第一次世界大戰

第二次世界大戰

現代

PXMC

叢書集成新編 第二四册目錄

哲學類

導引

南嶽遇師本末一卷　宋　夏元鼎編　寶顏　一

胎息經一卷　幻眞先生注　夷門　四

胎息經疏略一卷　明　王文祿撰　百陵　六

脈望八卷　明　趙台鼎撰　寶顏　七

赤鳳髓三卷　明　周履靖編輯　夷門　四〇

逍遙子導引訣一卷　明　逍遙子著　夷門　五八

調攝

保生要錄一卷　宋　蒲處厚撰　道藏　六〇

修齡要旨一卷附四庫提要　明　冷謙著　學海　六二

唐宋衞生歌一卷　明　周履靖編次　夷門　六七

益齡單一卷　明　周履靖編次　夷門　六九

養生膚語一卷附四庫提要　明　陳繼儒著　學海　七四

攝生要語一卷附四庫提要　明　息齋居士述　學海　七八

攝生三要一卷　明　袁黃著　學海　八〇

二六功課一卷　明　石室道人撰　學海　八三

閒適

臥游錄一卷　宋　呂祖謙撰　顧氏　八四

嚴棲幽事一卷　明　陳繼儒撰　寶顏　九〇

蟲采館清課二卷　明　費元祿纂　寶顏　九五

屏居十二課一卷　明　黃東崖著　學海　一〇九

怡情小錄一卷　清　馬大年述

讖緯—易

易緯是類謀一卷附四庫提要　漢　鄭玄注　聚珍　一一一

易緯乾鑿度二卷附四庫提要　漢　鄭玄注　聚珍　一一四

易緯乾坤鑿度二卷附四庫提要　漢　鄭玄注　聚珍　一二一

易緯乾元序制記一卷附四庫提要　漢　鄭玄注　聚珍　一二七

易緯坤靈圖一卷附四庫提要　漢　鄭玄注　聚珍　一二九

易緯通卦驗二卷附四庫提要　漢　鄭玄注　聚珍　一三〇

、補正

易緯稽覽圖二卷附四庫提要　漢　鄭玄注　聚珍　一三七

、補正

易緯辨終備一卷附四庫提要　漢　鄭玄注　聚珍　一四八

讖緯—尚書

尚書中候鄭注五卷　清　孔廣林輯　學津　一四九

讖緯—雜類

古微書三十六卷附四庫提要　明　孫瑴編　墨海　一五六

術數

淮南萬畢術一卷　漢　鄭安撰　問經　二四四

LD26/09

淮南萬畢術一卷附補遺、再補遺	清 孫馮翼輯	十種	二四七
出行寶鏡一卷	漢 鄭安著	函海	二五三
元包經傳五卷	清 茆泮林輯	學津	二七〇
五行大義五卷	漢 撰人不詳	佚存	二七九
麻衣道者正易心法一卷	後周衞元嵩述	津逮	三一一
潛虛一卷附發微論	唐 蘇源明傳	知不足	三一七
潛虛述義四卷附考異	唐 李江注	嶺南	三二九
潛虛解一卷	隋 蕭吉撰	藝海	三六〇
元包數總義二卷	宋 陳希夷受	學津	三六一
翼玄十二卷	宋 幷消息	函海	三六九
丙丁龜鑑六卷	宋 司馬光撰	寶顏	四二一
隨筆兆一卷	宋 張敦實論述	百陵	四三四
新鋟煙波釣徒奇門定局一卷附掃葉山房寫本	宋 司馬光撰	寶顏	四三五 四五九
太玄解一卷	清 蘇天木述	藝海	四七一
三曆撮要一卷附四庫提要、補正	清 焦袁熹纂	十萬	四七三

祥異

稽瑞一卷	唐 劉賡輯	後知	四八七

卜筮

焦氏易林四卷附四庫提要	漢 焦贛著	學津	五〇三
周易尚占三卷附四庫提要	明 李清菴撰	寶顏	五八六
易筮遺占一卷	清 李道平著	湖北	六〇三
春秋占筮書三卷	清 毛奇齡撰	龍威	六〇七
靈棋經二卷附四庫提要	漢 東方朔撰	墨海	六一七
景祐六壬神定經二卷	宋 楊維德撰集	仰視	六四四
大六壬苗公射覆鬼撮脚三卷	撰人不詳	續知	六五四
黃石公望空四字數一卷	明 周履靖校梓	夷門	六六二
質龜論一卷	明 周履靖校梓	夷門	六六四
龜經一卷	無名氏撰	藝海	六六五
黃帝金匱玉衡經一卷	清 孫星衍校	平津	六六七
黃帝龍首經二卷	清 孫星衍校	平津	六七二

占候

探春歷記一卷	漢 東方朔著	夷門	六八三
乙巳占十卷	唐 李淳風撰	十萬	六八六

南嶽遇師本末

斗城雲峯散人夏元鼎宗禹編

南嶽遇師本末

予科試童子，應舉充官，師六經，友七子，凡鎖榜者五，主學者三，無文不習，恥物不知，顯之爲禮樂，幽之爲鬼神，大之爲古今事物之變，微之爲農圃工役之冗，以至太乙壬遁，奇算騎射，咸精其能，兵機將略，尤深屬意，手編古今陣法武經撮要，見者敬之。　開藩進取，鄉先達文懿蔡公薦於江淮制閫葉先生之幕，驅馳艱危，以泗州安豐軍賞保奏，奉命續攻講解，隨司疑能，客於王京，每挾策從游，鼓簧同場者，皆飛黃騰踏，或者謂龜不自靈，必招天遣，積感熏心，疾病間作，日事藥餌，邈然無功，有羽流進以鼻引吐納之法，頓然康愈，因知藥在吾身，不假外物，漸生信向，凡遇三清道友，望而加敬。　嘉泰壬戌，遇關西閻先生授以三田還返入道丹基，遂從師訓，行持數月，隨用輒効，舊疾頓除，精神百倍，會朝家分江淮閫寄於楚帥，應師純之首加錄用，專主忠義局務，至賈師涉經理由東，周板茅於漣水，攝邑攝倅於駒山，犬羊爲羣，鹿豕爲伍，寧無干進之望，時陳傅巖東海失利，制檄促還山陽，應煩難著使，與徐利害，無一收辭。　嘉定庚辰，張琳以山東叛，南北不通，制閫懼清朝督過，密遣咖命使齊，艱苦萬狀，僅得生全，當時固諾以京秩賞矣，徒因管硬納忠，竟成畫餅，蹭蹬南嶽，精滅耿耿，擬將太乙遁甲靈文上奏天庭，下祈心事，特往龍虎山設醮受籙，虔禱於正一真君，其言曰：未登龍虎榜，且登龍虎山，一見三清易，三年一第難，劍埋光射斗，雞鳴

曉度關，乾坤誰整頓，擬伴赤松閒，是夜忽夢神人告之曰，四十修其學道，金魚要換金丹，龜齡鶴算不知年，子其勉之，當拜赤城師矣，意初未決，有聽之者，謂仙跡靈祠，多在西蜀，時鄉人曹丈器遠，持節遠川，欲往過之，因游諸洞府可以訪道，遂歷湖湘，到南嶽祝融峰前，忽遇一人，蓬頭皁履，碧瞳丹臉，約弱冠年也，始欣然若超相接，再復邂逅，因躊躇挽之，則怒罵，欲脫身走，且曰，汝欲執我道藍，取何物也，予對曰，求一主人公耳，先生笑曰，主人公在爾耶，對曰，兩箇都要得之，望先生慈悲，特賜接引，先生曰，且問汝有主人公否，因執先生手曰，只此便是，先生曰，不關汝事，予對曰，若非這箇主人公，如何點化得此個主人公，先生大笑曰，又卻是恁底，汝心曰能相應否，對曰，言是心聲，先生曰，好好，我隨汝同行，不必提我道鑑，恐人笑汝，官長失體，可自上轎，予對曰，今欲子搏日月安盧裏，況此道鑑乎，先生曰，我更與汝竹杖子，可曾把捉否，對曰，過河須用筏，今得先生此杖，決可扶持，渡愛河慾海矣，先生呵呵笑曰，滿汝心願，遂執其藜杖，挽先生下山，到鄉次，惟恐其去也，先生眼閃如電，笑容如春，異香滿身，精神映物，止露臂，披一背心腰包而已，敬延炷香，請問其曰，凡平生修真秘訣，行功打坐，般運出神，小法旁門，三千六伯，無一不與引證，先生曰，請問曰，汝如此精切，三乘萬法，一一見驗，宜同孚生，已爲難得，又更何求，予對曰，十餘年間，專心辦道，博覽丹經，凡三教大藏秘典，親編琅函道要，皆謂真鉛真汞，產在先天，視乎無窮，聽乎無極，聖人傳藥不傳火，何天一身皆屬陰，不知一點真陽，果在何處，一粒金丹果是何物，雲房曰，我有一箇神仙法，不在三千六伯門，又果何事耶，願先生垂慈濟度，特賜指迷，先生曰，通天地人曰儒，出間假儒借儒乞矣，一見談玄說道，便謗訕其怪誕無倫，不知其卷帙，實在先天，視乎無窮，聽乎無極，名競利，無須臾寧，見女滿前，陷恩愛穽，以苦爲樂，以妄爲常，豈知自背師訓，不明儒家宗旨，且如孔子老子莊子列子顏子孟子所說何事，予不暇舉道經秘文，以重汝疑，姑明儒書之心印，以解汝縛，予略口述，汝可筆記，道舉孔子贊易曰，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶，此是虛言，還是實用，老子曰，恍恍惚惚，其中有物，杳杳冥冥，其中有精，其精至眞，其來至信，此又是何物，莊子曰，昔黃帝見辰成子，問其下風，膝行而前，求其全道，辰成子曰，至道之極，昏昏默默，無視無聽，抱神以靜，形將自正，必靜必清，無勞汝形，未嘗疲倦，黃帝再告，願求至道，乃曰，得吾道者，入無窮之門，遊無極之野，與日月參光，與天地爲常，是謂神遊大空八極之道也，帝方悟，遣其玄珠，走知索，走而明索，罔而索，索之皆不得，乃使罔象，罔象得之，黃帝曰，異哉，罔象乃可得也，列子曰，陳大夫聘魯，私見叔孫氏，叔孫氏曰，吾國有聖人，曰丘仲尼邪，曰是也，曰何以知其聖乎，曰吾嘗聞之顏回曰，孔丘能廢心而用形，陳大夫曰，吾國亦有聖人，子弗知乎，孰謂聖人，曰老聃之弟子元倉子，學聃之道，能以耳視而目聽，目聽之道如何，對曰，聽之者有妄，我能視聽不用耳目，卒不能易耳目之用，魯侯曰，此增異矣，其道奈何，寡人願修聞之，元倉子曰，我體合於心，心合於氣，氣合於神，神合於無而已，顏子之心

寂坐忘。終日不違如愚。孟子之養浩然。充塞於天地之間。以上二聖四賢。不知遇會何事。予對曰。此道雖知爲儒者之用。皆是正心誠意修身齊家治國平天下耳。實於修真玄關。未徹奧妙。敢告先生惻惻。不賜鄙絕。十世夙緣。千生遭遇。點蘆成金。實在今日。先生曰。汝稍悟真篇。有前行須知。後須長參。同契曰。日合五行精。月受六律紀。還知曉否。對曰。雖知大道在是。未免臆度。半信半疑。終非洞徹。告先生抽關啓鑰。發明所味。誓爲呼號驅使之役。以報藍天厚地之恩。遂擇酉時投誓狀。陳金寶質信香幣禮儀再拜酌酒。設立聖位。以作證明。誓詞曰。富貴利達。眼昧空花。性命玄微。道生實果。欲得正真受用。須求哲匠師承。敬惟雲水先生。鑄鉛鼎鼎。鬼神。道伏龍虎。雖天地而莫測。宜父子而不傳。然於太上經子。不可無人。而化外有生。亦當受教。執是玄中之妙。爲爲有中之無。餐月爐太乙爐。決非下士。神室位窠。箱位豈是凡材。水源清濁。自何而分。火候抽添。從何而驗。一點真陽果何物。五行攢簇在何方。眉毛眼睫。北斗何關。心腹腎腸。中宮何處。既非默朝上帝。如何烹鍊金丹。願賀導疑。揚明大道。倘或泄慢。陰譴妙弼。伏惟天日鑒臨。道師弘度。蓮狀。先生曰。窮理盡性以至於命。雖孔門子貢不可得而聞。況後世乎。惟太上慈悲。不絕種子。世代有人。蓋性由自悟。命必師傳。自悟者如釋氏之參禪。師傳者是金丹之大道。雖曰二事。其實一理。上古高真。口授心傳。不立文字。合用金魚玉鴈。以表虔忱。金玉以取其堅。魚鴈以取其信。獻血飲丹。納誠納款。禮像君臣。恩猶父子。千生百世。不敢寒盟。違者殃及九祖。禍及一身。今汝訪道有年。必知常禮。今又如此老草。予對以旅中倉卒難辦。今只以行靈所有。除文字道書外。盡納與先生。只留半月日糧。可回家山足矣。時鄉知趙監丞德父知信州也。先生曰。汝還有多少行靈。予對以金扇等約計一千餘緡。先生曰。好好。一切難捨。毋過己財。今汝既無吝色。我亦無慳情。可逐件把來。我自封提記了。若緣鼎鄰重。汝卻自變易取錢。爲裹糧計應。黃白官楮。可輕齎者。我自把去不妨。予欣然請先生封識。便以道監壓包作挑擔裝束。先生嬉笑自若。以大白舉酒一斗。飲而盡。遂普說前所錄孔子老子莊子列子顏子孟子之心傳。且曰。惟精惟一。允執厥中。曾其有極。歸其有極。即是此理。故莊子曰。南海之帝爲儵。北海之帝爲忽。中央之帝爲混沌。儵與忽相遇於混沌之地。則二物烹於土而成丹矣。其南北稱海者。言清濁之源。而儵忽混沌者。言水火之用。蓋儵言火中之水。而忽言本中之火。而中央之土。則火其母也。火能生土。土旺則克水。故中央不稱海。而獨言混沌者。以烹鍊水火於中宮。而結胎生丹於混沌。混沌者。始初未形之兆。使天地水火金木生成之氣。倏忽鍊於中宮之位。則黃芽生矣。故曰。二物會時爲道本。五方行靈得丹名。由是觀之。則鉛硃精。津氣血液。皆是底滯。撓敗之物。一出而不可復返。豈非陰乎。心肝脾肺腎口鼻。皆是有形有質之具。作用有時而成敗。孰爲道乎。惟真鉛真汞。產在先天。一點靈明。不垢不淨。百姓日用而不知。聖人能究其本原。故佛爲金仙。有此摩尼珠也。道爲金丹。有此一刀圭也。此正敬一成萬。合萬成一。子得一萬事畢矣。何在於面壁打坐。行氣導引乎。予即悟曰。洞賓謂一粒粟中藏世界。二升鑪內養山川。道在眼前人不

見。秦皇漢武祇求仙。今日莫大天幸。得聞玄妙。慶喜感激。若沉魂再生。先生曰。汝真伶俐。前付一般便轉。已知金丹之藥物耳。若火候幽微。當待月出。可以語子矣。及三鼓月上。先生指出天機造化。洞洞屬屬。心關意解。頓徹玄關之妙。先生又曰。今日二十三好日。非徒令汝知有此理。且便欲汝一得永得。超於彼岸。所謂存無守有。頃刻面成。用之不可見。見之不可用者。非異學也。道師訓行之果應。顯化通神。靈明妙用。風雲發泄於七竅。坎離消長於一身。鉛汞真凡。迥然不同。本源清濁。涇渭頓別。浮沉則天淵有間。賓主則輕重有權。五行攢簇而無一不備。四象合和而抱一守中。真陽初不在精津。火候初不在卦象。尾閭非開精之地。口鼻非玄牝之門。敲竹驚龜。不是採陰。吞霞吸日。不是採陽。默朝上帝。徒然虛勞。上攻。打坐無爲。設爾陰神出殼。混元作用。則頭上安頭。胎息注想。則氣中營氣。曲徑旁門。三千六伯。金丹大道。全不相關。仙師曰。壺中日月。漱精氣。鼎內紅蓮。湧碧波。側耳聽聲。聞姹女。嬰兒見藥。便篩鑼。又曰。泰卦方知二氣平。鼎中真藥甚分明。餐吟虎嘯真堪聽。電掣雷聲。蟄轉。春氣融融。真火降。手搏日月入金城。功成行滿天皇詔。不許蓬陽專美名。予對曰。真火本無候。大藥不計斤。都來片餉工夫。永保無窮逸樂。信斯言也。遂舉似以拜謝先生。祝爲真人。先生曰。汝識真人否。黃巢殺人八百萬。若以爲非人。後斬一白盧者。曰此真人也。今汝修金丹大道。先使氣凝爲津。津化爲血。血變爲液。曰中無影。方爲真人。予承師訓。便覺身心輕快。終夜不寐。先生曰。汝性直多知。必招魔難。當求潛虛淡薄。深一祕文。可以消弭。廣積陰功。隨力布施。宜行符藥。救人疾苦。天必助之。道必成矣。漸次修鍊外丹以換軀殼。則形神俱妙。與道合真。天上人間。逍遙自在。功成行滿。白日飛昇。今當爲汝祝香啓醮。答謝聖真。初見先生。請問鄉貫。乃曰。既是雲水。安有定住。問姓氏。曰。既是貧道。安有名聞。問半甲道號。亦所不答。及祝聖詞。方知先生姓周。名某。赤城山人。當來於西蜀鐵風洞。遇聖師傳金丹大道。今已對上真付授溫州夏元鼎訖。其誓狀禁文。一如天戒。苟或違戾。永墮沉淪。予回思龍虎山得正一真君之夢。應於此矣。先生曰。今汝當寤寐處。以復血氣。以和陰陽。緣汝一日勞苦役役。未免攪擾。龍虎失道。烏兔差池。非太上無爲之道。遂略就寢。其店家門有三重。又有惡犬及轎夫擔脚六人。雜列而睡。先生只脚趺於小條凳上。及予睡覺。天曉。先生已不見矣。所封號黃白官楮。皆不持去。門亦不開。犬亦不吠。轎夫擔脚六人。皆不知之。方同店僕等驚駭。贊嘆。以爲異也。予留題於壁間曰。世學金丹。亂似麻。說將心腎向人誇。眼前有藥無人識。火裏栽蓮長道芽。崆峒訪道屈尊乎。萬卷丹書。翻轉想。若破鐵鞋無覓處。得師全不費工夫。主人姓吳。第三五。時庚辰八月二十三也。

予性昏愚。從。觸事多滯。忽悟真經。凡意有所思。覺有神助。千門萬戶。上徹下徹。信知數十年間。身寄幻宅。放蕩不求。今主人既歸。事事如意。所謂本來面目。不少不剩。好個乘蘇。初非外鑠。三教同途。何有異致。學者思之。當有頂門上着眼者。能領界也。今淮東撫幹趙善誤節。

胡逸觀都倉王樓仙尉彭日嚴雲水唐介然。訪道於予。不敢隱嘿。遂筆其本末示之。嘉定甲

由於遇師本末

中，寒暑散人及元朔識。

胎息經

幻眞先生注

胎息經

幻眞先生注

胎從伏氣中結。

臍下三寸爲氣海。亦爲下丹田。亦爲玄牝。世人多以口鼻爲玄牝。非也。口鼻即玄牝出入之門。蓋玄者水也。牝者母也。世人以陰陽氣相感結於水母。三月胎結。十月形體具而能生人。修道者常伏其炁於臍下。守其神於身內。神氣相合而生玄胎。玄胎既結。乃自生身。即爲內丹。不死之道也。

氣從有胎中息。

神爲炁子。炁爲神母。神炁相逐。如形與影。胎母既結。即神子自息。即元炁不散。

氣入身來爲之生。神去離形爲之死。

西昇經云。身者神之舍。神者身之主也。主人安靜。神即居之。主人躁動。神即去之。神去炁散。安可得生。是以人耳目手足皆不能自運。必假神以禦之。學道養生之人。常拘其神以爲身主。主既不去。宅豈崩壞也。

知神氣可以長生。固守虛無。以養神氣。

道經云。我命在我。不在天地。天地所患。人不能知至道。能知而不能行。知者但能虛心絕慮。保氣養精。

不爲外境愛欲所牽。恬淡以養神氣。即長生之道畢矣。

神行即氣行。神住即氣住。

所謂意是炁馬。行止相隨。欲使元氣不離玄牝。即先拘守至神。神不離身。氣亦不散。自然內實。不飢不渴也。

若欲長生。神氣相注。

相注者。即是神氣不相離。玄綱云。錙銖陽炁不滅不爲鬼。纖毫陰炁不盡不爲仙。元炁即陽炁也。食氣即陰炁也。常減食節欲。使元炁內運。元炁若壯。即陰氣自消。陽壯陰衰。則百病不作。神安體悅。可說長生矣。

心不動念。無來無去。不出不入。自然常住。

神之與氣。在母腹中。本是一體之物。及生下爲外境愛慾所牽。未嘗一息暫歸於本。人知此道。常泯絕情念。勿使神之出入去來。能不忘。久而習之。神自住矣。

勤而行之。是眞道路。

修眞之道。備盡於斯。然聖人之言。不可妄求。凡胎息用功後。關節開通。毛髮疎暢。即但鼻中微微引氣相從四支百毛孔中出。往而不返也。後氣續到。但引之而不吐也。切切於徐徐。雖云引而不吐。所引亦不入於喉中。微微而散。如此內氣亦不流散矣

胎息銘

三十六咽。一咽爲先。吐唯細細。納唯綿綿。坐臥亦爾。行立坦然。戒於喧雜。忌以腥羶。假名胎息。實曰內丹。非只治病。決定延年。久久行之。名列上仙。

予嘗考藝文略。載胎息部。部凡三十。卷凡三十九。其稱論者二。稱術者三。稱訣者十六。稱要稱妙稱頌稱讚者各一。惟稱經者幾三種。初不著作者名氏。幻眞所著卽此不也。今藏在道函。余從邸第披而錄之。俾授之梓。他日林居之暇。且將棲心玄牝。嘯氣谷神。其不有藉茲編乎。雜浮外史。志於繕性所。

胎息經疏略

王文祿撰

胎息經疏略

明　王文祿撰

胎從伏氣中結。氣從有胎中息。

太虛氤氳。一氣孔神。伏始結胎。胎結乃息。胎初如花、脾如蒂。蒂帶連胞。母呼亦呼。母吸亦吸。呼吸爲息。靜極純陽日長。彌月形全誕生。此原始以示人。欲專氣致柔如嬰兒也。

氣入身來爲之生。神去離形爲之死。

形、身也。神、氣之靈覺。形之主也。氣成形。形神不離。卽氣入身來。神住形固長生也。神去則氣散形敗乃死。故曰生者死之根。死者生之根。

知神氣可以長生。固守虛無。以養神氣。

神氣一也。從虛無中來。渾闢而無減增。故曰谷神不死。人能無視無聽。不識不知。卽固守以養。若認實有而迷。自促其生也。

神行則氣行。神住則氣住。

神卽志也。氣、體之充也。志、氣之帥也。氣隨神。神帥氣。氣行住由神。神氣宜交養也。

若欲長生。神氣相注。

谷神不死。是謂玄牝。玄牝乃先天祖氣中虛也。又名氣穴。閉目反觀。凝神入之。則神氣相注。守中也。可以長生。

心不動念。無去無來。不出不入。自然常住。

心、神之舍也。動念則去來出入。不能常住矣。胎中嬰兒。神住氣住。無念亦無去來出入。今能專氣抱神如嬰兒然。則一團純陽。返老還童長生也。卽固守虛無以養神氣。故曰。委志歸虛無。無念以爲常。

勉而行之。是眞道路。

此總結。勉常行也。老子曰。用之不勤。不助也。此曰勤。不忘也。卽綿綿若存也。曰眞非假。是正路非傍門也。

三十六咽。一咽爲先。吐唯綿綿。納唯綿綿。坐臥亦爾。行立坦然。戒於喧雜。急以腥羶。假名胎息。實曰內丹。非只治病。決定延年。久久行之。名列上仙。

此胎息銘也。調氣嚥津。以補中宮元氣。每時三咽。子時咽之。尤養生。

右胎息經一卷。原有註。註反晦於經。經旨不足以發。於是去註。重疏之。亦發其略爾。併廣成陰符參同契梓行。冀同登壽域云。

嘉靖甲子仲春望。海鹽沂陽生王文祿世廉跋。

脈望

趙台鼎著

賜同進士出身中憲大夫直隸永平府知府商丘曹代蕭謹序

脈望序

脈望乃趙文肅公家圖。長玄所著。計部李伯東氏刻之北平分署。余來守是郡。學士大夫索之者衆。板已爲東伯攜去。余仍付之剞劂氏。更爲補珍。便于觀覽。昔何諷書中得一墜捲。規四寸許。如環而無端。用力絕之。兩端滴水。方士曰。此名脈望。蠹魚三食神仙字則化爲此。夜持向天。從規中望星。星立降。可求丹成世。嗟夫。此脈望所從來。長玄君著書大旨可窺已。余讀脈望而知三教之趣合也。佛教深而廣。道教精而編。儒者以維世。故作用稍近。然百行能全。一切無染。卽儒教亦可登乘。心性不明。擬者用生。斟二氏不免墮落。是在學人生一悟境。總之在養生者。心息相依。養生之妙義。所謂依者。非移心以就息。亦非攝息以就心。要在此心湛然安靜。自然照見呼吸之根。從調至微。不覺自相依附。奏同契云。至人潛深淵存。蓍守規中。有味乎其言之也。夫意在無人。便成我相。若謂無人。我卽是人。人不能無。我不可有。人我相忘。乃眞獨境。此自吾輩起根。卽仙卽佛。卽吾儒所從來遠矣。因憶樵李錢穀刑名甲天下。往余守樵李。躁而靜制之。頑而禦御之。非棄刑名錢穀于無所事事也。隨緣應機。都無染著。縱心自在。亦無束縛。安意不逐塵生。智慧每從內照。似與脈望之旨。若合符節。夫因應者。道之用也。昔匠石因于鄭人。莊周因于惠施。豈能因于神秀。故曰。道有以因爲貴者。余之補珍是編也。倘有因之者。又奚曾三食神仙字已耶。不然。猶蠹胸腹。而與驪駒鵷者。世鮮不以爲迂怪。是脈望也得無從其怪。吾家尼父所不語者。乃曰天乎吾縣。

脈望卷之一

丹華洞主西蜀趙台鼎長玄著

華函蕊笈。幾於汗牛。結果成胎。見如角兔。走也窮蒐廣獵。仰拾俯取。稽久盈篋。食固無味。棄亦可惜。姑存而置之。識者若見。寧免蠹魚之誚耶。雖然。是蠹也。其諸翼乎蠹之爲蠹也與。嘗聞蠹魚三食神仙字則化爲脈望。遂以脈望名之。

規中圖訣云。一陽潛動處。萬物未生時。杳冥冥。無色無形。兆於玄冥坤癸之地。生於腎中。以育元精。補續元氣。以返嬰。積爲內丹之基本矣。

腎間動氣。金丹大藥也。腎雖屬水。然居子位。一陽生於子。卽眞火也。至人超見於衆。動井腎中。動氣上蒸脾土。脾土溫和。中焦自治。腦開能食。食氣上升。灌溉諸臟。而生血氣。榮衛一身。人生根本。實係於此。或遇觸而動。卽當定心。靜坐閉目存想。此穴之氣上升。庶不至下泄。蓋精者人身之寶也。命門卽嬰兒也。脊骨下而上。第七節之中是也。

三聖玉訣。謂世人不解死陰。夫陽者生之本。陰者死之根。但吸氣歸而死陰莖。其神自生。彼修者只知禁欲。殊不知一念心動。氣隨心散。精逐氣亡。長春云。一念色心動。百骸和氣傷。惟得法者。陰莖一死而如無。六慾七情。當體消滅。故得正念實相。對境無心。或言陰不死而順無慾者。吾未之見也。馬丹陽曰。修行先

要死陰莖。陰莖不死萬緣侵。箇中不識眞消息。牢捉牢擒走不禁。（樞機云。必使煉己身心水源。所性亦無。於佛菩提方可驚及。）

天機者。臍下一寸三分也。聖人下手養胎仙之處。難經註云。臍下腎間動氣者。丹田也。人之性命也。丹田性命之本。道士思神。比丘坐禪。皆聚眞炁於臍下。良由此也。丹田內有神龜。呼吸眞炁。非口鼻之呼吸也。口鼻止是呼吸之門戶。丹田爲炁之本原。聖人下手之處。收藏眞一所居。故曰胎息。（臍下一寸三分者。謂一寸三分者爲是。即腎間也。）

三元會議云。子爲六陽之首。以應冬至。故當靜坐凝神。祛除萬慮。一念規中。默調其息。而符候之。至亥末子初。陰極陽生之時。腎中一陽之炁。忽爾發動。即舉心念以應之。使眞水眞火。混而爲一。謂之水火既濟。午爲六陰之首。以應夏至。故午前靜坐凝神。待陽極陰生之際。心中自然一陰之炁下降。即舉情以合之。存於心田神廟。勿令墮下。乃爲坎離交炁之道也。常人於此水火升降之時。或行走笑談。或酣睡。以致水火不能既濟。至於卯酉二時。乃爲心腎二炁交分之際。應春秋二分之候。亦須澄心靜坐。聽其自然。綿綿若存。此爲沐浴之功也。除此四時之外。餘時不拘。

鑑寶畢法云。采藥法。含津握固。以壓心之眞炁。使之不散。又云一氣初回。元運眞陽。欲到離宮。捉取眞龍眞虎。玉池春水溶溶。謂離掛腎氣到心。當神識內定。少入遲出。綿綿若存。而津滿口。勿吐勿咽。自然心腎相交。故前文午時勿令咽下四字。乃口訣也。

我身未生。無相有覺。我身既生。有相無形。是名何物太乙含眞。

淨明錄云。思惟一身之中。有無極之眞。二五之精。妙合而凝。不離乎中黃丹府也。

通眞契玄篇云。心爲朱陵宮。因交合之時。感化眞液下降。因而流入元海。號曰丹母。故上田爲採藥之處。江蘺三要序云。兩腎中間。乃元精穴。非受生元氣之所。觀祖師所謂兩腎中間一點明。道爲丹母。順成人。逆之一字。則元精化爲元炁。逆歸氣穴。爲丹母產玄珠。而爲僊爲聖。順則流元精於膀胱。與淫而爲子矣。

據二論可見上心下腎。皆有生藥之機。老子云。我貴食母。莊子云。以襲氣母。

丹陽云。火裏青蓮滴珠露。常在寶瓶爲供具。玉溪子云。露珠點綴蓮花下。又隱奧云。天上三十六。地下三十六。天地入寶瓶。七十二候足。佛偈一華開五葉。結果自然成。又云。心地含諸種。普雨悉皆萌。今觀見（妙境經云。心念不起名爲坐。釋典有行禪之說。又有臥禪之旨。要之心念不起。則行臥之間。俱是坐也。）青華祕文云。混沌神舅。乃精光目光之氣。幻而爲之圓。驗符應云。虛谷乃水火二氣交媾。結成無形有象之名。又曰二弦虛氣。妙合爲一。即名玄關。吁蓋之矣。可見中黃宮金煉穴玄關玄牝。皆不過藏竅之處所耳。胡可著也。

老子云。天地之間。其猶橐籥乎。禮記云。一陽一靜者。天地之間也。二經所言。若合符節。是乃先聖之微言。而記者錄之耳。

楚詞云。母滑稽魂。（滑稽魂。亂也。）彼堙也。將自然。一氣也。孔神兮。於中夜。（時也。）存虛。（心也。）以待。（時至也。）之兮母爲之先。（二七字括盡丹道。可見參同悟眞之說由來遠矣。）前此莊子云。氣也者。虛而待物者也。唯道集虛。虛者。心齋也。又云。菁養生者。若牧羊然。視其後者而鞭之。夫不先不後。乃勿助勿忘之謂也。故沁園春云。煉己待時。青華祕文云。守己待癸。生時虛待。二字之義。淵矣哉。

口訣云。便就勤處略提起。凝住一念。助其騰騰上沖。謂之采。閉氣於下。使心氣迎之與之交媾。謂之合。故卓靈雲云。彼土如何發動。與此土如何對舉。眞台之未生也。有爲之媒。眞台之既生也。有爲之機。鉛汞之相見也。有爲之防。鉛汞之歸炁也。有爲之胎。以至沐浴抽添。何莫非眞土之妙用也哉。

寂然不動。士之性也。蓋根塵已絕。萬慮俱泯。一氣縱橫。自然通道上升。降入丹田而成至寶。練虛白以身心不動爲採藥。蓋此意也。豈區區意迎目送運用之爲哉。

火候全在念上著力。虛白云。念不可起。意不可散。起火時人力不可干預。惟虛靜爲主。不使雜念撓之。聽其自然。待其烹蒸一回。自爾生陰。化爲玉液下降。灌溉五臟。喉中覺有甘津。乃其驗也。到此時。還守虛靜。一毫不撓。自會凝結。久之寂定。方可徐徐而起。

眞詮部性命只是一件。人之所以死者。形神離也。既死。則六根具而不能用者。無神以宰之也。是知神乃形之主。神離則氣散。命豈在外哉。若非兩件雙修而分先後殊未妥。何也。修性則命在其中。所謂神返身中氣自回是也。未有外虛靜而能交媾成丹者。蓋先鍊精成氣。後修定超脫。返難究竟。若能證得法身。何患色身不妙。蓋三關自有爲入無爲者。漸法也。修上一關兼下二關者。頓法也。今惟徑行鍊神還虛功夫。直到虛極靜篤。精自化炁。炁自化神。柄在手。命由我立。是一箭貫三陽也。豈不易簡而捷徑哉。（眞空實相。非比劉長眞喻性爲土。喻命爲水。性命相見。如水土相爲泥。造成器物。若未經眞火鍛鍊。土再見水。復化爲泥也。如磚瓦曾經火煉。千年不壞。何況性命煉成至寶。）

關尹子云。萬物之來。我皆對之以性。而不對之以心。性者。心未萌也。

玄牝以靜極而見也。姙房以情溢而闢也。

神凝則精氣聚。而百寶結者。藥物也。眞息往來。而未嘗少有間斷者。火候也。此語可謂簡而盡矣。

日鑒一竅。七日而混沌死。故知識不用。歸乎其天。則混沌全矣。胡混成曰。保元和者。莫先於去情識。不識不知。順帝之則。此之謂與順率循也。

自於首世。

眼觀心動。耳聽神移。口談氣散。予自約曰用有四句云。善惡事都莫思量。出入息渾無拘縱。常常傾耳凝容照。默默垂簾仔細觀。勤而行之。不知老之將至。

靈樞經云。天谷元神。守之自真。白玉蟾曰。自形中之神。以人神中之性。此之謂歸根復命。

老子云。能如嬰兒乎。又云復歸于嬰兒。兒者元神也。故曰嬰兒入聖機生。神章云。熙頤養嬰兒。又云處此嬰兒脫。

綿綿若存。老子之火候也。孟子所謂勿忘勿助是也。養珠者龍。抱卵者雌。豈有言語轉相告教哉。天機妙用。自然而然。故曰真火本無候也。

老子所謂先天地生者。混然無氣而生氣也。氣為既生。即名為一。惟一故二。則兩儀分而天地闢矣。故曰道生一。一生二。二生三。

見性頌云。心清意靜。氣和神定。真息綿綿。靈光瑩瑩。

道法心傳云。耳目鼻口身。精神魂魄意。攢簇在中宮。化作先天氣。○此數賢居中。居中復一中。萬神從此出。直上與天通。

了明篇云。一顆明珠纔運動。光輝閃灼兩眉間。○氣入丹田火自生。眉毛灼灼電光明。○夜深獨坐煉丹處。寫盡明星帳頂頭。

櫻詩云。眼前自有亂紛紛。滿目黃花起紫雲。頂上山泉時復響。月中仙樂日常聞。

常人之息以喉者。謂其出多入少。壺中即回。不能至呼吸互換之根故也。真人之息以踵者。謂其吸呼相稱。水火神弦均平。上接天根。下接地根。與腎中祖炁混合。故名真息。凡息則出多入少。

梵語震旦。此言多思慮也。謂此國人思慮多。故以名之。

圓覺經云。一切衆生。隨命習為浮想。楞嚴經云。菩提心中。皆為浮虛妄想。凝結妄想之害大矣。

參同契云。注云。弦前弦後正當時。謂吞身之巢門也。窮考巢門之處。惟紫陽老仙云。黃庭之下。有一丹室之門戶也。意生則上。故陽升。意止則一。故陽不可得而降矣。爐鼎在乎一之內。正屬土。又云。巢者鼎下之片段耳。圖則為乾。圖則為巢。圖則為爐。圖則為吸。何以能開闔。亦無非一意使之然。又曰。西方者。巢之用也。中宮者。巢之體也。又云。巢居戶見鳥。

雙修曰。命門一身命脈之所關係。人不能責其源。固其根。實受嬉慾。搖動命門。去死不遠矣。

陰符經云。火生於木。禍發必克。木中生火而反燎於薪。於事則有反害之禍。於丹道木三火二為五。有變化之義。

靈寶經云。七日七夜。諸天日月星宿。一時停輪。此皆以神氣凝集陰陽混合於容洞之中。目不瞬。心返定為是。

無際在天竹茶居士家住。居士曰。我見和尚坐得好。問云如何見得。曰你未當平瞬眼不定。故今當平瞬眼定耶。

詹子南遂參山先生嘗舉釣是人也一章云。須是使心官不曠其職。子南因是便收拾此心。用力操持。夜以繼日。如此半月。一日下樓。忽覺此心已復澄瑩中立。遂見先生。目逆而視曰。此理已顯也。子南問何以知之。曰。吉之眸子而已。以上三段可見三教一理。

元陽真人自二十四節上升洞房宮。明明洞照八室。至此下視六極之境。如在掌中。所謂三境非遠。

頤養和氣。嬰兒自生腑腹之中。如懷胎狀。

諸天日月為飛精。諸洞日月為伏根。人間日月為明輪。若吞明輪者為仙。蓋服日月光華各有法。能調五臟。澤顏容。東方甲乙之地。乃日月所出之門戶地。延於此旦。望迎送儀。結璘之神。金為神性。居上丹田。是謂頂門。人呼為性門。性最靈。故性門未合。尚知前世事。及其合則不知矣。寄體於肉團。心以應萬事。入能知性命。可以修太素妙行。觀門稍為金仙。故相真人記云。鬼風吹合崑崙神附。心中盡煎。其真肝腎。注精施陽。敗損金鼎。神不能禁。仙聖不居。甘受死地。今當回日月之華。取照太極之崑崙。歌曰。金鼎天門開。反童復嬰孩。日月照崑崙。真君自然來。謂之默朝上帝法。

硬打磨勞。勿令睡魔陰邪之所侵撓。晉睡則精神散失。魔鬼侵浸。故大洞經云。太乙楊明威。所以鈐防之也。

一點靈光。洞然無礙。暉暎八表。丹經曰。龍虎大藥。須以真鉛真汞和合而成。方有光華燦爛。

天河自尾箕寅位注於東井。而循環於天地之間。古人云。水出崑崙之下。注出尾閭復上。謂之天河。此天地之河也。人之河自尾閭。尾閭係寅位。泝流而上。崑崙與天地同為呂仙云。曲江上月華登。淨大洞經云。一曲水天間。可以互參。

存氏七覺支則曰。念覺。擇法覺。精進覺。喜覺。猗覺。定覺。捨覺。大抵只是先天先地靈明不昧之精神是也。

虛靈知覺。一而已矣。荷澤云。知之一字。衆妙之門。圭峰表相所說已詳。又云。天有七星。亦差於人曰心。神上通耳目鼻口七竅。亦名七竅。又云。心有七竅。又云。心神亦名七竅。又云。心有七竅。又云。

大洞經十方師紫姻黃庭經紫姻上下三寶。蓋人之妙炁凝集而出於眼曰。卽水火之正色。

恍惚乃腎神。蓋宜慈忿窒慾。惜精愛炁。為一身之主。性命之根也。色念動時。當存思恍惚在臍內。

神光寶光。卽靈光也。蓋無形可捉。發秀師采於長空青冥之表。在人則精神光彩。秀發於雙目。故大洞經云。洞回太陰。神光秀空峰。空峰。頂面也。

東海蓋泰山。扶桑山。方丈山。滄浪山最高極。天下有三島十洲。曰。玄洲。瀛洲。祖洲。聚窟洲。炎洲。鱗洲。流洲。長洲。元洲。生洲。大洞經云。玄洲絕三津。滄海飛羽輪。投仙登扶桑。皆在東海上。得道者。經由此處脫蛻換骨。丹成受服。然後上升天境。四見三高年譜。先賢有登山同丹者。此身名峻嶺。名山。仙神可考。

人有一百八十靈關。三百六十骨節。一下三百形骸。一萬二千精光。三萬六千根源本始。八萬四千毛竅。即鍵中或斗指收之訣。人無津液。則枯槁云亡。天地得水而覆載。萬物得水而生成。其實一也。

眞仙朝帝。但見金光。物物不見。眸容修眞之人。鬼神見之。惟見紅光。

乾爲天門。巽爲地戶。地戶卽下田是也。故風曰巽風。以其起於下也。起巽風。運坤火。俱在下田。

眼之於色。猶耳之於聲。見心欲。心動神疲。是以洗臟之神。皆從眼漏。爲第一根。眼通心。心乃神宅。眼既見心必動也。道之大而至高。超出乎無色之界。眼之上爲無色界。丸乃玉丸也。人以變目回光返照。則眞炁隨而聚於元宮。謂之迴風混合。或指息息歸根。迴風生車人乘之道也。人以心爲天。腎爲地。心腎相去八寸四分。天地相去八萬四千里。神風宰管。故天地相鎭。人以眞炁運動。故身體長寧。三部八景。自尾閭至百會三節爲一關。三八二十四節。以應二十四炁。

潭底日紅。陰怪滅鉛爲陽炁。由頭月白。藥苗新汞爲陽精。以陽歸陽。則雙目如金星。能通乎晝夜。以代日月之明。

廬其室自自生。定其心道自生。

日中眞靈。乃太陽之精。在人則坎中之陽。兩腎間一點明受者名曰中王。以子時建生。

古詩云。聖人奪得造化權。手搏日月安爐鼎。微微騰倒天地精。攢簇陰陽走神鬼。又曰。若人問我修行法。遙指天邊日月輪。又曰。日月交合時。便是生身處。本來面目眞。初君勸照顧。蓋日月合璧。乃月晦夜交合也。內月於此下手修合。

丹料之異名。曰神醴液。丹房之器皿。曰靈元瓶。

玉清上境。乃人之泥丸宮。赤城內。按時辰會。皆自此出。人之死。亦由是出。

八煞九天。東方曰始青天。太青天。人之超凡脫神。東其超越始青之天。方至欲界。色界。無色界。方至四煞

種民天。方至神霄九天。無上三天。各天動以數萬里。信知且不可指而舟也。然有道之士。通達此了。不涉

關津。不勞登陟。動一念頃。方直遍圓頂之外矣。

楚辭錄云。精關氣關與神關。三關一湊。天籟地籟及人籟。衆籟俱沒。○以先冠而冠後冠。反外觀之觀內觀。

中和集三關論說

鍊精化氣。初關。有取坎填離。先要識天癸生時。急采之。

鍊氣化神。有無交入。有乾坤交關。調和眞息。周流六虛。自太玄關逆流至天谷交合。然後一點落黃庭。

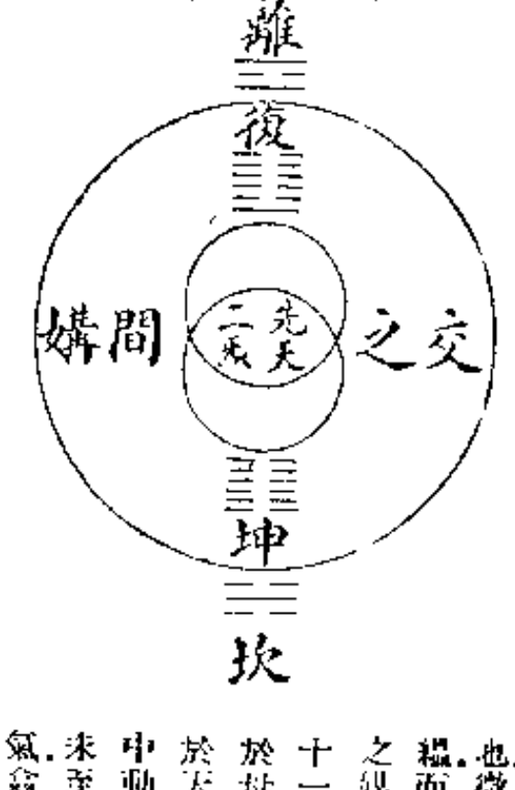
鍊神返虛。上關。無工夫。此一字也用不着。

贊中書三關圖說

初關

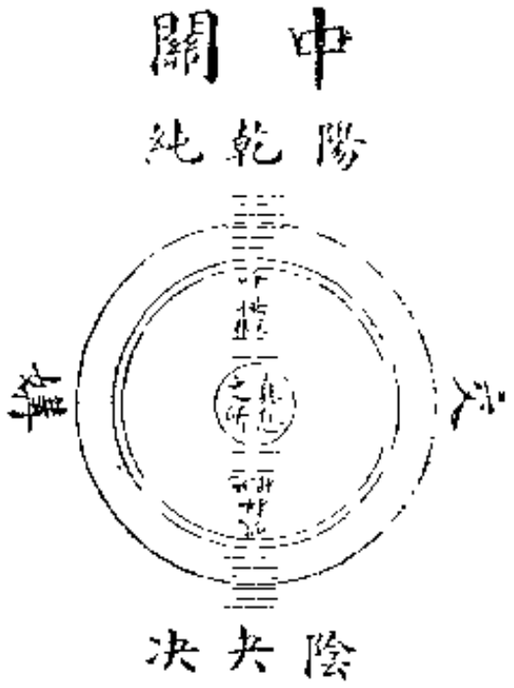
六陽既純。靜之極也。一陽復生。靜極而動也。靜已極。將至於動。陽將生。未離乎陰。陰陽動靜之間。乃先天之氣也。

精藏於腎。腎居下。故曰初關。其功在於採取。蓋腎間有動炁。乃天一之數。眞陽所藏。而火不能士之先



腎之間。若有氣從此出。久之通身以心下垂。微縱而起者四五次。垂而復想。想而復垂。腎絡連心。上動下應。氣必至焉。此氣上升。稍加人力。閉氣於下。使心氣迎之。與之交媾。如此行工。數日後。微微見氣動。至月餘。方見動而上升。惟此氣難升。既升之際。此氣略閉。則不勞而降矣。若一學卽求其效。乃助長之害。不忘不助。乃其則與。行之久熟。則靜極而陽氣自生。不必如前之用力。先天無爲之境。不俟言而得之。所謂時者。熟後亦不拘子時。人身自有子時也。金筒寶錄徐收而縱一段。說之甚悉。

中關



也。微妙無質。上交於心。一氣迎之。兩氣縕。而交媾以結聖胎。然所以交媾者。意爲之媒也。下學之功。有可言者。人之脊骨二十一節。從下第七節之傍。兩腎居之。男胎於母先生右腎。爲藏精之所。腎屬水。水生於天乙。夜半子時。六陰盡。一陽將生。腎中動氣。漸出於七節之中。每夜必至。當此來至之先。垂目閉口。調息微微。使丹田之氣。翕聚於上。然後點加存想。氣穴之下。兩腎之間。若有氣從此出。久之通身以心下垂。微縱而起者四五次。垂而復想。想而復垂。腎絡連心。上動下應。氣必至焉。此氣上升。稍加人力。閉氣於下。使心氣迎之。與之交媾。如此行工。數日後。微微見氣動。至月餘。方見動而上升。惟此氣難升。既升之際。此氣略閉。則不勞而降矣。若一學卽求其效。乃助長之害。不忘不助。乃其則與。行之久熟。則靜極而陽氣自生。不必如前之用力。先天無爲之境。不俟言而得之。所謂時者。熟後亦不拘子時。人身自有子時也。金筒寶錄徐收而縱一段。說之甚悉。

中關

坎離交垢。大藥生焉。運火養之。火乃陰陽之氣也。二爲陽。陽者呼氣而出也。三爲陰。陰者吸氣而入也。呼吸互換之處。乃眞悉之根也。又呼吸出入。升降其氣。茅蒸四達。火之文者也。藥結丹結。又用武火。下爐子爐。上升丹鼎。坤也。鼎。乾也。是爲乾坤交媾。乾交坤決。坤之陰爲火。陰氣決盡。則爲純陽矣。

氣原於心。心居身中。故曰中關。其功在於呼吸升降。心腎氣交。結爲聖胎。然所以交者。意合之。心存之。神宰之也。三者難持易失。一有不謹。則交者不能保其

以眞人之呼吸言之。前對脐輪。後對腎中間。有個眞金鼎。自呼吸之根。關關互換之處也。人之未生。隨母呼吸。所謂眞人之呼吸。既生之後。與人呼吸未嘗亡。但神出氣移。不能再守胎中之一息。修煉之法。使人返本還原。復其生身受氣之初耳。以口鼻之呼吸言之。咽喉者。所由之關也。其上有會掩焉。啓則呼。氣出。心肺主之。閉則吸。氣入。肝腎主之。心肺相去會掩爲近。肝腎最下爲尤遠。呼則氣促。其氣

由之而日耗於外，吸則氣少而短，不能下至於臍，遇肝而返。此呼吸所以不固，真人呼吸，壽人元氣。人人有之而不知，口鼻呼吸，喪人元氣，人人陷之而不覺。人能回光返照，注意脐臍之間，一呼方至，以吸繼之，方換胎息如環，斯循環不息也。與嬰兒在母腹無異是也。

上關

上關乾

泥丸居頂上，神所棲也，故曰上關。一身之外，皆太虛也。太虛神之妙應者也，得之於我，還之於彼，何間然之有。煉精者身不動而已，採取升降，不得不運之以心也。煉氣者心也，煉氣者心不動而已。關關進退，不得不運于意也。至於神則妙應無體，恍然如在夢中，學者到此境界，乃是泰定，切不測，既無所施，三者混合為一，復忘一，併出與太虛同體。（玄工錄此段之中。）

不可放倒，當知昏久則明，濁久則清，脫胎元神，於此出矣。

腹中窠籥，風入松頂上。籥韶泉漱石。

心經無垢子註云：六箇門頭一箇關，五門不必更遮攔，從他世事紛紛亂，堂上家尊鎮日安。○六根皆從一根上起，但去一根上返照，從何而起，若識起處，起處是妄，休教生苗。

修行之法，築基已就，玄牝有相之後，工夫大約有四，曰靜，（眞息綿綿，純然一性。）曰定，（始而昏寂，繼而止定。）曰慧，（常知。）曰通。（六通。）一步進一步，一層深一層，見境不著，見阻不退，謹謹護持，自然成就，否則前功盡棄矣。

靈寶畢法云：陰中有陽，陽中有陰，本大地升降之理，氣中生水，水中生氣，乃心腎交合之機，比物取象，近不遠人，配合甲庚，方驗金丹之有準，抽添卯酉，自然火候之無差。紅鉛黑鉛，徹底乃成大藥，命液玉液，到頭方是還丹，從無人有，常懷征戰之心，自下升高，漸入希夷之域，抽鉛添汞，致二八之陰消，換骨鍊形，使九三之陽長，水源清濁，辨於既濟之時，內景眞虛，識於坐忘之日，玄機奧旨，難以盡形。（工夫行持，不外乎多入少出。）

嘗讀張三丰道法會同疏有云：得虧朽再生之窠籥，見刼仞不殞之卷阿，紅鉛黑鉛，煅煉方成彩鸞，金液玉液，坐臥略致疏通。云云。每疑刼仞卷阿之錯，及閱大洞經，有黃籙保刼仞之句，又停玄三秀阿註云：藏隱玄根於三秀之卷阿，南岳名太虛小有之天，古詩小有洞中三秀草，即靈芝是也。山有五芝，餌其上者得仙，乃信仙詞咸有所據，非杜撰也。

華嚴經云：惟願大聖開樓閣門，令我得入，度人經，身度我界，體入自然。又云有過我界，身入玉虛。圭堂註云：先天之命源一也，夫命如召命之命，此意玄妙入極，又楞嚴經行陰品中云：深達十二種類，受命元由，觀由執元諸類，不召于十方界已獲其同。圭堂註云：聞之曰命如召命之命，增經吾若不知去處，終不別汝。圭堂註云：聞之曰六祖偈，刼火燒海底，風鼓山相擊，眞常寂滅樂，涅槃相如是。夫四眞二土之妙，乃在是矣。（有如身四大，有眞空四大。）

楞嚴經地性火性，水性空性，圭堂註云：聞之眞寶土，眞虛土，皆土也。合眞水眞火眞風，併謂之四眞。楞嚴經云：盡空藏菩薩，手執四珠，遍照空界，與金光明經四如來混合一室者，正發明是義。若以後天四物，與夫假

合四大，而可之吾高明矣。但寄托後天四物，以明不可言傳之妙，而曰如來四眞，而淨不然，周徧法界，徧滿世間，寧有方所，豈細事哉。此之謂道化一源，先君妙道，大師之秘藏，生靈之去初，自從水火相搏，便有兩土各戰爭，故曰兩土成圭者此也。（風乃巽風，又巽離也。）圭堂云：乾坤固蓋，獅象交馳，眞火盤旋，風雲改觀，既而乎光歷落，源遠流輕，醍醐灌頂，機軸潛發，三思天事再嘆奇哉。（此段可見修玄序序及四百字序。）

元精者，父母交媾之初，陰陽偶合之始，精血相合，孕於坤宮，生於坎戶，徐徐凝結，漸漸成胎，十月周圓，形體全備，身中一物，名曰命蒂，乃名命之命爾，自造化中來，以其能召元神入身而為物者，此即先天自然之祖氣也。元神者，虛中一靈，渺渺寂寂，無去無來，不增不減，乃混成之性爾，偶因念動，遂於造化未來之前，天命既立之後，一點靈光，自虛無中來，受命之命，附體著形，而為物者，此即中天渺然之氣也，謂之元炁者，學自立命之初，設性之後，混合身形，伏於脐下，隨時呼吸，十月滿足，離母出胎，大哭一聲，徑受此炁自杳冥中來，繫於命蒂，自呼自吸，此後一身精血氣液，隨時滋長，情見於外，若知禁忌，滿天年，倘或恣情，必遭夭折，更能知時運用，乃得長生，此後天浩然之氣也。（謂之眞鉛。）

人以父母初交元陽，召空中魂爽而有此身，有身之後，元陽日耗，魂爽漸離，而身不能久，修行之工，不過使身中元陽與遊魂重來相見，聚而不散，以返未生之初耳，故云金來歸性初。

脈望卷之二

楞嚴經云：汝體先因父母想生汝心，非想則不能來想中傳命。又云：如中陰身自來父母陰信冥通。此即召命受命之理，蓋生人之大端若此。（潛有云：一性之靈，是為太易，吾性移易而不定也，或為入或為異類，在性之所好而已。）

八識之中，有法識神，主人之意，意行即行，意止即止，名妙觀察智，中等性智，主傳送識大圓鏡智，主含藏識。皆聽意神以主之，意去即去，意來即來，下工之初，全仗此神，以煉丹採取，故又名妙觀。意之所之，氣為之奔走，非敢後也，蓋志氣之帥，聽其役使，一眞聚，則衆眞皆聚。

少林偈云：吾本來茲土，傳法救迷情，一華開五葉，結果自然成。曹溪偈云：心地含諸種，普雨悉皆萌，頓悟花情已，菩提果自成。藕云：靈臺為花，華蓋為葉，一旦撒開，十方朗徹，成果證眞，悟因是決。又云：大悟若干遍，小悟不知數，刼外若見家，聖城乃優入。

蠻陽子云：莫待年齡八八，元精散盡難收，黃石公素書云：悲哀悲於精散，註云：神之潛於無也，則無生無死，無前無後，無陰無陽，無動無靜，其舍於形也，則為名為聲，為智為識，曰精滅，曰精力，曰精髓，曰精明，曰精母，曰精虛，曰精光，曰精實，血氣之品，無不稟受，正用之則聚而不散，邪用之則散而不聚，散之不已，豈能久乎。故曰寡欲為要。（莊云：衆人重利，脈士重名，聖士尚志，聖人貴精。）

于清風曰：未至眞空，陽神難出，丘長春曰：未至眞空，陰神也難出，蓋古仙之脫胎神化，由於虛靜之極，無

我之至也。今人夢中。其神。無所不至者。不格於形也。醒則滯於此。而不能遠去者。形格之也。故惟眞空無我。然後能脫胎神化。

又靖天師與司馬承禎寢。窺見其額上有日如錢大。光耀人席。逼而聽之。腦中有小兒誦經音。玲玲如金石。晁文元自記。嘗聞靈響。凝然聽之。心息俱住。神氣融暢。杳不可說。目有一點圓光。如小錢許。或青。或黃。或白。二公之事相類。一屬它見。一屬自見。其玄機則一也。圓通大士贊。有側耳糞聲。揚目見月。屈膝支頤。人空境絕之句。皆可爲修行師印。

鬼神有性無命。草木有命無性。禽獸性少命多。惟人能全之。性者屬知覺。命者屬形質。

鶴知夜半。燕知戊己。蛇於巳日不出道。鶯於春時自出谷。最貴爲人者。何不順時養元陽而收眞炁耶。眞炁大運隨天。春在肝。夏在心。秋在肺。冬在腎。元炁小運隨日。子在腎。卯在肝。午在心。酉在肺。眞修之士不見功者。以旺時不收。損時不補。散時不聚。合時不取。不知交合之時。又無採取之法。安得比天地長久。日月堅固哉。詳見靈寶畢法西山會眞記。

龜能息氣。鶴能養神。鹿能固精。三者世間之壽物也。人爲最靈。當兼而有之。可以人而不如物乎。

北方正炁號河車。車謂運載物於陸地。往來無窮。而曰河車者。取意於人身萬陰之中。有一點元陽上升。薰蒸胞絡。自腎傳肝。自肝傳心。自心傳肺。自肺傳腎。爲小河車也。肘後飛金晶。自尾閭起下關至中關。中關上關。自上田至中田。中田至下田。爲大河車也。純陰下降。眞水自來。純陽上升。眞火自起。一升一沈。相見於十二樓前。顆顆還丹。而出金光萬道。爲紫河車也。故車行於河。如氣在血絡之中。炁中暗藏眞水。如車載物。所謂河車者詳矣。

肝本心之母。腎之子。傳道腎氣以至於心。肺本心之妻。腎之母。傳道心液以至於腎。氣液升降。如天地之陰陽。肝肺傳道。若日月之往復。故曰氣傳子母。液行夫婦。

腎氣投心氣。氣極生液。液中有正陽之氣。配合眞一之水。名曰龍虎交媾。日得黍米之大。名曰金丹大藥。保送黃庭之中。黃庭者脾胃之下。膀胱之上。心之北。腎之南。肝之西。肺之東。上清下濁。外應四色。量容二升。路通八水。所得之藥。晝夜在其中。若採藥而不進火。藥必耗散。而不能住。若進火而不行採藥。陰中陽亦不能住。止於舉發腎氣。壯暖下元而已。若採藥有時。進火有數。必先於鉛中作汞。借氣進火。使大藥堅固。永鎮下田。名曰採補之法。

心之見於內爲脈。見於外爲色。以舌爲門戶。受腎之制伏。而駈用於肺。得肝則盛。見脾則減。腎之見於內爲骨。見於外爲髮。以兩耳爲門戶。受脾之制伏。而駈用於心。得肺則盛。見肝則減。肝之見於內爲筋。見於外爲爪。以眼目爲門戶。受肺之制伏。而駈用於脾。見腎則盛。見心則減。肺之見於內爲膚。見於外爲毛。以鼻穴爲門戶。受心之制伏。而駈用於肝。見脾則盛。見腎則減。脾之見於內爲藏。均養心腎。肝肺見於外爲肉。以脣口爲門戶。呼吸定往來。受肝之制伏。而駈用於腎。得心則盛。見肺則減。人之五行。相生相尅。而爲夫婦子母。傳氣衰旺。見於此矣。

人之初生。腎爲始。脾次之。脾又生肝。肝方生肺。肺肝爲傳導之門戶。且腎爲水也。水中有火。升之爲氣。乘氣上升。朝之於心。心中生液。負陰而下。以歸於腎。蓋無肝肺爲之傳道。安得交媾而成龍虎耶。古人煉丹不成。大患金木間隔。今若使肝能傳腎氣以朝於心肺。能傳心液以至於腎。時候不差。黃芽乃生。（故採取須用甲庚沐浴必以卯酉也。）

肝主魂。應於目。神之存也。肺主魄。應於鼻。氣之調也。

輔談云。修養家存神於泥丸。則丹田之氣上升。蓋神之所至。氣隨之而往也。旁門所謂手按尾閭。吸氣咽津。雖得其緒餘。而亦不泄。況於是耶。左傳云。人受中以立命。書云。上帝降衷於下民。卽道家黃庭也。黃者土之色。庭者四方之中。天一生水。在人爲精。藏之於腎。腎有左右中夾。黃庭經云。左爲少陽。右太陽。後有密戶。前生門腎。既爲生死門戶。則涵養之功。必自黃庭始。腎中藏精。精中生氣。交合於心。心液相交。鍊於黃庭。倘知交合不差。則精合於氣。氣合於神。神合於道。生生之理。不失天地之中。

人之一隨。所以死壞者。有三十九處。以受鬼氣。形有間孔。血有虧迭。死氣日進。邪氣引入。精神不通。津液沉滯。故生神章。大洞經有混合百神之道。

人有八漏。目之淚。肝漏。鼻之涕。肺漏。口之唾。腎漏。外汗。心漏。夜盜汗。小腸漏。寢而涎。腦漏。夢與鬼交。神漏。婬慾者。身漏。是皆五陰六入。十二根塵之所交接。

嚴君平云。虛心以原道德。靜意以期神明。緣衆生之心未合於道。先授之以齋法。使其因齋而息心。息心而入道。後世熾以人事。涉以形器。齋法何其謬耶。祭酒道士。但成一尸祝矣。

人未生時。謂之不覩光明。處冥冥之中。無所作用。雖無煩惱怵繫。經千百刦。但成游魂苦爽。何益於事。莊子悲在冶之金。蓋惜其爲人之後。空與草木同腐。不若無生之爲安也。有人於此不貴其生。認四大爲逆旅。形骸枯悴。只說苦空。坐待至死。豈人之情也哉。

修行之士。必先拘魂而制魄。魂乃汞之屬。魄乃鉛之黨。汞性易飛。人纔死則魂先去。度人經云。高上淸靈爽。悲歌朗太空。蓋傷人之死也。

人未受生。芒芴之間。是爲太易。變而有氣。是爲太初。氣變而成形。是爲太始。陰上承陽。氣隨胎化。是爲太素。靈光入體。與母分形。十月完足。是爲太極。

晨者。雞鳴之時也。洞玄經云。舉身登晨。白日升天。中爲白日。雞初鳴爲登晨。是以存太一混合。多用此時。乃生氣時也。黃庭經云。羽服一整八風驅。控駕三素乘晨霞。

太虛聚而有炁。炁聚則爲精。炁聚精結。包之於土。兆生之理啓矣。經云。男女搆精。包胎始榮。乘其宿命。然後生人。故曰包命。當其元炁初包。狀如垂囊。附脾作種。脾爲眞土。物所憑生。中黃太一。爲人己命。其炁流演不窮。故云元一黃演之炁。（上文曰靈光。曰宿命。曰靈爽。皆指受命之命而言。）

五臟六腑。百關百脈。金津玉液。日月光華。皆本於腎。故黃庭經云。主諸六腑九液源是也。莊子云。眞人之息以踵。踵者命門也。其氣息於命門。如子在胎。不飲不食。綿綿長存。所謂胎息也。氣本生於腎。若息於它

處。必無是理。或云連者相繼之義。是人之所以繼續不絕處。故云生生之謂易。又云神民天。神與連之義同。以繼續名之爲連。以根本名之爲種。

金鎖玉鎖訣云。白牛去時。如何擒捉。斗緊喝玄關。下鎮四門。逢仙人釣魚之法。又用三昧手印。指黃河逆流。挽上金關。納合玉鎖。白牛自然不走。一名金關玉鎖定。二名三島迴生換死定。三名九曲黃河逆流定。若定了寶時。休教滑了腰脚。昏了眼目。此是定三寶法。若收定三寶。搬運歸寄何處。先用蘆芽穿膝法。烹氣衝寶瓶。二骨直至湧泉。補於二足。然後行七返還丹之法。若不用此功。使行肘後飛金晶而望長生。難上不難下。如小兒建塔。下不堅牢也。下和則足亦是不行穿膝之喻。又鋼鐵歌云。上至頂門泥丸宮。下至脚板湧泉穴。九竅八門都補合。休教一點有漏泄。又青霞秘文云。湧泉穴發。水火二氣。入尾閭。合兩腎。一龜一蛇。互相纏繞。觀此二說。則蘆芽穿膝之工。誠不可缺也。息龜之論。可執一偏耶。

雀巢龍頭。如蘆雀之喙也。蘆芽穿膝。如根荄之貫也。（物外首音云。鶴熱奇丹邊。如穿咽喉。丸宮。如鳥爲巢。頂之瑜平。首竅秘文云。左足太陽。右足太陰。神足眠爲湧泉穴。致水火二氣自壁。足入尾閭。上合兩腎。左爲腎堂。右爲精府。一編一蛇。互相纏繞。非穿膝之說乎。）

上一亦子。中一元皇。下一元王。此三一神也。元王即命門神也。

魄成於地。乃陰也。喜於死。大洞之法。有制魄之方。不使散亂。人之卷中與人爭戰者。乃尸鬼也。尸鬼即魄也。魂以肺爲家。而又主烝。其色白。遊魄若返。則必鍊其烝。使生華也。黃庭經云。念存白元和六氣神仙久視無災害。

金木水火之烝。非土不成。心肝肺腎之元。非脾不養。九天之烝。初降爲胞。名元一黃演之烝。是中黃太一以爲己命也。至於五月五臘乃分。又名中靈之烝。是五烝居中以結命元也。則知生人之成始成終者。其惟土與丹法象之。

道人要妙。不過養烝。夫人汩沒於名利。往往消耗其氣。學道者別無它事。惟至清至靜。隨養神氣而已。心液下降。腎氣上騰。至於脾元氣盈。則丹自聚矣。若肝與肺。但往來之徑路。習師無念絕想。神自靈。丹自結。叩齒之法。左爲天鍾。右爲天磬。中爲天鼓。若去卻不祥。則鳴鍾伐鼓也。制伏邪惡。則鳴磬集百神也。存思集神。念道至真。則鳴鼓朝真聖也。要閉口叩齒。使密堅而變化深也。

古之人以蜂語而得仙。如魏紫虛李順興司馬子微之類多矣。今學經之士。經本絕緣離世。苟能金石其志。背塵合真。至心受誦。久久不已。必階仙品無疑也。

蔡季通睡訣云。睡側而屈。覺正而伸。早晚以時。先師心。後睡眼。晦菴以此爲古今未發之妙。殊不知本出於子金方云。半醉酒。獨自宿。軟枕頭。暖蓋足。能息心。自寫曰。此睡訣也。

三寶者。天寶。靈寶。神寶。分爲玄元始三氣。降於人爲三田。曰精。曰烝。曰神。此內三寶也。教有洞經師寶道寶。太上三尊也。經寶三洞四輔真經也。師寶十方得道衆聖。又經律度三師。此外三寶也。內秘真藏經云。貪性寂滅。塵累無染。戒行不虧。是爲法寶。嗔性不起。不憎外塵。定無生嗔。是名師寶。癡性無取。無惱無思。慧通無礙。是爲道寶。此非內非外。非聲非色。一真洽湛。善及大焉。

內觀經云。一月爲胞。精血凝也。二月爲胎。形兆胚也。三月。陽神爲三魂。幽以生也。四月。陰神爲七魄。靜鎮形也。五月。五形分五臟。以安神也。六月。六律定六府。用滋靈也。七月。七星開七竅。通光明也。八月。八景神具。承眞靈也。九月。宮室羅衛。以定精也。

天寶君。下清天尊也。本玄一之氣凝結。（其色黃。）寶君。上清天尊也。自一生二。爲元一之氣。（其色紫。）太清天尊也。由二生三。爲始一之氣。（其色黃。）三炁既足。而生九炁。九氣散爲萬炁。以植生物之根。（故子在北方之水。而爲人身太初之原也。）

人有死生。性無死生。出死生之外者。其惟見性乎。常人結習未除。爲業所牽。留滯幽陰。或相報對。業報既盡。其性不滅。還生人道者。必當潛形太陽。然後投胎。蓋日之上館。亦名洞陽宮。流火之池。中有黃蓮頭水。彼間眞人以此水洗濯其身。長生仙籍文云。黃華湯形。此之謂與。自得爲人。稟多少命次。隨天賦地。豈可自輕。鍊養元神。返本還淳。與三炁九炁脗合。有骨肉同飛。上登三清之理。而不自勉。至於死墟。悲哉。造道之功。至於悟性。須當培養。命基爲本。若不能尊炁貴形。保命愛神。平生衰老。未悟殆耗。命基既削。真性亦昏。此時欲修。所謂渴而鑿井。不亦晚乎。

昨由一老僧云。頭爲無影山。目爲雙林樹。鼻中通靜。爲三昧火。耳爲回梅池。乃觀音救苦處。咽爲趙州狗子。舌爲其命鳥。爲鼎上。心爲偃蹇華。舌爲紅蓮樹。藥之本生。三昧火守之。藥之既生。三昧火采之。呼吸天根。脫接地根。故爲一昧。寂而常照。照而常寂。寂寂惺惺。惺惺寂寂。本是昭然。精氣自固。藥物自生。牛而采采而生。目精月累。腹中有寶。則優曇自開。白毫自見。白毫與優曇相爲表裏。

禪定不動處。混沌未鑿時。

東坡曰。徐徐而爲。千年之後。何事不立。但患志之不堅。行之不力耳。其或住北山愚公之中。山陀大士之遇磨鐵人也。（大慧云。念念不間。功夫自然得不得。）

昔嘗大洞真經。檀熾鈞音。仙梵歷耳。及生神章。瓊房妙諦之語。心稱異之。及攷古登今。內徵外方。無不符合。開悟開修。以入正定。定久則心華自開。十方圓明之境。庶幾矣。博識爲智。道固如是也。況謂教外無別傳也哉。

楞嚴旨義。奧衍宏深。大約謂人之覺體。妄有四大。遂成六根。六根之中。各具四陰。其成五蘊。乃生滅根本。若能選擇圓通。一門深入。以至六根互用。則五蘊虛而覺體復。六解一亦亡矣。故心經云。照見五蘊空。能度一切苦。

契云。合元虛危。（左腎屬危。右腎屬虛。間以穴言。）播精於子。（以時言。）註云。虛危乃子之間。陰極陽生之時。子者一陽動處。過此則子母分胎。妙在尾箕斗牛女。豈知虛危。同是子位。豈可分爲先後二時。若乃木子旬。則當六龜室。非虛危也。識者詳之。

夫道之全體具於人之一心。聖不加多。愚不加少。聖人以其心役眼耳鼻舌身意。衆人以眼耳鼻舌身意役其心。是以有聖愚之別耳。學聖人者。固宜從事於一心矣。然六根者。此心出入之門戶也。心本無形。因

境而有。苟不制六根。欲安其心。不可得也。所謂緊心一緣。而達三月。皆此法也。且六根之為患。唯眼為劇。程子四箴。致動於視。曰心兮本虛。應物無迹。操之有要。視為之則。然則操存之法。固以視為極則矣。吾試思之。衆人之情。開眼則從世。合眼則從夢。縱逐妄境。莫不知決為主人。魂不附魄。魄不附魂。流浪生死海中。百劫千生無有出期。此無它。放心未收故也。孟子曰。人有雞犬放。則知求之。放心而不知求。哀哉。禪家建火場。煉魔卻睡。其法專用力於眼視。或三日。或七日不睡不坐。晝立輒行。夏提在御。互相規察。使眼視常平。睜睛不瞥。蓋存乎人者。莫良於睜。乎人之有心。不昏昧。則放肆。曾無中立之時。放肆則視流。昏昧則視惛。惟不昏不散。寂寂惺惺。乃為合道。故必嚴峻規條。雖撻之流血。不敢怨怒。至於眞積力久。則昏散二病。湛然自除。蓋則了然頓悟。豁然貫通之時矣。然此不可有正助期限。蓋悟道有遲速。係乎人之宿根。有一宿而覺者。有三日者。有七日者。有三月者。三月不達。則以期年。期年不悟。則以畢命。一息尚存。此志不容少懈。此禪家建火場之意。收放心之妙法也。今吾輩豈能不睡。日夜之間。忘機寂照。理自玄會。張眞人偈云。心如朗月連天淨。性似寒潭止水同。十二時中常覺照。休教昧了主人翁。西嶽有一道人。住山二十年。夜夢神人告曰。你差了。今後你只想青天明鏡。道人如其言。三年沖舉。觀此則知收放心之法矣。煉魔法雖善。然束心太急。亦為魔攝。

人生而靜。天之性也。此性在人為甚眞。即本覺也。即道體也。即未發之中。得一之一也。及感物而動。所謂本覺者。不爭自性。從眞起妄。背覺合塵矣。違眞背覺。然後有心意情識之名。眞則不貳。違眞則貳。貳以二。妄以三。同歸於妄而已。不覺故也。惟其不覺。是以妄認軀殼為我。而不知本覺之為眞我。妄認六塵為心。而不知本覺之為眞心。世之講學者。又皆以識神為性。而實非本覺也。以見解為悟。而實非眞悟也。此無它。性心道情識。淨後。未及煙霧。是以性路不明。見惑紛紜。

寂然不動之中。即道之體也。即仁也。所謂人生而靜。天之性也。虛靈不昧之本體也。本然固有之知也。無極之眞也。此聖凡賢愚之所同具者也。惟聖人一向圓全安住。未嘗少遷。雖至動之時。一向圓全安住。曾不少遷。所謂主靜也。易曰。精氣為物。游魂為變。故知死生之說。夫其所謂游魂。乃其寂然不動之體。物交物則引之。內外皆昏。失其固有矣。賢者覺之。則為不遠復。凡夫昧之。遂為游魂。日遠一日。月遠一月。無復返原之期。顛倒于夢想之間。而游魂始為變矣。至此則愚蠢愚。流蕩生死海中。不能自有眞命。隨物遷化。莫知底止。故惟聖人能制命。聖人能不死。愚者反是。

陶靖節歸去來辭。有曰悟已往之不諫。知來者之可追。識迷途其未遠。覺今是而昨非。其曰悟。曰知。曰識。曰覺。四字極為分曉。此淵明所以為聞道也。後人不達。乃改識為悟。淵明之意蓋矣。知止而後有定。此知字即是靈知。即是本覺。即是悟。即是止至善。既止至善。則定性矣。定性則不遷矣。不遷則靜。而安如止水。物來則現。物去無迹。前乎千萬世之已往。後乎千萬世之未來。皆視諸掌矣。故曰能慮能慮。則得道矣。故曰能得知。是至善初地。得是至善極功。首尾只是一知字。堯舜執中。此知也。孔門一貫。此知也。

夫人之所以欲壽其身者。豈非以身為我有乎。然以身為我之所有。則可謂身為我。則未也。夫耳目鼻口。四肢百骸。塊然器也。而非性也。視聽言動。雖出於性。然亦非性之體也。蓋交於物之用也。此皆與器同盡者也。性也者。靈明獨照。與天長存。不以少而盛。不以老而衰。不以生而存。不以死而亡。故曰天命也。此則其我也。而人不識身為我。於身得矣。安乎前。安乎後。安乎中。泯乎其情。望於其身。而反認眞我者。泯乎不知為何物。豈不大可悲哉。

二氏之學。以養氣為主。誠能內視返聽。此氣自充。精神自固。仙丹在人腹中。即此氣是也。故口氣不耗散。再無別訣。老子曰。君子為腹不為目。丹書云。黃帝內視。三月而道成。即此法也。

經世書云。天之神。藏於日。人之神。發於目。生身處。此物先天地生。沒身處。此物先天地沒。水火木金土之五行。攢簇於此。肝心脾肺腎之五藏。鍾蘊於此。唾涕精津氣血液之七物。結秀於此。內指通玄秘訣云。含光便是長生藥。變骨成金上品仙。又云。撮聚雙精在眼前。燒成便可點金仙。金華詩云。雙童若守洞門立。三島眞人長還返。金笥寶籙云。性之初見如星大。圓佗佗。光燦燦。修丹之士。纔見此物分明。便是元氣產矣。故滄海潤源之間。或如一顆。或如一鉤。從下而上。漸升漸長。此是先天眞一。凝而顯象。非幻妄也。三日月出庚曲江上。月華璧都有。鵲烏飛。皆此旨耳。海陽子云。是一土坯。水火煅煉。方能成磚。水火交似冷如冰。從泥丸而降丹田。不出月餘。神水將畢。紫時現出。水中之金。紫色光明。大如米粒。結在明堂。千變萬化。開眼不見。閉眼觀之在泥丸。或走或飛。或上或下。只在內而不在外。工夫到此。不可言談。亦不可昏睡。堅心上下照顧。此簡七轉工夫也。

圓覺經安坐靜室。安處徒衆。維摩繩空其室內。除諸所有。皆謂屏除雜念。虛其心也。

性命宗旨。諸者多未瑩。蓋觀六祖語。可知崖略。其曰。本來無一物。何處惹塵埃。此性宗事也。又曰。吾若不知去處。終不別汝。此命宗事也。

人之靈也。魂白雷門出。人為夢。雷門者。耳也。

或問觀世音。何以示女相。曰。歸元法無二。方便有多門。成佛證果。依因悟入。凡二十有五門。六根也。六塵也。六識也。七大也。諸門之中。惟觀世音依耳根而悟入。黃庭經嬌女翳鬼翳雷暉。註云。嬌女耳神名。故觀世音現美女之相。六塵惟聲度垣不能為礙。故觀世音之妙力。無刹不到也。

楞嚴經以情為外分。想為內分。蓋心動于內曰情。人之陰氣有欲者也。故為內。意緣於外曰想。人之陽氣有實者也。故為外。情稽不休。能生愛水。諸愛雖別。流結實同。潤溼不升。自然從墜。想積不休。能生勝氣。諸想雖別。輕舉實同。飛動不沈。自然超越。純想即飛。能生天上。情少想多。流入橫生。七情三想。沈下水輪。九情一想。下洞水輪。純情即沈。入無間獄。欲界衆生。末後若盡於此矣。修行人。絕諸情想。直超三界。

修行人。行如風。立如松。坐如鍾。臥如弓。

劉元城四十七時。謫嶺表。已絕欲故。七年間。未嘗有疾。年幾八十。堅悍不衰。嘗語人曰。安世絕欲三十年。氣血意思。只如當時。終日劇談。雖夜不寐。盤朝精神如故。每日行千步。宴坐調息。復趺觀壽。未嘗盡寢。終

身未嘗草書。家廟祭享跪拜。七十有二。未嘗廢闕。一皆本之以誠心。嘗前知至誠如神聖言。豈欺吾哉。人受天地之中以生。故性不可不復。聖賢應世。惟欲教人復性而已。復性則天地世界如觀掌中物耳。人身戴天履地。曾不知天之高。地之厚。懵然百年。如夜投逆旅。未明別去。非惟不識主人。抑亦不識方隅物色也。豈非虛度乎。於乎。天地世界。可謂廣大。而吾人之性。又包乎天地世界之外。此聖人所以教人復性也。莊子曰。六合之外。聖人存而不言。鄒陽曰。天下之爲九州者。有九九。今中國之九州。乃八十一分之一耳。楞嚴經云。阿羅漢見閻浮提如觀掌中果。諸菩薩等見百千界。十方如來。窮盡微塵。清淨國土。無所不矚。衆生洞視。不過方寸。

道孰爲大。性爲大。千里之遠。數千歲之日。其所動靜起居。隨若亡弃。然時而思之。則千里之遠。在於目前。千歲之久。無異數日。人之性。不亦大哉。噫。人之自小者。可哀也已。

始元玄三炁。帝雌雄三一。上中下三關。首心腎三統。都子。皆一理也。一事也。一物也。

司晨之雞必以童。若壞其天眞。豈能有常哉。吁。人可知矣。

龜筴傳云。天尙不全。故世爲屋不成。三瓦而陳之。陳居也。宋李文靖云。內典以世界爲缺陷。安得圓滿如意。自求稱足。人生朝暮不可保。巢林一枝。聊自足耳。蓋住壞空成。則必至於壞。理勢然也。何以全爲。

道筋骨則形全。剪情欲則神全。靖語言則福全。亢倉子之語也。

孟子戒助長。莊周懲益生。

李翺云。滅情以復性。不若王弼性其情。久行其正。李雜乎禪。王協於易。

晁文元云。置心空中。不令着一物。白沙子云。善學者。常令此心在無物處。庶運用得轉耳。

程彥賓攻逆寧成。左右以二美女進。手自封鎖一室。及旦歸。其父母皆泣謝。願太尉早建旄節。答曰。但死時無病。便是好也。後官至觀察。九十一。無病而終。尹師魯是是非非。議論無避。不苟止。不苟隨。臨終以書別。范文正馳至。已沐浴坐逝矣。哭之慟。乃張目曰。死生常理。希文豈不曉乎。復揖而逝。由二公觀之。死生之際。顧平日存心積行如何。自然如願也。

四大之身。飢瘡爲患。隨順給養。不生貪着。謂之智食。恣情取味。妄生分別。惟求適口。不生厭離。謂之識食。

脈望卷之三

豐稷尙書。言少時親雪竇。每以惜福教人。云人無壽夭。祿盡乃死。元厚之死而復生。自言初到冥司。主者曰。君祿未盡。異時官至兩府。然須惜福。自此每事減省奉養。皆不敢過。後果高位。然則人有薄福。可不自惜乎。

西僧覺稱入中國。楊文公禮之。既而譯云。我國土不食肉。此處屠宰懸市。甚不忍觀。暫到五臺。禮文殊。即歸矣。張閣見黃山谷蕨芽新長小兒拳之詩。蹙然不樂。指爲忍人。蓋閣爲河內推官。而通判葛繁。惟素食誦經。遂亦斷肉故也。使人皆若覺公張公。於一切物常存不忍。安有以惡爲能。而作殘忍之事乎。

李林甫微時。遇道士曰。君已列名仙籍。異時握權。不得妄有陰賊。既貴。忘之。復夢道士。責曰。君胡不憶吾言乎。命吏引入一處。府署嚴飭。喜曰。居此亦自不惡。道士笑曰。此鱗介所居。其間苦事。最爲慘毒。駭然汗下而寤。許文規冥攝。以曾活一人。得延一紀而還。望見守衛甚嚴。問吏曰。此都獄也。凡世常行陰賊之人。死後治罪於此。所謂地獄水族。非陰界與。黃宗旦知蘇州。王質爲通判。獲盜鑄百人。喜曰。此皆予以術陰鉤得之。質愀然曰。事發無縱。以術置之死地。尙爲喜乎。宗旦不覺身去坐榻。謝曰。微公言。吾幾失矣。

鄭夷甫聞術士推其無壽。戚戚不堪。後授楞嚴經。有悟曰。死生之理。我知之矣。釋然放懷。調封州判官。預知逝期。屹然立化。沈存中筆談 朱炎學禪。久之於楞嚴有悟。問講僧義江曰。此身既死。此心何在。江云。此身未

死。此身何在。遂以偈答曰。四大不須先後覺。六根還向用時空。難將語默呈師坐。只在尋常語默中。江可之。後竟立化。（東坡集）觀此二公。楞嚴經眞入佛之門也。

圭堂云。阿難本非持犯。摩登亦非婬妓也。世尊語阿難。汝初發心。見何勝相。答曰。見如來三十二相。勝妙殊絕。洞如琉璃。自思欲氣粗濁。濃血雜亂。不能發生勝淨妙明。紫金光聚。故首托摩登以發明之。密意正在此。所謂不假凡氣。自有聖胎之大用也。

大慧云。自念此身尚存。睡時已無主宰。況四大分散。衆苦熾然。如何不被回換。師曰。待汝妄想絕時。自到寤寐恆一處。後忽參悟。方知夢時便是寤時。底。寤時便是夢時底。龐居士云。心王總是依眞智。一切有無俱遺棄。身隨世流身不流。夜來眠睡心不睡。天堂地獄總無情。任運隨空到此地。昔舍利佛於夢中說六波羅密。而與覺時不別。仰山夢升彌勒宮。而曰摩訶衍法。離四句絕百非。此皆寤寐恆一。至於恆一。則心如道晴空焉。（法華經云。夢中見妙事）

三立限期。本佛語也。果爾用力。則藥山云。牛皮也須穿透。何況本來具此圓明妙心。寧不親證之理。尚無所眞見。不能全體湧現。吾不信也。所謂歲歲說工夫。此人了不足道也。

道德經云。觀其妙。觀其徼。陰符經云。觀天之道。易經曰。觀有孚顒若。心經云。觀自在菩薩。觀之一字。德釋所同。下手用功。第一切要。每日南辰北斗。氣息歸根。念念還元。先天有據。則造化之運。周於身中。而眞種已得。諸書云。初基有作。即是根源。正指此也。

老子云。聖人之治。虛其心。實其腹。弱其志。強其骨。常使民無知無欲。所謂民者。指精氣而言也。天眞皇人云。神。猶君也。民。猶氣血也。民難養而易散。氣難保而易失。

老子云。谷神不死。即處靈不昧也。谷者。人身空處。神。其靈也。不死者。常存也。有此則爲萬化本原。門乃一闔一闢之名。玄牝無可名狀。但闔闢始有動處。故即以爲門。爲天地根。化化生生。其出無窮也。人但默會於此。守而行之。悠悠綿綿。多內少出。所謂眞人之息以踵。則觀天法天之道盡。而造化在吾身中矣。

老子有欲觀徼。即癸生急採之意。

心生於物。死於物。機在目。物指精氣。其次即爲耳。能孩其耳目。使如嬰童。則修眞之事畢矣。故曰百姓皆注其耳目。聖人皆孩之。

劉經臣僉判辭韶山。山囑曰。如此用心。何愁不悟。爾後或有非常境界。無量歡喜。且急收拾。若收拾得去。便成法器。否則有失心之患。後參智海。海曰。古人道。平常心是道。你十二時中。放光動地不自覺知。向外馳求。轉遠轉疎。一夕舉香至問波羅。何者是佛。荅曰。見性是佛之語。劉不能荅。退就寢。五鼓覺來。方追憶間。見種種異相。表裏通徹。六根震動。天地回旋。如雲開月現。喜不自勝。忽憶山囑。姑抑之。逗明證於海。海曰。更須用得始得。劉曰。莫要踐履否。海厲聲曰。這箇是甚麼事。卻說踐履。劉默契。乃作發明心地頌八首。（見五燈會元）趙清獻公。字閱道。年四十。擯去聲色。係心宗教。親近佛慧禪師。未嘗容措一詞。後典青州。政事之餘。多宴坐。忽大雷震驚。即契悟作偈云。默坐公堂虛隱几。心源不動湛如水。一聲辟歷頂門開。喚取從前自家底。慧聞而笑曰。趙閱道穜彩耳。古之君子。其悟門類如此。

趙琪字元德。諡文惠。臨淄人。飄然有神仙思。玉溪李簡易先生者。得道爲神仙。數授以其術。久久隱去。人或以爲不死。思之久。一日見其至。喜而固留之。曰吾。遠來甚熱。請具浴。先生就浴室。久之不聞聲。日且暮。趙親候之。見有光昱然在水上。圓如初日出。不復見先生所在。（見輝耕錄）第十四祖龍樹尊者。嘗至南印度爲衆說法。遂於坐上現自在身。如滿月輪。大衆唯聞法音。不覩師相。有迦那提婆謂衆曰。此是尊者現佛性體相。蓋以無相三昧。形如滿月。佛性之義。廓然虛明。言訖。輪相即隱。尊者復居本坐。（見五燈會元）至人純陽。形神俱妙有如此。（觀前二段。見入道之門。觀此二段。見成道之妙。）

精生有時。時至神知。百刻之中。切忌昏迷。遇生則採之。畢即靜養之。若靜中昏沈。是坐則行。是臥則坐。昏退依舊靜。所謂四威儀。皆可行道也。浩氣者。剛大之氣。正氣也。塞天塞地。而其體充。故不惴不餒。夜氣者。清明之氣。元氣也。生天生地。而其機微。故或隱或見。

神者。丹也。故曰。本來眞性是金丹。四假爲爐煉作團。○元神者。眞火也。昭昭靈靈。萬古不滅。

根從何生。惟識根然後能歸根。命從何始。惟知命然後能復命。靈樞經云。天谷元神。守之自眞。白玉蟾云。自形中之神。以入神中之性。此謂歸根復命。（心凝曰神。神靜曰性。）草木從根而發。人之根在神明之舍。

白玉蟾曰。神則火也。氣則藥也。以火煉藥而成丹。即以神御氣而成道也。今夫蟠蟠之蟲。孕螟蛉之子以混其氣者。藥也。以和其神者。火也。若龜之相顧。神交也。神交而氣未始不交。火中有藥也。鶴之相唳。氣交也。氣交而神未始不交。藥中有火也。至於不根而生芝菌。不母而生蝤蠐。陽陰相搏。燥溼相育。亦有神火氣藥爲之根與母焉。以成其變化之用。而遂其生息之機矣。

生我之形者。父母也。而構精化生之際。自有一點元神存乎其間者。天地生生之自然也。易以乾坤稱父母者。蓋謂是耳。故父母全而生之。子全而歸之。如曾參之啓手啓足。孝子事親。如事天也。天地全而生之。人全而歸之。如堯舜之神氣歸天。仁人事天如事親也。

身譬宅也。神譬身也。養成元神。炯然不昧。離身長往。歸還於天。如世人舍宅他適。故曰拔宅飛昇。耳目之竅。吾身之門也。方寸之地。吾身之堂也。神明之舍。吾身之室也。

玄牝之門。譬蓮子也。爲天地根。譬蓮子之心也。此心未芽。生道在中。此心既芽。生意不息。知識不用。歸乎其天。是一心一天者。本體也。稍屬之。知且識焉。即非本體。即非天也。七返者。返此本體也。九還者。還此本體也。復命者。復此本體也。歸根者。歸此本體也。得此本體。而一眞不妄。謂之眞人。得此本體。而神化不滯。謂之神仙。以本體而變化無方者。神丹也。以本體而擴劫不壞者。金丹也。

凡物實而有者。則不能鳴。鐘鼓之聲。達於遠邇者。以其中虛而無也。老子云。有之以爲利。無之以爲用。古人有言曰。守眞一於天谷。氣入玄元。即達本來。天眞又曰。能守眞一。則息不往來。又曰。能守眞一。則眞炁自凝。陽神自聚。

衆生者。自心之衆生。謂本無之妄心也。佛者自心之佛。謂本來之眞心也。故妄復無妄。衆生即佛。一念迷

眞佛即衆生。書云。惟狂克念作聖。

中庸云。戒愼恐懼。夫心之體本寂然也。故則不失其寂然之體。而心存矣。心焉既存。自無怠肆荒寧之失。謂非戒愼恐懼而何。此不覩不聞之眞實工夫也。若於不覩不聞之際。先虛其怠肆荒寧。而必於戒愼恐懼焉。是有所戒愼。有所恐懼。不得其正。而心已失其寂然之體矣。非中庸立言之意也。

大學謂格致者。格此聲色臭味。而知自致矣。老子謂虛無者。無此聲色臭味。而心自虛矣。釋氏謂寂滅者。滅此聲色臭味。而性自寂矣。心者性之動。意者心之發。意有所在爲物。故正心誠意工夫。全在格物上。知即性也。乃心之本體。

兩腎之間。空懸一穴。名曰玄關。上下之限也。老子之守中。莊周之緣督。文王之艮其背。周公之艮其薰心。孔子之退藏于密。所謂守一守眞。守黑守雌。皆指此處而言。（腎中之後。名曰命門。又名土釜。又名金胎。神室。又名金水鄉也。限爲命根。又云。限前臍後。）文王之不識不知者。本體也。孔子之吾有知乎哉。無知者。本體也。（禪書云。有所知者。有所不知。無所知者。無所不知。）

清遷云。性是一身之主。以身爲客。今借此身養此性。故讓身爲主。丹書云。饒他爲主。我爲賓。此之謂也。

洗心而退藏之者。心隱於性也。心而曰洗。則無心矣。

白玉蟾云。梧桐秋風升也。蕉花春雨降也。青山暮雲浮也。碧潭秋月沈也。不過形容升降浮沈之景象耳。

譬爾心華發現。巽門密開。即開毘盧之門。入寶珠之口。廣博含虛空。平正無欹陷。皆是一悟景象。若不到此。不可言修行。黃庭經云。心部之宮蓮含華。玉溪子曰。露珠滴綴蓮花下。古德皆以蓮花喻心體。

人以形爲舍。心爲主。心爲君。又焉爲臣子。身爲家國。心焉一注。無焉不從。在五行爲火。而方盛陽之精。宿德蘊神。受朱雀。狀乘三葉。色若朱蓮。神明依泊。變化莫測。制之則止。放之則狂。要知刼外事。優曇向日開。

白玉蟾云。虛室生白。謂之白雪。心地開花。謂之黃芽。

人身三萬六千神。所主者惟絳宮眞人。亦名肉團神。即心王也。心王乃一身之君。萬神爲之聽命焉。釋氏謂之紇利陀耶佛。又名優曇華。心華發明。照十方刹。（凡人之終。心繫斷乃經。）

凡言修行工夫。不過是初機入門事。既入門。須求禪定。定力既成。自然有悟。所謂慧也。心華發現。漸至六通。塹外有安身處矣。若年年歲歲。只說工夫何時方得超脫耶。此乃修行首戒。

攝心住。一名爲安定。灰心忘。一名爲滅定。悟心眞。一名爲泰定。

金剛經之降伏其心。道德經之痲其心。周易之洗心。其道一也。

莊子養生主云。指窮於薪。火傳也。不知其盡也。指窮於生。知傳也。不知其盡也。指即指月之指。薪有形。故易窮。譬之生也有涯。火無形。故無盡。譬之知也無涯。

前後際斷處。一念不生時。寂滅少時間。無思心正住。此心住之時。便是本體。若佛心則湛然常住矣。以暫住之心。習令漸上。便是工夫。

一念不起爲寂。念起即覺爲照。寂照雙忘爲定。心華發明爲慧。此圓通法門。乃直超三界。最上一乘之功用也。

在胎爲身。處世爲人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻辨香。在口談論。在手提攜。在足運奔。徧現具該沙界。收攝在一微塵。識者知是佛性。不識喚作精魂。（又云。道性不即。此是不離。此是性之用。非性之體。）

鑄空口訣。凡人大限到時。四大分離。何處安身立命。先要平日工夫純熟。臨時放下萬緣。絲毫不掛一心。內守若神。離凡殼之時。從泥丸宮太極天門而出。不可離了此宮。若離了。即墜幽冥矣。無眞心。無眞相。若絲毫念起。見諸相者。不可認之。澄心定意。堅守正念。不得分毫有趨向。無去無來。湛然圓滿。如香烟而起。直至太空白雲深處。撥不開。吹不散。一靈眞性。萬里如在目前。此乃眞空也。行如聖電。坐若太虛。日月爲鄰。諸星爲友。火不能燒。水不能溺。任意縱橫。去來無礙。獨露眞空。便是安身處也。萬刼長存。切不可思親念友。但起一念。即墮人間。一入胞胎。永刼難出。愼哉。（此乃陰神。指火候到而工夫未成者說。所謂賢人之死。曰復是也。）

大慧云。臨命終時。能行熟路。尚到不徹。所謂始學如何了得。臨終之際。凡有習念。盡爲勝境。現前。隨心所愛。重處先受。祇如今不作惡事。當臨終時。亦無惡境。若怕臨終。猖狂不自由。即須如今自由。始得一一境法都無愛染。亦莫依住知解。便是自由人。如今是因。臨終是果。（圭峯云。不知去處。所以像狂。若知去處。則不猖狂矣。此宗門命脈也。）

萬物生皆死。元神死復生。形死神不滅。身異性常存。

金剛經三十二分。乃梁昭明所敍。非經本文當刪。如四果之上。有須菩提極於如來之無所得。應前一切聖賢。皆以無爲法。而有差別。此一篇血脈也。乃岐作莊嚴分甚多。詳經文。有四復次。似當以此爲章法。

記李詩云。境中兩結僧伽纔。執手授巾東華髮。彷彿形容問姓名。覺來只見牕前月。○靜中有動動中玄。淵默雷聲色頂邊。四大不收渾似醉。那知身在四禪天。

莊子曰。敢問心齋。仲尼曰。若一志毋聽之以耳。而聽之以心。毋聽之以心。而聽之以氣。聽止於耳。心止於符。氣也者。虛而待物者也。惟道集虛。虛者。心齋也。止於耳者。局於相也。止於符者。滯於塵也。虛者。不着根塵也。語云。六十耳順。此之謂與。聲入心通之訓。淺淺乎其言之也。

文子云。上學以神聽。中學以心聽。下學以耳聽。以耳聽者。學在皮膚。以心聽者。學在肌肉。以神聽者。學在骨髓。聽之不深。即知之不明。即不能盡其精。即行之不成。凡聽之理。虛心清靜。無思無慮。目無妄視。耳無苟聽。尊精積神。內意充益。既以得之。必堅守之。必長久之。（充益。滿腹也。）

開福賢僧問如何是納僧活計。師曰。耳裏種田。

青華秘文。王郎叔曰。月照長江風浪息。魚能過迹水天平。箇中誰唱眞仙子。聲滿虛空萬籟清。張子問曰。是誰唱。是誰聽。答以詩曰。莫問誰。莫問誰。一聲高了一聲低。阿誰唱。阿誰聽。橫豎大千說不盡。先生有意度迷徒。急抽靈臺安寶鏡。鏡明澄徹萬緣空。百萬絲條處處通。斗轉星移入定後。豐來紅日正當中。又陰盧圓論云。張子一日坐於虛室。形忘氣化。倏然兩耳風生。始如秋蟬鳴隔岸之翠柳。終如聞九天之簫韶。

玉皇經云。鈞天妙樂。大洞經云。檀爐鈞音。

天門常開。（鼻也）地戶常閉。（口也）入之至根。（丹田）出之至常。（神）綿綿若存。用之不既。長能行之。自然蟬蛻。煉念。（念不但止邪思覺邪覺邪妙相宜）煉息。（心息相依。息調心靜。息息歸根。金丹之母）煉睡。（三尸之神。以睡為寐。強敵以殺。或行或坐。）

謹閉我門。靜掃我屋。外事不入。主人不出。（謹閉我門。靜掃我屋。外事不入。主人不出。謹念調息乃初機之功。凡人心念。依在事物已久。一旦離境。不能自立。雖暫能離。未久復散亂。所以用心息相依法拴繫。此心由麤入細。漸得此心離境。得至無天無地。無人無我境界。更有何息可調。此法最截徑。最容易。最無病。與守丹田。守中黃等不同。可依而行也。觀竅之理。與此同一方便法門。）

息之一字。釋家謂之數息調息。道家謂之踵息胎息。儒家云。嚏有存。息有命。息以喉者死。息以脐者生。息以踵者仙。

以古人切要一二語。時日味之。以發吾胸懷之機。然不至於死定。所謂重修者。舍而徹之者也。切要語者。如黃庭曰。莫於心上著一物。大慈曰。當令方寸虛豁豁地。可師曰。冷冷自用。了了常知。清涼曰。求之而不得。棄之而不離。眞覺曰。不離當處常湛然。覺卻知君不可見。大慧曰。分別不生。虛明自照。圭峰曰。但以空寂為自己。勿忽妄念。金丹曰。但知真道有上下格。奕棋有先後者。上不可留之於下。先不可移之於後。步步所歷。分分明明。方是傳授。若混沌朦朧。終屬狐疑之言。非實工也。學者當自知之。

各家丹經。號名雖多。皆一貫而不可偏廢者。靈臺者。神舍也。臍中鼎者。藥穴也。腎中爐者。精房也。泥丸者。移丹之路也。中黃者。合丹之地也。太中者。始而煅火。終而藏丹之處也。而人專用之上。以照了明。忘五蘊皆空之後。以總持力。到一念不生之時。智力相資。久當自覺。

事有前定之數。人有前知之理。凡已過所作所為。而夜夢紛然。重重見之。此因也。或神所為而之夢。凡不來隔年隔月隔日之事。而夜夢先兆。後來一一見驗。此境也。元神所為謂之照。學者修行。只保養此能照之本體。久久徹大徹地。光明通照。為聖為仙為佛。次之為賢為眞人為菩薩。所謂窮盡性。至命盡心。知性知天。格物致知。至誠而知。皆此也。豈奇怪恢偉之事耶。今人知道之事。則躍然而喜。不知道之事。則戚然而悲。皆謂之日用不知。

戚晉以前。太極以前。無始以前。三教之言一也。所謂無極與先天是也。

一聲來耳。裏為念。離去心中。始而蟬鳴。終而蟬蛻。

莊子開和見曉。超老氏之希夷。禪靜心明。見釋宗之定慧。

過猶不及。世間萬法。得中為妙。出世之法。亦當如是。予觀四禪天。此是佛境界。而在三界之中。色界之內。

五色界既能超六欲之有染。又不入四空之不還。得其中道。乃是佛之行處也。（見之上寫無色界。光者天在四禪中。）

三師開。人道之權與。四禪天。入佛之境界。

人之生也直。孔子云。質直而好義。孟子云。直養而無害。楞嚴經亦云。三世諸佛。皆以直心成等正覺。因地不直。果招迂曲。維摩經云。直心是菩薩淨土。

啓手足之際。有餘則戀。不足則憾。苟不知道。二者必居一焉。

釋氏論十不善業。身三殺盜婬也。意三貪嗔癡也。口四妄綺兩惡也。故能謹守十戒。不為十惡。是謂質行。雖不說禪說教。吾必謂之善學佛矣。

孔顏之四毋四勿。皆禁止之詞。久則自然。皆其所禁止者而絕之矣。

法性圓通。無所不至。教文中云。須彌納芥子。芥子納須彌。蓋言大無不包。細無不入也。譬如合識之靈。流轉受生。先為蠕蠕。非隨其形而增大。後為蠕蠕。非隨其形而減小。本性元一。不變易而分洪纖也。所以華嚴之義有云。一微塵中。包涵法界。以明一眞之性。本無分限區別矣。中庸所謂語大莫能載。語小莫能破。正同此意。

列子云。孔子能廢心而用形。意謂對接世務。止用形迹而已。其心則泊然不動也。世間之法。當如此。貫休寄杭師詩云。舉世遺心使。吾師獨使心。萬緣冥目盡。一句不言深。舉世之人。被心所役。而杭師獨能制伏其心也。出世之法。當如此。

楞嚴經空生大覺中。如海一漚發。圓覺經云。無邊虛空。覺所顯發。蓋見空色皆不離覺性之中也。又色空二法相對立名。空相在覺性之中。亦為障礙。故心經云。空即是色。言但有空相。空即是色。色即為障礙矣。

圭峰云。以空寂為自體。勿認色身。以靈知為自心。勿認妄念。妄念者起。都不隨之。即臨命終時。業不能牽。雖有中陰。所向自由。天上人間。隨意寄托。（注云。此是一位。受生自在也。）若愛惡之念已滅。即不受分段之身。我能易知。若微細流注。（即命盡神識細識流注。）一切寂滅。惟覺大圓。湛然獨存。即隨機應現。千百億身。度有緣衆生。若之為佛。（注云。此是自在也。）雖有中陰。所向自由。此小乘之事也。即移居胎舍之流。如圓澤。此身變化。有云。易知為長。易能為妙。此大乘之事也。即得意生身之妙。如達摩。髮膚翻翻西歸之也。圓覺大智。百億應身。此最上乘之用也。即悲智交融。隨聲赴感。如觀音身成三十二應。入諸國土是也。脫去後事。古今最難知者。惟此三語。是以盡之。或謂脫去歸空。一脈全滅者。此斷性命雙修之所納。則貫虛空經。以義解佛道。（微細流注。即命盡神識細識流注。）

金剛經四句偈。世尊度脫法界衆生之玄機也。若復有人。一念不生。萬緣透脫。堂堂顯露。正體昭然。遞遞念波。妙如滿月。是為證到第一句。剎地一破。觀空忽空。迸滅不停。一截截斷。孤迥卓絕。千聖不攜。是為證到第二句。六根互用。二事雙融。妙合一眞。心心出礙。頂門具眼。徹入重關。是為證到第三句。天地以我為先。萬物以我為始。頭空寂照。大佛為身。出有入無。圓通自在。是為妙人第四句。乃曰離四句。絕百非。此大佛最上一乘之妙。若向一句薦得。是人親面本來面目。與初學為師。又向三句上妙入重關。無中生有。則臨濟三玄雲門三句。一時俱透。是人必能超乎造化。脫死生之外。又於四句而妙入之。此來去自由者也。境界無盡。受用無盡。妙用無盡。佛法以第四句為主。衆生以四節順行而入之。方證大佛境界。（後世禪師三玄三要四料簡四句之句。皆以相去高遠。）

冥冥之中。獨見聽焉。尸居而龍見也。無聲之中。獨聞和焉。淵默而雷聲也。修行之工。孰能外此。（先文齋公，字名見曉，號名湖州，志所樂也。）心爲白相。

達嚴首傳如來正脈。端居長終。塔於熊耳。則徧性寂然。皆爲研空之歸可也。胡爲翩翩隻履。復示以不滅何哉。然則以一性全空言禪。以死後陰寂言佛。謂之謗大般若。何者。如來正脈以無相爲宗。妙有爲用。自宗言之。則亘古亘今。自然無相。自用言之。則隨機普現。妙應無方。佛法以大智文殊爲佛之空宗。以主性。以大行普賢爲佛之妙用。以主命。體用交參。空玄混合爲一佛道。此如來密意也。華嚴大經。始終具明斯義。以東方表命。以西方表性。雖尋常教意。猶以滿月界於東。日輪觀於西。卯中以月。酉中以日。參而互也。法華特爲命宗設。故世尊放光。照東方世界。而它方不與焉。此可以默會一經之旨矣。

儒書云。屏氣似不息。佛書云。反聞聞自性。合而觀之。爲吾日用。

圓覺經云。不起於座。便入涅槃者。蓋言冥目冥心。一刹那頃。靜卽安住聖境耳。

老子云。功成名遂身退。天之道。夾章載營魄抱一。諸解欠通。唐玄宗云。朕承聖訓。覃思玄宗。頃故道德經載字爲哉。仍屬上句。又箋雖云。功成名遂身退。天道之道。誤置載字於下。乃臆寫之訛也。又或人解老云。道果成遂之時。舊身視如發土。新成舊毀。自然之理。身且無用。彼持盈揣銳。金玉富貴。皆爲身謀也。復何用哉。退字乃蟬蛻之蛻。若曰。待功成名遂而後身退。是教人以貪。恐非老氏之本旨也。

老子云。有之以爲利。無之以爲用。夫廟牖戶鑿。百骸九竅。名雖爲人。而實隔礙不相通。用之不可並。其倚以爲用者。乃其中虛耳。如耳目口鼻。是誰主之。酸鹹苦澁。是誰辨之。手足運動。是誰使之。萬化出入。是誰司之。如傀儡之有提挈。大海之有沃焦。能識此則無用之用明矣。（宮闈提傀儡。妙准機人。玄關者。主妙之機關也。）

老子云。有天下始。以爲天下母。既得其母。以知其子。既知其子。復守其母。天下始。卽無名大地之始。天下母。卽有名萬物之母。則（身中有定盤也。）蓋得其母。卽當無以觀妙。知其子卽當有以觀徼。觀徼之後。又當守母子母元不離也。（從有入無子返其母。）

耳目口鼻。七竅也。七竅內觀爲七返。迎下二竅。俱返爲九還。可補金火之論。

莊子云。眞人之息以踵。又曰。嗜欲深者。其天機淺。觀後篇壺子云。名實不入。而機發於踵。可見機卽息也。

心印經注云。心凝曰神。神靜曰性。三者本一。分於動靜。妙用間耳。

楞嚴注云。心之與性。乃僧用互稱也。心則從妙起明。圓融照了。如鏡之光。故曰圓妙明心。性則卽明而妙。凝然湛寂。如鏡之體。故曰寶明妙性。解心性二字極分曉。

又楞嚴注云。緣塵分別之性。則破云有還。緣塵能見之性。則示云不還。如遍觀此會聖衆。其目周視。但如鏡中無別分析。此卽見精也。第二月也。卽能見之性。不還者也。又如汝於識中次第標指。此卽緣塵分別者也。第二月固非眞月。然因捏目而成。其實一體。非若水月之端。有二相例。見精明元。雖非妙精明心。而此見元。亦自妙心而出。（第入會藏識極微細。楞嚴月之爲識精。）

始則五蘊皆空。終則六根互用。楞嚴之義。盡此二句。（寒時結水成冰。暖時釋冰成水。衆生迷時。結性成心。釋心成性。故云。玄鑑四大爲自身相。六塵緣影。或問明心見性。答曰。心性。本體也。本體之寂而能照。爲明心。心是鏡之光處。本體之照而自寂。爲見性。性是鏡之含光處。與前楞嚴註義同。）

脈望卷之四

身有生滅。而見無生滅。其說在波斯匿之過河也。聲有生滅。而聞無生滅。其說在羅睺羅之聲塵也。

胡來胡見。漢來漢現。不來不現。而鏡之體常明也。大扣大鳴。小扣小鳴。不扣不鳴。而鐘之聲常存也。鐘響無生。其說在保唐無住與杜公瀼漸鳴鳴問答也。

聞鈴。柱鄉聞柱。不聲不聞。而耳之性常在也。其說在保唐無住與杜公瀼漸鳴鳴問答也。

或問格物致知。曰。一部楞嚴經盡之矣。姑舉一二語。如澄濁水貯於淨器。靜深不動。沙土自沈。清水現前。名爲初伏客塵煩惱。去泥純水。名爲永斷根本無明。非格物乎。見聞覺知。不能分隔。成一清淨圓融。寶覺非如致乎。儒曰。物格致知。釋曰。轉識爲智。

易曰。復則無妄矣。故受之以無妄。楞嚴經云。妙性圓明。離諸名相。本來無有。世界衆生。因妄有生。因生有滅。滅妄名眞。蓋妄情復性。性乃眞源。自然無妄矣。

眞人至理。留在遍言。如云將息。蓋呼吸出入。山吞掌握。謂之將入。能將其息而不散亂。則命根固矣。又云出心。蓋浮游雜念。不繫肉團。謂之出心。能出其心而不藏種。則意根淨矣。二根得理。何道不成。

赤子頂門。未合能通宿命。純一無念。頂門既合。神附肉團。心中念想無窮。久而疲矣。修行工用。離心妄念。

煉神還虛。所以復赤子之本體。自然六根脫黏。六通廓徹。未生以前。無相有覺爲性。有生以後。息煖識三。和合爲命。

得道超生滅生滅有三世界之成壞也。四大之生死也。一念之動靜也。皆爲生滅。

老子云。深根固蒂。長生久視之道。人以氣爲根。精爲蒂。如樹根不深則拔。果蒂不堅則落。言能深藏。氣固守精。無所泄漏。乃長久之道。

金剛經。住心降伏其心之說。能降則妄心不起。能住則眞心自存。

初機之士。若得禪定。其力最勝。執身不動。執心不起。內觀正念。如獃如魔。假定也。忘身忘心。明明朗朗。如升太虛。如涉重淵。眞定也。由假入眞。此是禪定工用。

有禪無戒。情欲未斷。汝憐我愛。難免轉頭。銀入鉛中。銷一遍。耗一遍。人入輪中。來一回。低一回。智人須作不來活計。

修行工用。始則三無漏。戒定慧也。末則三自在。受生變易究竟也。

予丱時在京。見諸名公與先公講學。窗隙窺之。儒佛老莊。玄詮名理。哄然盈堂。心竊有未滿。先公退而問。汝聞適間之論知味否。不敢答。強而後對曰。諸公皆撐持世界之人。上則爲伊傅周召顏曾思孟。下則爲韓范富歐濂洛關閩。轉頭來如曾子爲王曾。季路爲韓滉。王通爲范仲淹之類。皆爲名世計。世間若無此等人。則當悉化爲鬼味矣。至於超然出世。最上一乘之事。恐未敢許。先公默然良久曰。汝勿亂言。退語先母。甚以爲奇。乃予則中年汨沒。今老而無聞。眞悟中迷人也惜哉。

老子云。出生（超脫于形骸之外則生。）入死。（迷戀于形骸之內則死。）生之徒十有三。（世人三分爲率。有一分全趨于生。）死之徒十有三。（有一分全趨于死。）民之生。動之死。地亦十有三。（本欲趨生乃動。輒入于死所。）夫何故。（單承民之生句。）以其生生之厚。（厚生者返所以傷生。爲其入而不能出也。）蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不被甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。（忘生者。乃可以超生。爲其出而不入也。故曰養神爲上。養形次之。又云。證得法身。何愁色身不鮮。善攝生者。惟十有一也。）人有召命之命。楞嚴經所謂汝體先因父母想生是也。有受命之命。楞嚴經所謂若汝無想。則不能來想中傳命是也。陰信冥通。總爲妄想。惟圓覺大智。朗然獨存。無相有覺。諸類不召不着。四大六根。所謂威音以前自己法身。

心印經默朝上帝註云。自己三清。何勞上望。自己老君。何須別覓。知而鍊之。是謂聖人。李畋患痞。見張乖崖公。公曰。病中得移心法否。但秉此心如對君父。久之自愈。移心之語奇哉。人能專心致志。常觀正念。如捕鼠之貓。如拒狗之龜。久之自然五蘊皆空。一眞獨露矣。（常觀正念四字是離心妄念。乃眞實工夫。）

東坡詩。此生有味在三餘。董遇云。冬者歲之餘。夜者日之餘。陰晦時之餘。皆爲閒暇無事之時。可以進學。甯越問其友。何爲而可以免耕稼之苦。曰莫如學。學三十年則可以免。越請用十五年。人休吾不休。人臥吾不臥。學十五歲而周威公師之。哉董越二子之言。其學勤苦如此。吾人修行。可不日夜思所以法之也哉。

夏止軒曰。君子有三惜。此生不學。一可惜。此日閒過。二可惜。此身一敗。三可惜。夫君子所以貴者。在於知學而已。易曰。君子終日乾乾。夕惕若。孔子曰。吾嘗終日不食。終夜不寢。皆欲人之勤於學也。觀於止軒三可惜之言。可不深省之哉。

修身之事。不外四字。絕慾除想而已。絕慾則有鉛汞藥材。除想則有眞土和合。故詩云。畫蛇添足漫修身。始覺從前錯用心。慾絕想除無別事。虛心實腹義俱深。

鋤畊堂志云。趙子固向伯升錢塘。二佳士其先中原人。靖康南渡。各有中原田產契書一兩籠。日望恢復。憑之以復故業。至今七十年。藏契待時。竟成無用。金銀珠玉。既不可保。置產有契。可保矣。而亦無用。以是知佛說萬法皆空之理爲長也。

秋聲賦云。奈何思其力之所不及。憂其智之所不能。宜其灑然丹者爲稿木。黟然黑者爲星星。此士大夫之通患也。予嘗有多思多憂之患。方壯遽老。方老遽衰。坐此故耶。

黃魯直作食時五觀。其言深切矣。予嘗入寺。見僧持戒者。每食。先淡飯三口。第一知飯之正味。言其無五味之雜也。第二思飲食之從來。第三思農夫之艱苦。此則五徹中已備其義。

孟子養氣章。而勿正心。古說既不通。伊川以而勿正爲一句。心勿忘作一句。亦不通。愚意正心二字。元是忘字。傳寫失眞。以一字分爲二字耳。蓋養浩然之氣。必當有事而勿忘。既勿忘。又當勿助長可也。疊下勿忘。乃文法也。

有無得失。循環之理。自無生有。有復歸無。方其有時。無理已具。有而復無。乃還其初。是以識者深悟此理。於得之之時。知其必有失於失之之時。思其元未嘗得。則胸次了無喜戚。豈不泰然矣乎。

人於無事時。常作病想。一切名利之心。自然掃去。

東垣論云。主閉藏者。腎也。司疎泄者。肝也。二臟皆有相火。而其系上屬於心。心者。君火也。爲物所感則易動。心動則相火亦動。精自走失。相火翕然而起。雖不交合。亦暗流而疎泄矣。所以聖賢教人收心養性。又云心死神浩。

性相近。習相遠。是說人生無始以來習氣。不是指人生以後習於善習於惡而言。楞嚴經云。陀那微細識。習氣成暴流。所謂無始刦來生死本。

孟子言求放心。邵子曰。心貴能放。李延平曰。若欲盡此學。須是盡放棄平日習氣貪着。釋謂有放下着之語。蓋能放下。即收來也。

唐李渤問歸宗曰。芥子納須彌。恐無是理。荅曰。人言學士讀萬卷書是否。渤曰然。曰是心如椰大。萬卷書從何處着。王荊公曰。巫醫之所知。瞽史之所業。載車必百兩。獨以方寸攝。即歸宗之意。（故曰放之彌六合。卷之藏於密。又曰。從之在方寸。延之一切處。）

南華經云。無勞爾形。無搖爾精。乃可長生。未聞有御女之術也。誰生厲階。至今爲梗。故葛稚川以爲冰杯盛湯。羽苞畜火。陶隱君以爲抱玉赴火。李玉谿稱爲地獄種子。以其害人。而終亦自害其身也。

研幾錄云。學問全在精神。精神不足。未有能立者。蓋精神者。二五之萃。人之本。德之輿也。二氏合下。愛養

完固。其學易明易成。吾儒蹈忽此。欠講明也。

伊川渡浩。風浪大作。舟人失色。伊川正襟端坐。神色泰然。及岸。有樵夫問曰。公是達後如此。是否後如此。知此可以言生死之際矣。子嘗有語云。若要臨時不狼狽。須在平時有主張。平時是達。臨時是舍。經云。生我者神。殺我者心。又云。衆生迷時。結性爲心。悟時。釋心爲性。莊云。賊莫大乎德有心。而心有眼。爲殺爲結爲賊。心之害大矣。

閔子聞鼓瑟而知其有貪心者。因見貍捕鼠也。

蘇慈聞彈琴而知其有殺心者。因見蟬捕蟬也。意動於心。而音形於手。可不畏哉。

楞嚴八還。圓覺四歸。二十五定輪。二十五圓通。其理一也。

二六時中。不須臾離。或坐或臥。寢目冥心。直入清微妙音之境界。靈響清徹。聞和達聰。凝聽精專。息念俱住。此性工也。一陽動時。不拘坐臥。身心俱寂。目視心。心生意。意探鉛。但覺氣息在丹田中往來。微達於鼻。自然鉛汞相投。名爲胎息。非虛極靜篤。不能到此命工也。迭用精進殊勝第一觀聲胎息互用。神活。所謂脫胎也。此是無中生有之玄機。先天心法也。若不達此機竅。只去後天渣滓。上求造化。可謂愚矣。黑中取白爲丹母。

一點靈光在太虛。只因念起結成軀。若能放下同光照。伏藏清虛一物無。

父母未生前。與母共相連。晝夜母呼吸。往來通我玄。十月在母胎。化動不能言。無中生有象。虛靈微洞天。剪下臍帶帶。一滴落根源。性命歸眞上。何處覓先天。迷失正來路。輪迴苦無邊。得遇眞師訣。指破妙中玄。時時拴意馬。刻刻鎖心猿。都來二十句。通道又連環。有兩字碑。

儒者論學。多在言詮知解上作活計。安得不落言詮解脫知見者。而與之談道哉。

受生之初。命根立於臍間。脫胎之始。眞息寄於臍下。及其長也。舍斤其根。息者莫甚於色心。宜者戒也。絕慾莫雄於酒。宜斯絕也。百病莫長於怒。宜潛消也。數有乘除。財無多寡也。縱涉意料。使屬妄想。宜陳妄也。心一係縛。即爲煩惱。宜去煩也。

或云一日十二時。精神志意。皆要有安頓處。答曰。一日十二時。精神志意。不要有安頓處。不有安頓處。方能要忘。乃是眞安頓。

金關玉鎖訣云。假令魔君來時。急須准備三千殊兵。訣曰。三千疏兵功強兵者。爲其氣也。有來無去。千息數積。其氣在丹田不散。只教暖。不教冷。自結胎仙。爲妙法也。眞功圓滿。永得安樂長生。一切修行之人。臨行難之日。小心准備。接命之訣。抱一函三訣。先天一名空炁。金胎是謂神。此神屬陰。陰屬法象。法象之謂之骨。其骨生子。子銀。銀之金又名鉛。鉛屬。鉛性屬陰。以法象言之。謂之金。其銀。如性本因神而有神。返藏于性也。此兩物相須而生。我之形。云乃自己本來面目。是謂性。此性屬陰。以法象言之。謂之金。其銀。如性本因神而有神。返藏于性也。此兩物相須而生。我之形。云爲作止。皆此物也。寄種兩腎之間。爲我之根本。名曰藥祖丹基。日用妙化之氣。從此發生其炁。從子時發生。名曰陽火。則我之根本。隨炁而升。如車載物。車行則物隨往矣。此發生之炁。若有機關而拘入中宮。則

日益以壯。不致衰疲。若任其自然。則隨日用而耗竭。以致老死也。詩曰。靈臺皎潔似水壺。只許元神裏面居。若向此間留一物。平生便是不清虛。腎中根也。神室蒂也。結胎成果。須要根蒂相連。呼至於根。吸至於蒂。根蒂相連。乃久視長生之道。非呼吸爲眞要。乃絕呼吸爲眞要。詩曰。閉定天關只一呼。兩條精氣透蓬壺。自然龍虎頻交垢。付與男兒大丈夫。火者乃神凝氣住。呼吸俱無。六脈歸根。三宮炁滿。上籠海。中神室。下丹田。上不透。中不動。下不漏。如是日月停款。璇璣不行。晝夜如一。粹純無雜。以成眞陽之境。還丹始結。若固濟不密。金炁走失。丹之難造以此。乃秘密之言。凡學之訣。跏趺升身。垂簾塞兌。神凝息定。下提上吸。二炁交合。蒸四大。上十二重樓。眞津滿口。以炁送之。意歸元宮。既住吸提。微微開兌。繼復如前。以多爲度。過費力則止。

日中拂榻關窗坐。夜後垂簾開眼眠。

古德云。幻身四大既滅。眞空四大常存。經云。清淨本然。遍通法界。還有知覺否。曰。視之不得見。聽之不聞。妙哉三洞響。寥寥何鈴鈴。又曰。既有音響鈴鈴。豈得謂之眞空也。答。嗚哉木石。何足言道哉。詎識聖人之機也。

耳鼻皆不能動。眼口皆可開闔。惟天人自不瞬而至。人口無所食。渠皆言不妄發。蓋眼口能動。尤貴於無動。苦修身者。尤當留意於眼口。

雞陽眞人曰。子時肺之精華。併在腎中。號曰金晶。晶者。金水。未分肺腎之氣。合而爲一。當時用法。自尾閭穴下關。搬至夾脊中關。自中關搬至玉京上關。節次開闔。以後一撞三關。直入泥丸。三關者。海波對大骨節。爲尾閭下關。腰內兩腎對夾脊。爲中關。一名雙關。左右兩肩。正中於胸項下脅處。高骨節。爲玉枕上關。此爲上中下三關也。惟有玉枕難上須要香梔上勝日上魂閉起縮重。詩曰。肘後金晶次節藏。存身脫俗過三鄉。學人能悟玄微理。返老還童自不難。坎上陽生正當子時。非始非終。艮卦腎氣交。肝氣未交之前。靜中披衣拜。閉正坐盤膝。踏下肚腹。須臾升身。前出胸而微低。頂於後。以閉夾脊雙關。肘後微扁一二。伸腰。自尾閭穴如火相似。自腰而起。擁至夾脊放氣。上關仍仰面腦後。緊掩以閉上關。憤勿開之。即覺氣極壯熱。方漸次放氣入頂。以和泥丸。髓海。詩曰。三男三女俯仰間。關節升蹲過關。毋急。俯身則腎自和合。而氣聚。仰則腎離氣散。透過尾閭以入於腦。不可一日便到也。須是節次升蹲。故曰。過關毋急著。急則腎陽入頂。合上壓目。熱反成疾也。能入泥丸。自然不老。

渡河吟云。渡河人。休輕過。常常提起救命索。雙眼觀看定盤針。兩手把着行船舵。任它白浪黑風吹。篙工倚定櫓竿坐。莫要慌。莫要怕。待它浪靜水天平。齊登彼岸人安樂。

日觀耳聽。鼻息口氣。大小便俱從前降。順也。反觀內德。納息緘舌。返精煉便。俱從後升。逆也。人人皆順。能逆者有幾。易曰。見其背。其義玄矣。

煖息識三。和爲命。神爲性。神一去則三者俱無。而四大六根。爲無用之物矣。

色聲香味之不住。心想行識之皆空。威音以前法身也。這必固我之皆無。吾怒衰槩之未發。太極以前本

體也。二教之旨。曷嘗異哉。

儒教視思明。聽思聰。色思溫等。順也。玄教含眼光。抑鼻息。緘舌意等。逆也。釋教不住色聲相等。併逆順而俱忘之。

老子曰。雖智大迷。是謂要妙。司馬子微曰。慧而不用實智。若愚人之根性。太利知見太多。聰明太露。不能收斂翕聚。返朴還淳也。蓋精神愈泄。機械愈深。是非愈明。純白愈傷。而去道愈遠。孔子曰。吾有知乎哉。顏子之愚。曾子之魯。乃孔子家法。

列子云。廢心而用形。莊子云。賊莫大乎德有心。而心有眼。關尹子云。萬物之來。對之以性。而不對之以心。及觀正心洗心盡心之說。則心之去性遠矣。（淵明詩。形迹盡化往。靈府長獨閒。）

讀書貴有眼。如道德經則有無二字是眼。楞嚴經則心目二字是眼。心經則觀照二字是眼之類。

無瑕師荅伯牛師。捧喝偈云。亦在亦非在。眞人超天外。執杖打空車。枉費辱四大。

羅之得鳥。止於一目。然須以衆目而後成。羅人之踐地。止於容足。然恃其不蹍而後能踐。故念念相續。薰修陶鍊。加其定力。乃至最後一念之悟。豁然得其本心。經云。理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。

天地定位。而易行乎其中者。天地者。吾身之天地也。易行者。吾身之易行也。乾坤毀則無以見易。是形滅而神無所附也。易不可見。乾坤或幾乎息。是神去而形亦滅矣。易者。其吾身之生理乎。其天地之根乎。易者。呼吸也。眞息也。非口鼻之呼吸也。故曰。出日入月呼吸存。皆在心內運天經。

嘗見觀梅斷影術者曰。但有所見即使道。纔入思惟便不靈。斯言雖小。可以喻道。況正法而可以思慮求耶。經云。不可思議功德機。語云。擬之即差。

靈空爲體。事物爲用。目睛不瞬。邪不能動。此持正念之法也。不如此。難得正定。

成弘以前。學士大夫。不講性命。而士風民俗。卓然淳古。嘉隆以後。性命之說大行。而人心風俗。遠不逮之。因思孔孟老莊。生於周末。西祖七眞。出於魏元。抑聖賢之出世。固將以救世也耶。

輔談云。欲知時辰陰陽。常別以鼻。鼻中氣。陽時在左。陰時在右。亥子之交。兩鼻俱通。丹家所謂玉洞雙開也。三極筌蹄云。刻漏以身推測。神定氣和。則內外符合。神昏氣躁。則時晷差互。如子時左通。丑時右通。十時亦然。亥子中間。寅卯中間。巳午中間。申酉中間。陰陽俱通。乃甲庚丙壬之要也。

修持之上。隨天罡所指之方而居之。正月建寅。二月建卯。三月建辰。隨月順行。數至當直之月。就於月上加戌。數至當直之時。就於時上。數貪巨祿。文廉武破。值破即天罡所在之方。身在對宮。乃吉也。所謂罡星指丑。其身在未。所指者吉。所在者凶。凡一切行事。鬼神莫測。如五月午時。數至寅上。即午時。天罡在申寅。（爲鬼戶。謂之罡。舉鬼戶之類。訣）曰。每月常在戌。逢時數七星。又曰。罡輪掌上知所建。所指之方竅運胸。中明曰吉。曰凶之向。今方士罡法所傳。多訛矣。內天罡每日寅罡在肺經。卯時流入大腹濱。辰胃巳脾午心上。未卯卻入小腸行。戌在胞絡三焦亥。申屬膀胱酉腎精。子膽丑肝循環轉。晝夜周流十二榮。

巳午二時。絕思慮。收心腎。則龍虎自交。此靈寶畢法正傳。

世人迷惑者多。開悟者少。我能勸道。臨機有悟。隻字皆師。故云一句染神。萬劫不朽。

草木干云。形之所以生也。必資於精氣血。精之榮以鬚。氣之榮以眉。血之榮以髮。形之所以立也。必資於筋骨肉。骨之餘也齒。筋之餘也爪。肉之餘也耳。

邵子形統於首。神統於目。氣通於腎。

動物本諸天。所以頭順天而呼吸以氣。植物本諸地。所以根順地而升降以津。故動物取氣於天。而乘載以地。植物取津於地。而生養以天。素問曰。出入廢則神機化滅。升降廢則氣立孤危。無不出入。無不升降。器有小大。數有遠近。蓋謂此也。

素問又曰。根於內者。命曰神機。神去則機息。根於外者。命曰氣立。氣止則化滅。故植物去皮則死。氣在外也。動物傷內則死。神在中也。

楞嚴經以胎卵溼化。推萬物之生。生又以有無色想。推萬類之情識。蓋有色是有牝牡之屬。鳩鴿是也。無色是無雌雄之屬。螺蚌是也。有想是爲蠶爲蛾時也。無想是爲蛹爲蟻時也。非有色想。非無色想。此物又極微極細。其情識在於恍惚渺茫之間。如人身之積蟲。似卵白。似血片。似動非動。似生非生之屬是也。佛氏論說牛類。可謂窮深極微矣。鬼神亦在非有非無之內。

不聞聞。聞不聞。聞聞。不聞不聞。不聞聞從眞起。應聞不聞。攝應歸眞。聞聞感而遂通。不聞不聞。湛然常寂。（以上二段。可作楞嚴補注。）

草木一荄之細。一核之微。其色香葩葉。相傳而生也。經千年而不變。其根幹有生死。其神之傳也。未嘗死也。善乎莊生曰。火傳也。不知其盡也。

世間小蟲。如一絲半粟之細。以至目不可辨者。其手足頭目。動靜食息。避就噓吸。無不具足。此可以見大命之流行。無一之或遺。無微之不人。形有大小。而性無大小。

人肖天地。養生之理。取法天地焉。蓋南北之極。所以定子午之位。曆家因二極而立赤道。所以定卯酉之位。北極。瓜之蒂也。南極。瓜之攢花處也。赤道。瓜之腰圍也。正當天之闊處。指南針所以通二極之氣也。

風雨雲霧雷。天之用也。噓噴吹呵呼。人之用也。天人一理也。但有小大之差耳。

牛雖有耳。而聽以鼻。龜雖有鼻而息以耳。凡言龜息者。當以耳言也。水蟲不瞑。土蟲不息。

人有三等。有迷中迷人。有迷中悟人。有悟中迷人。

知者心之神明。寂而常覺。照而常定。非不動不靜也。（先文肅公云。成化以前。良知二字在異教。正德以後。良知之說歸我宗。）

孔門傳道以仁。大學言道以善。中庫原道以性。誠者理之實。元者善之長。一者數之始。中者物之心。極者理之至。皆聖賢論道之極則也。

佛氏謂一切衆生。種種幻化。皆生圓覺妙心。譬如從空而有幻華。幻華雖滅。空性不壞。此東坡言性之本旨也。

物之有形有聲者。人畜也。有聲無形者。雷霆也。有形無聲者。木石也。無形無聲。體物而不可遺者。學者所

當思也。程子曰。鬼神於若有若無之間。斷道得去。則知之矣。邵子曰。鬼者人之影也。

儒佛言性之旨。譬之明珠。均爲蚌產也。儒謂珠由內出。生於蚌胎。佛謂珠由外入。寄在蚌胎。南海中秋有月。則蚌胎生珠。無則否也。

莊子哀莫大於心死。而形死次之。誦之令人有生意。

五龍蟄法。不拘日間夜靜。或一陽來復之時。叩齒三十六通。逐一喚集身中諸神。然後鬆衣寬帶而側臥之。訣在閉兌。目半垂。舌抵上腭。並膝。收一足。十指如鉤。陰陽歸竅。是外日月交光也。然後一手掐子訣。指生門。一手握劍訣。曲肱而枕之。以眼對鼻。鼻對生門。開天門。閉地戶。心目內觀。坎離會合。是內日月交精也。如鹿之運督。鶴之養胎。龜之喘息。妙在虛靜。吾心勿爲一毫念慮所擾。綿綿呼吸。默默行持。靈明中嘗以眞意宰之。以至於虛極靜篤。

修行之士。不執於打坐。經行敵魔戰睡。不泥于開關展竅。苦己勞形。祇是曲肱而枕。妙在眞息存于至中。一切妄念。起即照除寂定。此心常靈常明。心依於息。息依於心。不曰睡。不曰不睡。睡與不睡。常要惺惺。至於虛極靜篤之際。亥末子初之間。妙藥生時。俾壬督之脈。不運而自轉。臟腑之神。不召而自集。關竅之氣。不引而自通。坎離之精。不感而自合。變昏睡之魔而爲至神。返呼吸之氣而爲眞息。到此地位。自然神凝氣穴。結成眞胎。身外有身。隱顯莫測。

以氣攝精謂之藥。以心煉念謂之火。採藥元容易。烹煎亦不難。心頭無一事。眞火透三關。

鴻濛開竅謂之橐。眞息運來謂之籥。呼則以爲橐。吸則以爲籥。陰陽升降機。口鼻皆是錯。

人有數等。上之當了達生死。證無上菩提。如達摩盧能。次之當飛神玉京。後天地老。如赤松羨門。次之當一丘一壑。栖神養和。以終其天年。如司馬子微。下之當垂空言。以自見齒於不朽。如左丘明太史公。最下與世浮沈而取榮名。蚊蝶蝸角。以爲國土。朝霞秋露。以爲事業。生無一日之懽。死無百年之譽。

一氣萬物之母也。一靈天地之始也。

邊鎬爲謝靈運後身。故小字康樂。范純夫爲鄧禹後身。故名祖禹。張平子後身爲蔡伯喈。鄒陽後身爲蘇東坡。故錢濟明祭東坡文云。降鄒陽於十三世。天豈偶然。繼孟軻於五百年。吾無間也之句。出自元祐初。劉貢甫夢如黃帝時爲火師。周朝爲柱下史。同一老聃也。

萬般諸文字。即與藏經同。安在不淨處。報作廁中蟲。王文正公父。見破舊文集。必皆整緝。片言隻字。不敢妄棄。一夕夢孔子曰。汝敬吾言。遣曾子爲汝子。因名曾。

楊慈湖夫子言性與天道。論聞之固所以不聞。不聞乃所以眞聞。又云。可以知。則可以聞。不可以知。則不可以聞。又云。鑑之虛明。本無一物。塵或汨之。則鑑非眞鑑。性天之眞。本無一物。又有聞焉。更加一物矣。此即曹溪本來無一物之意。又云。夫子一身。皆性與天道。何待於言。

明道曰。吾觀釋氏。事事是。句句合。只是不同。胡文定以語其子。五峰問曰。既云是且合。又云不同。何也。曰。於此有見。吾當許汝。永嘉薛玉成曰。周子二程張橫渠楊薛游胡晦菴南軒。學道之初。皆出入老釋百氏。

然後有所覺也。

脈望卷之五

釋氏以世界爲空華。以有爲生死爲幻也。則躁心競心。鄙吝之心。雖未盡去。亦可暫消。柳子曰。退之病吾與浮屠遊。予與之遊者。非能通其言也。凡爲其道者。不愛官。不爭能。樂山水而嗜安閒。吾病世之逐逐然。性印組是務以相軋也。則捨是其奚從。

晁無咎曰。好名好利。均爲失德。好名者猶有所畏。好利者無所不爲。薛季宣曰。好名特爲學問之累。人主誠得人人好名畏義。何向不濟。

藍容農曰。尊不追人於險。當人危極之時。其操縱之勢在我。此寬一分。則彼受一分之惠。若扼之不恕。控之不已。鳥窮則擇。獸窮則搏。反噬之禍。將不可救。

康節病。伊川訪之。先生舉兩手示之曰。眼前路徑放寬。若窄則自無着身處。如何使人行。先生垂沒。外面人言皆聽得。伊川曰。此只是心無念。慮不昏耳。釋氏知死生。只一箇不動。心燭理明。自見之。

洞賓語沈東老。死知所性。則神知所往。此古人第一最上極則處。公所鍾愛者子也。治命時勿見之。謹勿與懷。恐失其性。

楊吉諫議愛韓非一語。土木偶人。耳鼻欲大。口目欲小。蓋耳鼻先大則可小。口目先小則可大。若耳鼻先小。口目先大。人或非之。則不可爲矣。諫議以爲凡百欲留後着不爲一切之政耳。

玄牝者。是命家第一節工夫。莊云。眞人之息以踵。契云。眞人潛深淵浮。游守規中。陳虛白云。當於眞息中求之。即神氣交結之際。乾陽往來之鄉。若非見性。玄牝虛立。不能久也。大修行人。是禄不染。都然大定。神氣凝結處。即玄牝也。其中造化。妙不可言。豈以後天相聚作爲處爲玄牝哉。

八卦中。六卦主動。惟坤艮地山。屹然安靜。學道之人。見與此卦爲第一義。

持守正念之法。如執玉。如捧盈。如收蜂。戰戰兢兢。輕移緩步。惟恐失墜。故文子曰。既得已之。必堅守之。必長久之。

睡覺眼猶昏。無思心正住。前後際斷處。一念不生時。此是定境。

頷漸論語解。火必有光。心必有思。聖人無思。非無思也。外無物。內無我。物我既盡。心全而不亂。物至而知可否。可者作。不可者止。因其自然。而吾未嘗思。未嘗爲。所謂無思無爲也。如使頓然不動。與木石爲偶。則亦何以通天下之故哉。袁和叔曰。非木非石。無思無爲。嬾家去骨散病。絕斷常坑。蓋昏與斷。則如木如石矣。散與常。則忘思妄爲矣。

內結己性。當如紀渻之養鬬。外順物性。當如顏闔之養虎。

洪容齋乾坤之下六卦皆有坎。乃聖人防思慮險之意。予謂屯蒙未出險者也。蓋師方履險者也。蹇之宜矣。若夫需者安樂之象。比者親附之象。乃亦有險焉。蓋斧斤鴆毒。多在衽於席枕衾之間。詎明矣。需未必非關弓下石者也。於此二卦。尤加謹焉。

近藏蝶交則初退。蜂交則黃退。故詞云。蝶裙蜂黃渾退了。可容閒詩云。昨日流鶯今日蟬。蟬來又是夕陽天。六龍飛遯。長和貞。更忍乘危自行鞭。楊誠齋戲色者云。閻羅未肯相喚子。乃自來押到何也。

物之有成。必有壞。蓋人之有生。必有死。國之有興。必有亡也。遯知其然。而君子之安身也。凡可以久乎而殺死者。無不用。其治國也。凡可以存。存而救亡者。無不爲。全於不可奈何。而後安之。此謂知命。

陶淵明神釋形散詩曰。大鈞無私力。萬物自森著。人爲三才中。豈不以我故。我神自謂也。人與天地並立即爲三才。以直之之神也。豈塊然血肉哉。未云。縱須大化中。不喜亦不擺。應盡便須盡。無復獨多慮。乃是不以死生嗔禍動其心。泰然委順。委神之道也。

初習名止成。就曰定。但名爲湛。

高誠之嘗言。易有太極。而周子加以無極何也。試即吾心論之。方其寂然無思。萬善未發。是無極也。通云本發。而此心昭然。勃源不昧。是太極也。開者服其節明。

許由不受堯之天下。逃之逆旅。人疑其竊皮冠。伯夷叔齊適周。周使叔旦往見之曰。加富二等。就官一列。血牲而盟之。二子相視而笑。此雖寓言。然人之誠見高遠。奚啻九牛一毛。昔張忠定在蜀。有術士卜謁者。煖。公即市來百兩俾煖。一夫而取。公命工作一香奩。充大慈寺公用。以酒榼遺術者而謝絕之。

居市朝忙冗時。要山林蕭瑟之念常在。乃爲勝耳。陶淵明赴參軍詩。望雲慚高鳥。臨水愧遊魚。直想初在心。誰爲形迹拘。王荊公并相詩。雷吟雪竹鐘山寺。度老歸歟寄此生。山谷云。塵土面心若槁木。寄朝而意在東山。亦此意。

歐陽公問一僧曰。吾之高者有去來嘗然者。何今世之鮮也。僧曰。吾人念念在定慧。臨終安得而亂。今人念念在散亂。臨終安得而定。劉子澄朱文公高弟。孤峯。周翁公曰。子澄盍思曰。微微云。無虛何澄。言亦豈易得。

此而遁。以予觀之。知無虛何澄。已屢轉生虛空。雖然病革能然。伊川見學者靜坐。便嘆息善學。予謂有外若靜。而中未免膠擾者。正所謂坐馳也。嘗聞南岳有住山僧。每夜必束燭造檀林。僧坐者數百人。或拈香瓶打之。或袖中出餅果。盛其前。蓋有以覺其中之靜不靜。而爲是勸懲也。

書云。思曰睿。睿作聖。揚子云。神心恍惚。經緯萬方。孔叢子云。心之精神是謂聖。管子云。思之思之。又重思之。鬼神將與通之。精誠之至也。鄧子云。天向一中分造化。人從心上起經綸。易言何思何慮何也。蓋始於思。終於無思。非不思也。不待思也。此不識不知而順帝則。從心所欲而不踰矩。庖丁之解牛。輪扁之斲輪。狗彘之承蜩。豈更待於思耶。

可見形有盡而神無盡。死生之理。如是有可以言性。

白樂天蘇東坡善談名理。而不斷酒色。予竟不知其何說也。

天台顗云。悟道有之不盡。愛染無之有間。或色空以合一。忽即有而得空。稱二名之同異。脩無於三幢。豈徒文人之詞哉。

色者樂以終日。淨寂默於不二。神萬象以冥觀。凡司禮於自然。

善斷生者。目無全牛。而遊刃於間。善食生者。目無全形。而遁心毛。了沖氣以爲和。莊子純氣之守。孟子善養浩然之氣。其道一也。孟子又言夜氣。則直指氣之生機。乃和之守之。養之之端。更眞功矣。

八之氣聚則生。散則死。盛則壯。衰則衰。通則暢。窒則雜。相則爭。戾則病。故曰。氣之添年藥。意行則氣行。意止則氣止。故曰。心爲使氣神。心即意也。然意之使氣。莫非元神主之。故曰。要知行氣主行氣。即使氣也。譬之於殆。氣則油也。意則草也。神則火也。譬之於弩。氣猶箭也。意猶機也。神猶手也。譬之於國。氣猶卒也。意即將也。神即君也。故曰。試看當場。提傀儡。抽提線是要頭人。

一日無當到。力知夢裏人。萬般將不去。恒有業隨身。

老子言遊心於物之初。後世道書因氣託初。全來歸性初。生身受氣初之說。皆本於此。陶淵明云。眞想初在心。誰爲形迹拘。初之義玄矣哉。

忍是定力意。有事忍。有氣忍。在禪中則有法忍。安有是道。名之爲忍。

腹中有寶休求道。心內無思莫問禪。虛心實腹。

朋休七日而混沌死。七聖皆迷。無所問途。出莊子。日鑿一竅。亦出上篇文字也。

道引宣息。外慎起居之調。清淨恬愉。內銷冰炭之結。庶免簞豹張毅之傷。亦可以盡年之道。

予卯季遊黌。舍諸老儒。劇談某也解。省某也賢。南宮某也及第。籍籍嘖嘖。云。吾儒事業。盡於此矣。予哂其陋。因舉鄒汝愚詩云。崑崙山下小書生。偶竊三巴第一名。世上許多難了事。鄒人何用大相驚。衆皆默然。觀汝愚立朝氣節。果符其言。第世外事亦有許多難了者。非知勇果敢之列。未審鄒君知否。

歸家有白骨觀。謂靜坐澄慮。存想自身。血肉朽壞。惟存白骨。與吾相離。自一尺以至尋丈。要見形神元不相屬。則自然超脫。莊子云。嗟乎。夫造物者將以予為此拘拘也。故曰移心移神。安住妙境。洒心聖境。皆是形神超脫之意。葉水心云。見性命真處。如水中鹽味。非有非無。旨哉。

龜配危星。五行水。應人左腎生根始。蛇配虛心。水中火。應人右腎能關鎖。故玄帝有龜蛇蟠結之象。

服食大丹。聚三元之秀氣。攢萬有之英靈。奪物搏日月精華。火候合四時寒暑。逆旅造化。煉成金液。乃先天至陽之精。無質生質。名曰還丹。次第大略。先取白金。次攢五行。三反黃金。四分清濁。清者安爐立鼎。運行水火。胎完丹就。服之成僊。夫白金者。乃黑鉛中之精。而飛揚難制。鉛中有五彩光華。皆白金之顯露。但不能使之住世耳。秘在聖石。先有真傳。然後設混元之鼎。聖灰之池。騰倒精英。火候合陰陽周天之數。開爐准卦象爻箱之規。鉛中黃氣上升。黑水下洋。中間倏然獨露。獻彩呈祥。自然住世不變。謂之住世鉛精。又名白金坤母。大丹之基始立。基址既立。氣化未全。又有攢簇五行之法。鉛中具有五色之物。曰寂火。曰兌金。曰真火。曰真水。皆有法度以收攝之。名曰四象。然後各依次第。與坤母相交。會於中宮。則五行之氣歸乎一矣。五行歸一之後。方反黃金而分清濁。蓋鉛中本有陰陽二氣。即真鉛真汞也。白金煉就。一氣成真。然後牝牡相呼。雌雄互伏。則姹女不飛。總而乾坤合體。故用四九之鉛。運九池之火。其中現出三元花蕊。種種祥光。次第有訣。進退有時。文武火足。氣得半斤。神異玄靈。雖窮妙窾。乾坤二八。合體一斤。鼎器既成。凡鉛不用。然後照分清濁。無質生質。黃芽出世。取清虛之氣。以為金丹之根。清濁既分之後。方議安爐立鼎。運行火候而成金丹。故曰。非金非石。亦金亦石。又曰。朱砂父。水銀母。先天水。玄元火。石函記。聖石指玄篇云。作世鉛精五行上。七十二石之父母。煉土英靈採得來。傾下先須去陰土。鉛砂搏成如土塊。六一固濟相護愛。用火煅煉一晝夜。火滅烟消土化灰。騰鉛倒製入灰池。火發鉛鎔化神水。神水元因出白金。先取白金為鼎器。白金元是水銀胎。返本還源水銀製。水銀便是長生藥。不是凡間水銀作。朱雀炎空飛下來。攉折羽毛頭與角。水銀緣此不能飛。鍊作金丹為大藥。此一段乃先取白金之說也。聊述大略。以俟智者。

一切導引。以閉息為主。一切修養。以斷欲為主。息不閉。則氣不聚。雖導引而何益。欲不斷。則精不住。雖修養而無功。聖人復起。不易吾言矣。

心者世間及出世間。萬法總相。其別有五。一肉團心。狀如蕉蕾。生色身中。係無情攝。二緣慮心。狀如野燒。忽生忽滅。係妄想攝。三集起心。狀如草子。埋伏識田。係習氣攝。四賴耶心。狀如良田。納種無厭。係無明攝。五真如心。狀同虛空。廓彼法界。係寂照攝。

列子純是禪語。叔孫氏曰。孔丘能廢心而用形。陳大夫曰。吾國有亢倉子。能以耳視而目聽。魯侯聞之。亢倉子曰。我能視聽不用耳目。非能易耳目之用。又云。我體合於心。心合於氣。氣合於神。神合於無。其介然之有。唯然之音。雖遠在八荒之外。近在眉睫之間。來干我者。我必知之。口義云。釋氏以音為觀音。果大慧語錄。皆說有入定觀音。謂自詣曰。世間種種音聲相。衆以耳聽。非目觀。惟此大士眼能觀。（見如何得）眼目諦觀為佛事。於眼境界無所取。耳鼻舌身意亦然。善哉心洞十方空。六根互顯如是義。眼色耳聲鼻嗅香。身觸意思無差別。當以此觀如是觀。為實成妄想。若離妄想取實法。展轉迷惑失本心。本心既失隨顛倒。不見大士妙色身。無眼耳鼻舌身意。互顯之義亦寂滅。亦無大士妙色聲。亦無種種音聲相。佛子能作如是觀。永離世間生死苦。

列子云。太易者。未見氣也。太初者。氣之始也。太始者。形之始也。太素者。質之始也。形質具而未相離。故曰渾淪。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。易無形埒。易變而為一。一變而為七。七變而為九。乃復變為一。一者。形變之始也。莊子云。有始也者。有未始有始也者。有未始有夫未始有始也者。又云。氣雜於芒芴之間而有形。又云。日鑿一竅。七日而渾沌死。渾沌即混淪也。二書如此類。皆發明生人大端。非可草草看過。

往世生神章云。一過徹天胞原宜通。二過徹地胎極解根。三過神化魂門煥憁。四過天王降僊魄戶閉關。五過五帝朝真臟腑清涼。六過魔王伏諸胃館生津。七過星宿朗明七竅開聰。八過幽祇顯光三部八景。蓋其形神九過諸天降臨。三萬七千關節。根源本始。一時生神。章句之學解莊列者。腐儒可笑。（九木之明義七）

列子云。精神入其門。骨骸返其根。我尚何存。即圓覺經云。四大各歸。今我妄身。當在何處。唐傳奕謂佛乃織夫幻兒。剽竊莊列。以文飾之。此殆不然。自古以來。天地間自有一種議論如此。如原壤即此類人。佛生西方。豈應於此方剽竊哉。

未雨而謀。雨必不成。未行而言。行必不成。古人所以恥躬之不逮也。修行切忌妄語。

過一禪僧。叩其行持。曰無它術。但閉天門。（名出口少入義多）閉地戶。（名咬日定合牙）留人門。塞鬼路。故曳云。呼吸相含育。佇息為夫婦。又云。耳目口三寶。閉固勿發揚。又云。閉塞其兌。築固靈株。三光陸沉。溫養子珠。此真實工夫也。天門常開。出少入多。地戶常閉。切忌吹呵。故云。禪那不開口。閻羅難下手。禪那不說話。閻羅也驚怕。又云。白玉池中留舍利。紅蓮樹上放毫光。昔傳州鼓樓。每三更即有一鬼掩鼓不能擊。直更兵患之。往問瓊禪師。師曰。何不捉住。兵曰。鬼何可捉。師曰。但禁氣勿言。即可捉也。如言果捉之。黃庭經云。口為天關精神機。故容謂之說曰。防意如城。防口如瓶。戒吹補氣。戒怒益神。

德山云。空體係念。三塗業因。暫爾用情。萬劫羈鎖。但念念在法。為累何關。況念怨不休者乎。故念怨不休。最令人自縛。永劫不得解脫。

臍之上。何以曰人中。若以為人身之中。則當在臍腹間。蓋自此而上。目耳鼻皆雙竅。自此而下。口及二便

智單竅。上三竅陰。下三竅陽。合成六上也。（神炁六竅上下一竅共九竅。）任忠曉年康強。或問其術。曰。讀文選有語耳。石鏡上頭山顛。川澄處而淵媚是也。杭州李覺年已百歲。而色如嬰兒。答曰。十餘年間至易。但祕訣耳。

世間萬事。轉眼即空。我之此心。終亦變滅。所不滅者。一箇明耳。本非於變滅處。區區自勞苦。孰若於不變處。略作工夫耶。

按經所說。一切世間生死相續。輪命終時。未捨變滅以前。一生善惡。俱時頓見。大通即吾平日心地境界。地獄罪孽。即我之心孽。閻羅鑑。即吾之心鑑。且今一作不善。苟當不往來於胸中乎。故道書。開牌未火字之言。自知必是奉王延美。王韶一開刃十八。打得過貴心下吾之造。至發背而卒也。

楊大年臨卒。戒家人云。吾眞亦缺坐。汝當勿哭。哭者。既而果然。家人訝視。則復寤而復坐。亦有此事。大腹亦生人。是亦流嘗。

魏將軍七十餘。披甲上殿。不減少年。問其故云。四十五時已絕男女之欲。周相尚庶。殺人九十餘。詣行逆路。皆疑不自。無它術。壯年能節欲耳。且云。人稟液度。詣斗人。若保守存留。豈不能百生。太平真士張鑑。九十餘日。忽自明。尚能作走。亦自平生惟欲心淡。欲事即。或者稟氣。生死自止。甲辰。人成化癸卯。已一百二十歲。居城東衛巷。與客言。多驚坐。欲之此。問以元本閣初事。曰。一身之外。非所知也。楊南峯訪之。即其所以致壽。曰。無它術也。但平生不娶妻。不盛飲。不事氣。人不衣食。皆止自足。人不驚。所謂欲尖耳。

回回修真保命者。無它法。唯護外腎。使不有漏。見而人面見而祖。以手摩空命竅。謂此乃生人性命之本根。不可不保護也。

司成陳公啟宗過李嬰城。恢家。婦有樂。或笑。道曰。本昏一日之。當以拇指中指自持。盤目。即之。指頭猶在。蓋恐失色於人也。其餘身之功如此。故御師通之重。與公爲者。彭君謂予。醉後指頭猶不此。

李若谷教一門人云。清勤和緩。門人曰。商廢勤。緩相同。則開命矣。緩安可爲也。李公云。天下萬事不自忙。要壞的。

書云。降衷於民。若有恒性。曰降。曰命。若自上而下之義。緣人有自命之命在此。則業引誠中。而受命之命始來。業以生業。而輪迴不息矣。若陰盡者。則諸難不召。如色遠酒。如水處水。如十方世界友與身心。如赤蓮瑞。內外明徹。所謂見是大智。則然稱有。所爲命性。平命。三教之理。豈有二哉。

腦爲上田。元神所居之宮。人能握元神。執于本宮。則氣自外。氣自外。通而百隙盡通也。前中略云。我修是命得真訣。每日修之無歇絕。一朝功滿人不知。四面智成夜光圓。蓋修持日久。功夫暗足。非一朝一夕之故也。

陰符經曰。心生於物。死於物。機在目。蔡季通註云。心因物而見。是生於物也。逐物而喪。是死於物也。人之接於物者。其竅有九。要有三。而目又要中之要。三要。而目目是也。老子曰。不見可欲。使心不亂。孔子答問

仁。以視爲首。西方論六根六識。必先曰眼。曰色。均是意也。

問心者。人之神明。出入莫知其鄉。自非心法之有要。何以制其心之神明出入哉。孔子曰。非禮勿視。朱註云。禮主於敬。孟曰。不下帶而道存焉。朱註云。視不下帶。而至理存焉。大學引書。顧諟天之明命。朱註云。常目在之。橫渠曰。下其視。則心柔。柔其心。則敬。此智言心法之要。必先以視爲持敬之地。

存養之工。曰敬曰主。一曰常惺惺。其要在目。孔子非禮勿視。居聽言動之首。則視爲要。大學明明德。引書顧諟明命。則視爲要。程氏云。非禮而視。開目便錯。視箴云。操之有要。視爲之則。制之於外。以安其內。朱子云。明命天所以與我。而我所以爲德。常目在之。則無時不明。又云。若知所以自明眞見。其參前倚衡成性存而道義出。目其學之要乎。要之要何在。在下其視。若孟子謂君子之言。不下帶而道存焉。若叔向謂視不過結袷之中。以道容貌。君子視不登帶。無令氣矣。若橫渠謂託視之高下。試己敬傲。視下則心柔。柔則敬。孟說微向說。露張說明三子之用工。要之要矣。蓋胸中正不正。當占於眸子。瞭眊。曲禮論視。上于面則傲。下于帶則憂。試于靜室躬觀之。坐欲身直。容欲頭直。瞬欲莊。睨欲平。一視收斂。萬善輯集。于戒謹恐懼。獨之際察之。于薛怒哀樂未發之前體之。于旦氣夜氣之存者養之。朱氏云。求放心須自在常提省。夫

夜氣必澄靜。然後平旦氣清明。平旦清明。則晝之應事不差。晝之應事不差。則夜氣必愈澄靜。故能養其全力。至春發生。人之于夜。亦猶此也。

用工。不外敬之一字。

或問孔子人或濫家而忘其妻者有諸。孔子云。又有甚者。案紂則忘其身。若以道眼觀之。今之人自孟離疑。至夜如疑。無非勞。未嘗暫省其身。是皆忘其身矣。

王楓云。道者以誠而入。以默而守。以柔而用。老子云。虛其心。實其腹。弱其志。強其骨。尚書云。惟學遜志務時敏。夫曰柔曰弱曰遜。其義深矣。

心經照見五蘊空。楞嚴五蘊盡。夫五蘊空盡。則能出神而道可成矣。圓覺經如器中質。磨出於外。即楞嚴經受陰盡者心離其形。反觀其面。去住自由。無復留礙也。

正念盡不師。夜關陽不生。妄想悉銷落。凝然正定臻。瞥爾心華發。師云是悟門。一悟以後事。自然道果成。

鍊丹四轉。以陽養陰。令魂與魄相戢。其法曷爲天竅通脈。脈主魄。潛然不動。絕去來之息。謂之閉關。自然華池水滿。下沃心絡。心火下降。腎水上升。丁壬配合。以固內丹。若不閉關。則魄散爲陰。夢出入。魂不能制。任其用事。終入鬼蜮矣。

絕慾則腎不漏精。靜默則心不失神。定息則肺能安魄。簡視則肝能育魂。凝思則脾能安意。黃中通理。保合太和。精神魂魄。意聚而爲一。是謂攢簇五行。其蘊上朝泥丸。是謂朝真。然後告帝謁魂。白帝侍魄。亦帝養氣。黑帝進血。黃帝中主。萬神敢越。

胃與脾爲表裏。貯水穀。以養五臟。雖經爲五臟之氣。皆會於胃。且津之潤燥。係於思一。爲六慾所誘。思不得其正。則見食爲涎。逢哀爲淚。媿生汗。怒涌血。往而不返。內失滋養。精炁與神。從而散泄。但餘枯骸。是爲死之徒。若六魔伏諾。思得其正。有主於內。則津生胃脘。灌溉四肢。流潤丹鼎。精氣與神。因之凝合。生之徒也。

日用之謂功。日新之謂德。天僊一千三百善。日行一善。只在四年。地僊三百善。行之只在一年。但人多中道而廢。其說在紫虛元君之穿石。南岳夫人之禮樹也。

人之炁魂。得之於天。體魄得之於地。無形無象。自空中來。從無至有。住胎中十月。其實九月。每一月得一天之氣。以生神。九月炁滿。神具出胎成人。善養生者。由無而有。不善養生者。以有還無。人當血氣方剛。以所得神炁。付之情慾。血氣既衰。以所有魂魄。復歸天地。身爲枯木矣。惟修眞之士。知精神魂魄。皆天暫假於我。寶愛凝鍊。久假不歸。皆爲我有。

雌一雄一。卽心液腎氣。爲嬰兒姹女也。火上水下。何以能交。若能存守中黃。端凝靈府。卽心也。內想不出。外想不入。則水火陰陽。自然交合。陰陽既交。五行顚倒。靈芽自生。胞元結就。爲先天至精生生化化之基。眞人結胎。神居紫戶。根係命門。綿綿若存。無少間斷。謂之胎息。

人受先天之炁而生。有生之後。一點元靈。復歸兩腎中間。卽帝眞也。

翊聖眞君云。今日明日。可惜可惜。大限到來。有何功力。便不得口頭言。用不得紙上墨。十方諸聖點頭時。此是學人眞箇得

無色界上種民天也。人之本性。湛然虛明。譬如太虛。不容一物。妄想諸愛。如空中華。生死輪迴。如結空果。人能返本還元。一念不生。萬緣頓息。乃生此天。始爲不壞。修眞之士。始於克念。至於無念。諸陰消盡。眞性圓明。決超三界。卽不壞眞空無上法身也。今若據楞嚴經所言。則無色界猶爲不了義。

易乾爲天玄。坤爲地牝類。此天地之玄牝。人身一乾坤。命腎左右分陰陽。此人之玄牝。命腎之間。其玄牝之門。與其天地之根。與今考玄牝有二說。上玄下牝者。以黃庭言也。左玄右牝者。以元海言也。又有以心中左右二竅言之者。謂左則子開。右則午開。下通氣海。上入泥丸。

元炁生於壬。應於子。先自膀胱而下動於癸。而精炁亦動於丑。二炁俱下沉。大作於寅艮之時。寤則元氣自回。而精氣不能全歸於命門矣。寅時不動。則能固養生源。邵子曰。何者謂之機天。根理極微。今年初盡處。明日起頭時。此際易得意。其間難下詞。俞玉吾曰。以時易日。夜半坤復之交。靜已極而未至於動。陽將復而未離於陰。於此合天地之機。識結丹之處。知下手之訣。則恍惚之中。尋有象。冥杳之內。結眞精。朗然子曰。勤吞津液過千口。長記存神聽五更。莫失常規頻導引。更須仔細運元精。由此觀之。則亥末子初。丑末寅初。俱當惺惺用功時也。

脈望卷之六

下手立丹基。休將子午推靜中纔一動。便是癸生時。謂之活子時

每朔旦之前。月與日會於箕斗之鄉。箕斗爲艮。艮卦陰侵陽也。號月鬼路月。每至此而失其明。故曰喪明。有若世人順行陰陽五行。生老病死。寒暑代謝也。

初關煉精化炁念住。中關煉炁化神息住。上關煉神還虛神住。

將此妄念。收歸丹窟。與炁交合。久而自靜。是謂清淨恬淡。眞炁從之。人心一虛。道自來歸。若念不止。則基址不堅。築基煉己。卽降伏念頭絕慾保精之謂。

此性賦體。日居二目。藏於泥丸。夜居二腎。蓄於丹鼎。

還返之道。每日於後天活子時。急須下手。名曰鉛遇。癸生須急採。拏住龍頭虎尾。緊撮谷道。脇起小腹。豎起脊梁。雙目上視泥丸。陽火自息。而入乎泥丸。以目旋轉三十六次。眞炁入腦。化爲髓也。以上口訣。日舉日採。時煉時烹。每日子午二時。行周天火候一度。以合天樞。故曰。屋破修容易。藥枯生不難。但知歸復法。金寶積如山。經曰。瞻理腦定升玄。又云。子欲不死修崑崙。正謂此也。

玄牝歌曰。一陽萌處急下手。黑中取白無中有。一時辰內管丹成。九載三年徒自守。青華祕文云。以目垂觀於心。卻以心放下。送入陽宮。徐收而又縱。則陽起矣。青霞祕文云。以意逢迎。謂之黃婆媒娉。以目內送。

謂之青女傳言。人身之氣隨意而動。意行即行。意止即止。故送入鼎中。隨意而止。不復下流。謂之采藥。藥生火到之時。不過頃刻逢迎。故謂之金丹頃刻。而戒規中。秘語云。使就動處略提起。疑作念頭。助其騰騰上沖。乃是癸生。須急採。鼎中書云。如絲絲之相。要加有拒。氣穴之中。兩腎之間。如有氣從此出。久之加身以心下重。微縱而起者。四五次。歪而復想。想而復重。數日後。微見氣動。至月餘方見上升。惟此氣難升。既升之後。心氣略閉。則不勞而降矣。不忘不助。乃其法則。至於純熟。則靜極而陽氣自生。不必如前之用力也。先天無爲之景。將自得之。宋若虛云。陰極陽生。雖極陽極。急急借照。假身握固。觀竅良久。則陽氣自回。以上各家。大同小異。皆採藥口訣也。

人身有六欲。內院亦名黃宮。以兩腎有六癸玉女專主作強。其鋒甚銳。靈寶經謂斬馘六癸鋒者。乃教人制抑六癸玉女作強之鋒。庶幾黃芽滿院而不溢也。是以眞人有莫教芽象溢黃宮之戒。三鄧在雙腎之間。大率極陰之境。

參同契注還原篇云。俱要合天機。須識結丹處。何謂合天機。迫促時陰是也。何謂結丹處。拘畜禁門是也。法當迫近陰極之時。迎一陽初動之機。以進火不可過之。亦不可不及。此謂迫促時陰也。進火之際。促百脈以歸元。命丸關而徹底。君火相火民火。皆拘畜於黃宮。而煅成至寶。此之謂拘畜禁門也。人藥境云。天地鑪。造化爐。苟非迫促時陰。拘畜禁門。安能盜其機哉。

人能常清淨。天地悉皆歸。非覆載之天地也。蓋指身中之天地也。人之腦以上爲天。腦以下爲地。若天然降地脈通上下。沖和眞炁自固矣。莊子云。抱神以靜。形將自正。必靜心無爲。心無天遊。則六賊相攘。

修行作志。如何是志。丘處人曰。勿令念起。是志也。

丘處人云。某初不食美味之物。不食鹽豉。過後來卻食些少。初煉睡極甚。出入行動。來來去去。初時出人三四十遍。後來習到八九遍。後來習到七八遍。性子長明。不曾睡。此是克己賢工。

丘云。每到神定氣和之時。覺內腎熱。蒸蒸四大。一兩時方散。有山水日月之象。然不可自他。

神水不離身。華池日月新。若能常得飲。便是大羅人。

修行不用太急。久而不得心變。戒思慮神全。戒言語氣全。戒色慾精全。神圓不思睡。氣圓不思食。精圓不思慾。依此三全。自然三圓。

中平有趙三翁。人問食丹之道。答曰。生鄉處乃殺鄉處。此全言也。

天上真府。亦類人間。寸地尺天。皆有所轄。凡爲主者。悉是在世有功德之人。

日用者。靜處煉氣。鬧處煉神。行住坐臥。皆是道也。

遇夜現前。須要不寐。若睡了一時。死了一時。日日有功無睡。下日工夫了也。勿信它人言有夙世。

人喫五穀。化爲陰精。精者。純陽之物也。因何有邪婬心。蓋不曾煅煉。此物作怪。又喚三尸九蟲。只用丹田自然呼吸之風。吹動其中眞火。陽氣上騰。蒸蒸開發。化爲眞炁。燒得裏面神號鬼哭。將陰魔消散。那有睡

來。

口中言少。心頭事少。肚裏食少。自然睡少。依此四少。神仙訣了。

經云。玉泉清水灌蓮根。子若修之命長存。每日子後。鼻內微吸清氣數口。吞下二竅通腎。用舌抵上腭。存息。少時津液自出。灌嗽滿口。徐徐嚥下。不要動舌。自然灌注五內。此爲氣歸丹田。如子後丑前不及。寅前爲之亦可。臥中亦可爲之。但枕不宜高。漢劉京年百二十歲甚壯。言其朝服玉泉。扣齒三七。名曰煉精。一名胎食。

守炁之妙。在乎全精。尤當防於睡眠。方欲寢時。命正念在前。萬慮俱泯。斂身側臥。鼻息綿綿。魂不內蕩。神不外遊。如是則炁精自定。

元海中已有丹母。水火蒸蒸。所咽飲者。皆眞液之炁。流入胃中。亦能絕谷止飲。人之呼吸。出自腹底。如嬰兒在母腹中呼吸時也。

儒家謂肝藏魂。屬木。肺藏魄。屬金。九宮數以三居左。七居右。故道家三魂七魄之說本於此。如白玉蟾三元四虎之說。蓋太玄以三爲木。四爲金故也。

天隱子云。要妙在乎與天地眞炁冥契同運。又云。覺氣來則運自己之氣。適與天地之氣偕作。此至妙之術。倘三百六十日運自己之氣。適合天地之氣。三兩次則自覺身體清和。翼於清時。況久久留之。則儒道不難至矣。

上逢之士。常服日精。保於丹田。常飲月華。保於腦戶。腦戶者。泥丸上田也。屬陽。故使太陰精氣保之。下腎者。氣海也。屬陰。故使太陽精氣保之。陰中有陽。陽中有陰。互藏其精。

北錢云。元氣者。乃生生之源。則腎間動氣是也。此五臟六腑之本。十二經絡之根。呼吸之門。三焦之元。一名守邪之神。

陰陽之道。精液爲寶。子能守之。後天不老。

八字妙門。一元眞法。虛心實腹。飢氣合氣。渴津。渴即嚥津。

先天炁。乃元始祖炁也。此祖炁在人身天地之正中。生門死戶。臍中高起。天心是也。神德修鍊。止是採取先天一炁。以爲丹母。後天炁者。乃一呼一吸。一往一來。內運之炁也。呼接天根。吸接地根。呼則龍吟雲起。吸則虎嘯風生。綿綿若存。歸于祖炁。內外混合。結成還丹。自覺丹田火燒。暢於四肢。如癡如醉。美在其中。

三要云。先天而生。後天而接。先後二炁。總爲混沌。契云。混沌處相接。樞與樹根基。接字甚妙。

圓驗符應云。心下腎上。八寸四分。以三十六除之。斯則中黃是爲土竅。念念專一。覺照怡散。似有如無。若存若亡。守之久久。若有水火交媾。又臍之中。中亦有一竅。衆教所秘。名曰金窟。乃元氣蓄聚之所。但宜如雞抱卵。心昏昏兮無令外馳。形端端兮若獸獸癡。唯存是竅。待其伏氣旋機。打開關捩。氣運周身。運機純熟。即八脈安和。六門俱靜。亦能祛外邪。補內傷。氣機既動之後。必須忘言以助火力。收攝陽火以補補之。九竅勿令耗散。後天之氣。自然充足。火氣內蒸。蒸蒸諸竅。無出無入。只得百尾閭徹透泥丸。下降絳宮。而

歸虛谷。非由有作中來。自然而然者也。眞氣薰蒸。身無寒暑。氣不化精。精從其氣。心無愛染。水不下流。水氣既充。隨氣旋運。化爲玉液。自然澆灌五臟。潤澤皮膚。二氣輻輳。名曰水火交媾。卽陰陽流行而無生死也。補接之法。盡於此矣。虛谷。卽玄關也。水火二炁交媾。結成無形有象之名。故云。惟體道以生。不依形而立。若像三竅水火交。交於中竅。二弦虛氣。妙合爲一。卽名玄關。結胎神化。不離此也。以上乃接補後天玉液煉己之法。水火恆交。藥基乃就。精氣充盈。水火數足。符候以催。當入圖室。純定七日。而後當求先天點化陰精。

體一眞機云。父母交媾。情欲正熾。陰陽參會。兩情和合。不可名狀。一施一合。化爲神水。在母子宮。卽有欲神主於中。所謂物所受爲性。天所賦爲命。凡人性命之蔕。在此係焉。古云。未有此身。先有此竅。方有此身。要歸此竅。乃不竅之竅。所謂中也。試取雞子熟而割之。近殼必有些小空隙。卽未熟時正中虛處也。人身之中。亦猶是也。自結胎之時。其中精英靈妙。化作一小圈。小圈四圍虛。中間實。○是謂無極。一日堅固一日。然後成胞。眞氣動。分爲陰陽。初交而生腎。腎屬水。再交而生肝。肝屬木。是以水生木也。次序而生五臟六腑。骨節皮肉之竅而成形。隨母呼吸。名曰胎息。及至有生之後。名曰祖氣。十月已足。眞性始入胞中。因地一聲。其胎息卽寄坤癸之方。所謂歸根竅復命關是也。其關漸長漸蔽。所以一點之中。爲天地之根。萬物之祖。寂然則爲元神。感通則爲心神。心神爲一身百神之君。有知覺運動。七情出焉。及長。或有父。或有母。纔見有氣質之性。元氣盈則出於氣海。爲呼吸之根。行血之帥。元精盈則出于極海。一升六合與氣相爲榮衛。爲一身之助。所以修命者貴乎精滿精滿則氣壯。氣壯則神旺。此順則成人之道也。若夫逆則成僊之道。日用常行。無作無止。無任無滅。應酬人事。狂之又損。自然欲淡情疎。久則無欲無情。忽一日不坐而坐。靜極動生。動則先天之炁。自虛無中來。玄關見矣。非堅守探後天之氣也。及全先天交媾不已。然後混合爲一。當斯之時。八脈混住。呼吸俱無。不知有宇宙。不知有身心。不知有藥火。不知有符候。漠漠淳淳。不知而名。強名曰太乙含眞。重生五臟。再立形骸。十月胎圓。超凡入聖。（前段召命之命。中段受命之命。後段迷際。）

玉溪心印。腎氣之中。暗藏眞一之水。心液之中。暗藏正陽之氣。二物會時在人。其採之也。在亥末子初之際。元氣未生之時。候之在太易未見氣之先。故曰先天。若在後天。則克化爲精矣。經曰。探混元未判之氣。其採之也。須是先絕色慾。腎氣堅完。然後趺坐而守之。出息綿綿。合乎自然。忘形忘骸。又不可存意。注一意於下元。若覺神暢心融。則時節□矣。漸漸腎間驟驟然動。運運往來。切不可亂想。任其自然。但以心意作隄防。恐有淫泆之心動。故以意隄防也。須臾忽覺腎中熱氣一道。如一縷之脈。上徹於心。此元氣之祖也。此時心液。如露珠之綴蓮花。與祖氣漱纏。迫迫迮迮。日月合璧。如夫婦之相合。一如醉。一如癡。情性混融。自然而已。則覺一物如黍大。落下丹田。而今日之丹成矣。當時合則憑媒。媒則意也。全憑它打合。又要作關防。然後出息綿綿。合於自然。常常顧戀之。不可須臾離也。是謂百日立基。是謂玄牝。若立基之後。事事不同。詩云。紫火成灰慾海乾。鴻濛窩是生靈智。身中冬至子時一陽動處。癸生時也。急下手採之。便以神呼氣。氣歸竅。內吹其音。外閉其門。調和律日。混

合百神。性君主內流。意沉下水府。蒸蒸存中根。候陽火漸熾。舉動上頭關捩。從寅至巳流戊土。忤逆陽火。追逐金精。直透三關。上入南宮。補離中之陰。是成乾象。六陽會乾。陽無終極之理。一陰生於五陽之下。繼此以往。則當壯漸。自午至亥。以己土退陰符。從金闕下鵲橋華也。滂滂沛沛。入重樓絳宮。直達至坤宮土釜而止。三飛大藥歸鼎。妙合凝眞。產箇明珠。似月圓矣。一息工夫。卽奪回一年十二月造化。丹經所謂簇年歸月。簇月歸日。簇日歸時。一時之中。只用二候運行周天符火。採藥入室。以行內事。混融煅煉。結成聖胎。度人經云。中理五炁混合百神。十轉回鑾萬炁齊。仙了眞子曰。大藥三般精氣神。天然子母自相親。回風混合歸眞體。煅煉工夫日日新。

天地相去八萬四千里。自天以下三萬六千里。應三十六陽候。自地以上三萬六千里。應三十六陰候。所謂天上三十六。地下三十六。中間一萬二千里。乃陰陽都會之處。天地之中也。人身心腎相去八寸四分。自心以下。三寸六分屬陽。自腎以上。三寸六分屬陰。中間一寸二分。乃水火交媾之鄉。人身之規中也。虛間空洞。內藏玄元之氣。乃元神所居之穴。卽所謂眞土也。外則應兩眼。所以眼爲飛土。人生則此神存。故曰光明。人死則此神去。故目光滅。百姓日用。而不知此之一竅。乾坤不能喻其大。日月不能喻其明。惟能識此。攪黃河爲酥酪。變大地作黃金。將見神靈則氣清。氣清則欲寡。欲寡則性正。性正則情忘。情忘則心死。故心死神方活。神全心自閒。

貧道人要孤僻。勿勞形。休使力。鋒鋩劍。明竅一。降六賊。淨八識。把萬緣都去訖。常守神。莫放逸。閉四門。調呼吸。綿綿存。若龜息。內不出。外不入。遇陽生。如火熾。撥三五。交六七。脫生死。知因者。透三關。甘露滴。下重樓。甜甘蜜。到黃房。混爲一。結嬰兒。溫養惜。內外煊。增減積。達九年。九鼎聖。還太虛。玄玄極。如斯言。須藏匿。示賢人。勿輕泄。（以靈日爲靈。閉目內視爲內。開目外視爲外。總有目談。）

純陽翁曰。窮取生身受氣之初。紫陽翁曰。勸君窮取生身處。蓋心下腎上。脐輪後。內腎前。爲吾身天地之正中。坤坎之地也。以位居庚曰金。以元氣自此發現。曰水鄉。鉛。水中金。卽所謂鉛不生于子。而生于亥者。但潛龍無用耳。今當靜坐之時。凝神聚氣於此。兩目廻諦於此。則有頃之間。此中微微跳躍。以漸而著。金精健矣。卽元陽動也。曰藥苗。曰先天氣。曰眞鉛。皆一味。純陽翁曰。都來只一味。剛道數千般。今當此時方健。不老不嫩之時。微以眞土引上離宮。使與眞汞食一。是曰內藥。爲小周天內火候也。少頃。由之復下坤坎中。以眞土幹歸尾閭。至外腎後穀道前。已覺充實。則以手指動按關捩。向上。以意步步引前。以目晶晶照顧。斯時陽氣尚微。但微微調息。切勿大用火力。及升至黃分。乃漸加煅。升至辰巳。則大最靈風。趨達泥丸。行至明堂。甘津到口。得丹也。斯火乃化水。以己土退火。勿令更行。是曰七返。指火數也。則陰符直事。故惟此金氣同水而降。重如本初。曰九還。指金數也。則由鼻柱舌端灌重樓下絳宮。作三四數吞之。雙目照入黃庭。經曰。三光煥照入子室。而歸舊所。則以己土止之。而復守靜。是曰外藥。爲大周天外火候也。凡戊土爲陽主。動而升。己土爲陰司。靜而降。無非此意也。若曰中神光現時。初近小而漸遠大。乃白色。此時切勿疑。詫思惟。神藥歌云。神光正處莫思惟。凡運轉腹有鳴聲。曰龍吟虎嘯。成丹之遲速。在工夫之勤惰。生

鶴耳。

王龍溪云。致知雖一。而所入不同。從頓入者。即本體爲工夫。天機當運。終日兢業。保任不離。性體雖有欲塵。一覺便化。不令爲累。所謂性之也。從漸入者。用工夫以復本體。終日指點慾根。祛除雜念。非去耳目之機。不使爲累。所謂反之也。若其必以去欲爲主。求復其性。則頓與漸未嘗異也。顏子竭才不遠而復。使是性之。仲弓居敬強恕。使是反之。世間蔽天塞地。無非欲海。學者舉心動念。無非欲根。往往假託規成良知。脈無動無靜之說。以成其放逸之私。所謂行盡如馳。莫之能止。

良知二字。乃從生機中指點靈竅。與人使知求端用力之地。今有不孝不弟之人。指爲不孝不弟。則恥怒而怒。甚至賊人指其爲賊。則忽然而鬬。賊見孝子。亦知肅然而敬。可見其良知未嘗忘也。吾人若眞發心爲性命。只隨時隨處致此良知。便是盡性。便是保命。不可須臾離也。

慈湖有不起意之說。或以爲滅意。非也。滅者有意。而後滅不起。意原未嘗動。何有於滅。或以爲不起惡意。亦非也。心本無惡。不起惡意。雖善亦不可得而名。是爲至善。起即妄。雖起善意。已離本心。是爲義襲。若乎以此洗心退藏於密。吾人精神易於發泄。氣象易於浮動。只是不密。密即所謂微也。故曰。夙夜基命宥密。孔之默。顏之愚。周之拙。明道之端坐如泥塑人。皆此義也。

靜坐行持其粗。非皆流則散亂。念有所者。即落方所。若無所者。即成頑空。此中不有機竅。不執不爲。從無中生有。有而不滯。無而不空。如玄珠罔象。方是天然消息。

或問。金仙學先須調息。調息者。即是自定。調息無意。綿綿瓷密。若存若亡。息之出入。心亦隨之。息調則神自定。神定則息自定。心即相依。久久自交。謂之息息歸根。人道之初機也。然非知之外另有此一段工夫。只於靜中指出真知。非臟腑耳目心見成所有之物。亦非外此別有宅求。棲心無寄。自然玄會。恍惚之中。可以默識。久之無中生有。一言盡之。愚昧得之。立斷聖凡。非止衡斗之經。聖道亦不外此。（嚴体云。血氣之靈。必有知者。情息。知是性。息是命。）

世人終日苦擾。精神困憊。全仗夜間一睡。始勾一日之用。一點靈光。盡爲後天濁氣所掩。是謂陽陷於陰。坎之象也。至人有息無睡。謂之息者。耳無聞。目無見。四體無動。心無思慮。如種火相假。先天元神元氣。時時相抱。真意綿綿。與虛空同體。與虛空同壽。孟子指出日夜所息。示人用力之方。平日滿明之氣。不爲且遷之所惜亡。則庶幾矣。

內與有空假中三輪觀法。靜即空觀。動即假觀。動靜交即中觀。吾儒亦有取焉。夫根有利鈍。習有淺深。學者各安分量。或動上磨鍊。或靜中攝養。或動靜交養。

乾之六龍。時有始終。而德無優劣。潛之爲言。隱而未見。龍德伏地。千年始見其天全也。吾人所積不厚。精神易於泄漏。不足以達天德。潛龍勿用。陽在下也。在下之陽。即河圖之天一。洛書之履一。一順一逆。造化顯藏之機。必如此而後爲潛龍之學也。大衍虛一。心之官則思。思原是心職。良知是心之本體。潛天而天。潛地而地。根底造化。貫串人物。周流變動。出入無時。如何禁絕得它。只是提醒良知。眞宰澄瑩中立。體之主人存焉。奴婢婢。自不敢肆。閒思雜想。從何處來。

或問生死輪迴。曰。子不聞。皆方寸神。方寸亂。是有性神。豈無非不記也。不起識耳。人之有生。死輪迴。念與識爲之祟也。念有往來。念者。一心之用。或之善。或之惡。往來不常。使有輪迴。種子識。有分別者。發智之神。倏而起。倏而滅。起滅不常。便是生死根。因此見在之事。而儒者委爲異端。而不講。過矣。

或問。屢空。曰。人心本無一物。自是空體。形生以後。便種種世情牽引填塞。始不能空。欲復此空體。只在一念知處用力。一切情念牽扯放不下。皆謂之妄。皆是不善之動。顏子有不善。未嘗復行。謂之不遠復。吾人識心如蔽眼。好念頭不好念頭。俱着不得。譬之沙泥金玉之屑。俱爲眼障。顏子之屢空。老氏之貴損也。

是非亦是分別相。良知不起分別之意。方是眞是眞非。譬之境。體本虛。物之妍媸。譬而六塵。以照爲用。何管千里。故曰。是非之心。知之端也。端即是發明之機。其曰性善。乃其卓然眞體。本無分別。見此方爲見性。

清夜默自。烱然深思。只今便化一切應緣。能全體放得下否。昔有絲毫係。還未可死。在須全放下。放爲任生任死。一點靈明。通乎晝夜。萬劫常存。與太虛同體。恰然全順。一塵不動。方爲超生死。一日亦可。百年亦可。非執各生死以形骸生死爲去來也。

神家期於作佛。不坐化超脫。則無功。道人期於成僊。不留形住世。則無功。此二者不可偏。聖賢人同而異。智可假託。誤已誑人。以世間功利之習。而高談性命。傲然自以爲知學。不亦遠乎。

良知之言。一念人微處善察。乃是人聖真機。世間豪傑多在此上承領。一切聖賢有分別者。識也。無分別者。智也。目能別色。耳能別聲。如嬰兒初識。了然不疑。是名爲識。目之於色。耳之於聲。雖然寂靜。不於一法上生分別。是名爲智。變識爲智。非是去識以全知。耳目不離聲色。而一塵不爲所引。入於明也。是爲默識。此性命根源。大易良背有庭之言也。

良知是徹上徹下眞種子。智翻順倒。行則漸修。如善才在文殊會下得根本智。所謂廣也。自昔賢工。門參德雲五十三善。知識盡差別。智以表所悟之實際。所謂漸也。此學全在悟門。悟門不開。無所啟學。然悟不可言。思期必而得。（許龍之良知。即禪門之覺照。若智而非識也。）

古人立教。皆爲未悟者設。不得已而有言。父母未生以前。本無污染。何須修證。故教有顯有密。凡有言可詮。有思可得。列爲六經。散爲百行。種種色色。可倪可象。所謂顯也。父母未生以前。玄玄作作。言思路絕。不可執。或不可污染。所謂密也。

儒者之學。以盡性爲宗。性者萬殊無漏之眞體。祇緣形生以後。假合爲身。而凡心乘之。未免有漏。故假修修命之術以錄攝之。使滌除凡心。復還無漏之體。所謂借假修眞修命。止所以復性也。即以金丹家言之。性以心言。命以身言。心屬於乾。身屬於坤。身心兩字。即火即藥。一切斤兩法度。老嫩淺深。皆取則於此。眞息者。性命之玄機。非有待於外也。是故盡性以至命者。聖人之事。修命以復性者。學者之事。及其成功一也。若謂吾儒不足以養生。而別取於命術。是自小也。老氏長生之說。自有所指。非執各形骸之謂。金丹家

未免滯於形骸。即爲凡心有漏之因。並老氏之指失之矣。以上俱王龍溪說。

李中溪云。人具此性。本自圓明。周匝徧滿。虛豁靈徹。無體像可擬。非思議可及。惟中惟一而已。○性之神識。動而爲心。則圓者半蝕。明者半暗。有所倚而弗中矣。○心識發而爲意。則蝕暗過半。貳以二。參以三。而不一矣。○意識流而爲情。則圓明之體全背。其違禽獸不遠。●故列心意情識三圖以別之。

性之神識。感物而動。謂之心。心識爲物所惑。謂之意。意識爲物所蔽。謂之情。格物者。非格去外物。乃格去我交物之識也。使此識不我蔽。不我惑。不我動也。故正心誠意。即是格物。意誠心正。即是物格。復性即是致知。復性即是知至。誠正之外。非別有格心。意誠之外。非別有物。天性之外。非別有知也。格致誠正。名目有四。其實是一時事。中人以上。可以言頓格。中人以下。須漸格也。

或問寂然不動。爲性之體。感而遂通。爲性之用。然則感屬心乎。曰否。心則爲物所動。已涉神識。有通有塞。此一感字。乃性之覺。未涉神識。故無所不通。道典謂天下之事。吾則應之以性。而不對之以心是也。聖人應物。寂而常覺。賢者應物。覺而常寂。故曰。普物無心。順事無情也。寂然者澄湛自得。無意必固我之私。故曰。不動感。通者物來順應。無思惟擬議之留。故曰遂通。皆未涉心意識以前事。

天命之謂性。命字有長存不滅之義。言性者。長存不死之物也。心意非其倫也。蓋心意緣物而起。物去而滅。其名爲識。虛假之物也。性則物來亦不起。物去亦不滅。了然常知。迎之不見其始。尾之不見其終。其名曰知。眞實之物也。率性謂道。言頓悟此性也。修道謂教。言漸悟此性也。頓悟誠而明。知至也。漸修明而誠。致知也。知性則知天。天道也。修身以立命。人道也。

無欠無餘之謂盡。中庸盡性之盡。言無欠也。孟子盡心之盡。言無餘也。人之所以不能明性之明德者。以有心爲累。意必固我。皆心也。有一於此。則性爲之蔽矣。四心盡絕而無有。則明德如日之方中。羣陰掃迹矣。故心盡無餘。而後知性也。道典曰。心現則性滅。性現則心滅。言心性不兩立也。蓋性者。純乎天者也。故知性則知天矣。知天云者。盡心以至于命也。道典曰。神歸性根。謂之復命。此一節言頓悟之事。

脈望　卷之七

聖人之道。雖貴無心。然識垢未除。心豈能盡其妙也。必克念而後可以無念。存心而後可以無心。如此。雖未至于知性。亦不失爲養性。雖未至于知天。亦不失爲事天。但恐中道而畫。正助爲病耳。誠能一息尚存。此志弗懈。則緝熙光明。身修心復。天命亦由我而立矣。故曰。所以立命。此一節言漸修之事。

瞬有存。息有養。瞬屬目。爲神出入之門。息屬鼻。爲氣出入之門。神屬性。氣屬命。瞬息相依。則神與氣相抱。神氣相抱。則魂與魄相附。魂魄相附。則性命在我。而聖域不遠矣。此存心養性之第一關也。釋以數息觀爲初門。道典謂人之息。與天地相合。

天性之靈明爲知。心意之曉了爲識。知是德。識是病。知之德曰智。識之病曰惑。向背之間而已。背覺合塵爲惑。背塵合覺爲智。心意是惑。誠正是智。念起是識。覺之是智。識中有識曰凡。智中有知曰聖。內典云。即示現智海。不離塵勞。繁興妙用。此轉識爲智之法。故曰。聖人之道。在夫人日用常行間耳。

其情識。大都此性主於悟而後可以言入聖。不能悟而但能解。今之講學是也。此之謂畫餅。雖吶吶至老。終不濟事。然悟非參禪。別無入路。顏子之坐忘。佛之頓悟。道之定觀。皆一法也。世人談性。惡聞禪學。蓋飲宋儒之毒而然。矮人觀場。隨人道妍醜而已。卻不曾實見。若要實見。必須大悟若干徧。小悟不知數。然後可以言聖域之優入耳。以上俱李中溪說。

心有眞有妄。何謂妄念。念起滅六緣不息者。是也。過去見在未來。隨境流遷。攀緣不已。衆生日用思慮存遊。認賊爲子。失卻元常。故受輪轉。何謂眞。本來面目寂然不動者。是也。從無始來。迷悶常堅。固不壞了了常知。靈靈眞覺。諸佛祖師。即證此心之全體。而剔脫玲瓏。轉人無蔽者也。妄心又謂之識神。眞心即謂之佛性。學佛初步。正恐眞妄交錯。金鑞混淆。若眞妄二相。了然分明。則回機內照。如珠發光。固常之眞。過然獨露。然後轉入無靈。二事雙融。乃脫生死。得大受用。蓋衆生者。從眞起妄。而參請者。覺妄還眞。及乎眞體洞明。則復眞妄雙遣。徹證無心矣。華嚴曰。理事含容。心心無礙。楞嚴曰。心精徧圓。含裹十方。

老子曰。人心排下而進上。上下因殺。淳約柔乎剛強。廉劌雕瑑。其熱焦火。其寒凝水。其疾俯仰之間。而再撫四海之外。其居也淵而靜。其動也懸而天。僑驕而不可制者。其惟人心乎。楞嚴曰。如是擾亂。相待生勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。孟子曰。操之則存。舍之則亡。出入無時。莫知其鄉。三教之論心如此。皆謂妄心擾動眞性。

道以精爲寶。寶持宜密。秘施人則生人。守己則生己。

樹衰培土。陽衰氣補。含育元氣。愼莫失度。

修煉元氣。至無出入。息則三官不能錄。萬靈潛衞矣。

閉氣者非閉噫其氣也。乃神定氣和。絕思忘慮。使鼻息悠然。若有若無。

黃帝使問象求玄珠於赤水。赤水者。血也。玄珠者。氣也。問象者。無思慮也。故玄珠非靜默無由得之。

心印經所言存無守有。是採取結胎事。煉精也。回風混合。是呼吸火候事。煉氣也。默朝上帝。是移胎換骨事。煉神也。乃一套事。非三樣。得訣者自知之。

內工口訣。以靜極無念爲主。每於亥末子初守之。明月朗時須下手。黃河清處是源頭。明月朗時。自有無人無我之景象。須臾黃河水微上。微動採取之意。至中宮靜守之。此是得藥得珠之候。以後不必用功。只是靜以守之可也。按俞玉吾云。人徒知子時腎氣生。得火烹煉。凝血成液。遂認爲眞鉛。而欲取以點離宮之眞汞。殊不思既成液矣。則有形質。其體重濁。安能逆流升上。作丹之法。不過於此時發火於下。以感其質焉耳。火候既備。其氣肅然上騰。與山川之靈相似。迨夫升入泥丸。然後化爲甘雨。下入重樓。朱雀用其管也。黃河清處。此之謂與。明月朗時。是光透虛靈之境。所謂虛室生白也。黃河清處。是捨濁取清之意。所謂水源至清也。若非至清。則雜後天矣。

垂半簾。謹塞兌。心頓於息。頓字極妙。隨息而入。隨息而出。凝住念頭。不在上下。不在內外。不在中間。良久嘯息漸微。綿綿歸元。自然虛靜。靜地。猶如念起。再頓再凝。此錄念頭試過之訣也。

僧佛與儒皆其名耳。孔子知人之好名也。故以名教誘之。大雄氏知人之怕死也。故以死懼之。老氏知人之貪生也。故以長生引之。皆樹立名色。以化誘後人。願一二聖賢。爲是誘人者何心。所欲誘人者何如。可以思矣。

王龍溪述毛陽明自云。嘗于靜中內照形軀。如水晶宮。忘己忘物。忘天忘地。混然虛空同體。光耀神奇。恍惚疑幻。似欲言而忘其所以言。予聞師云。此乃眞景象也。在玄宗爲心境通以前事。在禪典爲五陰盡以前事。皆見諸佛心。如明鏡中顯現其像。正是悟門。

所謂見於黃道者。謂腎間元炁。情炁動升於上。以心神迎之。則三者混合於中宮。故曰。會三性於元宮。名曰交媾。心目不映一。

終保離女道者。遠在八荒之外。近在眉睫之間。大則包涵天地。細則貫串眉毛。神機內動。目睫飛鉛。爲其間有神識。內動之機在目。而明見陽神於天道。故曰機在目。

魂以精爲根。魄以目爲戶。精消魂損。目覩魄散。是以望人溺精愛視。

盡存氣府。夜存神宮。氣府者。名曰丹田。神宮者。名曰明堂。晝不存氣府。元氣不行。夜不存神宮。目不覩神。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。先須於形山之中。豁然披洞。覩此眞寶。然後翻身再參。擺闢之事。則念靜。一塵不染。寶腹則丹成。四大牢固。心者。火也。助則爲火炎。忘則爲火冷。迨自二乎哉。

天坎離交。大周天乾坤交。內日月交精。外日月交光。四交而丹道畢矣。

有本可據。不落幽頑。

者多力而恐。食肉者勇。取而悍。食穀者多智而夭。食氣者神明而壽。

虛心。無思慮也。故玄珠非靜默無由得之。

八身之妄。上有天谷泥丸。藏神之府也。中有膻谷絳宮。藏氣之府也。下有靈谷關元。藏精之府也。聖人則天地陰陽。知造化之源。神爲元宮。氣號於北府。神交氣感。自然成丹。

性命。種種異名。要而言之。不過神炁而已。人惟夜寢夢遊。魂逐浮想。而神自放蕩。苟能無想無夢。則元神現矣。上任呼吸。下任感觸。而氣自耗散。苟能息住精化。則元氣完矣。神氣凝結。名曰法身。故曰。神者性命。是命。神不外馳。氣自定。又曰。精炁原爲本。神靈其一家。者能擒五賊。月可結三華。

外藥。遂忱憊。奔馳之。言。內藥名。濟流胎息之源。

人身先天之氣。其機行於六腑。而根係於腎。腎之間。故或謂之生身受氣初。或謂之元氣停聚處。或謂之父母交媾之後。始生脈絡。而先天之氣。常遊之炁。（先儒云。切脈可以觀化。）無炁。無水。則於身。

無者。東陽之氣也。有者。鉛陰之宮也。無因有激而成象。有因無感而有靈。（離子之火乎於身。）

日之。黑者。水也。炁黃。土也。炁青。木也。炁白。金也。炁赤。火也。五色既成。陽神乃寄光于上。是謂神光。

養神。於氣。氣會於神。神氣不散。是謂修眞。子不離母。母不離子。子母相守。長生不死。

沁園春云。進火工夫。牛斗危。參同契云。河鼓臨星紀兮。人民皆驚駭。埃塵云。刼火燒海底。風鼓山相擊。夫斗牛內典。星紀也。山相擊也。皆是一處也。一時也。一物也。其艮寅之際與。

三豈限期。金丹十月火候。皆以三百日爲率。然亦約數耳。

築基者。鍊精也。鍊己者。止念也。凡鉛住而後藥生。藥生而胎始可結矣。浮念清而後性歸。性歸而後胎始可脫矣。若上不能止念。下不能留精。雖談天論地。終成話餅耳。故云。大道教人先止念。念頭不住亦徒然。又云。長生至愼房中急。何爲死作令神泣。

箕鈴云。靜養閒天地。不遺心孔內。動作處山川。盡在眼眶中。

忘言守一者。謂西南鄉也。亦曰。水鄉也。大衍之數。虛一以象太極。

一者。道之子。道炁一動而生水。故一爲天地之根。萬善之長。

求喜怒哀樂未發前氣象。不如求四大五行未生以前氣象。所謂無相有覺也。

易云。艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。無咎。夫艮其背即內觀其心。心無其心也。不獲其身。即外觀其形。形無其形也。行其庭不見其人。即遠觀其物。物無其物也。無咎即無欲也。

金液乃肺液也。玉液乃腎液也。

宿有房日兔畢月烏。丹書云。日烏月兔。謂日月之交也。兔自日屬。所謂月中兔者。月中日光也。借此以喻神入炁中。猶日光照入月內。乃以兔屬月。以爲法象。金丹四旨字內。日魂玉兔脂。月魄金烏髓。是正言之耳。注者反迂其說。可笑哉。

沁園春詞云。曲江上月華雲淨。有箇烏飛。諸解欠明。蓋大腸九曲之左。小腸十二曲之右爲丹鼎。故曰。曲江上也。月華陰中之陽。爲玉兔也。烏飛陽中之陰。爲日精也。此言日月合併。陰陽交媾。而藥物入鼎也。

天台智者調和法門云。行者修心。善調五事。必使和適。則三昧易生。今依標列其略於左。玄門之所禁祕而不肯輕傳者。禪那方以爲便門而滿口道之。惟恐人之不知。其用心廣狹。爲何如耶。

一調食

食過飽。則氣急身滿。食穢濁則心識昏。食過少。則身羸心懸。食不宜。則動宿病。

二調睡

睡眠過多。廢修聖法。調伏睡眠。令神氣清白。念心明淨。乃可棲心聖境。

三調身（不寬不急是身調相）俱入住出三義安坐　正腳（半跏或全跏）安手正身。　正頭頸。　吐濁氣。　閉口。　閉目。

四調息（不澁不滑是息調相）

一風（出入有聲守之則散）二喘（結滯不通守之則結）三氣（出入不結守之則勢）四息（不聲不結不澁出入綿綿若存名亡守之則定）

前三相者是名不調。而用心者復爲心患。若欲調之。當依三法。一者下安着心。二者寬放身體。三者想氣徧毛孔。入通同無障。

五調心（不沈不浮是心調相）

一者調伏亂想。不令越逸。

二者當令浮沉。寬急得所。

坐時心中昏暗。無所記錄。頭好低垂。是爲沉相。當係念鼻端。

坐時心好飄動。身亦不安。念外異緣。是爲浮想。當係緣臍中。

心急病相者。由攝心用念。因此入定。故胸臆急病。當寬放其心想。氣皆流下。

心寬病相者。覺心志散慢。身好逶迤。或口中流涎。當斂心急念。令心住緣中。

一于初入定時調三事。身既爲麁。息居其中。心最爲細。調麁入細。令心安靜。

二住坐中調三事。令一坐之中身息及心三事調適。無相乖越。

三出時調三事。坐禪將竟。應先放心。異緣開口出氣。想從百脈。隨意而散。然後微微動身。若出既頓促。細法未散。住在身中。令人煩燥不安。

文始經云。云者風。風者水。白者氣。氣者金。風散故輕清者上天。金重故重濁者入地。乃魂魄一字之義。

婦人懷胎在下田。與腎相對。曰胎田。男子常能存養胎息。凝結神炁。故無飢渴寒暑之所撓。陽神出入。謂之胎息。

金水訣云。男女命門。係胞隱精。女但寄產。男失其金。生竅掩塞。不見其形。狀如偃月。金水之靈。弦中二八。兩竅洞明。子若識之。五神歸併。萬炁固守。與天長生。開天策景玉經云。人有胞元。狀如偃月。大可容升。小可容卵。隨月生死。二七相半。兩弦之間。（兩弦之間。即兩腎之中。元海一穴也。）金水氣滿。子若得之。壽命無間。胎倦訣云。元海號神室。狀如鷄半殼。其大可容升。其小可容勺。神炁精內藏。如子在胎膜。又云。神室之狀。鷄子蓬壺。黃庭爲口。關元爲足。生門據前。密戶殿後。少陽居左。太陽居右。呼吸日月。爲神主宰。藏神致靜。可以復命。呼吸有數作用。有時使二炁左右交冲。元海竅脈。忽爾洞開。氣精俱入。謂之氣歸元海。便覺臍下躍躍然。如火熨湯淋。正如子在胞胎時動躍之狀。是其驗也。二炁俱入元海。藥物既滿爐鼎。後弦方用固濟。爐鼎既立。是謂胞胎。此言男子身中元有受炁之處。亦猶姙娠係胞之所耳。故知精華之炁。不爲無用。其名雖俗。其用不凡。其物雖輕。其功甚大。聖人愛精重施。豈虛言哉。

復元炁之法。以減息爲候。心神湛寂。其息自減。減半息。增半壽也。從減息至無息。則復元歸本矣。經云。凡人以有息爲常。聖人以無息爲常。大洞經云。初定通息。未和一千。元合五千十通成眞。莊子云。物之有知者恃息。

華嚴經云。善才參第六。比丘見其端居寂默。出入息盡。

卓壺雲云。眞汞即我之遊魂也。心實主之。神實統之。不可直指。曰心。曰神也。謂之元神。眞鉛吾身之元陽也。自落地一囚。寄居西南坤位。魄之類也。修養家以鉛制汞。不過使元陽與遊魂重來相見。聚而不散。返吾身未生之初耳。又悟眞云。但將地魄擒朱汞。自有天魂制水金。蓋三魂者。乃震之三。七魄者。乃兌之七。魂魄未合。故謂之金木間隔。黃庭經云。攝魂還魄永無傾。和制魂魄津液平。凡諸多名。皆是譬喻。若孜孜龍虎烏兔之類。與吾身何干涉耶。

今時玉液入鼎。來日玉液依時復生。運用同初。前功不廢。又云。不可如初下手之有所事。亦不可外初下手而它有所事。鉛汞欲有爲而動也。吾則迎其機。鉛汞復其所而靜也。吾則守其一。周而復始。日復一日。

既得藥後，要知坎離之不歇，乾坤之無窮也。

腎氣生而不交者，心氣不下也。浮想不清故也。是謂外火雖行，內符不應。

至時寒仗冰，坐之以長結，頭倒片刻，混沌超生滅。

子時太陽在北方，而人身氣到尾閭關，於此時起火，則內外相合，乃可盜天地之機而成丹。故曰，天機與人機對舉。

紙舟云，形神相顧，入道初真。形神相伴，名曰得真。形神相入，名曰守真。形神相抱，名曰全真。形神俱妙，與道合真。形神雙捨，名曰證真。普度後學，以真覺真。

通真契玄，左腎元炁動於癸時，右腎精炁動於丑時，二炁下沈，大作於艮寅，故曰，元炁行於水海，精炁行於鬼道。元海發脈，既已閉塞，信有位而無時矣。若能奪其二時，再還元海，更以兩弦之月而制造之，而開闔之，則元海一處，再立形象，精炁乃有所歸。謂之脈制爐鼎。（奪其二時，謂艮寅作用有時也。兩弦開闔，謂呼吸有數也。）

癸丑之時，不令其下沉，故曰，鉛遇癸生須急採。又曰，時將丑也。又曰，後天則克化為精矣。蓋採藥有時，進火有數。必鉛中作汞，借炁進火，始大藥堅固，永鎮下田。名曰採補。

命門一藏，日夜傳受，脾胃食味之炁，寄於其間，客於脈絡，守其位曰炁，離其位曰精，泄而為液，積而氣多。久必自潰，終無所歸，沉滯垢遺，塗濁淋漓，雖不淫慾，亦必走泄。馬丹陽曰，箇中不識真消息，牢捉牢擒走不禁，是也。

玄者黑而有赤色，蓋北方陽動而丹水陽炁赤水黑色，故曰，玄。太玄重，玄玄一，乃水炁之盛，故為天地之根。

一者，萬化之本。老子之得一，楞嚴之全一，孔子之一貫，蓋天地始生自一，數起於北方，一陽初動而生水，亦猶人之生，以一陽之根結為胞也。蹔一刻一帝一，謂之三一之道。

紫精天在太無空洞之中，於人則腦門是也。紫精天上蘊華林，絳簫朱柯竹葉深，咀嚼紫英人不老。常觀烏兔換光陰，在人則腎水黑，心火赤，二炁交姤，化為純陽。紫金精葉成林，華茂果實自已。真人餐之，可致長生之道。故佛身號紫金光聚。

大洞經云，長眠大無外，如布袋和尚，陳希夷一睡數月，塵積滿體，蓋息定也。丘長春曰，息有一息之未定，則命非己有。

天上三光日月星，人之三光兩目心。日月失度，星辰留伏，天地災變，目有所惑，心有所感，身體傾危。日月星能照天地，變目心能顧一身，不令外物之所蔽。

胎息者，有炁而無息也。伏氣者，胎丹也。

上弦下弦以藥言，弦前弦後以時言。

釋迦說法，眉放白毫，元始說法，眉放青毫。蓋白毫西方金氣，顯是表性。命在其中。青毫東方木炁，雖是表命，性在其中。

翊蓬子存守九宮訣云，頭有九宮，兩眉之間，卻入一寸，為明堂宮，太乙君居焉。（左有紫房右有朱戶，著錦衣，戴如嬰兒，為真形之主。）卻入二寸，為洞房宮，（中有二真人，左無英，右白元，中黃老。）卻入三寸，為丹田宮，（左有上元赤子，右有帝廚。）卻入四寸，為流珠宮，（太乙真神居之。）卻入五寸，為玉帝宮，（玉皇真人居之。）明堂上一寸，為天庭宮，（上清真人居之。）洞房上一寸，為極真宮，（太極帝君居之。）丹田上一寸，為玄丹宮，（中黃太乙真人居之。）流珠上一寸，為天皇宮，（太上居居之。）凡五雄四雌也。

內境論云，人有咽有喉，喉在前，主出納，咽在後，主吞物。咽為胃系，下連胃脘，為水谷之路。喉為肺系，下接肺經，為喘息之道。自喉嚨而通於肺，肺下無竅，四有空行，以分布清濁之氣而為氣管。肺之下有心，心之下有膈膜，與脊脇周回相着，遮蔽濁氣，令不熏心肺。謂之膻中。膈膜之下，有脾胃肝膽。脾居胃上，與胃膜和着，肝之治在左，其位居右。有獨葉者，二葉三葉者。胃之下有小腸，為受盛之宮，化物出焉。小腸之右有大腸，受小腸之谷，為傳道之官。大腸之側有膀胱，以虛受水，為津液之腑。凡胃中腐熟，其氣自胃上口貫門傳於肺，播於諸脈。其宰穢自胃下口幽門傳入小腸，小腸下口闌門泌別，而水入膀胱，滓入大腸。橫膜之上，豎膜之下，與橫膜相粘而黃脂漫包者，真心也。其漫脂之外，有細筋膜如絲，與心肺相連者，包絡也。真心不受邪。凡病者，包絡也。腎有二元炁，周焉，形如江豆，相並而曲，附於脊膂，外有脂裹，裹白外紫，有係二道，上係於心，下連於腎，坎離南北，水火相感，其一為命門，非子云，吾聞庖丁之言，得養生焉。謂其了知牛之肯綮，脈絡也。頗有衆生於己之心肝胃腎，筋轉脈搖，不能明了，何以入養生之門耶。

昔有僧坐轉，聞香積之氣，心念曰，必是齋供，或見天僊來，請赴天廚供，遂於定中便去，目每如是，在明眼師見之，謂曰，汝墮一廁中矣，僧不信，遂令再赴供，回師取廁中一蟲殺之，僧方悟，以此觀之，鼻之於香，亦能引人為買賣，香嚴童子聞香便悟其所從來，立證果位，一般香氣，迷悟兩途，可不慎之。

僊靈所傳胎息之法，以鴻毛置之鼻端，數息炁之出入，自一至十，十取百，百取千，千取萬，以至于一定，不復往來出入者，或深淵下坐數日不出者，則饑渴寒暑無提，人有饑渴寒暑者，為元炁出彩人少故也。故曰，玄息自長生。（注云，氣海為息之根。）

天象圓而光景煥明，人能清虛淡泊，自然見其本來性。天虛圓靈明，即玄關一竅也。非心腎口鼻之屬，知此一竅，則冬至在此，藥物火候，并皆在此。古人云，玄關一竅子，天地大根源，妙合五千字，妙通三百言，即此也。

心想如猿猴，無有暫停時，若欲折伏者，當須調大乘。古人云，攝心一處，即是菩提道場。散亂片時，便落衆生境界。蓋意乃五臟之中，四神之首，上下中停，為得中之地。人能晝夜照顧，省察提撕，毋令昏昧，常惺惺地，百日自通。靈華殿經云，若有欲知佛境界，當淨其意如虛空。

冲和者，全借火煉其氣，其氣上升，生發在於太乙元君，未生天地，先生太乙元君。太乙者，北方壬癸水，在兩腎堂間，上透泥丸，下至湧泉。

警起是病，不續是藥，不怕念起，惟恐覺遲。古德云，若人淨坐一須臾，勝造浮圖七寶塔，寶塔終久化為塵，一念不生成正覺，蓋此心一念不生，直躋聖地。

東坡云。卓然精明念不起。兀然枯槁性不滅。二句書出一箇正定的模樣。

宗門云。寶中主。主中寶。如善才參見五十三位善知識。是以先天炁爲主。以後天炁參之。

吸提呼嘯。龜鳳交併。陽關指點。鬼路自禁。乾卦常行。工效相應。艮寅不動。長生有分。又云。閉門上嘯動關。下搐定息內觀。眞陽自起。日用之工。

大中妙行以炁爲主。有天地之氣與父母之炁混而生。人在胎中。臍帶與母相連。隨母呼吸。既生剪帶。各自呼吸。炁藏於炁海。謂之命元。修命者。修此也。註云。太玄者。兩腎中間一點眞陽元命。

天地之炁。受命之命也。父母之炁。召命之命也。人之炁以萬計。所謂浩然之氣。充塞天地。若不能貴其根本。耽戀酒色。炁漸隨散。至中晚之年。不及數千。所以神疲力倦。若知存養。則萬物復爲之生矣。昔三一王先生夢神人告曰。上帝命汝住金華洞。賜丹一粒。還汝精神。復汝元炁。故知神炁不備。不能得道矣。

玉樞經云。身中九竅。何不召之。召之則吉。身中三精。何不呼之。呼之則靈。神聞呼召。則聚而通靈。

集僊傳云。周從泗州人也。徐神翁深重之。曰。我少而婚。是人幼得道。其神全吾不及者。周從者。其老子所謂早服而重積者與。

每月弦望晦朔。海水隨爲消長。亦如人身。每一日一夜。血氣一朝於顯門。遇其朝時。卽默默靜坐。凝定神思。但聞血氣自踵至頂。奔走湊理。蔌蔌之聲。如羣蟻相緣。五臟六腑。轉動聲響。內外相應。見乎四體。達於聰官。久之又徐徐散去。閒寂無聲。此亦修行之大端也。

丹法不過採藥進火二著工夫。送入鼎中。隨意而止。不復下流。謂之採藥。以神御炁。以炁定息。息息歸根。謂之進火。

日用工夫。以元神爲主。何爲元神。內念不萌。外想不入。獨我自主。謂之元神。三教聖人。皆是發明此義。

先天一點靈明。是曰性。從虛無生處。是曰神。神妙萬物而爲言也。未入殼子內。則上下與天地同流。既歸人身。各有所附。人無此靈。則頑然一物而已。神居泥丸。

先天一氣。散於周天。忌數之內。在天爲三百八十四爻。在易爲三百八十四爻。合丹道爲三百八十四爻。每爻一兩。以接金丹一斤之數。本來無皆。聚而成形。顯則成象。萬物得此數而生。還丹得此數而結。數在天地。含於冬至之前。數在人身。含於念頭之前。且冬夏二至。乃天地之數。一升一降之機關。一呼一吸之中。念頭一動一靜之處。合天地一周之數。假此而調停。謂之採藥。假此而拶簇。謂之煉丹。必一呼一吸之中。念頭一動一靜之處。合天地一周之數。假此而調停。謂之採藥。假此而拶簇。謂之煉丹。必首尾相應。內外符合。自轆轤而泥丸。送下丹田。會於生殺之舍。恍恍惚惚。杳杳冥冥。似有如無。非空非色。

倘還如正陽。身快如浴起。不及片時。結成黍米。名曰刀圭。此還丹之景象也。青風爲巽。巽氣爲巽。

劉綱眞人於甲子庚申。生日本命。祭卓形神。倘得神聚。長生不死。趙眞人於靜房空室。調神出殼。如壯士展臂。可千萬里。陰鬼不相干。亦得留形住世。況夫補已散之靈炁。益見在之魂神哉。

六字訣。其法鼻取口吐。切忌有聲。肝若噓時目睜平。脾病呼時須撮口。三焦客熱臥嘻嘻。春不呼。夏不呵。冬不呵。秋不噓。四時常有嘻。三焦無不足。八節不得吹。腎氣難得益。凡有餘則引其子。不足則殺其鬼。如肝本噓也。有餘則用噓。噓亦不能引肝氣。若引其子。則用呵字瀉心之氣。心氣既行。肝氣自傳也。如肝氣不足。是肺鬼之有餘。乃殺其鬼。用呵字泄之。聰明之士。當達五行生克。調和其炁。無過不及。而陰陽自正。依時對節。下手行工。默契天機。混合玄理。

九僊經云。病小用水。病大用火。水者凡有疾病。閉口納氣。一口復一口。定中送在病處。皆可痊安。名曰法水。逍遙子曰。法水能朝有祕關。逍遙日月道循環。是法水治病也。若人誤犯天神。或身不寧。急入靜室。散髮披衣。閉目冥心。正坐握固。叩齒集神。升身起火。微以意留息。少入遲出。默想臍下。火輪大如斗。須臾餘起。可比車輪。蓋罩定自身。令陰邪鬼魔不敢近也。釋家降魔火。道家焚身火。行此火須是久絕嗜欲。丹元堅固。

脈望卷之八

教外別云傳。一吸便提。息息歸臍。一呼便嘘。水火相見。二陽動時。急行此法。行鼻息而不得下下部提縮之法。與知提縮而不得鼻息往來之法。皆非眞傳也。大丹直指云。採藥行火之際。陰魔所挠。緣入邪念。腎氣下行。謂之危險。卽須抽鉛添汞。出息爲鉛。抽者滌腎中氣也。入息爲汞。添者收心中氣也。如人炁至中宮。可留住其出氣。以意引過尾閭穴。伸身偃脊。抽提外腎。使氣從尾閭入夾脊雙關。直上腦。使龍不上奔。虎不下走。邪念自止也。如氣覺未過關。再偃再抽。直要使過。謂之肘後飛金晶。經所謂若要不老。還精補腦。但初行費力。久則甚易。天隱子云。仰左右足。端坐俛首。極力直頸。兩手握固。叉於二肋之下。接於腰胯之骨。左右登肩。閉息頃刻。候其氣盈面赤則止。行之者七。久久則氣從夾脊上至泥丸。席上補談云。有人私遺不禁。予授以一法。但腦小腹縮。尾閭關閉。光瞑目。頭若藏石。卽引氣自背後直入泥丸。而後咽歸丹田。不論遲數。行住坐臥。皆可爲之。不半載疾愈。而顏如桃矣。採眞機要云。鼻吸氣爲通夾脊。脊包腎乃拔陰陽。不因遍體成施力。怎得珍養到口脣。又傍門有鼻吸口吐之說。以爲不漏。夫既吐矣。安得不漏。予不信。及試之果驗。大抵子後人多陽衰。當用意提腎。以鼻長收短放。使之綿綿歸根。則陽回而精固矣。各家工用。大同小異。詳載初基保煉訣。

鄭子云。動物自首生。植物自根生。自首生。命在首。自根生。命在根。

素問曰。升降出入。無物不有。修養家存神泥丸。則丹田之氣上升。蓋神之所至。氣亦隨之而往也。房中術手按尾閭。吸氣鳴咂。雖得其精。餘而亦不泄。

女媧煉五色石以補天。不過會百穴之氣耳。養生之法。潛神內視。則百穴之氣聚於丹田。自丹田出蒸。達於腦中。腦中即昆侖。居上象天。補天即黃庭經之補腦。所謂子欲不死修昆侖是也。

木石皆有心也。使木石無心。何兩石相摩。兩木相摩。而火生乎。物之有火。猶人之有心也。

洞。通也。上通於天。下通於地。中有神德。幽相往來。天下有十大洞。三十六小洞。居太虛之中。莫不洞洞相通。惟聖聚則成形。散則爲蒸。自然往來虛通而無滯礙。人身之中。亦有洞者。頭有九宮。上有寥天。其爲十八洞。脊骨二十四節。十二重樓。共三十六洞。上通泥丸。九天。下達尾閭。九地。中有眞氣。幽相往來。是以聖人於虛極靜篤之中。斡轉璇璣。神通氣洞。通者。升降上下。往來無窮也。

靈者。神也。寶者。氣也。形者。靈寶之宅舍也。夫人有耳目。乃元神之門。靈則心寤。神遊於耳。夜則目寐。神歸絳宮。乘人神遊於外。雲想夜夢。翩然馳逐於無涯之欲。若夫至人。萬法俱忘。惟神是守。目內視而神光煥於玉闕耳。遠聽而妙用顯於瓊房。神宇泰定。一念不生。智恬交養。久而通靈。夫人有口鼻。乃命出入之戶。息息通於天地。元蒸之所往來。凡一呼則谷蒸出。一吸則元蒸入。不死之機。長生之要。實隱於此。聚人心靈外馳。神歸氣住。思之以吸胎元。散蕩。惟至人深達造化之源。呼吸太和之氣。奪本還原。歸根復命。思之以歸。暫棄寶於氣也。故泥丸玉闕。所以攝其神。玄門牝戶。所以斂其氣。氣以制神。神以攝蒸。母子相守。性命混融。然後萬神不散。故能靈一元凝結。則成寶。寶者。神之宅也。神統於黃庭。形氣交而神生乎中。上下之道也。天尊則元氣是也。虛身無相。積蒸成眞。爲天中之尊。聚則成形。散則爲蒸。

元蒸之運。獨秉化權。凡胎卵濕化之四生。至於草木花卉飛禽蠕動。有情無情。皆含元氣而生。故元蒸在則柔弱遊蕩而生。元蒸去。則堅強枯槁而死。老子云。柔弱生之徒。剛強死之徒。

鶉一沖而制在蒸。虛空如實。魚一躍而制在水。穿水如無。柴植凋殘。獨松柏常茂者。氣堅也。晝動夜歇。龜鶴不死者。蒸壯也。形爲留蒸之舍。蒸爲保形之符。欲留形住世。必先養蒸。至大至剛。充塞於天地之間。

蒸聚神靈。遊遊於風塵之表。善養生者。養其形者。養其蒸。

莊子云。魚相忘於江湖。人相忘於道術。道者。蒸也。魚在水中。水在魚中。人在蒸中。蒸在人中。魚失水死。人失蒸亡。魚能吐納而化水。則不死。人能吐納而化蒸。則長生。是世知食谷肉果菜以養命。而不知土地之精。皆屬於陰。惟元蒸乃屬陽。一呼一吸爲一息。一日夜一萬三千五百息。眞蒸計八百一十丈。升降於呂口呼吸之間。凡夫不能掌握。皆歸空而散。則一息不返。人命卒矣。故曰。養氣留神。乃不死之訣。此意。

元蒸在太空虛無之中。其猶窈窕噫噫。張而不息。有而無形。無而有精。失之則死。得之則生。亘古亘今。得道昇仙者。不知其數。皆得沖氣以爲用。始成眞。

慶雲祥煙。乃太和妙氣之異名。生門死戶。乃玄門牝戶之別號。凡言門戶者。必有物從茲而出入也。人欲

長生久視。當於生門死戶之中。嬉遊戲之端。究造化之妙。使通天地陰陽二蒸。往來升降之不窮。謂之出日入月。亦曰出清入玄也。像龜引息。通蹻不死。效蚌吸月。胎養結珠。

山家清事云。內景一竅名玄闕。外景一竅名牝戶。無所感觸。則精不外化而復元關。可以上通。既通。則精氣流轉於一身。而復歸於元海。又能凝神調息。以養之。至於息調心靜。則可以入道。大道始初。發生乎一蒸。一蒸分爲玄元始。二蒸三蒸。結爲三清。三色混沌。煥爛太空。三蒸各生三蒸。疊三成九。即成九霄。而爲九天也。生神章云。須延繼三靈玄元蒸始分。黃庭經云。三蒸右迴九道明。又曰。九蒸映朗出霄間。是三蒸爲天地之尊。九蒸爲萬物之根。人能採鍊玄元始三氣之氣。通感祥煙靈雲之際。是謂得造化之樞機。

聖人之死曰神。賢人之死曰復。衆人之死曰物。何謂神。養聖胎於神室。身內生身。陽神脫質。死而不亡也。何謂復。不與物交。性無所着。以生爲寄。以死爲歸。能盡諸所有而神識靈明。出乎物外。輪迴不入。陰官莫拘。儼然自在。雖南面王。樂不及也。此明心達性。禪伯之流。超悟眞常。永無係累。稍或見地未明。修爲有缺。若于睡夢。滯於觀想。終則謂之英靈苦爽鬼仙是也。或欲出世。則能奪舍投胎。何謂物夢。魂想念常與物交。不能外物。安出物外。故命將終。形神不能相離。如生龜脫殼。螃蟹入湯。苦楚萬狀。既死之後。境界黑暗。如夜半飛禽。茫然無投。隨業識以受生化。爲異類而不覺也。人纔終。諸處冷。惟頂門尚溫暖者。徑捕淨土得道。心頭尚溫者。再得人身。故內典云。頂聖眼生天。人心餓鬼腹。勞生膝蓋裏。地獄腳板出。是也。

空彼萬法。而妙用在中。內景煥爛。而返觀獨見。故曰。空中何物。在兩眉間。直入三寸。爲腦血之瓊房。魂稱之上室。白靈之命宅。津液之山源。一名上一。赤子。乃形軀之上神。故曰名爲泥丸。

金木之氣。南北交會。則化碧液。水火之氣。黑赤既濟。則化紫雲。夫受鍊形氣。莫先於眞水火也。眞水非腎津液。谷氣所化之濁水。在乎金木相妙氣之中。自有與一之水。謂之玄泉。要當明其水源之清濁也。火本無形。因物而生。用之無法。則鳴發必克。儒家行丸。亦有數焉。形之則滅。尸鍊魄。幻變神陽。則有神數。契子周天。月之纏度。曰曰相傳。不啻竹帛。夫行水不行火。則氣難上騰。行火不行水。則不能蒸發。水火既濟。而氣氣乃化爲紫雲。神紫處氣必朝之。故紫霞翩翩上朝。泥丸溢盈於中央黃宮。故曰紫雲覆黃老。

（若火見火反關說）

夫神有陰陽。因存思念想而後通靈者。亦能出入天門。預知未來。謂之陰神。積水火之蒸。結而成祥。身內生身。胎化舞蛻。謂之陽神。陽神爲僊。陰神爲鬼也。蒸有清濁。谷肉果菜之類。滋地根而生長者。谷氣也。故曰濁。太和妙蒸。生天生地。神鬼神帝。強名爲道。道即蒸也。氣即道也。視之不見。聽之不聞。搏之不得。乃虛無之中。清陽之蒸也。積陰蒸者死。服陽蒸者生。精有順逆。順則成人。逆爲丹母。皆行火而有升降也。凡夫嬉之接。名曰鍛火。亦通三關尾閭。故順則成人。若乃提縮金龜。是謂文火。閉息而行。是謂武火。契合日月。謂之符火。故僊人道士。閉金鎖。徹玉關。運璇璣。斡日月。金精貫頂。銀浪衝天。是謂泝流。故曰逆爲丹母。順則形敝。逆則骨堅也。夫人有耳目者。乃神之門。鼻口者。氣之戶。尾閭者。精之路。神微妙用。天眞聖功。盡於此矣。於是至人內視返聽。凝其神。呼吸太和。斂其氣。逆運流珠。聚其精。三寶凝植於神室之內。皆化爲神。

是名三寶君。神者人之生，神舍腦，腦正舍在心，故天地之大窮在頭，人之神則在乎心。人頭有天，亦曰天谷，魂神居之，黃庭經所謂上有魂靈下關元是也。形好食味，神好食炁。炁乃陽神之餌食也。生神章云，魂生攝遊炁，飄飄鍊素華，遊炁者乃上天炁也。神不得炁以制之，則不能靈，谷不得炁以充之，則不能盈。神無以靈，將恐歇而去矣。谷無以盈，將恐竭而空矣。谷神既逝，人命終矣。昔之未遇元炁，蕩蕩而去，今既明眞，去而有所復來。故曰大還，還將上天之炁，以制九天之魂。始得谷神不死。鉛，靜物也。元陽，譬之永動物也。遊魂，譬之土。則立中間而合兩頭者也。土擒鉛，鉛制汞，只是以靜制動，使元陽之炁與遊魂重來相見，凝聚不散，復返吾身。未生之初耳。非隱怪之事也。

天炁者，起於太易之先，超乎萬象之外，呼吸玄牝之靈，澡雪希夷之城。乃清虛有道之炁也。玉蟾神丹訣云，知至道者天不殺，服元炁者地不滅。能明吐納之理，即便日霞日精，月華月英，三素五華，元皇正氣，來合我身，皆天炁也。太和入體，則骨肉輕清，頂生圓象，隱顯自然。故曰天炁歸一身，始成自然人。如起於不潔之地，因爲燥濕之處，雜腥穢之飲饌，混塚尸之蒸鬱，斯乃濁惡沉滯之死炁，倦道忌焉。所以仙人多樓居，以其近天炁也。黃庭經云，至忌死炁諸穢賤。

列子云，炁聚則生，炁散則死。去炁聚則生，人不能禁也。炁散則死，人不能止也。元炁既無禁止，則是命屬造化，而不屬於我也。至人得其極要，能掌握呼吸之息，息之出入，由吾掌握，是我命在吾，不屬乎天。所謂將息，蓋仙眞流傳點化，凡慈之言也。能悟之者，將其息而使不散，則自然委和之氣鍾聚於一身，久

四神歸元德，自然成眞。

夫人受生，胞胎之中，綿綿十月，氣足神完，解胎而生。嗣之嬰兒，嬰兒之心，但知食乳，餘無所知，乃含眞抱樸之時也。既生百日，爲物所誘，情見於外，俄而能笑，變嬰爲孩，自此乃喪眞失樸之始也。然後十五爲童，二十弱冠，耳目聲色，七情六慾，純樸蕩然盡矣。一日一夜，萬死萬生，驅役魂神，不閉一息，乃處世之人，生身受罪於無間地獄，淫淪汩沒，無有出期。苟非得道，孰能免此。莊子一書，諄諄於息之一字，如生物之以息相吹也。眞人之息以踵，常人之息以喉，物之有知者，恃息子之鼻間，栩栩然不一而足。

內觀經云，炁入身來謂之生，神去離形謂之死。是以聖人盜探天炁，歸乎一身，聖功沖用，三逸盡夜，不欲暫停。

天仙不離於天，神仙不離於人，地仙不離於地，樂石仙不離於陰靈之鬼，皆所行之道類使之然。如水就濕，火就燥也。上學之士，凝神煉氣，復命歸根，懼變純陽，身超塵劫，至於咀嚼朝霞，嚥嗽流溜，二炁縕絡，六炁蒸身，呼吸大梵之靈英，妙用悉亨於天廚，自然長生歸於天堂矣。不食百谷之實，土地之精，故一身不死於地，而無淪陷之苦。

心爲朱陵府，謂之君火。閉息宴坐，以心引之，則無乎不焚。腎爲玄冥府，謂之臣火。伸腰脇腹，閉息行之，則無乎不達。膀胱謂之民火，提動機關，金龜吐餌，則無乎不升。鍊上尸，則火氣騰陟於絳宮。故曰上登朱陵府。煉下尸，則火氣透徹於尾閭。故曰下入開光門。（詳見鍾離授呂祖法錄形神圖）

人之頂骨八方，謂之八天，亦曰八門。中有金樓寶殿，玉闕紫房，自己無相，眞人總領，萬神居之。道成則神光內燭，天門豁開，嬰兒蛻質，於是眞人飛從天門而出，度人經云，上開八門，飛入法輪，生神章歷，此嬰兒蛻者，正謂此也。

內典云，生死妙常，惟汝六根，更非它物。道典云，心肝脾肺腎腸膽，只可借助爲階梯，然則行者，可不求上乘之法，而自落陰界也乎。

宏智師曰，一性湛圓，本地之光明發耀，六根互用，通身之手眼隨宜，便能服處作耳處佛事，耳處作鼻處佛事，一切事不爲眼礙，文殊門中發機，一切聲不爲耳塵，觀音門中透徹，一切用不爲身拘，一切應不爲事背，便於普賢門中出沒，長沙和尚曰，從眼根返源，名爲文殊，從耳根返源，名爲觀音，從心返源，名爲普賢，文殊是佛妙觀察智，觀音是佛無緣大慈，普賢是佛無爲妙行，三聖是佛之妙用，佛是三聖之眞體，圭堂曰，華嚴以文殊爲眼門，觀音爲耳門，普賢爲心門，分之爲三聖，合之成一佛，眞體圓合，妙用交參，一一交羅，重重無盡，所以普賢曰，汝應人我一毛孔，我今示汝佛境界，不省這箇道，修行徒苦辛。

安國璩云，若從文殊門入者，一切無爲，土木瓦礫，助汝發機，若從觀音門入者，一切音響，蝦蟆蚯蚓，助汝發機，若從普賢門入者，不動步而到，以此三門，方便示汝。

楞嚴經如是六根，隨拔一根，脫黏內伏，伏歸元眞，發明本耀，編性發明，諸餘五黏，應拔圓脫，不由前歷所事，知見明不循根，寄根明發，由是六根互相爲用，又云識陰若盡，則汝見前諸根互用，從互用中能入金剛乾慧，圓明精中於中發化。

又云，五陰本因同是妄想，非汝六根互用開合，此之妄想，無時得滅。

圭堂云，此過關後事，故楞嚴六根互用處云，過去諸如來，斯門已成就，見在諸菩薩，今各入圓明，未來修學人，當依如是法。

又云，或謂教中，道無眼耳鼻舌身意，將甚麼互用，卻不道不與麼，爭見得無，所以曰六般神用空不空，一顆圓光色非色，非斷無也。（以神用故能互，若局於根塵，安能互用也耶。）

楞嚴經心精發揮，十用涉入，圓成一心，名發心住。心中發明，如淨琉璃，內現精金，以前妙心，攝以成地，名治地住。心地涉知，俱得名了，游履十方，得無留礙，名修行住。行與佛同，愛佛氣分，如中陰身，白衆父母，陰信冥通，人如來種，名在胎住。（自發心至此，謂之入聖胎。）既遊道胎，親奉覺徹，如胎已成，人相不缺，名方便具足住。容貌如佛，心相亦同，名正心住。身心合成，日益增長，名不退住。十身盡相，一時具足，名童眞住。（自方便具足至此，謂之發聖胎。）形神出胎，親爲佛子，名法王子住。（此謂之出胎王子。）表以成人，如國大王，以諸國事分委太子，被剎利王世子長成，陳列灌頂，名灌頂住。圭堂曰，此之謂形神俱妙，與道合眞，言妙則超詣世服矣，言合則如水歸水矣。

圓悟云，把斷世界不漏絲毫，如壺公瓠中，自有天地日月，圭堂云，此所謂乾坤鼎器者也。容示衆云，譬如壺公一瓠中，天地日月皆自然。

華嚴經譬如蓮花，果具蓮中，如蓮花有房，蓮房有子，蓮子有心，擘而取之，窮葉眇然，而本具也，豈從外得

者。

斬關出路。子母分胎。謂之一刻之寅。

呂祖與珍奴詞云。道無巧妙。與你方兒一箇。子後午前定息。坐夾脊雙關崑崙過。此子午非時之子午。乃指身中子午也。子自尾閭起火。午從泥丸退火。皆須定息。

論語鬼神死生章。二能字二知字。乃孔子齊死生一人鬼之論。

華子病忘。儒生已之。華子怒。子貢怪而問之。孔子曰。非爾所及。顧謂顏回記之。以顏子能坐忘也。

弗如也。吾與女弗如也。謂非特女弗如之。吾與女皆弗能如之。昔人有問夫子。顏回何如人。曰。仁人也。丘弗如也。子貢南遊於楚。見漢陰丈人。孔子曰。吾與女何足以識之哉。是一樣文法。

志至焉。氣次焉。至者。到也。謂志既至。氣即從而次焉。今試以身驗之。靜中自見。何必徒以口解精氣爲物。

游魂爲變者。鬼神也。精氣不爲物。遊魂不爲變。而元陽與遊魂重來相見。凝然不動者。聖也。

絕欲保精以養命。離心妄念以養性。工夫條件雖多。要之不外二門。

兩腎湯煎。勝脫火熱。一道熱汁。流入尾閭。直上三關。此先天之炁。自然而然者也。若夫鍊精化炁。則後我

金。必須一陽初生。金蓮復動之時。脫出陽宮。離其本位。方與九重鐵鼓和近。下閉上升。三車運轉。以行防

微杜漸之道。所謂出乎爾而反乎爾。乃後天之炁。有作有爲之工也。至人不肯洩機。使循文見訣。紊混

淆莫辨。若無下手。難抽吸提。絜而陽宮真炁。凡然不應。

心中意。臍中鼎。腎中鑪。三者自不可混。鼎中先天元炁也。鑪中自遂所生之氣也。俱是藥物。

死生之際亦難矣。老子曰。死而不亡者壽。言雖死而實本得死。方謂之壽也。孔子曰。未知生。焉知死。

生則能了命。知死則能了性矣。又曰。朝聞道。夕死可矣。言人能聞道。方可以死。以其有死而不亡者在也。

曾子曰。而今而後。吾知免夫。言其生平修持。但可保守。至末後一着。信其有主張。可以死而不亡。故出遂

幸之辭。以曉門弟子也。死生猶旦暮者。自得渾之人。音也。若常人則眞死矣。

顯祕圓通行解決。修習性命超生滅。都來本是神氣精。有內藥二項。除此三般無餘說。無餘說體中藏。得遇

明師道自唱。口訣原來深有意。屏除黑暗得清涼。得清涼。光皎潔。好向丹田賞明月。一陽出動。心神降伏。合即河圖。

且。日月相合也。炁升到頂中。即月望也。炁之升降動靜。一夫。比年節時候。炁一升一動。自下而上。炁一降一靜。自上而下。一刻工。月藏玉兔。日藏烏。自有龜蛇相蟠結。相蟠

結。四象攢。中宮眞土結靈鉛。內有五行相匹配。自然龍虎會丹田。會丹田。總此訣。周天火候分明說。金蓮

即冬至。一呼一吸以行文武二火。呼吸與龍吟虎嘯相應。嬰兒啼哭出現。逆過尾閭。象立合。

節。至卯休。沐。至辰飛。龍得位。至巳玉枕關上。至午鳳翔泥丸宮。象夏至。一陰生。下降不行火。後復起。本位。

炁之所以一刻工夫運轉。遇天。應一年之節候也。

上弦細細吸清風。下弦緊閉勿令洩。勿令洩。炁又急。強兵戰勝用抽提。倒提小

腹須着力。緊撮谷道內中提。內中提。貫斗危。明月輝輝頂上飛。若要三關夾脊透。倒提逆鎖即閉地戶也。念囉

哩。囉嘗觀心真。念囉哩。堅心志。撞透玄關二十四。四人之首脊二十四節。上沖泥丸。月華光凝水晶宮。慧風吹起舍利子。抽出

坎中之命。以既離中之性。離成乾。金復位合而爲煉成舍利。舍利子。黃金色。二十四孕金蓮。搗蓮藕中藏一點。升。蓮藕之初生而無實也。日月會于金蓮復動之時。三車直上而下。復本宮爲炁。

此明即是如來客。如來客。配無爲。妙用無爲無不爲。以有爲之法。爲下手運用之法。以無爲之法爲假煉之法。縱橫一撞崑崙透。三車

般運入華池。透下關曰羊車。透中關曰牛車。入華池。下入華池。鍋底相投。水之神水。滿山滾滾。波濤潮漲。又曰。白浪滔天。神水旺。滾滾黃河翻逆

浪。醍醐灌頂過須彌。華蓋宛轉。即泥丸也。又謂自天人採藥之所。虛間一穴是也。須臾。甘露灑心。從此降。從此降。入溝溪。溝溪路有幾人知。絳宮中間十

二級。得來方作上天梯。上天梯。從此傳。此是如來大法船。飛出天門生淨土。超升三界作金剛。玄牝之門。在如中。即

積炁開關下苦工。金蓮復動是眞宗。金水逆流無間斷。三關九竅自開通。青龍白虎翻金鼎。白稱青蓮滿

庫紅。三物採來歸一竈。何愁不證紫金容。蓮藕心中一炁。此指鍋之初生而無實也。日月會于金蓮復動之時。三車直上而下。復本宮爲炁。

不高不下半虛空。空中會取無中有。金蓮復動一陽生。危急忙忙去下手。運南宮。入北斗。龍虎飛騰顛倒

走。一搖三關如雷吼。星斗頂上翻筋斗。天花天雨亂紛紛。舍利金丹流入口。上沖泥丸。退火不用元炁化神水。滿口。爲甘露。流入華池。用舌抵腭。呼一吸。如開溝渠。即是玄關鎖黃庭。所以空開一穴也。風雷宇宙咽重樓。嚇得三尸無處走。保天君。不放

手。得失防危從此守。鍊成丈六紫金身。萬劫千年永不朽。頂門常放白毫光。半夜日頭眞箇有。

先文肅公云。少年不學隱復隱。壯年不學虧復虧。老年不學衰復衰。一日不學謂之荒。一時不學謂之狂。

一息不學謂之忘。或問何者謂之學。答曰。瞬有存。息有養。正念常現前是也。故云。仁不可終食違。道不可

須臾離。禮樂不可斯須去。正念不可刹那斷。

楞嚴金剛圓覺心經。皆以莊子一句破之云。宇泰定者。發乎天光。四經然也。蓋般若乃吾身一段靈光。又名智慧

名覺。爲

金剛楞嚴讀其堅固。萬劫不朽也。圓讀其不着相也。楞嚴自定而入。金剛圓覺。心經自慧而入。皆

到彼岸也。心者謂般若經卷甚多。此其樞要。故以心名之。文有文心。律有律心。此則是爲智心。

楞嚴未堅。不即往。既至。公怒曰。楞嚴是何等書耶。吾知有孔孟而已。朱出袖中手卷呈之。公覽索餘。

未相。而去不信佛法。每嘲張文定爲佞佛。有朱醫者出入二公門。嘗欲勸杜而未便。一日杜病召朱。朱以

而楞嚴未堅。不即往。既至。公怒曰。楞嚴是何等書耶。吾知有孔孟而已。朱出袖中手卷呈之。公覽索餘。

不覺遂盡千卷。乃嘆曰。果奇書也。因拉朱謁文定。責其不早以告。張嘆曰。譬如失物。既以得之。不必詰其

遲也。杜自此即若有得。江南名士徐鉉。未嘗知有佛書。中主以一帙楞嚴授之曰。久聞嘗見精理。句餘表

上曰。臣讀之數過。如一器中傾入一器中。此絕難。曉中主哂之。嗚呼。鄭公一覽而十卷遽盡。徐鉉踰旬而

不曉一字。非根器之異乎。或嘲脈望所錄。枝葉扶疏。無當於世用。焉知予意欲留之以貽後人。使知世外

別有一種道理。不全在食色勢利間也。萬一有宿根者出焉。則提醒之功。豈謂澀哉。

讀脈望跋

五邑代傳道學。至吾師文肅趙先生始大闡其祕。蓋道不外性命。故子思子作中庸。以堤防斯學於假是家波濤風險之中。首捻天命謂性。率性謂道。而直指喜怒哀樂欲人就此已發未發不須臾忘其戒慎。以致中和而成位育。固孔門正法眼藏也。乃世之讀學者。往往守其粗迹。至稍涉性命。則輒詆之爲二氏使人。醜二氏不啻非族。且曰道如斯止矣。惟先生獨能張膽明目。公然取二氏與吾儒并頰而稱曰。三氏一聖。三聖一人。三聖人一道也。以是吾儕小子。始得剖破拘縛。略聞性命宗風。而知子思子所以得傳道學。特在中庸之一書。中庸一書。特專在性命之一章。性命一章。特在喜怒哀樂之四言。而以此遂通於顏子不遷。曾子不傷。孟子不動。子貢不得聞。又以此通於仙之養命。釋夫性。佛之養性。兼夫命。大都不過是物。然後有所悟。入以從事斯學而卑之乎。視世之所謂道學者。嗟乎。能忘先生之造化吾儕者哉。蜀史長玄公。先生之家嗣君也。趨庭之訓。得之更真。聞之獨早。其留心性命。蓋自垂髫而然。年五十。即屏絕世緣。日夜爲收拾人心是務。撰著書更。勞苦身心。則丐散局以居。今觀所著脈望一書。則公之深造性命入彼質際可想矣。謂不媿吾文肅先生之家傳非耶。慈收爲之說曰。欲知子思子得孔氏之傳。當求之中庸。欲知長玄公得文肅先生之傳。當求之脈望。卒業手此卷尾。與同志者商焉。

寧濟居士愛慈賢跋

嘗聞前輩譚道學者。守矩矱斤斤毋失尺寸一語。稍涉性命。即掉背而去之。曰。是禪也。是玄也。若將漢以遠。知微言淵論。尚未一覽其醉。而闖其戶耶。間有竊緒餘以佐談。又陰剽而陽掠之。欲以自附於儒。其用心亦狹矣。故物不通方則國窮。學不通方則見蔽。孔之朝聞。是死而不亡之旨也。孟之夜氣。是純粹之守之旨也。三教一源。豈虛語哉。我伯父文肅相公。謂經世者出世之用。出世者經世之體。連狎二氏以闡吾儒之奧窔。於時門下士。沒沒見性命之大全矣。伯兄長玄。遂識利根。潛心玄覽。甘隱王傳。沈酣百籍。一語契道。隨筆錄之。間附己見。編名脈望。言性命大旨了了。非徒言之。實欲充蹈之也。其克承庭訓而剖破拘縛者乎。故文肅公詩云。鼎也汝知學。當齊物論差。道無千載異。言有百家私。先宗貴文。定公相。宋濂熙間冢君希光亦以忠義聞。而沖素恬發。詳見往牒。淵源濟美。異世同符云。

玄白子趙台柱謹跋

赤鳳髓

周履靖編

赤鳳髓序

養生之學昉於上古之廣成子屏居崆峒之上而軒轅以萬乘師之其言止曰無視無聽抱神以靜形將自正無汨汝精無撓汝形乃可以長生若是而已蓋虛無恬惔清靜寂寞無為之道也至導引抑末耳然於三千八百傍門之中此為抉玄而挈要志葆攝者惡得而廢之何以明其然也昊穹之宰元化蟠斡轇轕乎陰陽陶育萬彙人之參天而寂靈總之皆氣也天氣節而成四時稍拂其序為淒風苦雨霜雹冰稼札厲之菑氣之在人也周行於五臟六腑百骸九竅之間導而引之小可却疾大可長年故吹噓呼吸熊經鳥伸推而衍之傚五禽之戲廓而散之如戶樞運轉至不可勝窮其術吾不知所自始要從上古即有之其源遠矣異乎方士之服氣餌食金石丹砂支離外求誕謾不經者矣張子房受尚父兵法於黃石公用之蹙羸隕項封萬戶侯延世賞晚學導引於赤松子閉戶却掃謝禁門朝籍弗與通凡辟穀者八年而解形以去此其驗也夫人一日不再食則飢七日不食則斃子房非得真訣胡以能八年不食乎周子逸之嗜古多聞人也繪導引七十七圖梓之有裨葆攝甚惠雅也而請言於余余聞之道家者曰形者天地之委順氣者天地之委形其解也天地之委蛻故導而引之調劑節適若有度數靡底滯湫戾順之軌也房皇融液頂踵渾淪俾氣合於神神合於心和之浹也秉靜以制動恒動而不失靜之本蚤暮營營而清靜寂寞在焉有為而歸之無為也然必捐名爵棄貲賄息喜慍遺世氣始能專精殫力而攻之以會於有成蓋形軀未離凡心先蛻故曰聖人外其身而身存故殉生者不足以達生有其生弗克善吾生導引之術誠委且

玄匪待人曷行哉予今佼佼溷
溷於寰中乃妄列厥指則固矇
者之談黼黻青黃聾者之說咸
池九奏竟亦何有焉
萬曆六年五月端陽日
前進士刑部尚書郎冲溪彭輅
譔

未屠髓敘

周君逸之自號阿中生推筆
納榮偃息丘皋夕而隱乎阿之
中旦而游乎阿之上仰雲籟發
幽光視雲物之停洄泉源之漱淄
以觀乎化以觸乎物而得席蹲
而得鵲起而得蛹藏蟬蛻曰嗟
而物也而得養生乎哉於是撫
石牀支蚪几以優餘齡蹲蹲焉
席也起起焉鵲也藏藏蛻蛻焉
蛹而蟬也蓋未踰期而腹充乎
果脫目睛乎瞭脫足蹻乎岸脫
其反撫髯先生聳而道而訕訕
曰夫而人也而物乎哉吾聞之
君子之於物也採其精而惡溺
其倫乃謁之於百歟道人道人
為之推而廣之雅而循之若擊
劍若啣杯若跨馬若挽弓搦戟

蓋犁脫人類也以為是足以盡
精而善名之矣廼又有笑之若
元霞子者曰夫而道也而凡乎
哉吾聞之君子之於人也習其
儔而惡非其名乃悉按之於古
仙之行若弋若漁若瑟若琴為
庚桑為羨門蓋嫣脫仙羣也以
為是足以盡精而善名之矣於
是阿中生啣脫笑曰若是乎寰
中人之善喪其真也始吾以為
席為鵲為蛹為蟬而已矣而何
人之物何凡之仙乎脫此為寰
中人告也二三子又寰中人也
遂成寰中之書
萬曆己卯春三月吉旦
鹽官王文祿撰

赤鳳髓一卷目録

太上玉軸六字氣訣
幻眞先生服内元氣訣
進取訣第一
轉氣訣第二
調氣訣第三
嚥氣訣第四
行炁訣第五
鍊炁訣第六
委炁訣第七
閉炁訣第八
布炁訣第九
六炁訣第十
調炁液訣第十一
食飲調護訣第十二
李眞人長生一十六字妙訣
胎息秘要歌訣
閉氣飲訣
布炁與他人攻疾歌訣
六炁歌訣
調理津液歌訣
服炁飲食所宜歌訣
服炁飲食雜忌歌訣
四季養生歌
去病延年六字法
總訣
呼心氣
吹腎氣
呼肝氣
呵肺氣
呼脾氣
嘻三焦
五禽戲圖
羮門虎勢戲圖
庚桑熊勢戲圖
士成綺鹿勢戲圖
費長房猴勢戲圖
亢倉子鳥勢戲圖
八段錦導引訣八圖

赤鳳髓一卷目録終

赤鳳髓卷之一

嘉禾梅顛道人周履靖編輯
同郡棘隱居士吳惟貞續增
金陵荆山書林梓行

太上玉軸六字氣訣

道藏有玉軸經言五臟六腑之氣因五味薰灼不和又六欲七情積久生疾内傷臟腑外攻九竅以至百骸受病輕則痼癖甚則盲廢又重則喪亾故太上憫之以六字氣訣治五臟六腑之病其法以呼而自瀉出臟腑之毒氣以吸而自採天地之清氣以補之當日小驗旬日大驗年後萬病不生延年益算衛生之寶非人勿傳呼有六曰呵呼呬噓嘻吹也吸則一而已呼有六者以呵字治心氣以呼字治脾氣以呬字治肺氣以噓字治肝氣以嘻字治膽氣以吹字治腎氣此六氣訣分主五臟六腑也凡天地之氣自子至巳爲六陽時自午至亥爲六陰時如陽時則對東方勿盡閉窓戸然忌風入乃解帶正坐叩齒三十六以定神先攪口中漱鍊二三百下候口中成清水即低頭向左而嚥之以意送下候汩汩至腹間即低頭開口先念呵字以吐心中毒氣念時耳不得聞呵字聲聞即氣麤及損心氣也念畢仰頭閉口以鼻徐徐吸天地之清氣以補心氣吸時耳亦不得聞吸聲聞即氣麤亦損心氣也但呵時令短吸時令長即吐少納多也吸訖即又低頭念呵字耳復不得聞呵字聲呵訖又仰頭以鼻徐徐吸清氣以補心

亦不可聞吸聲如此吸者六次即心之毒氣漸散又以天地之清氣補之心之元氣亦漸復矣再又依此式念呼字耳亦不可聞呼聲又吸以補脾耳亦不可聞吸聲如此者六所以散脾毒而補脾元也次又念呬字以瀉肺毒以吸而補肺元亦須六次次念噓字以瀉肝毒以吸而補肝元嘻以瀉膽毒吸以補膽元吹以瀉腎毒吸以補腎元如此者並各六次是謂小周小周者六六三十六也三十六而六氣徧臟腑之毒氣漸消病根漸除麄氣漸完矣次看是何臟腑受病如眼病即又念噓嘻二字各十八徧仍每次以吸補之總之爲三十六訖是爲中周中周者第二次三十六通爲七十二也次又再依前呵呼呬噓嘻吹六字法各爲六次並須呼以瀉之吸以補之愈當精虔不可怠廢此第三次三十六也是爲大周即總之爲一百單八次是謂百八訣也午時屬陰時有病即對南方爲之南方屬火所以却陰毒也然又不若子後巳前面東之爲陽時也如早起牀上面東將六字各爲六次是爲小周亦可治眼病也凡眼中諸證惟此訣能去之他病亦然神乎神乎此太上之慈旨也略見玉軸眞金而詳則得之師授也如病重者每字作五十次凡三百而六腑周矣乃漱鍊嚥液叩齒如復爲之又三百次訖復漱鍊嚥液叩齒如初如此者三即通爲九百次無病不愈秘之秘之非人勿示黃庭山人鄒應博識

幻眞先生服內元氣訣

進取訣第一

凡欲服氣先須高燥淨空之處室不在寬務在絕風隙常令左右燒香牀須厚軟脚令補高衾被適寒溫令冬稍煖尤佳枕高三寸餘令與背平毒至半夜後生氣時或五更睡醒之初先吹出腹中濁惡之氣一九口上若要細面言之則亦不在五更但天氣調和腹中空則爲之先閉目叩齒三十六下以警身神單以手指捏目大小眥兼按鼻左右旋耳及摩面目爲眞人起居之法更隨時加之導引以宣暢關節乃以舌拄上腭撩口中內外津液候滿口則嚥之令下人胃存胃神承之如此三止是謂漱嚥靈液灌溉五藏面乃生光此後去就大體畧同便兀然放神使心如枯木空身若委衣內視反聽萬慮都遣然後淘之每事皆閉目後固唯臨散氣之脾則展指也夫握固所以閉關防而却邪精凡初庭氣之人炁道未通則不可握固待至百日或半年覺炁通暢掌中汗出則可握固黃庭經曰閉塞三關握固停漱嚥愈醴吞玉英遂至不食三蟲亾久服自然得興昌

轉炁訣第二

訣曰凡人五臟亦各有正氣夜卧閉息覺復欲服氣先須轉令宿食消故炁得出然後始得調服其法閉目握固仰卧倚兩拳于乳間竪膝舉背及尻閉炁則鼓炁海中炁使自內向外輪而轉之呵而出之一太或二九止是曰轉氣單則調之

調炁訣第三

訣曰鼻爲天門口爲地戶則鼻宜納之口宜吐之不得有悞悞則氣逆氣逆乃生疾也吐納之際尤宜愼之亦不候自耳聞調之或五或七至九令平和也是曰調氣單則嚥之夜睡則閉之不可口吐之也

嚥炁訣第四

訣曰眼內炁之妙在乎嚥氣世人嚥外氣以爲內氣不能分別何其謬哉吐納之士宜審而爲之無或錯誤耳夫人皆稟天地之元炁而生身身中自分元氣而理每因嚥及吐納則內氣與外炁相應自然炁海中炁隨吐而上直至喉中但候吐極之際則輒閉口連鼓面嚥之令郁然有聲汩汩然後男左女右而下納二十四節如水瀝瀝分明聞之也如此則內炁與外氣相顧皎然而別也以意送之以手摩之令連入炁海氣海臍下三寸是也亦謂之下丹田初服炁人上焦未通以手摩之則令速下若流通不摩亦得一閉目三連嚥止乾嚥号曰雲行一漱口嚥取口中津嚥謂之雨施初服氣之人炁未流行每一嚥則旋行之不可通至三連嚥也候氣通暢然後漸漸加之直至于小成也一年後始可流通三年功成乃可恣服新腹氣之人既未通嚥或未下須一嚥以爲候但自郁然有聲汩汩而下直入氣海

行炁訣第五

訣曰下丹田近後二穴通脊脉上連泥丸泥丸

腦宮津名也每三連嚥則速存下丹田所得內元炁以意送之令入二穴因想見兩條白炁夾脊雙引直入泥丸熏蒸諸宮森然遍下毛髮面部頭項兩臂及手指一時而下入胷至中丹田中丹田心宮神也灌五藏却歷入下丹田至三里遍經膝膝腨踝下達湧泉湧泉足心是也所謂分一氣而理鼓之以雷霆潤之以風雨是也只如地有泉源非雷霆鼓無以潤萬物入若不廻蕩濁惡之氣則令人不安既有津液非堪漱嚥雖堪漑灌五藏發于光彩終不能還精補腦非交合則不能泝而上之嚥服內氣非吐納則不能引而用之是知廻蕩之道運用之理所以法天則地想身中濁惡結滯邪炁瘀血被正炁蕩滌皆從手足指端出去謂之散炁則展手指不須握固如此一度則是一通通則無疾則復調之以如使手使手復難鼓嚥如前閉氣鼓嚥至三十六息爲之小成若未絕粒但至此常須少食務令腹中曠然虛靜無問坐卧但腹空則嚥之一日遍夕至十度自然三百六十嚥矣若久服炁息頓三百六十嚥亦謂之小成一千二百嚥謂之大成謂之大胎息但閉氣散至一千二百息亦是大成然本色無精光又有鍊氣閉氣委氣布炁并諸訣要具列于後同志詳焉

鍊炁訣第六

訣曰服炁鍊形稍暇入室服衣散髮仰卧展手勿握固梳頭令通垂席上布之則調氣嚥之嚥訖便閉氣候極乃算心絕想任炁所之通理閉即吐之喘息即調之候氣平又鍊之如此十遍即止新服氣之人未通有暇漸加一至十候通漸加至二十至五十即令遍身汗出如有此狀是其効也安志和氣且卧勿起衝風乃却老延年之良術耳但要清爽時爲之炁惛亂欲睡慎勿爲也常能勤行四支煩悶不暢亦爲之不必每日但要清爽時爲也十日五日亦不拘也黃庭經曰千災已消百病痊不憚虎狼之兇殘亦以却老永延年也

委炁訣第七

訣曰夫委氣之法體氣和平身神調暢無問行住坐卧皆可爲之但依門戶調炁或身卧于牀或兀然而坐無神無識寂ゝ沉ゝ使心同太空因而調閉或十炁二十炁皆通須住炁不得與意相爭良久炁當從百毛孔中出不復吐也從有十分無二也復調復爲能至數十息已上弥佳行住坐卧皆可爲之如此勤行百閑開通顏色光澤神爽氣清長如新沐浴之人但有不和則爲之亦當清泰也黃庭經云高拱無爲魂魄安清淨神見與我言

閉炁訣第八

訣曰忽有修養乖宜偶生疾患宜速于密室依服炁法布手足訖則調炁嚥之念所苦之處閉炁想注以意攻之炁極則吐之訖復嚥相繼依前攻之炁急則止炁調復攻之或二十至五十攻覺所苦處汗出通潤即止如未損即每日夜半或五更晝日頻作以意攻及若病在頭面手足但有泉之處則攻之無不愈者是知心之使炁甚於使手有如神助功力難知也

布炁訣第九

訣曰凡欲布炁與人療病先須依前人五藏所患之處取方面之炁布入前人身中令病者面其本方息心淨慮始與布炁布炁訖便令嚥炁鬼賊自迷邪炁未絕

六炁訣第十

訣曰六炁者噓呵呬吹呼嘻是也五炁各屬一藏餘一炁屬三焦也呬屬肺肺主鼻鼻有寒熱不和及勞極依呬吐納泉理皮膚瘡疥有此疾則依狀理之立愈也呵屬心心主舌口乾舌澁氣不通及諸邪炁呵以去之大熱大開口呵小熱小開口呵仍須作意是宜理之呼屬脾脾主中宮如微熱不和腹胃脹滿炁悶不洩以呼炁理之吹屬腎腎主耳腰肚冷陽道衰以吹炁理之噓屬肝肝連目論云肝盛則目赤有疾作以噓炁理之嘻屬三焦三焦不和嘻以理之炁雖各有所理但五藏三焦冷熱勞極風邪不調都屬於心心主呵呵所理諸疾皆愈不必六炁也

調炁液訣第十一

訣曰人食五味五味各歸一藏每藏各有濁炁同出於口又六炁三焦之氣皆湊此門衆穢偶投合成濁炁每睡覺熏熏氣從口而出自不堪聞審而察之以知其候凡口中焦乾口苦舌澁嚥頻無津或嚥唾喉中痛不能食是熱極狀也即須大張口呵之每嚥必須閉戶出之十呵二

十呵即鳴天鼓或七或九以舌攪華池而嚥津復呵復嚥令熱氣退止但候口中清水甘泉生即是熱退五藏涼也若口中津液冷淡無味或呵過多心頭汪汪然飲食無味不受水則是冷狀也即當吹以溫之如溫熱法伺候口美心調溫即止黃庭經云玉池清水灌靈根審能修之可長存又云漱嚥靈液災不干

食飲調護訣第十二

訣曰服炁之後所食須有次第可食之物有益不可食之物必有損損宜未斷益乃恒服每日平旦食少許淡水粥或胡麻粥甚益人理脾炁令人足精液日中淡麪餺飥及餅並佳宰可餐慎勿飽飽則傷心氣尤難行凡熱麪蘿蔔椒薑姜切忌鹹酸辛物宜漸漸節之每食畢即須呵出口中食毒濁氣永無患矣服氣之人腸胃虛淨生冷酸滑黏膩陳硬腐敗難消之物不可食若偶然食此等之物一口所在處必即微痛慎之不可衝生產死亾并六畜一切穢惡不潔之氣並不可及鬥況近之耶甚不宜正氣如不意率達以前諸穢惡速閉氣上風閉目速過便求一兩盃酒蕩滌之覺炁入腹不安即須調氣逼出濁氣即嚥納新氣以意送之當以手摩之則便吞椒及飲一兩盞酒令散矣服氣一年通氣二年通血實三年功成元氣凝實縱有觸犯無能為患日服千嚥不足為多返老還童漸從此矣氣化為津ヒ化為血ヒ化為精ヒ化為髓ヒ化為筋一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形即三萬六千真神皆在身中化為仙童号曰真人矣勤修不怠則關節相連五藏牢固黃庭經云千千百百自相連一一十十似重山是內氣不出外氣不入寒暑不侵刀兵不害昇騰變化壽同三光也

李真人長生一十六字妙訣

一吸便提氣氣歸臍　一提便咽水火相見

右十六字仙家名曰十六鍼金乃至簡至易之妙訣也無分于在官不妨政事在俗不妨家務在士商不妨本業只于二六時中畧得空閑及行住坐卧意一到處便可行之口中先須嗽及三五次舌攪上下腭仍以舌抵上腭滿口津生連津嚥下汩然有聲隨于鼻中吸清氣一口以意會及心目寂地直送至腹臍下一寸三分丹田元海之中畧存一存謂之一吸隨用下部輕ヒ如忍便狀以意力提起使歸臍連及夾脊雙關腎門一路從上直至後頂玉枕關透入泥丸頂內其升而上之亦不覺氣之上出謂之一呼一呼一吸謂之一息炁既上升隨又似前汩然有聲咽下鼻吸清炁送至丹田稍存一存又自下部如前輕ヒ提上與臍相接而上所謂氣氣歸臍壽與天齊矣凡咽下口中有液愈妙無液亦要汩然有聲咽之如是一咽一後或三五口成七九或十二或二十四口要行即行要止即止只要不妄作為正事不使間斷方為精連如有瘋疾見効尤速人久行之却病延年形體變百疾不作自然不飢不渴安健腸常行之一年未絕感冒痞積逆滯不和瘧疾瘡毒等疾耳聰目明心力強記宿疾俱瘳長生可望如親房事欲泄未泄之時亦能以此提呼咽吸運而使之歸于元海把牢春汛不放難飛甚有益處所謂造化吾手宇宙吾心妙莫能述

修真至要曰精根根而連轉氣默ヒ而徘徊神混混而往來心澄澄而不動又曰身外有身未為奇特虛空粉碎方是全真可為至言

胎息秘要歌訣

閉氣歌訣

忽然身染疾非理有損傷欽意歸閑室脫身卧本床仰眠兼握固扣齒與焚香三十六咽足丹田氣越常隨心連引到損處最為良汗出以為度省求廣利方

布氣與他人攻疾歌訣

修道人專精身中胎息成欽人凡有疾藏腑審知名患兒向王氣澄心意勿輕傳真氣令咽使納數還并作念令其損頓能遣患情鬼神自逃遁病得解縱榮

六氣歌訣 病盡即止不可過過即敗氣

一曰呬呬法最靈應須秘外屬鼻根內關肺寒熱勞悶及膚瘡以斯吐納無不濟

二曰呵呵屬心王主其舌口中乾澁身煩熱量疾深淺以呵之焦腑疾病自消滅

三曰呼呼屬脾神主其土煩熱氣脹腹如鼓四肢壅悶氣難通呼而理之復如故

四曰噓噓屬肝神主其目赤翳昏昏淚如哭都緣肝熱氣上衝噓而理病更神速

五曰吹吹屬腎藏主其耳腰膝冷多陽道萎微微縱氣以吹之不用外邊求藥餌

六曰嘻嘻屬三焦有疾起三焦所有不和氣不和之氣損三焦但使嘻嘻而自理

調理津液欲訣

人因食五味壅滯閉三焦無極苦澁盛冷多淡水饒便將元氣療休更問壺瓢熱隨呵自退冷宜吹始銷口中頻漱嚥津液自然調若得如斯妙冷熱可無交

服炁飲食所宜歌訣

修道欲要見真的庖饌之中堪者喫淡粥朝餐渴自銷油麻潤喉足津液就中粳米飯偏宜淡麪餺飥也相益好酒飲時勃氣銷生掛服之百病息食前宜咽六七咽以食爲主是準則飯了須呵三五呵免教毒氣煩胷臆

服炁飲食雜忌歌訣

密室避風隙高牀免鬼吹藏精身有益保氣命無虧喜怒情須戢利名心可灰真神兼本屬禽獸及虫魚此等血肉食皆能飲食危葷茹既敗氣飢飽也如斯生硬冷須慎微醎辛不宜雨雲風罷作雷電晚休爲蘿蔔羹須忌白湯麪勿欺更兼避熱食瓜果勿食隨陳臭物有損死生穢無裨須防咽入腹服氣勿多疑

四季養生歌

春噓明目木扶肝夏至呵心火自閒秋咽定收金肺潤腎吹唯要坎中安三焦嘻却除煩熱四季常呼脾化飧切忌出聲聞口耳其功尤勝保神丹

養心可正坐以兩手作拳用力左右互相築各六度又可正坐以一手按腕上一手向下拓空如重石又以兩手相叉以脚踏手中各五六度能去心胷間風邪諸疾關氣爲之良久閉目三嚥三叩齒而止

修肝可正坐以手兩相按腔下徐緩身左右各三度又可正坐兩手拽相叉翻覆向胷五度此能去肝家積聚風邪毒氣餘如上

寧膽可平坐令兩脚掌昂頭以兩手挽脚腕起搖動爲之五度亦可大坐以兩手拓地舉身努腰脊五度能去腎家風毒邪氣

健脾可大坐伸一脚屈一脚以兩手向後反掣各五度亦可跪坐以兩手拒地回顧用力虎視各五度能去脾藏積聚風邪喜食

保肺可正坐以兩手據地縮身曲脊向上三舉去肺家風邪積勞亦可反拳損脊上左右各五度此法去胷臆間風毒閉氣爲之良久閉目嚥液三叩齒而止

固腎可正坐以兩手上從耳左右引脇三五度亦可及手着凍拋射左右同緩身五度亦可以前後踰左右各數度能去腰腎膀胱間風邪積聚餘如上法

凡欲修養須淨宅焚香順溫涼之宜明燥濕之異每夜半後生氣時五更睡覺先呵出腹內濁氣或一九止或五六止定心閉目叩齒三十六通以集心神然後以大拇指背扶目大小九過兼按鼻左右七過以兩手摩令極熱閉口鼻氣然後摩面不以遍數爲真人起居法次以舌拄上腭漱口中內外津液滿口分作三嚥庶得深溉五藏光澤面目極有益不可輕忽

去病延年六字法 其法以口吐鼻取

總訣

肝若噓時目掙睛肺知咽氣手雙擎心呵頂上連叉手吹腎還知抱膝平脾症呼時須撮口三焦客熱莫生驚仙人嘻字真玄秘日日行功體漸寧

呼心氣

心神煩燥急須呵此法通靈免莫過喉病口瘡并熱痛行之漸覺體安和

吹腎氣

腎爲水府是生門保命藏精養蒂根眉蹙耳鳴兼黑瘦吹之精氣返崑崙

噓肝氣

肝本青龍旺在春病來還覺好酸辛服中赤色兼多淚噓法行功効若神

咽肺氣

肺生咳嗽作痰涎胷膈煩焦喉舌乾却病急行咽字訣上焦火降肺安然

呼脾氣

脾家屬土太倉名飲食成痰濕熱生瀉痢脾鳴兼咳水調和四季得和平

嘻三焦

三焦火症報君知靜坐蕭閑須用嘻此法通玄傳上古清涼三部是良醫

五禽書

美門虎勢戲

閉氣低頭拳戟如虎聲威勢兩手如攫千觔鐵輕起來莫放氣平身吞氣入腹使神氣之上而覆骨焉腹內如雷鳴或五七次如此行之一身氣脈調精神表百病除

庚辛能拳虎

閉氣拳拳如鉢身側起左右擺腳要前投立定使氣兩脇傷骨節皆響能安腰力能除腹脹或三五次止亦能舒筋骨而安神養血也

士成騎鹿勢戲

閉氣低頭拳拳如鹿轉頭尾閭手身縮臂立腳尖跟腳跟連天柱動身皆振動或二三次可不時作一次更妙也

蒙長房猿勢戲

閉氣如猿手抱樹一枝一隻手如撚菓一隻腳遥空握起一隻腳跟轉身更換神氣連吞入腹覺汗出方已

元谷子鳥勢戲

閉氣如鳥飛欲起尾閭氣朝頂双手舒前頭腹仰起迎舞頂

八段錦導引訣

士成騎鹿勢戲

閉氣低頭拳拳如鹿轉頭尾閭手身縮臂立腳尖跟腳跟連天柱動身皆振動或二三次可不時作一次更妙也

蒙長房猿勢戲

閉氣如猿手抱樹一枝一隻手如撚菓一隻腳遥空握起一隻腳跟轉身更換神氣連吞入腹覺汗出方已

元谷子鳥勢戲

閉氣如鳥飛欲起尾閭氣朝頂双手舒前頭腹仰起迎舞頂

閉目冥心坐冥心盤膝面坐握固靜思神叩齒三十六兩手抱崑崙又手向頂後數九想勿令耳聞自此以後出入息不可使耳聞左右鳴天鼓二十四度聞移兩手心掩兩耳先以第二指壓中指彈擊腦後左右各二十微擺撼天柱搖頭左右轉肩膊隨動二十四先須握固赤龍攪水渾赤龍者舌也以舌攪口齒并左右頰待津液生而嚥激津三十六一云鼓激神水滿口勻一口分三嚥所激津液分作三口作汩汩聲而嚥龍行虎自奔液為龍氣為虎閉氣搓手熱以鼻引清氣閉之少頃搓手極熱鼻中稍上乃放氣出背摩後精門精門者腰後外腎合手心摩畢收手握固盡此一口氣再閉氣也想火燒臍輪閉口鼻之氣想用心火下燒丹田令熱極即用後法左右轆轤轉俯首擺撼兩肩二十六想火自丹田透雙關入腦戶鼻引清氣開少間兩腳放舒伸放直兩腳又手雙虛托又手相交向上托空三次或九次低頭攀足頻以兩手向前攀腳心十三次收足端坐以候逆水上候中津液生如未生再用急攪取水同前法再漱再吞津如此三度畢神水九次吞謂再漱三十六如前一口分三嚥乃為九也嚥下汩汩響百脉自調勻河車搬運訖擺肩并身二十四及再轉轆轤二十四發火遍燒身想丹田火自下而上遍燒身體想時口及鼻皆閉氣少頃邪魔不敢近夢寐不能昏寒暑不能入災病不能迫子後午前作造化合乾坤循環次第轉八卦是良因

叩齒集神三十六次双手抱崑崙双手擎天鼓二十四次

左右手搖天柱各二十四次

左右攪舌上腭三十六次小作三口如硬物嚥之然後方得行火候

兩手摩腎堂三十六次以數多更妙

左右單關轆轤三十六次

雙關轆轤三十六次

兩手相握當呵五呵後叉手托天接頂各九次

以兩手如鈎向前兼雙腳心十二次再收足端坐

赤鳳髓二卷目錄
偓佺飛馬行逐走勢圖
黃石公綬履圖
籛藍觀井圖
嘯父市上補履圖
卬蹠寢石圖
接輿狂歌圖
涓子垂釣荷澤圖
容成公靜守谷神圖

莊周蝴蝶夢圖
東方朔置幘官舍圖
寇先鼓琴圖
修羊公卧石榻圖
王子晉吹笙圖
鍾離雲房摩腎圖
東華帝君倚杖圖
山圖折脚圖
許旌陽旌飛劍斬妖圖
魏伯陽談道圖
子主披髮鼓琴圖
故嫗泣拜文賓圖
雁閭瞑目圖
陶成公騎龍圖
谷春坐縣門圖
謝自然趺簾泛海圖
宋玄白卧雪圖
馬自然醉墮雪溪圖
玄俗形無影圖
負局先生磨鏡圖
呂純陽行氣圖
邢子入山尋大圖
裴玄靜駕雲昇天圖
何仙姑簪花圖
韓湘子存氣圖
曹國舅撫雲陽板圖
侯道玄望空設拜圖

玄真子笑詠坐蓆浮水圖
許碏插花滿頭圖
劉海戲蟾圖
白玉蟾運氣圖
籃采和行歌城市圖
陵陽子明垂釣圖
鄔通微坐默持圖
子英捕魚圖
陳希夷熟睡華山圖
金可記焚香靜坐圖
威逍遥獨坐圖

赤鳳髓二卷目錄終

偓佺飛行逐走馬
治赤白痢疾用托布勢行功向左運氣九口轉身向右運氣九口

黃石公受履
坐定舒兩脚兩手按兩大腿跟用意存想運氣一十一口

覆籠觀井
治腰腿疼立住兩手握拳如鞠躬勢到地沉，想身雙舉起過頂閉口翼內微微放氣三四口

嘯父市上補履
治精脈不存坐舒兩腿手舉左脚心施功運氣左三口右四口故為散而不走

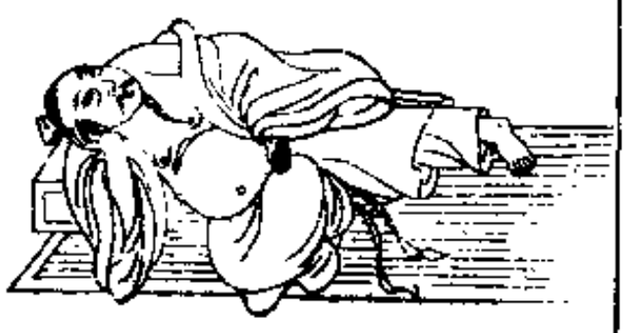
邱祖寢石
收精法其法當精夏之時以左手指掩右眼右手指尾閭穴數任精氣運六口而精自回矣

接輿狂歌
治腰疼立任用右手扶墻左手下垂右脚登舒運氣一十八口左右亦如之

漢子婁鈞藥澤
專治久癖以身端坐左拳撐左脇右手按右膝專心存想運氣於病處左六口右六口

容成公靜守谷神
治頭暈咬牙開竅開兩手擺耳復揮天鼓三十六指叩齒三十六通名曰鳴天鼓

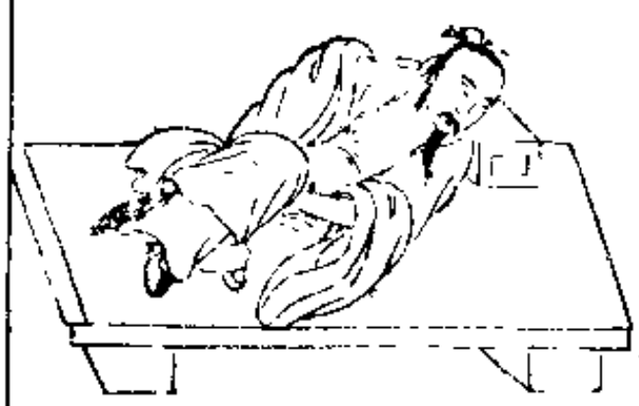
莊周蝴蝶夢
治暑泄遺精仰臥右手枕頭左手用功左腿直舒右腿弯縮存想運氣二十四口



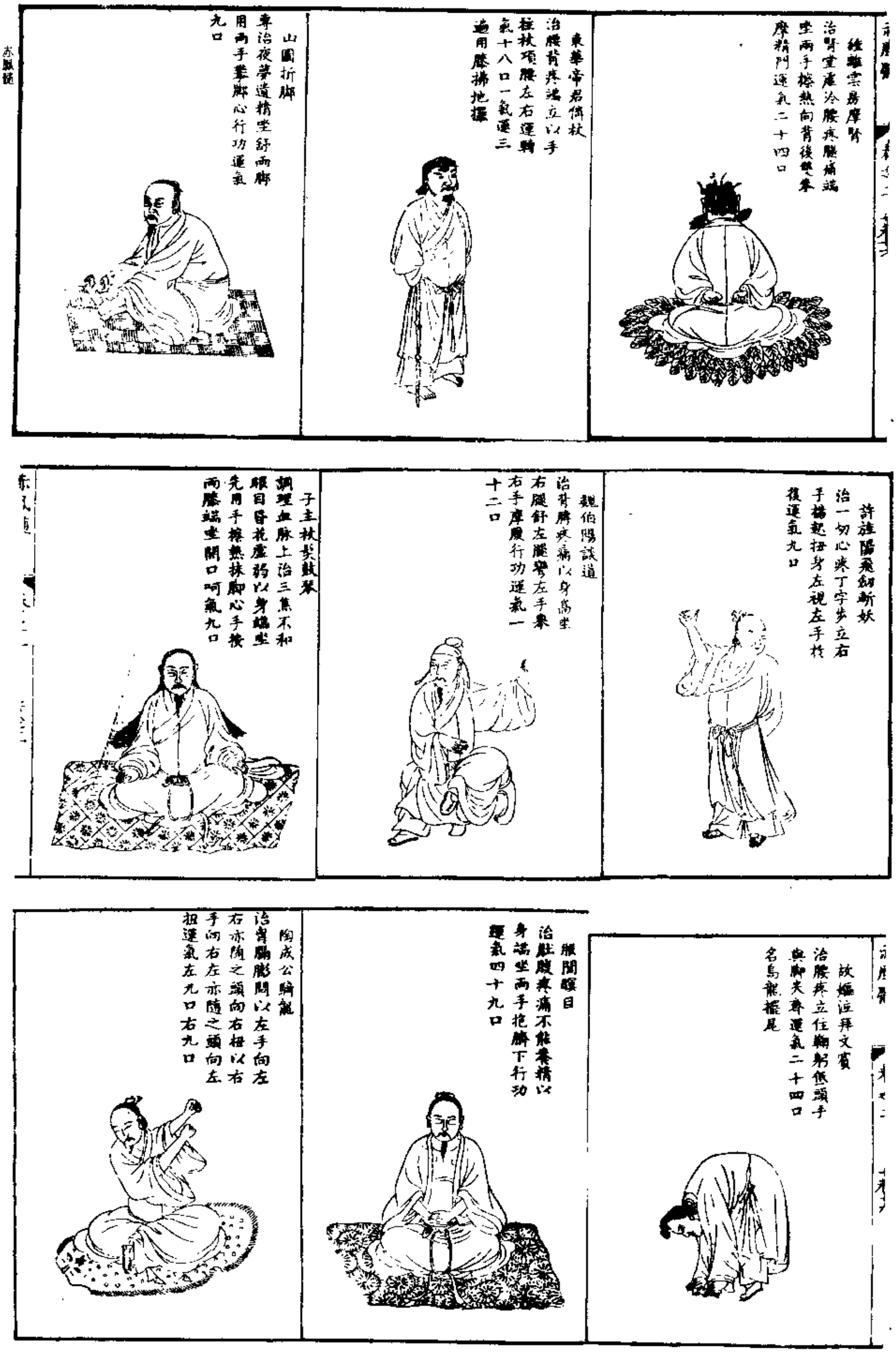
東方朔遺憤宮舍
雙手拿風宮專治混腦沙及頭風疼不止者以兩手抱耳連復腦運氣一十二口行功十二次

慈光鼓琴
治頭疼及諸風与血脉不通兩手按膝向左扭項指背運氣一十二口右亦如之名推天柱

鑄羊公臥石榴
治四時傷寒側臥屈膝以手擦熱挑除及運氣二十四口



王子晉吹笙
任脉通百病消除以身端坐兩手擎拿胃傷二穴如此九次運氣九口


鍾離雲房摩腎
治腎堂虛冷腰疼腿痛端坐兩手擦熱向背後雙拳摩精門運氣二十四口
東華帝君倚杖
治腰背疼端立以手拄杖項腰左右運轉氣十八口一氣運三遍用膝拂地擺
山圖折脚
專治夜夢遺精坐舒兩脚用兩手攀脚心行功運氣九口
許旌陽飛劍斬妖
治一切心疼丁字步立右手揚起扭身左視左手拄後運氣九口
魏伯陽談道
治背膊疼痛以身高坐右腿舒左腿彎左手舉右手摩腹行功運氣一十二口
子主杖髮鼓琴
調理血脉上治三焦不和眼目昏花虛弱以身端坐先用手擦熱抹脚心手按兩膝端坐開口呵氣九口
故嫗泣拜文賓
治腰疼立住鞠躬低頭手與脚尖齊運氣二十四口名烏龍擺尾
脈閒瞑目
治肚腹疼痛不能養精以身端坐兩手抱膝下行功運氣四十九口
陶成公騎龍
治胸膈膨悶以左手向左右亦隨之頭向右扭以右手向右左亦隨之頭向左扭運氣左九口右九口

谷春坐縣門
治一切雜病以身端坐兩手按膝左右扭身運氣一十四口

謝自然跌蓆泛海
治瘋症用兩拳主兩脇與心齊用力存想行功運氣左二十四口右亦如之

宋玄白臥雪
治五穀不消仰面直臥兩手在胷并肚腹上往來行功翻江攪海運氣六口

馬自然醉墮雪溪
以肚腹着地兩手向後往上舉兩脚亦往上舉運氣一十二口亦治攪腸沙

玄俗形無影
以身端坐用兩手擦脚心運氣二十四口右脚亦然

貞局先生磨鏡
治變身疼痛以身端坐直舒兩脚兩手握拳連身向前運氣一十二口

呂純陽行氣
治背膊疼痛立住左手舒右手捏膊肚運氣二十二口右手亦然

邗子入山尋大
治左癱右瘓以手左指右視運氣二十四口以手右指左視運氣二十四口

裴玄靜駕雲昇天
治小腸虛冷疼痛以身端坐擦丹田行功運氣四十九口

何仙姑藝花
兩手托頭端坐行功運氣
一十七口

韓湘子存氣
治血氣衰敗先以兩手撐
目開兩手拄定兩脇行功
其氣上昇運氣二十四口

李國舅抽雲陽板
治癱瘓以身高坐左脚彎
曲右脚斜舒兩手左舉右
視運氣二十四口右亦如
之

俠道玄望宣註舞
治前後心疼八字立定條
頭於胸前兩手抄腹下開
功行氣一十七口

玄真子嘗味坐蓮浮水
治肚腹虛脹以身端坐兩
手托天運氣上九口下九
口

許隱挿花滿頭
治肚脹脇痛通身痠痛以身
立住用兩手托天脚跟勾
地緊握谷道運氣九口

劉海蟾蟬
治通身拘束痠痛時氣傷
寒立住左脚向前握兩拳
運氣一十二口右脚亦然

白玉蟾運氣
以兩手扶肩用目左視運
氣一十二口治胃虛虛乾

藍采和行歌城
市
治氣不通立定用
功如左邊氣脉不
通左手行功意在
左邊舉左手運氣
右邊亦然

陵陽子明垂釣
治膽腿疼痛坐舒兩脚兩手向前與足徐來往行功運氣一十九口

鄒通微靜坐默持
治久病黃腫以兩手按膝施功存想閉息周流運氣四十九口如此則氣通血融而病自除矣

子英擒魚
治血脈不和左用打鐵勢手脚俱要交叉左右行功左行氣一十二口右亦如之

陳希夷夔睡華山
治色癆頭枕右手左拳在腹上下往來擦摩右腿在下微搽左腿壓右腿在其下存想調息習睡收氣三十二口在腹如此運氣一十二口久而行之病自痊

金可記焚香靜坐
治絞腸沙痛不可忍以身端坐用兩手攀腸齊抱左右壁板九數運氣二十四口

戚逍遙獨坐
專治久癤以身端坐用兩手摩兩脇并患處行功運氣三十二口

繼毛成笠茹草為餐詠歌遣興浮白
退歡神遊蓬島身憩滿園雲水寄傲
梅塢鹽桓　梅顛道人書

赤鳳髓三卷目錄

華山十二睡功總訣圖
毛玄漢降伏龍虎圖
瞿上輔煉魂魄圖
麻衣真人和調真炁圖
胡東隣運化陰陽圖
杜勝真陰陽復姤圖
王龍圖靜養火候圖
康南岩守爐鼎圖

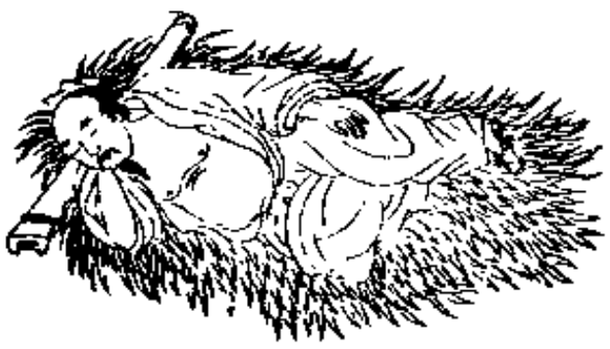
張怡堂煉成靈寶圖
張玄玄牢拴猿馬圖
彭瀨翁收放丹樞圖
譚自然郭然靈通圖
翰一陽出離生死圖
跋三首

赤鳳髓三卷目錄終

華山十二膳功總訣

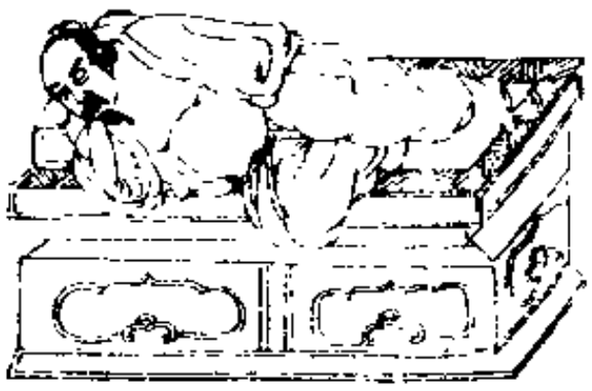
夫學道修眞之士若習膳功玄訣者於日間及夜靜無事之時或一陽來之候端身正坐叩齒三十六通逐一喚集身中諸神然後鬆寬衣帶而側臥之訣在閉兌目半垂簾赤龍頭脣上腭並膳收一足十指如鈎陰陽歸竅是外日月交光也然後一手指劍訣掩生門一手捲劍訣曲脇而挽之以眼對鼻ㄈ對生門合齒閉天門閉地戶心目內觀坎離會合是內日月交精也功法如鹿之運督鶴之養胎龜之喘息夫人之晝夜有一萬三千五百息行八萬四千里氣是應天地造化悉在玄關竅籥使思慮神歸於元神內藥也內爲體外爲用體則合精於內用則法光於外使內外打成一塊方是入通工夫行到此際六賊自然消滅五行自然攢簇火候自然昇降醍就眞液洗養靈根故曰玄牝通一口膳之飲春酒朝暮謹行特眞陽永不走凡膳之功畢起時指摩心地次指兩眼則心身舒暢行住坐臥大要聚氣凝神時住則氣住氣住則精性精住則形固若神住則無思慮氣住則無呼吸精住則無淫慾然後三元歸一八脉運源七竅無漏血化爲膏始得長生久視修其之要性靜則情逸心動則神疲蓋神去則氣散氣散則精耗精耗則形枯形枯則死矣故世人之生死皆一夢幻如至人則不然至人無妄無妄則無夢苟有夢亦得其眞非情欲之夢也故其心常虛明神常澄湛無來無去不生不滅安有此輪迴哉世人妄ㄈ不息情欲交熾心被萬緣所染神無一刻寧靜茫ㄈ乎晝亦夢也夜亦夢也寤亦夢也寐亦夢也臨命終時一片情欲牽扯不斷安得不趨入他途投入異類受此輪迴無有出期自無始以來其性來去皆如此故佛經云恩愛斷生死斷也今之世人只以愛慾貪嗔痴爲樂豈知樂是苦因如蛾之戀燈蠅之貪錫蛾蠅不知自剋其形此乃人盜萬物萬物盜人一切由心之所造也故心者神之宅神者身之主修行人修箇甚麼無過指氣神三寶而已神爲君氣爲臣精爲民故五賊侵而精神耗亂五賊泯而國春民安民安則無治可以長久先要外伏魔攢內安眞性煉精化炁煉炁化神煉神還虛此是爲物歸三三歸二二歸一一歸空是爲仙道逆行常靈常存如塵世間衆生日用則神化炁炁化精精化形形化生物是一生二二生三三生萬物此乃人道順行有生有死其生死皆在心之所欲也至於修仙之人心要如如不動如龍之養珠雞之抱卵蟻螂之滾毬蟾蜍之咒子蚌含明月兎子懷胎鷲之射影犀之望星功到則如禾之凝露瓜之脫蔕是神之運用神者氣之母精者氣之干神氣相依精自歸源凝怡不散即嬰孩由父母之所生也妙在存神於斯中始得二氣交感於黃庭三華混一於元竅聖胎成而眞神蛻化出離生死超然成道如此行持一百日龜息三百日成丹二年身輕心靈上開八門七孔及眉心一門三年飛昇以達希夷要在篤志虔恪修持不怠自有妙驗故曰工夫不到不方圓有等修眞之士雖下苦功未得眞傳以致忘本通末盲修瞎蛾或收頑空或泥幻相何異於痴猫守於空窟終不得其鼠也已上膳功秘法天機之妙務在眞師心攢不得私意揣度或得遇者謹而行之勿示非人恐遭天憲慎之慎之

毛玄蕤降伏龍虎
心中元炁謂之龍身中元精謂之虎性定龍歸水情忘虎隱山二家和合了名姓列仙班



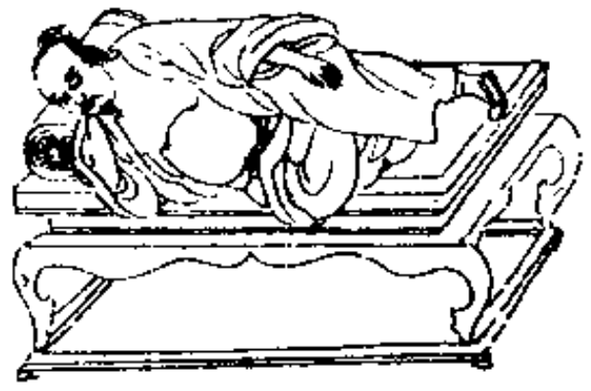
羅上輔練蟾蜍
砂中取汞為之魂水銀拘
金為之魄天以日為魂地
以月為魄日中尊兎髓月
內取烏血

麻衣真人和調真元
調和真炁五朝元心息相
依念不偏二物長居作戊
巳虎龍盤結大丹圓

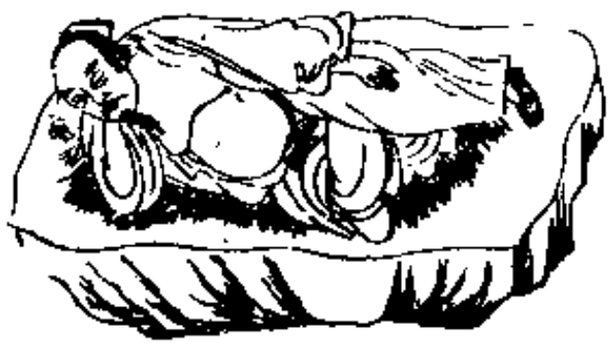


胡東陵運化陰陽
法天象地謂之體負陰抱
陽謂之用天地為立基陰
陽運化樞這箇機子料得
幾人知

杜賜真陰陽復姤
陰極陽生為之復陽極陰
生為之姤陰極陽來復陽
終姤又使學人明火鈐鍛
地見天真



王龍圖靜養火候
靜中陽動為之火地下雷
轟為之候火本生於水候
乃陽來復雷震驚天根興
風觀月窟

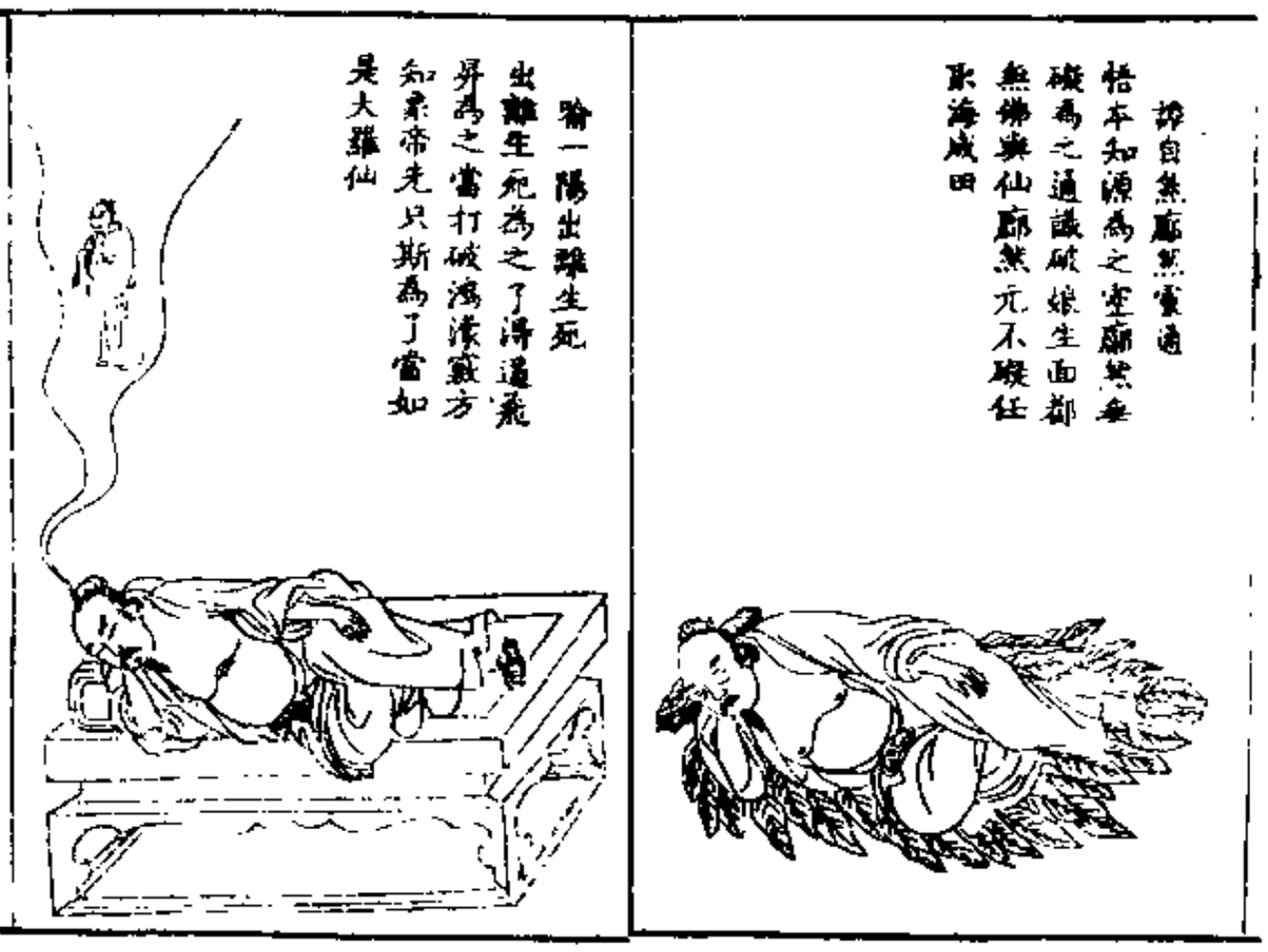


摩南岩守爐鼎
乾宮真陽謂之鼎坤宮真
土謂之爐鼎在乾宮鑄爐
因坤土包身心端正後爐
鼎自堅牢

張怡堂煉成靈寶
為神不散為之靈一念常
存為之寶自存身中定施
之便有靈誠能念靈得放
出大光明

張玄玄牢拴猿馬
措摩心地為之沐浴猿塵
始為之浴要得狂猿伏先
將劣馬擒繼塵塵不染神
益合乎心

鬚髯翁收放丹樞
入希夷門為之收出離迷
境為之放豆古靈童子神
功妙莫量放之弥法累收
則黍珠藏



跋

夫善攝生者導其血脉强其筋骨使榮衛貫通脈絡和暢自能合天地運行之晷度陰陽闔闢之機宜而外患不干精神完固長生人視之術所由至故人之行不行而脩短之數不齊耳梅顛周道人取列仙熊經鳥伸之術類輯成一家之言俾人起葆真之由以躋仁壽之域其衛世惠人溥矣夫道人之學仙術已人若此集則所謂遵前哲之軌躅跋生人之便安清脩之士執是以為指南即鍾呂復生無以神其業此固上清之階級陸海之梯航信可寶也因識之篇末使世之聳梅仙而慕者即此梅顛云

茂苑文水文嘉識

導引圖七十有二種道人梅顛氏所輯凡卧起俛仰展轉屈伸揣摩不一狀每圖按以古仙人法盖運氣屏邪術也曰是可以却某疾某疾噫有裨哉斯編乎其易而易知簡而易能乎夫以導引名謂逆者順之促者舒之邪者正之沮洳者融液之駘蕩者和濟之誠攝生之要旨消癒之玄訣也廣成子云木去火則不灰人去性則不死火出而神散神散而氣離氣離而身亾國有奸君斯危身有邪氣乃斃奸去則清邪去則寧久而行之庶幾三尸逸六賊遵百脈調太和暢何疾之不可却而年之不可長也

鹽官沂陽王文祿識

余少而有尫羸之疾則聚族而謀養生採苓餌朮烹鍊炮炙之攻月不日暇然而體不加腴急則且付之無若便何矣迺天啓風靈假以遘會遂悉心冥漠之道捐牀帷謝閨榻幽栖蠖屈讀道德黃庭而揣摩其竅粤不帀朞而氣充然旋復不世疾愈顧飄然有噓雲吸露之思矣自是探山尋谷結緑名流凡有所遇必磬其所得往歲嘗裹粮游黃山白嶽之間見其逸老皆書順多壽有年百旬以上者遂相與腴坐譚話貽詩結盟今雖塵鞅縛我登山之躅而心神無不之也第以毋項番白兒頷尚黃無强宗大昆以相蔭庇而又係名縣籍中則亦搶搶於蟻垤蜂衙中耳要之冰蚕吐絲非本色也故予先後所梓導引吐納之書不一而足或有疑子為泛誕不經且謂身居火坑而作清涼想也噫菌生蟪年跋毛且種類作艾色也余縱不能發宛委委藏度索之秘以嗚呷青霞白鳳之章即秦人之桃花商岩之芝草可採而茹也求之吾黨倘有赴斯盟者則是書請為之先谷

梅顛道人周履靖識

逍遥子導引訣

逍遥子著

逍遥子導引訣目錄

水潮除後患
火起得長安
夢失封金櫃
形衰守玉關
鼓呵消積聚
兜禮治傷寒
叩齒牙無疾
升觀鬢不斑
運睛除眼翳
掩耳去頭旋
托踏應輕骨
搓塗自美顏
閉摩通滯氣
凝抱固丹田
淡食能多補
無心得大還

逍遥子導引訣目錄終

逍遥子著
周履靖校
金陵梓行

水潮除後患

平明睡醒時即起端坐凝神息慮舌抵上腭閉口調息津液自生漸至滿口分作三次以意送下久行之則五臟之邪火不炎四肢之氣血流暢諸疾不生永除後患老而不衰逍遥子云津液頻生在舌端尋常嗽嚥入丹田於中暢美無凝滯百日功靈可注顏

火起得長安

子午二時存想真火自湧泉穴起先從左足行上玉枕過泥丸降入升田三遍次從右足亦行三遍復從尾閭起又行三遍久久純熟則百脉流通五臟無滯四肢健而百骸理也逍遥子云陽火須知自下生陰符上降落黃庭周流不息精神固此是真人大鍊形

夢失封金櫃

慾動則火熾火熾則神疲神疲則精滑而夢失也寤寐時調息思神以左手搓臍二七右手亦然復以兩手搓脇腹擺搖七次嚥氣納于丹田握固良久迺止屈足側卧永無走失逍遥子云精滑神疲慾火攻夢中遺失致傷生搓摩有法君須記絕慾除貪是上乘

形衰守玉関

百慮感中萬事勞形所以衰也返老還童非金丹不可然金丹豈易得哉善攝生者行住坐卧一意不散固守丹田默過神氣中透三関自然生精生氣則形可以壯老可以耐矣逍遥子云卻老扶衰別有方不須身外覓陰陽玉関謹守常淵默氣足神全壽更康

鼓呵消積聚

有因食而積者有因氣而精者久則脾胃受傷醫藥難治孰若節飲食戒嗔怒不使有積聚爲妙患者當升身閉息肢動胷腹俟其氣滿緩緩呵出如此行五七次便得通快即止逍遥子云氣滯脾虛食不消胷中膨悶最難調徐徐呵鼓潛通泰疾退身安莫久勞

兜禮治傷寒

元氣虧弱腠裡不密則風寒傷感患者端坐盤足以兩手緊兜外腎閉口緘息存想真氣自尾閭升過夾脊透泥丸逐其邪氣低頭屈抑如禮拜狀不拘數以汗出爲度其疾即愈逍遥子云跏趺端坐向蒲團手握陰囊意要專運氣叩頭三五過頓令寒疾立時安

叩齒牙無疾

齒之有疾乃脾胃之火薰蒸侵晨睡醒時叩齒三十六通以舌攪牙齦之上不論変數津液滿口方可嚥下每作三次乃止及凡小解之時閉口緊叩其齒解畢方開永無齒疾逍遥子云熱極風生齒不寧侵晨叩齒自惺惺若教運用無腰隔還許他年老復丁

升觀鬢不斑

思慮太過則神耗氣虛血敗而髮斑以子午時
握固端坐凝神絕念兩眼含光上視泥丸存想
追攝二氣自尾閭上升下降返還元海每行九
遍久則神全氣血充足髮可返黑也逍遙子云
神氣冲和精自全存無守有養胎僊心中念慮
皆消滅要學神仙也不難

運睛除眼翳

傷熱傷氣肝虛腎虛則眼昏生翳日久不治盲
瞎必矣每日睡起時跌坐凝息塞兌垂簾將雙
目輪轉十四次緊閉少時忽然大睜行久不替
內障外翳自散切忌色慾弁書細字逍遙子云
喜怒傷神目不明垂簾塞兌養元精精生氣化
神來復五內陰魔盡失驚

掩耳去頭旋

邪風入腦虛火上攻則頭目昏旋偏正作痛久
則中風不語半身不遂亦由此致治之須靜坐
升身閉息以兩手掩耳折頭五七次存想元神
逆上泥丸以逐其邪自然風邪散去逍遙子云
視聽無聞意在心神從髓海逐邪氣更兼精氣
無虛耗可學蓬萊境上人

托踏應輕骨

四肢亦欲得小勞譬如戶樞終不朽熊經鳥伸
吐納導引皆養生之用也平時雙手上托如舉
大石兩脚前聽如履平地存想神氣依掩四時
噓呵二七次則身健體輕足耐寒暑逍遙子云
精氣冲和五臟安四肢完固骨強堅雖然未得
刀圭餌且住人間作地僊

極塗自美顏

顏色憔悴良由心思過度勞碌不謹每晨靜坐
閉目凝神存養神氣冲澹自內達外兩手搓熱
拂面七次仍以嗽津塗面搓轉數次行之半月
則皮膚光潤容顏恍澤大還寻常矣逍遙子云
慾寡心虛氣血盈自然五聽得和平衰顏仗此
增光澤不羨人間五等榮

閉摩通滯氣

氣滯則痛血滯則腫滯之爲患不可不慎治之
體澄心閉息以左手摩滯七七遍右手亦然復
以津塗之勤行七日則氣通血暢永無凝滯之
患修養家所謂乾沐浴者即此義也逍遙子云
榮衛流行不暫休一統凝滯根堪憂誰知閉息
能還暢此外何須別討求

凝抱固丹田

神一出便收來神返身中氣自回如此朝朝弁
暮暮自然赤子產真胎此凝抱之功也平時靜
坐存想元神入於丹田隨意呼吸旬日丹田完
固百日靈明漸通不可或作或輟也逍遙子云
丹田完固氣歸根氣聚神凝道合真久視定須
從此始莫教虛度好光陰

淡食能多補

五味之於五臟各有所宜若食之不節必致虧
損孰若食淡謹節之爲愈也然此淡亦非棄絕
五味特言欲五味之冲淡爾僊翁有云斷鹽不
是道飲食無滋味可見其不絕五味返逍遙子云
厚味傷人來所知能甘淡泊是吾師三千功行

從茲始天鑒行藏信有之

無心得大還

大還之道聖道也無心者常清常靜也人能常
清靜天地悉皆歸何聖道之不可傳大還之不
可得哉清靜經已盡言之矣脩真之士體而行
之欲造夫清真靈妙之境若反掌爾逍遙子云
有作有爲云至要無聲無臭語方高中秋手夜
通消息明月當空造化基

保生要錄

蒲處厚撰

二篇同卷

保生要錄

修真松錄

保生要錄序

嘗聞松有千歲之固雪無一時之堅若植松於高壤不待月而必蓋藏害於陰山雖累年而不消違其性則堅者脆順其理則促者延物情既爾人理豈殊然則所謂調攝之術者又可忽乎臣竊覽前人所譔保生之書往往拘忌大多節目大繁行者難之在於常貴尤不易為臣少也多病留心養生研究既久編次云就其術簡易來聞可行先欲固其正氣次欲調其肢體至于衣服居處藥餌之方亦果禽魚之性有益者必錄無補者不書古方有誤者重明俗用炙非者必正目之曰保生要錄雖無裨於闡道祖有資於衛生冒昧上獻伏深戰約謹表貢讀序

保生要錄

司議郎蒲處厚撰

養神氣門

嵇叔夜云服藥求汗或有弗覺惆悵悁悒煩滯流離明情發於中而形於外則和喜怒哀樂常不傷人故心不撓者神不疲神不疲則氣不亂氣不亂則身泰壽延矣

調肢體門

養生者形要小勞無至大疲故水流則清滯則涸養生之人欲血脉常行如水之流坐不欲至倦行不欲至勞頻行不已然宜稍緩即是小勞之術也故手足欲時其屈伸兩臂欲左挽右挽如挽弓法或兩手雙拓如拓石法或雙拳拳空或手臂左右前後輕擺或頭項左右顧或腰脊左右轉時俯時仰或兩手相捉細細換如洗手法或兩手掌相摩令熱掩目摩面事閒隨意為之各十數遍而已每日旋行必身輕目明節節血脉調暢飲食易消無所擁滯體中小不佳快為之即解甚導引方太原柔貴之人不易為也今此術不釋時

暇亦無度數來問便作而見効且速

夫人夜卧欲自以手摩四肢胷腹十數遍名曰乾浴則發側而曲膝安氣力常時渴唾則吐消津則燥常以舌拄上齶聚津而嚥之閉五藏悅肌膚今人長壽不老黃庭經曰口為玉池太和官嗽嗽靈液灌丹不干又曰閉口屈舌食脂津使我還飲復飛仙頻叩齒令齒牢又所長夫人春時暑月欲得熟眠早起秋欲早眠早起冬欲早眠要起早不宜在雞鳴前既不宜在日出後熟時欲舒暢寒月欲收密此合四氣之宜保身益壽之道也

論衣服門

臣聞衣服厚薄欲得隨時合度是以暑月不可全薄寒時不可極溫蔵熱能暑卑熱衣則熱悶或酸腹膝脛已來覆被極宜人冬月綿衣裘令甚厚寒則頻添重數如此則令人不膠寒解熱也故寒時而熱則減減則不傷於溫熱時而寒則加加則不傷於寒寒熱若時妄自脫著則傷於寒熱矣寒欲漸漸脫腹下至足脛欲得常溫胷上至頭欲得

稍涼涼不至凍溫不至燥衣為汗源即時易之薰衣火氣未歇不可便著久寒熱平和形神恬靜疾沴不生壽年自永

論飲食門

飲食者所以資養人之血氣血則榮華形體氣則衛護四肢精華者為髓為精其次者為肌為肉常時不可得極飽而方食候極飽中飢青牛道士云人欲先饑而後食先渴而後飲不欲強食強飲故也又不欲先進熱食而隨養活物必冷熱相攻而為患凡食先熱食次溫食方可少養令食也凡食太熱則傷骨太冷則傷筋雖熱不得近唇齒冷不可凍齒凡食溫勝冷少勝多熱勝生冷勝鹹凡食熱汗出勿洗面令人失顏色面上如蒸行食飽休髮作頭風凡所好之物不可偏耽偏耽則傷而生疾所惡之味不可全棄全棄則藏氣不均如全不食苦則心火無苦全不食鹹則腎是也是以天有五行人有五藏食有五味故肝法木心法火脾法土肺法金腎法水欲納肝苦納心甘納脾辛納肺鹹納腎水

生火火生土土生金金生水水生木木制土土制水水制火火制金金制木故四時無多食所王并所制之味皆能傷所王之藏也宜食稻生之味助王氣也王藏不傷王氣增益飲食合度寒溫得宜則諸疾不生遐齡自永矣

論居處門

傳曰土厚水深居之不疾故人居處隨其方所皆欲土厚水深土欲堅潤而黃水欲甘美而澄常居之室極令周密勿有細隙致風氣得入久居暑中人風者天地之氣也能生成萬物亦能損人初入腠理之間漸至肌膚之內內傳經脉達于藏府傳變既廣為患則深故古人云避風如避矢蔵暑久坐兩頸通屋大招風矢道元甚盛者不可露卧凡卧自立春後至立秋前欲東其首立秋後至立春前欲西其首常枕藥枕勝於實王實王大冷傷腦其枕藥性大熱則熱氣衝上大冷又冷氣傷腦唯用理風平涼者乃為得宜

藥枕方（又治頭風目眩腦重眩暈眼睛昏暗多夢紛邪）

長決明子八分甘菊花八兩白茯苓八兩白蒺藜八兩防風八兩藁本八兩羚羊角八兩犀角八兩石上菖蒲八兩豆豉五合（微炒）

右件藥細剉去碎木相拌令勻以生絹囊盛之欲運其氣次用碧羅袋重盛之如枕樣納藥直令緊實置在合子中其合形亦如枕納藥貴令出合子唇一寸半已來欲枕時据去合蓋不枕即蓋之使藥氣不散枕之日久漸低更入藥以實之或添黑豆令如初三五月後藥悉歇則換之初枕旬日或一月耳中微鳴是藥柚風之驗

論藥食門

辯服金石

金石之藥有可服不可服之理欲究養生之術須窮藥石之由今假設問辯用明至理

或問曰夫金石之藥埋之不腐煑之不爛用能固氣可以延年草木之藥朱夷腐爛之患焉有固堅之功答曰大金石之藥其性堅厚而無津液人之腸胃虛弱則發焉夫壯年則氣盛而滑利盛則能制

石消則能行石散不發也及其衰弱則榮衛氣涩澁則不能行石弱則不能制石石無所制而行者獨損敗為人大患也欲益而損何圖駐之有哉

問曰亦有未虛而石發者乎答曰憂患在心而不能宣則榮衛涩滯而不行石勢結聚而不散隱耳損累經諸醫療又有服石之人倚石勢而縱佚遊石勢既行乃作強中之病不曉者以為奇効精液焦枯猛熱遂作洞瀉加羸早不焦然

問曰金石之為害若此農皇何以標之於本經答曰太虛積冷之人不妨暫服療疾食而止則無害矣

又問前云石勢慓悍應衆則發今先虛而服石者豈能制其勢力乎且未見其有害何也答曰初服之時石勢未發又乘虛冷之甚故不發也以此觀之當太虛積冷之時暫可服餌若久長防患則不如草木之藥焉又問草木自不能久豈能固人哉答曰服之不停勢力相接積年之後必獲大益夫攻療之藥以

深基而見功固擊之方見效緩去而是効彰神既窮則去今自來矣

果類

蓮實粉主補中養神益氣力除百疾久服輕身延年

取蓮實八月就他成熟者去皮心曝乾搗篩為粉早以酒蒸白豚綱之不宜與地黃同食

蓮實嫩時生食動氣為粉益人

果子粉主厚腸胃補腎氣

取果子曝乾令反自拆去皮薄切又曝令極乾搗為粉如蓮粉法食之凡食果子生食動氣發氣熟食亦發脹皆不及曝令半乾衣中近肌肉暖而食之其益人

葡萄作煎雖是常術且補益功優主筋骨潤澤益氣力強志令人肥健久服輕身不老延年葡萄熟時先於根底著羊肉汁米泔汁各一斗如是經宿兼熟者摘之納新白瓶中令滿稍實密封百日自然成漿去滓飲之味過醍醐甚益人

梨蜜煎　治風熱咳嗽

青梨七者二石搗十顆　蜜竹瀝三大升

右搗梨取自然汁澄濾搯竹瀝一服五合日三服梨極大方用二十顆小者三十顆

穀米菜類

胡麻主腸中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨去虛熱久服明目輕身不老延年一名巨勝四稜為胡麻八稜為巨勝陶弘景云八穀之中唯此為良又云味甘在黑豆部此正是烏麻也今時所用巨勝並莖葉小類麻而葉子大極味苦其性甚冷夫味苦不可人來穀性冷不可為補益其葉又與麻不同陰暗則低日烈則起此當別是一物非巨勝胡麻也今俗但用不覺其非正當用烏油麻味甘而莖有四稜者為胡麻八稜者曰巨勝正合本經不當用味苦而冷者也

肉類

段注羊丈夫食之損陽女人食之絕陰此羊肉有毒

羊髓補虛損明眼益髓不宜人

羊肉溫補中強五藏益氣力壯筋骨去虛熱多食令人喜夢山間產必澗厚故可養神者以其常故也食良草有九物皆是藥草根莖葉實並鹿常食此九草性能解毒治風壓丹石服附子多食鹿肉附子少力也五月忌食之並不可近鼻

麋肉溫補五藏八月至十一月食勝羊肉十二月已後動風發冷不堪食

鯉魚性溫主五痔殺諸蠱補陽氣食三五度瞤瞤間百病自差五色者無理結人帶脉百病碎切去骨以五味調肉羊腸中繫兩頭炙之能冷然後切食

雞雌而黃者性溫主虛渴敗瘧溺淺利補五臟益氣力黑者治風

圓魚平補去骨節間諸蟲蠹五六月不宜食有人以鮑魚作脯五六月間成蟲爛而忍化為小蟲

豬蹄筋雞雛髓樂食多飽之

鵝性平補不宜合菌食之酥煎良佳

修齡要旨

冷謙著

修齡要指目錄

四時調攝
起居調攝
延年六字訣
四季卻病歌
長生一十六字妙訣
十六段錦
八段錦導引法
導引卻病歌訣
卻病八則

修齡要指

明 武林冷謙啓敬著

四時調攝

春三月此謂發陳夜臥早起節情慾以葆生生之氣少飲酒以防逆上之火肝旺脾衰減酸增甘肝藏魂性仁屬木味酸形如懸匏有七葉少近心左三葉右四葉著於內者爲筋見於外者爲爪以目爲戶以膽爲腑故食辛多則傷肝治肝用噓字導引以兩手相重按肩上徐徐緩緩身左右各三徧又可正坐兩手相叉翻覆向胸三五徧此能去肝家積聚風邪毒氣不令病作一春早暮須念念爲之不可懈惰使一暴十寒方有成效

正月腎氣受病肺臟氣微減鹹酸增辛辣助腎補肺安養胃氣衣宜下厚而上薄勿驟脫衣勿令犯風防夏餐雪

二月腎氣微肝正旺戒酸增辛助腎補肝衣宜煖令得微汗以散去冬伏邪

三月腎氣以息心氣漸臨木氣正旺減甘增辛補精益氣勿處溼地勿露體三光下

膽附肝短葉下外應瞳神鼻柱開導引可正坐合兩脚掌昂頭以兩手挽脚腕起搖動爲之三五度亦可大坐以兩手招地舉身努力腰脊三五度能去膽家風毒邪氣

夏三月此謂蕃秀夜臥早起伏陰在內宜戒生冷神氣散越宜遠房室勿暴怒勿當風防秋爲瘧勿晝臥勿引散主招百病心旺肺衰減苦增辛心藏神性禮屬火味苦形如倒懸蓮蕊著於內者爲脈見於外者爲

色以舌爲戶以小腸爲腑故食鹹則傷心治心用呵字導引可正坐兩手作拳用力左右互相虛築各五六度又以一手按膛一手向上拓空如擎石米之重左右更手行之又以兩手交叉以脚踏手中各五六度閒氣爲之去心胸風邪諸疾行之良久閉目三嚥津叩齒三通而止

四月肝臟已病心臟漸壯增酸減苦補腎助肝調養胃氣爲純陽之月忌入房

五月肝氣休心正旺減酸增苦益肝補腎固密精氣早臥早起名爲毒月君子齋戒薄滋味節嗜慾霉雨溼蒸宜烘燥衣時焚蒼朮常擦湧泉穴以襪護足

六月肝弱脾旺節約飲食遠避聲色陰氣內伏暑毒外蒸勿濯冷勿當風夜勿納涼臥勿搖扇腹護單衾食必溫暖

脾藏意性信屬土味甘形如刀鐮著於內者爲臟見於外者爲肉以脣口爲戶以胃爲腑故食酸多則傷脾旺於四季末各十八日呼吸橐籥調和水火會合三家發生萬物全賴脾土脾健則身無疾治脾用呼字導引可大坐伸一脚屈一脚以兩手向後及掣三五度又跪坐以兩手據地回頭用力作虎視各三五度能去脾家積聚風邪毒氣又能消食

秋三月此謂容平早臥早起收斂神氣禁吐禁汗肺旺肝衰減辛增酸肺藏魄性義屬金味辛形如懸磬名爲華蓋六葉兩耳總計八葉著于內者爲膚見於外者爲皮毛以鼻爲戶以大腸爲腑故食苦多則傷肺治肺用咽字導引可正坐以兩手據地縮身曲脊向上三舉去肺家風邪積勞又當反拳梔背上左右各

槌三度去胸臆閉風毒閉氣爲之良久閉目嚥液叩齒而起

七月肝心少氣肺臟獨旺增鹹減辛助氣補筋以養脾胃安靜性情毋冒極熱須要爽氣足與腦宜微涼

八月心臟氣微肺金用事減苦增辛助筋補血以養心肝脾胃勿食薑勿沾秋露

九月陽氣已衰陰氣太盛減苦增甘補肝蓋腎助脾胃勿冒暴風恣醉飽

冬三月此謂閉藏早臥晚起煖足涼腦曝背避寒勿令汗出目勿近火足宜常濯腎旺心衰減鹹增苦腎藏志性智屬水味鹹左爲腎右爲命門生對臍附腰脊著於內者爲骨見於外者爲齒以耳爲戶以膀胱爲腑故食甘多則傷腎治腎用吹字導引可正坐以兩手聳托左右引脅三五度又將手反著膝挽肘左右同振身三五度以足前後踏左右各數十度能去腰腎風邪積聚

十月心肺氣弱腎氣強盛減辛苦以養腎氣爲純陰之月一歲發育之功實胚胎於此大忌入房

十一月腎臟正旺心肺衰微增苦減鹹補理肺胃一陽方生遠帷幙省言語

十二月土旺水氣不行減甘增苦補心助肺調理腎氣勿冒霜雪禁疲勞防汗出

起居調攝

平明睡覺先醒心後醒眼兩手搓熱尉眼數十徧以睛左旋右轉各九徧閉住少頃忽大掙開卻除風火披衣起坐叩齒集神次鳴天鼓依呵呼咽吹噓嘻六字訣吐濁吸清按五行相生循序而行一周散夜來蘊

積邪氣隨便導引或進功夫徐徐櫛沐飲食調和而宜多擦髮宜多梳目宜常運耳宜常凝齒宜常叩口宜常閉津宜常嚥氣宜常提心宜常靜神宜常存背宜常暖腹宜常摩胸宜常護囊宜常裹言語宜常簡默皮膚宜常乾沐食飽徐行摩臍擦背使食下舒方可就坐飽食發痔食後曲身而坐必病中滿怒後勿食食後勿怒身體常欲小勞流水不腐戶樞不朽運動故也勿得久勞久行傷筋久立傷骨久坐傷肉久臥傷氣久視傷神久聽傷精忍小便膝冷成淋忍大乃成氣痔著溼衣汗衣令人生瘡夜饍勿飽飲酒勿醉醉後勿飲冷飽餘勿便臥頭勿向北臥頭邊勿安火爐切忌子後行房陽方生而頓滅之一度傷於百度大怒交合成癰疽疲勞入房虛損少子觸犯陰陽禁忌不惟父母受傷生子亦不仁不孝臨睡時調息嚥津叩齒鳴天鼓先睡眼後睡心側曲而臥覺直而伸晝夜起居樂在其中矣

延年六字訣 此法以口吐鼻吸耳不聞聲乃妙

訣 此行六字工夫祕要訣也非此六氣行不到手本經以此導之若引經耳不不可知

肝若噓時目瞪睛　肺知咽氣手雙擎
心呵頂上連叉手　腎吹抱取膝頭平
脾病呼時須撮口　三焦客熱臥嘻甯

吹腎氣訣

腎爲水病主生門　有病尪羸氣色昏
眉蹙耳鳴兼黑瘦　吹之邪妄立逃奔

呵心氣訣

心源煩燥急須呵　此法通神更莫過
喉內口瘡并熱痛　依之目下便安和

噓肝氣訣

肝主龍塗位號心　病來還覺好酸辛
眼中赤色兼多淚　噓之立去病如神

咽肺氣訣

咽咽數多作生涎　腦膈煩滿上焦痰
若有肺病急須咽　用之目下自安然

呼脾氣訣

脾宮屬土號太倉　痰病行之勝藥方
瀉痢腸鳴并吐水　急調呼字免成殃

嘻三焦訣

三焦有病急須嘻　古聖留言最上醫
若或通行土壅塞　不因此法又何知

四季卻病歌

春噓明目木扶肝　夏至呵心火自閒
秋咽定收金肺潤　腎吹惟要坎中安
三焦嘻卻除煩熱　四季長呼脾化餐
切忌出聲聞口耳　其功尤勝保神丹

長生一十六字妙訣

一吸便提氣氣歸臍　一提便咽水火相見

右十六字僊家名曰十六錠金乃至簡至易之妙訣也無分於在官不妨政事在俗不妨家務在士商不妨本業只於二六時中略得空閒及行住坐臥意一到處便可行之口中先須嗽津三五次舌攪上下腭仍以舌抵上腭滿口津生連津嚥下汩然有聲隨於鼻中吸清氣一口以意會及心目寂地直送至腹臍下一寸三分丹田元海之中略存一存謂之一吸隨用下部輕輕如忍便狀以意力提起使歸臍連及夾

脊雙關腎門一路提上直至後頂玉枕關透入泥丸頂內其升而上之亦不覺氣之上出謂之一呼一呼一吸謂之一息無既上升隨又似前汩然有聲咽下鼻吸清氣送至丹田稍存一存又自下部如前輕輕提上與臍相接而上所謂氣氣歸臍壽與天齊矣凡咽下口中有液愈妙無液亦要汩然有聲咽之如是一咽一提或三五口或七九或十二或二十四口要行即行要止即止只要不忘作為正事不使閒雜方為精進如有瘋疾見効尤速久久行之卻病延年形體變百疾不作自然不飢不渴安健勝常行之一年永絕咸冒搭積逆滯不和癰疽瘡毒等疾耳目聰明心力強記宿疾俱瘳長生可望如親房事欲泄未泄之時亦能以此提呼咽吸逆而使之歸于元海把牢春汛不放能飛甚有益處所謂造化吾手宇宙吾心妙莫能述

十六段錦

莊子曰吹噓呼吸吐故納新熊經鳥伸為壽而已矣此導引之法養形之祕彭祖壽考之所由也其法自修養家所談無虛數日端今取其要約切當者十六條參之諸論大概備矣凡行導引常以夜半及平旦將起之時此時氣清腹虛行之益人先閉目握固冥心端坐叩齒三十六通卻以兩手抱項左右宛轉二十四以去兩脅積聚風邪復以兩手相叉虛空托天按項二十四以除胸膈閉邪氣復以兩手掩兩耳卻以第二指壓第三指彈擊腦後二十四以除風池邪氣復以兩手相提按左膝右捩按右膝右捩身二十四以去肝家風邪復以兩手一向前一向後如挽五石弓狀以去臂腋積邪復大坐展兩手扭項左右反顧肩膊隨轉二十四以去脾家積邪復兩手握固並拄兩肋擺撼兩肩二十四以去腰肋閒風邪復以兩手交搥腎及膊上連腰殷各二十四以去四肢胸臆之邪復大坐斜身偏倚兩手齊向上如排天狀二十四以去肺閒積邪復大坐伸脚以兩手向前低頭扳脚十二次卻鉤所伸脚屈在膝上按摩二十四以去心胞絡邪氣復以兩手據地縮身曲脊向上十三舉以去心肝中積邪復起立據狀扳身向背後視左右二十四以去腎閒風邪復起立齊行兩手握固左足前踏左手擺向前右手擺向後右足前踏右手擺向前左手擺向後二十四去兩肩之邪復以手向背上相捉低身徐徐宛轉二十四以去兩脅之邪復以足相扭而行前數十步復高步伸腿將兩足扭向內復扭向外各二十四以去兩足及兩腿閒風邪復端坐閉目握固冥心以舌抵上腭攪取津液滿口漱三十六次作谷谷聲嚥之復閉息想丹田火自下而上徧燒身體內外熱蒸乃止能日行一二徧久久身輕體健百病皆除走及奔馬不復披之矣

八段錦導引法

閉目冥心坐默而坐握固靜思神叩齒三十六兩手抱昆崙又兩手向項後教九息勿令耳聞但以後出入息皆不可使耳聞左右鳴天鼓二十四度閉移兩手心掩兩耳先以第二指柱微擺撼天柱擺頭左右鳴鼓也以兩指彈擊腦後左右各二十四次赤龍攪水津赤龍者舌也以舌攪口內令津液生而嚥漱津三十六一云神水滿口勿一口分三嚥水下丹田於中暢美無凝滯百日功靈可駐顏

起火得長安

子午二時存想眞火自湧泉穴起先從左足行上玉枕過泥丸降入丹田三徧次從右足亦行三徧復從尾閭起又行三徧久久純熟則百脈流通五臟無滯四肢健大下藥月田覺熱極即用後法左右轆轤轉腑首搖擺兩肩三十六想火自丹田透雙關入腦戶鼻引清氣閉口鼻之間少如閉兩脚放舒伸放直兩脚又手雙虛托又手相交所托空上次或九低頭拳足類曰兩手向前拳脚心次乃收足端坐以候逆水上候口中津液生即未生再用急提取水同前法再漱再吞津如此三度畢神水九次吞津再吞分三嚥乃為九也嚥下汩汩響百脈自調勻河車搬運訖擺肩并身二十四及再轉腰臂二十四次發火徧燒身想丹田火自下而上徧燒身體內外專皆閉氣少頃邪魔不敢近雪寒不能昏暑不能入災病不能迫子後午前作造化合乾坤循環次第轉八卦是良因

訣曰其法於甲子日夜半子時起首行時口中不得出氣唯鼻中微放清氣每日子後午前各行一次或晝夜共行三次久而自知蠲除疾病漸覺身輕能勤苦不怠則仙道不遠矣

導引卻病歌訣

水潤除後患

平明睡起時即起端坐凝神息慮舌抵上腭閉目調息津液自生漸至滿口分作三次以意送下久行之則五臟之邪火不炎四肢之氣血流暢諸疾不生久除後患老而不衰

訣曰

津液頻生在舌端尋常救嚥下丹田於中暢美無凝滯百日功靈可駐顏

起火得長安

子午二時存想眞火自湧泉穴起先從左足行上玉枕過泥丸降入丹田三徧次從右足亦行三徧復從尾閭起又行三徧久久純熟則百脈流通五臟無滯四肢健

訣曰

陽火須知自下生陰符上降落黃庭周流不息精神固此是眞人大鍊形

夢失封金匱

慾動則火熾火熾則神疲神疲則精滑而夢失也寤寐時調息神思以左手搓臍二七右手亦然復以兩手搓脅擺搖七夕嚥氣納于丹田握固良久乃止屈足側臥永無走失

訣曰

精滑神疲慾火攻夢中遺失致傷生搓摩有訣君須記絕慾除貪最上乘

形衰守玉關

百慮感中萬事勞形所以衰也返老還童非金丹不可然金丹豈易得哉善攝生者行住坐臥一意不散固守丹田默運神氣沖透三關自然生精生氣則形可以壯老可以耐矣

訣曰

卻老扶衰別有方不須身外覓陰陽玉關謹守常淵默氣足神全壽更康

鼓呵消積聚

有因食而積者有因氣而積者久則脾胃受傷醫藥難治孰若節飲食戒嗔怒不使有積聚爲妙患者當正身閉息鼓動胸腹俟其氣滿緩緩呵出如此行五七次便得通快卽止

訣曰

氣滯脾虛食不消胸中鼓悶最難調徐徐呵鼓潛通泰疾退身安莫久勞

兜禮治傷寒

元氣虧弱腠理不密則風寒傷感患者端坐盤足以兩手緊兜外腎閉口緘息存想眞氣自尾閭升過夾脊透泥丸逐其邪氣低頭屈抑如禮拜狀不拘數以汗出爲度其疾卽愈

訣曰

跏趺端坐向蒲團手握陰囊意要專運氣叩頭三五徧頓令寒疾立時安

叩齒牙無疾

齒之有疾乃脾胃之火薰蒸每侵晨睡醒時叩齒三十六徧以舌攪牙齦之上不論徧數津液滿口方可嚥下每作三次乃止凡小解之時閉口咬牙解畢方開永無齒疾

訣曰

熱極風生齒不甯侵晨叩漱自惺惺若教運用常無隔還許他年老復丁

升觀鬢不班

思慮太過則神耗氣虛血敗而班矣要以子午時握固端坐凝神絕念兩眼令光上視泥丸存想追攝二氣自尾閭閒上升下降返還元海每行九徧久則神全氣血充足髮可返黑也

訣曰

神氣沖和精自全存無守有養胎仙心中念慮皆消滅要學神仙也不難

運睛除眼翳

傷熱傷氣肝虛腎虛則眼昏生翳日久不治盲瞎必矣每日睡起時趺坐凝思塞兌垂簾將雙目輪轉十四次緊閉少時忽然大瞪行久不替內障外翳自散切忌色慾并書細字

訣曰

喜怒傷神目不明垂簾塞兌養元精積生氣化神來復五內陰魔自失驚

掩耳去頭旋

邪風入腦虛火上攻則頭目昏旋偏正作痛久則中風不語半身不遂亦由此致治之須靜坐升身閉息以兩手掩耳折頭五七次存想元神逆上泥丸以逐其邪自然風邪散去

訣曰

視聽無聞意在心神從髓海逐邪氛更兼精氣無虛耗可學蓬萊境上人

托踏應輕骨

四肢亦欲得小勞譬如戶樞終不朽熊鳥演法吐納導引皆養生之術也平時雙手上托如舉大石兩脚前踏如履平地存想神氣依按四時噓呵二七次則身輕體健足耐寒暑

訣曰

精氣沖和五臟安四肢完固骨強堅雖然不得刀圭餌且住人間作地仙

搓塗自美顏

顏色憔悴所由心思過度勞碌不謹每晨靜坐閉目凝神存養神氣沖瞻自內達外以兩手搓熱拂面七次仍以嗽津塗面搓拂數次行之半月則皮膚光潤容顏悅澤大過尋常矣

訣曰

寡慾心虛氣血盈自然五臟得和平衰顏仗此增光澤不羨人間五等榮

閉摩通滯氣

氣滯則痛血滯則腫滯之爲患不可不愼治之須澄心閉息以左手摩滯七七徧右手亦然復以津塗之勤行七日則氣血通暢永無凝滯之患修養家所謂乾沐浴者卽此義也

訣曰

榮衛流行不暫休一纔凝滯便堪憂誰知閉息能通暢此外何須別計求

凝抱固丹田

元神一出便收來神返身中氣自回如此朝朝幷暮暮自然赤子產眞胎此凝抱之功也平時靜坐存想元神入於丹田隨意呼吸旬日丹田完固百日靈明漸通不可或作或輟也

訣曰

丹田完固氣歸根氣聚神凝道合眞久觀定須從此始莫教虛度好光陰

淡食能多補

五味之於五臟各有所宜若食之不節必至虧損孰若食淡謹節之爲愈也然此淡亦非棄絕五味特言欲五味之冲淡耳仙翁有云斷鹽不是道飲食無滋味可見其不絕五味淡對濃而言若膏粱過度之類如吃素是也

訣曰

厚味傷人無所知能甘淡薄是吾師三千功行從茲始天鑑行藏信有之

無心得大還

大還之道聖道也無心者常清常靜也人能常清靜天地悉皆歸何聖道之不可傳大還之不可得哉清靜經已備言之矣修眞之士體而行之欲造夫清眞靈妙之境若反掌耳

訣曰

有作有爲云至要無聲無臭語方奇中秋午夜通消息明月當空造化基

卻病八則

平坐以一手握脚指以一手擦足心赤肉不計數目以熱爲度卽將脚指略略轉動左右兩足心更手握擦倦則少歇或令人擦之終不若自擦爲佳此名湧泉穴能除濕氣固眞元

臨臥時坐於牀垂足解衣閉息舌拄上腭目視頂門提縮穀道兩手摩擦兩腎腧各一百二十多多益善極能生精固陽治腰痛

兩肩後小穴中爲上元六合之府當以手捏雷訣以大指骨曲按三九徧又搓手鬢摩兩目顧上及耳根逆來髮際各三九能令耳目聰明夜可細書

並足壁立向暗處以左手從項後緊攀右眼連頭用力反顧亮處九徧右手亦從項後緊攀左眼扭顧照前能治雙目赤澀火痛單病則單行

靜坐閉息納氣猛送下鼓動胸腹兩手作挽弓狀左右數四氣極滿緩緩呵出五七通快卽止治四肢煩悶背急停滯

覆臥去枕壁立兩足以鼻納氣四復以鼻出之四若氣出之極令微氣再入鼻中勿令鼻知除身中熱及背痛之疾

端坐申腰舉左手抑掌以右手承右脅以鼻納氣自極七息能除瘀血結氣端坐申腰舉右手仰掌以左手承左脅以鼻納氣自極七息能除胃寒食不消

凡經危險之路廟貌之間心有疑忌以舌拄上腭嚥津一二徧左手第二第三指按捏兩鼻孔中間所隔之際能遏百邪仍叩齒七徧

修齡要指一卷

舊本題明冷謙撰謙字啟敬嘉興人洪武初官太常協律郎世或傳其仙去無可質驗也此本載曹溶學海類編中所言皆養生調攝之事如十六段錦八段錦之類彙輯成編疑亦依託

唐宋衛生歌

周履靖編

衛生歌

嘉禾梅顛道人周履靖編次

金陵荆山書林梓行

唐孫思邈

天地之間人爲貴頭象天兮足象地父母遺體宜保之箕裘五福壽爲最衛生切要知三戒大怒大慾并大醉三者若還有一焉須防損失真元氣欲求長生先戒性火不出兮神自定木還去火不成灰人能戒性還延命食慾無窮亾却精用心不已失元神勞形散盡中和氣更使何能保此身心若太費則竭形若太勞勞則怯神若太傷傷則虛氣若太損損則絶世人欲識衛生道喜樂有常嗔怒少心誠意正思慮除順理修身去煩惱春噓明目夏呵心秋呬冬吹肺腎宰四季長呼脾化食三焦嘻却熱難停髮宜多梳氣宜煉齒宜數叩津宜嚥子欲不死修崑崙雙手揩摩常在面春月少酸宜食甘冬月宜苦不宜鹹夏月增辛聊減苦欲辛可省但教酸身康健滋味偏多無病難春寒莫放綿衣薄夏月多汗須換着秋冬衣冷漸加添莫待病生纏服藥惟有夏月難調理伏陰在內忌冰水瓜桃生冷宜少食免至秋來成瘧痢心旺腎衰宜切記君子之人能節制常令充實勿空虛日食須當去油膩大飽傷神飢傷胃太渴傷血多傷氣飢食渴飲莫太過免致膨脹損心肺醉後强飲飽强食未有此身不生疾人資飲食以養生去其甚者將安適食後徐行百步多手搓臍腹食消磨夜半靈根灌清水丹田濁氣切須呵飲酒可以陶情性太飲適多防有病肺爲華蓋倘受傷咳嗽勞神能損命慎勿將鹽去點茶分明引賊入其家下焦虛冷令人瘦傷腎傷脾防病加坐卧防風來腦後腦內入風人不壽更兼醉飽卧風中風纏着體成災咎鴈有序兮犬有義黑鯉朝北知臣禮人無禮義反食之天地神明終不喜養體須當節五辛五辛不節反傷身莫教引動虛陽發精竭容枯疾病侵不問在家并在外若遇迅雷風雨大急須端肅畏天威靜室收心宜謹戒恩愛牽纏不自由利名縈絆幾時休放寬些子自家福免致中年早白頭頂天立地非容易飽食暖衣寧不愧思量無以報洪恩晨夕焚香頻懺悔身安壽永事如何胷次平夷積善多惜命惜身兼惜氣請君熟玩衛生歌

續衛生歌

宋真德秀

世言服靈丹餌仙果白日而輕舉者但聞而未見也至如運氣之術甚近養生之還人稟血氣而生攝生論云攝生之要在去其害生者此明言也予所編去病歌蓋採諸家養生之要而爲言能依而行之則獲安樂若盡其要妙亦長年之覩今録其歌于後曰

萬物惟人爲最貴百歲光陰如旅寄自非留意脩養中未免疾苦爲心累何必飧霞餌大藥妄意延齡等龜鶴但於飲食嗜慾間去其甚者將安樂食後徐徐行百步兩手摩脇并摩肚須臾轉手摩腎堂謂之運動水與土仰面仍呵三四呵自然食毒氣消磨醉眠飽卧俱無益渴飲飢飧猶成多食不欲粗并欲速乍可少飧相接續若教一飽頓充腸損氣傷脾非爾福生飧粘膩筋韌物自死牲牢皆勿食饅餅閉氣不相資生膾偏招脾胃病酢醬胎卵兼油膩味臭醃酸盡陰類老衰莫欲更食之是惜冤兵無以異炙煿之物須冷吃不然損齒傷血脉晚食常宜申酉前向夜徒勞滯胃腸飲酒莫教令大醉太醉傷神損心志渴來飲水兼吃茶腰脚歌酸成重腿嘗聞避風如避箭坐卧須當預防患況因食後毛孔開風絶一入成癱瘓不問四時俱暖酒太熱不須難向口五味偏多不益人恐隨臟腑成殃咎視聽行坐不必久五勞七傷從此有四腹亦欲得小勞譬如戶樞終不朽卧不厭踧覺貴舒飽則人浴飢則梳梳多浴少益心目默寢晴眠神晏如四時惟夏難調攝伏陰在內腹冷滑

補腎腸藥不可無貪物稍冷休哺啜心旺腎衰何所忌特忌曉遍泄精氣寢處尤宜綿密間晏居靜慮和心意沐浴盥漱皆暖水卧冷枕凉俱勿喜瓜桃生菜不宜人豈獨秋來多瘧痢伏陽在内三冬月切忌汗多陽氣泄陰霧之中無遠行暴雨晨雷宜速避道家更有顧生旨第一令人少嗔恚秋冬日出始求衣春夏雞鳴宜早起子後寅前嚥覺來瞑目叩齒二七回吸新吐故毋令誤嚥漱玉泉遍養胎熱摩手心熨兩眼仍受精擦額與面中指時將摩鼻脛左右眼耳擦數遍更能乾浴遍身問按脛時須紐兩肩總有風勞諸冷氣何憂腰背復拘攣噓呵呼嘻吹及哂行氣之人分六字果能依用口訣中新舊有病皆可治聲色雖能屬少年稍知節度乃無愆閉精息氣宜早聞莫使羽苞火中燃有能操履長方正於名無貪利無競縱向歌中未盡行百行週身亦無病

益齡單

周履靖 編

益齡單目錄

養目法　洗眼方
洗眼吉日　養心法
養肝法　養肺法
養脾法　養三焦法
六字治病　養生法
六久　三戒
七禁　十二多
十五傷　十二事
六疾　六餘
六宜　飲食
寢息　沐浴
服飾　雜戒
房屋　春忌食物
夏忌食物　秋忌食物
冬忌食物　肉味
諸魚　五穀
蔬菜　果實　益靈目錄終

益齡單

嘉禾梅顛道人周履靖編次
金陵荆山書林梓行

養目法

侵晨洗面以手掬熱湯沃眼湯溫爲度能除目疾蓋血得溫則榮澤眼賴血而滋養也 [illegible] 沈二內論林方內 日間治事或觀書眼力稍乏須以湯沃眼不致易昏或衝風冒寒夜歸並用湯沃有益於目 看生況 日間坐須瞪目注視閉之少頃可養其目 [illegible] 每夜於暗處運睛旋運八十一數閉目集神再運不數夜神光自發永除昏暗 同上 朝暮以兩手摩熱熨眼三次 養生延壽論 黃昏以大指揩雙目皆名發神光 [illegible] 集 時常宜看黑漆屏風之類以助目力 [illegible] 每夜作尿須仰面張目大有所益 同上 冬夜睡覺切須開目引出熱氣 [illegible] 養方 五更時分以指蘸津唾少許抹兩目除赤熱 妙方 勿久視燈燭光視久損目 [illegible] 生集 勿久視日月光犯則生內障 古方 一損讀書二減思慮三專內視四簡外觀五晨晏起六夜早眠 [illegible] 張潛 未此方昔之非但明目亦可延年 嫩苗亦可摘食之 東坡書札云 枸杞子明目取肥三斤生姜不去皮搥碎指大同入瓮中處生油一觔浸煮食味鄙八珍 目瘁 風疾也以干姜拭之

洗眼方

用桑柘葉濃煎湯洗之

洗眼吉日

正月 初二初四初八　閏月本日
三月 初三初一初十　二月 初二初七初十
五月 初一初七　四月 初四初一初七
七月 初七初十　六月 初二初七
九月 初二初十　八月 初二初三
十月 初十廿四廿九三十日　十月 十九二十九三十日
昔日揚州知府雙目昏暗三十三年忽遇本州一官徐姓名以前方教之不過半年即愈後傳教三五百人皆有效驗水用無根井水當洗日忌酒

養心法 呵氣主之

凡心有疾內熱煩燥口苦舌乾及昏亂者宜呵而治之可正坐兩手作拳用力左右互相築各五六度又可正坐以兩手急相叉用踏手心中各五六度能去心胷中風邪諸疾夏月頻用

養肝法 噓氣主之

凡肝有疾頭旋眼眩及目赤熱痛者宜噓而治之 可正坐兩手按相翻覆向胷三五度能去肝家積聚風邪諸疾

養肺法 呬氣主之

凡肺有疾鼻塞體虛胷背疼痛者宜呬而治之可正坐以兩手按地縮身曲脊向上三舉去肺家風邪積勞 可口閉其氣反拳椎背上左右各三五度能去胷膈間風毒

養脾法 吁氣主之

凡脾有疾脹滿氣悶不泄食不消者宜吁而治

之　可跪坐以踹跪地左右回顧用力虎視各三五度能去脾家聚積風邪毒氣

養腎法 吹氣主之

凡腎有疾兩耳虛鳴齒焦面黑腰脚冷陽道衰者宜吹而治之　可以足前後蹈左右各數十度能去腰腎膀胱間風邪積聚毒焦

養三焦法 嘻氣主之

凡三焦不調氣有壅滯者宜嘻而治之

六字治病訣 吐出多令耳聞目見不連自然綿綿而已

肝疾多噓睜目瞤 嘘治 肺須多呬手雙擊 呬治 心呵頂上連叉手 呵治 腎吹兩足取膝頭平 吹治 脾病呼時須撮口 此客氣呼法 若聲 治

養生訣

雞鳴時叩齒三十六通以右攪口中津液起漱三七遍分作三咽能殺蟲補虛益力強精常時不得頻吐唾津液大渴又飲唾不如近唾近唾不如不唾　開時叩齒三十六通以神閉氣欲極吐氣使微不得多言大聲叫喚有損精神

一日之忌暮無飽食　一月之忌暮無大醉　一歲之忌暮無遠行終身之忌暮無然燭 行房也

大久

久視傷心損血　久坐傷脾損肉　久卧傷肺損氣　久行傷肝損筋　久立傷腎損骨　久聽傷精損神

三戒 老君云

一莫貪非財恐傷汝身　二莫飲醉恐亂汝性　三不得苦已勞形恐傷榮衛

七禁 老君云

一少言語養內氣　二戒色慾養精神　三薄滋味養血氣　四嚥津液養肺氣　五莫嗔怒養神氣　六莫飲食養胃氣　七少思慮養心氣

十二多 孫真人

多喜則傷血　多怒則傷脉　多笑則傷臟　多愁則傷心　多念則志散　多樂則氣溢　多愛則迷亂　多惡則憔悴　多憂則志昏　多思則神怠　多事則勞形　多言則耗氣

十五傷 抱朴子

喜樂過度憤怒不息深憂大懼久語歌笑寢息失時食飽即卧沉醉唱吐哀哭太甚飽挽弓弩跳走喘乏汲汲所慾慼慼所惡坐卧風濕才不逮強思述力不勝強舉之

十二事

不求 無論貴賤不執 可貴可方 常默 元氣不報 少思 思慮內生 不怒 神思安暢 不惱 心地清涼 不貪 使見寶貨 不動 何懼公法 味絕 雲泉自降 忘定 真息自調 魂自死 方得神活 魄散滅 方得常昌

六疾 六氣所生

陰淫寒疾 寒邪為令 痟淫熱疾 熱邪當局 風淫末疾 風為暴急速四肢 雨淫腹疾 雨濕之氣多為流注 晦淫惑疾 晦夜寢過只心生惑疾 明淫心疾 思慮煩則心生疾也

六餘

齒乃骨之餘 頻叩以益骨氣 髮乃血之餘 一日一梳活血氣 耳乃腎之餘 頻按以補腎氣 頂乃髓之餘 善固以暖髓 爪乃筋之餘 勿剪以全筋氣 語乃氣之餘 少語以養氣

六宜

面宜常摩 去面摺紅潤 嚥宜常嚥 謂之獻玉泉 洗用田 鼻毫常摘 謂之通天路 拳宜常握 晝夜握固安神 身宜常小勞 身動如樞常不朽 如飽食坐則不運氣力則血脉凝滯 足宜夜濯 足是身之底一夜一次洗濯去冷和氣

飲食

朝欲實 宜氣來壯常食充口 暮欲虛 宜氣欲溫食常減口 朝飯細嚼 先將白飯五口嚥下五臟 接此飯神安本脾入腹養氣名白丹 微飢而食 食欲數多勿大飽多食則傷胃氣常令飽中飢飢中飽則百病不生 微渴而飲 渴極而飲則傷血脉 宜淡食 食淡精神爽鹹五味重食則增五藏 食畢漱口 齒不能收 食後啜杯茶 食後不飲茶口中生蛀牙 食訖以手摩面 以油摩面紅潤去皺 食後行百步 消食 食飽摩腹仰面呵氣 消食食後打數噴嚏 通食氣下腹 饅頭多食閉氣 古人以血湯破之 餛飩與飯同食 胃腸下墜 夏月須食暖物 食生冷物至秋患瘧痢 酒不可熱飲 損神 酒不可飲過量 作疾 怒勿飲酒 飲則傷肯疽 空心出外須飲酒 可辟寒瘴氣 昔日三人同早行一人飲酒一人吃湯一人空腹未幾空腹者死飲湯者病飲酒者無事 冬寒早行飲熱醋半盞 解寒勝酒 飲酒之法始初自溫至熱及筵散時極熱飲一杯 免中酒之患 飲酒後嚼雞

舌香飲多不醉 即大丁香也 惡酒急飲好酒慢飲 酒多旋旋飲 酒少一頓飲 開煮酒用新汲水半盞傾入瓶中入定暖飲 可解經年厭人之毒 煮酒久留在地未免有陰濕之氣酌時先暖熱 候溫飲之 銅器不可久貯酒久則害人 飲酒後不可多飲冷水 久飲腐腸胃 飲酒不可多飲茶 引茶入小腸茶酒成氣疾 祭酒自耗者勿飲 飲則害人 酒漿上不見人影者勿飲 飲則損人 酒後勿冷水洗面 洗面即發痰 醉勿強食醉勿卧濕地及當風 酒醉勿露卧醉勿打扇醉勿走馬跳躑 醉勿作勞力事醉勿嗔怒醉勿高歌 強醉宜吐吐後勿再飲月晦勿大醉當食勿嗔怒怒上亦勿食 作則心成病 當食勿悲愁 神志多亂自傷其心 勿食腐敗之物 食則傷氣 熱食汗出勿當風 當風則寒與頭痛目淚多睡 飽食上勿飲酒 飲則生痰喘 飽食勿卧 卧則成積聚痞氣并喘風 醉飽睡卧高礙足起 免食氣歸下成脚氣 飢則蹲而作尿 免失元氣 飽則立而尿 作食丁 飢勿大叫喚嗔怒飽勿走馬跳躑 白粥後勿飲白湯 成痢疾乃為停濕也 飲食上蜘蛛及蜂等蟲行住有毒勿食之飲食不可放在露天有飛絲墮其上 食之宮人 夜藏飲食於器中覆之不密鼠欲盜食不得環器而走 如蜘蛛針藥莫為 墮淚器中食之得黃疾 通身如蜘蛛針藥莫為 鼠殘物不可食 食之生瘰疬 暑月蓋器如日晒着不可盛飲食 傷寒勿食太熱物 恐風刺成 天陰淫雨勿食生鱠鮓 恐腹中生蟲 食熱物勿飲冷水 恐成刺風 燒炙物不可乘熱喫 損牙齒傷血脉 五味不可多食五味稍薄食人爽 鹹多傷心酸多傷脾辛多傷肝苦多傷肺甘多傷腎 久而成疾患 晚食在酉前夜食莫交足 胃寒以養氣蓋脾好動夜食則脾不磨為音響聲絕故也 周禮云以消食為此食春初宜服瀉藥 免染天時疫氣 銅瓶煎湯 飲之損人

寢息

春夏晚卧早起秋冬晚起早眠 早起雞鳴後晚在日出前 春夏卧東首枕冬卧西首 四時皆忌卧北首不祥也 卧牀欲高三尺 低則鬼神因地吹人 夏不取極涼 腎有沉溺之氣 冬不取極熱 必有壅塞之疾 夜寒酒足 冬月熱洗通身和暖 勿露星月下 成疾 勿眠卧謳唱 不祥 勿卧留燈燭 六神不安 勿晝卧 失氣 勿坐卧當風 成疾 勿卧濕處 氣散血凝成疾 勿卧發言語 損氣 勿夜說夢 說則不祥 枕不欲高 養生者以楷為枕日成一番 昏其手以漸也 洪平齋云 睡宜側卧屈膝 益人心氣 伸脚招邪 邪魅孔子云寢不尸 覺宜舒展 精神不散 夜半不可不睡 凡人夜則血歸于肝肝為宿血之藏過三更不睡則明日面色黃燥意思荒淫以血不歸故也東坡書云 睡宜握固 魂魄自安百邪不侵 睡勿掩心 睡則不宜以手掩心胸即魘魅即勿呼其姓名勿熟燈照其面掩其脚心即魘 睡覺勿飲冷水 水成痰 早起默呪 先用左足下然次用右足呪曰乾元亨利貞日月得長生則吉 朝呪夢 夜得惡夢勿與人言昔有夢吞珠玉三年不言吉一日訓之即死蓋吞珠玉尾也乃蚤晨向東面咒日吞夢着草木好夢成珠玉急急如律令含水一口噴之 早起言善事 勿言惡事 早起空心勿耗元氣發語 讀誦有令氣在氣海中九或大呼作怒

沐浴

沐宜甲子日 沐宜朔旦浴宜月晦沐浴宜密室夏月不可冷水沐頭 頭風 夜沐不食則卧 心虛汗多夢驚 沐訖進少飲食勿飽沐勿頻浴 頻浴氣壅於腦上滯於中令人形体羸憊脉絡不通暢 沐後勿縈濕髻卧 髮濕則頭風眩冒 勿飢浴 浴後勿飲水 乾浴治風勞冷氣腰背拘攣 乾浴者令人端坐以兩手按腰左右紐有數十次

服飾

春不可薄衣 水寒令人傷寒霍亂頭痛 春冬之初衣欲下厚勿着濕衣汗衣 惡發風蠱 大汗徧脫衣 傷風半身不遂 衣服帶馬汗勿近小兒 近則小兒驚悸 冬夜用帛包腦 風寒處卧須用之若暖處包腦則目昏熱 夏月勿服體 著衣有汗則健人羸則有汗亦然

雜戒

登高望險 志散魂飛 走馬奔車 氣亂神驚 入古廟妖祠遊幽深岩洞 神驚 觀惡色凶險猛獸 神怒 飲宴于神像之側 魂魄不安 坐卧墓側 精神自耗 古井古坑 夏月有毒氣犯則大病 寒水澗澤 涉過則寒氣逼人真氣 澗水 有蛇蟲毒莫飲 園苑花卉 折傷招妖邪人室 勿越香竈及飲食 損壽

射獵博奕勿大呼叫 初不覺後成病 傷暑往來 暑毒入齒冷水激去 傷寒勿高語 客氣干元氣 冬月勿動勞汗出 躰虛易入寒邪 朔日勿哭晦日勿歌 犯則不祥 對三光 勿放尿滅壽 烈風暴雨雷電昏霧 宜遍之閉戶焚香敬天神忍

房室

醉飽 五臟反復 勉強 汗流 不順常理 二便方畢 忍大小便 沐浴方畢 神疲力倦 悲愁驚恐 疫病後 怯病方愈 喘息中 大暑大寒 月蝕雷電 風前星月下 神佛像前 燈燭下六畜前 井竈圊厠前 塚墓屍柩前 名山大川處 晦朔社日 三元八節 庚申甲子 本命生辰 每月十五日 人神在遍身 二十八日 人神在陰 九毒日五月初五初六初七 十五十六十七 廿五廿六廿七

四時

春宣臟腑 夏補丹田 春 傷於風夏飧泄 夏 傷於暑秋痰瘧 秋溫脾胃 冬涼上膈 秋 傷於濕冬咳嗽 冬 傷於寒春濕病

春忌食物

鮮魚 仙家法七月七日三月三日食之不祥 鱔魚田螺 伏氣有毒 六畜血 春食生疾 生葱 春食面生蒜風 生芹 春食成疾 大蒜 春食傷心 生冷物 四時少食 減辛味

夏忌食物

雉肉 夏食氣逆 肥膩物 夏食多秋成痢 獐鹿馬肉 夏不宜食 猪肝 夏食成疾 鴈肉 夏食氣逆 大蒜 夏食落髮 薤 五月食損心 冰水 勿飲 減鹹味

秋忌食物

大牛肉 猪肺枯和物 秋食冬發疽 蟹 未經霜者腹內有毒勿食 蓴菜 九月有虫在上勿食 秋瓜 勿食 生蜜 秋後生疾 生姜 多食肺疾 減苦味

冬忌食物

鱉蚌螺蜆 冬月成疾 經夏脯肉 冬食動腎氣 自死猪肉 冬食發大風疾 生菜 冬食成心疾 椒實 冬食成痢 冷麵 冬不可食 減甘味

春宜食韭麻子巨勝夏宜食苦蕒 益心 湯餅羊肉秋宜食百合根 和山藥搗為粉食之益人 黃黍冬宜宿熟肉 補人 芋山藥棗湯 夜飲 夜粥蘿蔔 生吃三兩片解膈熱

肉味 四淨肉者不自殺不見殺不為我殺不令人殺

馬肉有小毒下氣長筋強腰脊 忌蒼耳生姜同食生氣嗽同陳倉米食得卒患多食發百病孕婦勿食患痢人食不愈病馬對人病食之即死

驢肉安心氣解煩熱治一切風 腹中雜物皆可食同孕葬食患筋急孕婦不可食 羊肉治風眩瘦病補中益氣安心止驚 有宿熱者食之發熱同生魚酪食害人共鮓食傷人心疫病後食之發熱至死 烏羊肉 同荊芥松子食之害人 羊肝 補腎氣治肝氣發熱赤眼上有竅者損人 羊腎 補腎氣益精髓治耳聾服丹人切勿食之 羊肉 用醬久食開氣發痼疾 猪肉主壓丹石熱毒令人暴肥動風發痒雌者尤甚白脚者毒氣同牛肉食生寸白蟲同生姜食大風疾 猪蹄 治五痔伏熱在內腸癰內蝕 牛肉大冷損人 切忌食之 犬肉暖而不補 食之損神 獐鹿肉 二獸多食藥苗苦服藥人食之不効 兔肉補中益氣 同乾姜胡桃食患背瘡同芥菜食成積[illegible]則缺唇 馬蹄夜目 五月食之害人 肉落水浮者 食之害人 祭肉自動者 食之害人 燒肉不動見水而動者 食之害人 人汗入肉 食之害人 獸肉如鹿豹斑者 食之害人 獸赤足者 食之害人 畜獸有岐尾者 食之害人 鵝肉和五臟補中益氣 嫩者斑者毒多食作霍亂 鴨肉治水腫消熱 嫩者白者毒本脚氣腸風勿食 烏雄雞治腹疼補中 啼者毒有腸風痔漏及瘧疾瘡者勿食 烏雌雞治風寒濕痺 同鯉魚食生疽同犬肉食害人發病同上 野雞補中益力 赤除螻蟻冬月者佳 野鴨益氣消食 雞卵 動風氣 鴨卵 不可同鱉肉食發氣 諸肉爛煑 煑生食之作疾 諸脯 燒不動者晒不乾者見水自動者雨漏沾者與夫塵上不去者有蛀孔者食之皆害人 諸腊 在五谷中藏者及經夏陳者皆勿食之

諸魚

鯽魚溫中下氣 天門相反同荊芥食發水腫同雉肉猪肝食筋甲輪同沙糖食生疳虫同猪肉食成疾熱病尤不可食之 鱖魚益氣力 去腹惡血小虫 鰣魚治虛勞 多食發痼疾小兒發背瘡 石首魚治濕淋 和姜菜作交開胃益氣治肚脹食積 郎君魚 性同石首 鱸魚補五藏治水氣 多食發疹癬同乳酪食成疾晒乾者不發病 黃鱔魚性平 荊芥相反 鯉魚 多食頭疼同猪肝食害人 青

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

原书缺页

73-84页

庾子嵩目和嶠森森如千丈松。雖磊砢。有節目。施之大厦。有棟梁之用。　卞令目叔向朗朗如百間屋。

世目李元禮謖謖如勁松下風。世目周侯嶷如斷山。

王恭始與王建武甚有情。後遇袁悅之間。遂致疑儻然。每至興會。故有相思。時恭嘗行散至京口射堂。于時清露晨流。新桐初引。恭目之曰。王大故自濯濯。

有人詣王太尉。遇安豐大將軍丞相在堂。往別屋。見季胤平子。還語人曰。今日之行。觸目見琳琅珠玉。

庾太尉在武昌。秋夜氣佳景清。佐吏殷浩、王胡之之徒。登南樓理詠。音調始遒。聞函道中有屐聲甚厲。定是庾公。俄而率左右十許人步來。諸賢欲起避之。公徐曰。老子於此處興復不淺。因便據胡床。與諸人詠謔。後王逸少下與丞相言及此事。丞相曰。元規尒時風範。不得不少頹。右軍答曰。唯丘壑獨存。

阮步兵嘯聞數百步。蘇門山中忽有隱者樵伐者。咸共傳說。阮籍往觀。見其人擁鄰巖側。籍登嶺就之。箕踞相對。籍問之。仡然不應。籍因對之。長嘯良久。乃笑曰。可更作。籍復嘯。意盡退還半嶺許。聞上嗒然有聲。如數部鼓吹。林谷傳響。顧看。乃向人嘯也。

王子猷居山陰。夜大雪。眠覺。開室命酌酒。四望皎然。因起彷徨。詠左思招隱詩。忽憶戴安道。時戴在剡。即便夜乘小船就之。經宿方至。造門不前而返。人問其故。王曰。吾本乘興而行。興盡而返。何必見戴。

衛洗馬初欲渡江。形神慘悴。語左右曰。見此茫茫。不覺百端交集。苟未免有情。亦復誰能遣此。

桓公北征。經金城。見前爲琅邪。時所種柳。皆已十圍。慨然曰。木猶如此。人何以堪。攀枝執條。泫然流淚。

過江諸人。每至美日。輒相邀新亭。藉卉飲宴。周侯中坐而歎曰。風景不殊。正自有山河之異。皆相視流涕。唯王丞相愀然變色曰。當共戮力王室。克復神州。何至作楚囚相對。

裴令公目山巨源。如登山臨下。幽然深遠。

蔡司徒在洛。見陸機兄弟住參佐廨中。三間瓦屋。士龍住東頭。士衡住西頭。士龍爲人文弱可愛。士衡長七尺餘。聲作鍾聲。言多慷慨。

有人問袁侍中曰。殷仲堪何如。韓康伯答曰。理義所得。優劣乃復未辨。然門庭蕭寂。屋然有名士風流。殷不及韓。故作誄云。荊門晝掩。閑庭晏然。

元豐六年十月二日夜。解衣欲睡。月色入戶。欣然起行。念無與樂者。遂至承天寺。尋張懷民。懷民亦未寐。相與步於中庭。庭中如積水空明。水中藻荇交橫。蓋竹柏影也。何夜無月。何處無竹柏。但少閑人如吾兩人耳。

吾昔少年時。所居書室。前有竹栢。雜花叢生。滿庭衆鳥巢其上。武陽君惡殺生。兒童婢僕皆不得捕取鳥雀。數年間皆集於低枝。其鷇可俯而窺也。又有桐花鳳四五。日翔集其間。此鳥難見而能馴擾。殊不畏人。閭里聞之。以爲異事。此無他。不忮之誠。信於異類也。有野老言。鳥雀去人太遠。則子有蛇鼠狐狸鴟鳶之憂。人既不殺則自近人者。欲免此害也。由是觀之。異時鳥鵲巢不敢近人者。以人爲甚於蛇鼠之類也。

登州蓬萊閣上。望海如鏡。面與天相際。忽有如黑豆數點者。郡人云。海舶至矣。不一炊久已至閣下。

嶺南氣候不齊。吾嘗云。菊花開時。乃重陽涼天佳月。即中秋不須以日月爲斷也。今歲九月殘暑方退。既望之後。月出愈遲。然予嘗夜起登合江樓。或與客遊豐湖。入栖禪寺。扣維浮道院。登逍遙堂。逮曉乃歸。杜子美云。四更山吐月。殘夜水明樓。此殆古今絕唱也。

建安十年。始定冀州。濊貊貢良弓。燕代獻名馬。時歲之春。勾芒司節。和風扇物。弓燥手弱。草茂獸肥。興兄子丹獵於鄴西。手獲獐鹿九。狐兔三十。

自夏歷秋。毒熱七八十日不衰。焦灼理極。意謂不復有清涼。今日忽淒風微雨。遂御袂衣。顧念茲歲。屈指可盡。陶彭澤言。今我不爲樂。知有來歲不。此言眞可爲惕然也。

岷山之下。凶年以蹲鴟爲糧。不復疫癘。知此物之宜人也。本草謂芋土芝云。益氣充飢。惠州富此物。然人食之者。不免瘴。吳遠游曰。此非芋之罪也。芋當去皮。濕紙包煨之。火過熟。乃熱噉之。則糯而膩。乃能益氣充飢。今惠州人皆和皮水煮冷啖。堅頑少味。其發瘴固宜。丙子除夜前兩日。夜飢甚。遠游。煨芋兩枚。見啖甚美。乃爲書此帖。

久在江湖。不見偉人。前在金山。見滕元發乘小舟。破巨浪來相訪。出船巍然。使人神聳。好一箇沒興底張鎬相公。

紹聖二年三月四日。詹使君邀予遊白水山佛迹寺。浴于湯泉。風于懸瀑之下。登中嶺。望瀑所從出。出山。肩輿却行。觀山。且與客語。晚休于荔浦之上。曳杖竹陰之下。時荔子纍纍如芡實矣。父老指以告予曰。是可食。公能攜酒復來乎。意欣然許之。

道京師而東。水浮濁流。陸走黃塵。陂田蒼莽。行者勸厭。凡八百里。始得靈壁張氏之園於汴之陽。其外脩竹森然以高。喬木蓊然以深。其中因汴之餘浸以爲陂池。取山之怪石以爲巖阜。蒲葦蓮芡。有江湖之思。椅桐檜栢。有山林之氣。奇花美草。有京洛之態。華堂廈屋。有吳蜀之巧。其深可以隱。其富可以養。果蔬可以飽。鄰里魚鱉筍茹。可以餽四方之賓客。張氏自其伯父殿中君始家靈壁而爲此園。日增治之。於今五十餘年矣。其木皆十圍。岸谷隱然。凡園之百物。無一不可人意者。

今日遊白佛跡山。山上布水三十仞。雷輥電散。未易名狀。大略如項羽破章邯時也。

僕以元豐三年二月一日至黃州。時家在南都。獨與兒子邁來郡中。無一人舊識者。時時策杖至江上。望雲濤渺然。亦不知有父甫兄弟在江南也。居十餘日。有長髯者。惠然見過。乃父甫之弟子辨。留語半日。云迫寒食。且歸東湖。僕送之江上。微風細雨。葉舟橫江而去。僕登夏燠尾高丘以望之。仿佛見舟。及武昌步乃還尒。後遂相往來。及今四周歲。相過殆百數。遂欲買田而老焉。然竟不遂。近忽量移臨汝。念將復去。而後期未可必。感物愴然。有不勝懷者。

莫夜月明。獨與邁乘小舟至絕壁下。大石側立千仞。如猛獸奇鬼。森然欲搏人。而山上栖鶻。聞人聲亦驚起。磔磔雲霄間。又有若老人欬且笑於山谷者。或曰。此鸛鶴也。余方心動。欲還。而大聲發於水上。噌吰

如鼓聲不絕。舟人大恐。徐而察之。則山下岑石穴罅。不知其淺深。微波入焉。涵潛澎湃而爲此也。刑回。至兩山間。將入港口。有大石當中流。可坐百人。空中而多竅。與風水相吞吐。有鼓坎鐘磬之聲。與向之噌吰者。相應如樂作焉。百經山。

元豐二年秋後一日。余自吳興道杭東還。會稽龍井有辯才大師。以書邀余入山。比出郭。日已夕。航湖至普寧。遇道人參寥。問龍井所道。盛興。則曰。以不時至。去矣。是夕。天宇開霽。林間月出。可數蒙髮。遂弄舟。從參寥杖策並湖而行。出雷峯。度南屏。濯足于惠因澗。入靈石塢。得文選。上風篁嶺。憩于龍井亭。酌泉役石而飲之。自普寧凡經佛寺十五。皆寂不聞人聲。道傍廬舍。或燈火隱顯。草木深鬱。流水激激悲鳴。殆非人間之境。行二鼓矣。始至靈隱院。謁辯才於潮音堂。明日乃還。

余謫居黃州。辯才參寥道人致問。且以太虛題名相示。時去中秋不十日。秋潦方漲。水面千里。月出房心間。風露浩然。所居去江無千步。獨與兒子邁掉小舟至赤壁。西望武昌。山谷鬱木蒼然。雲濤際天。因錄以寄參寥。使以示辯才。有便至高郵。亦可錄以寄太虛也。

洛陽古帝都。山川風氣。清明靈麗。居之可樂。平川廣衍。東西數百里。萬山少室。天壇王屋。岡巒起迭。四顧可挹。伊洛瀍澗。流出平地。故其山川之勝。泉流之深。鄉其閭閻之人與其公侯共之。一畦之宮。上臨青山。下聽流水。奇花脩竹。布列左右。而其貴家巨室。園囿亭觀之盛。實甲天下。

元豐三年夏六月。過廬山。涉其山之陽。入棲賢谷。谷中多大石。岌然相倚。水行石間。其聲如雷霆。如千乘車行者。震掉不能自持。雖三峽之險。不過也。故其橋曰三峽。渡橋。而東依山循水。水平如白練。橫觸巨石。撼而大至。輸雪噴沫。窮水之變。院號三峽。上游石橋石壁。左俯流水。石壁之趾。僧室在焉。和尚修石。翔集於室上。日於釣魚。慢刀倒注。忽值甘泉。每天風雨至。室中之人疑將壓焉。問於智廬山者曰。廬山之勝。枕賢。蓋以一二數矣。

慈湖陳氏草堂。深邃。出兩山間。落於堂後。如懸布崩雪。如風中雲。如晨鶴。

平於南恒。對峙竹數百。野鳥數千。

晉太元中。武陵人。捕魚爲業。緣溪行。忘路之遠近。忽逢桃花林。夾岸數百步。無雜樹。芳草鮮美。落英繽紛。漁人甚異之。復前行。欲窮其林。林盡水源。便得一山。山有小口。仿佛若有光。便捨船。從口入。初極狹。纔通人。復行數十步。豁然開朗。土地平曠。屋舍儼然。有良田美地桑竹之屬。阡陌交通。雞犬相聞。其中往來種作。男女衣著。悉如外人。黃髮垂髫。並怡然自樂。見漁人。乃大驚。問所從來。具答之。便要還家。爲設酒殺雞作食。村中聞有此人。咸來問訊。自云先世避秦亂。率妻子邑人來此絕境。不復出焉。遂與外人間隔。問今是何世。乃不知有漢。無論魏晉。此人一一爲具言所聞。皆歎惋。餘人各復延至其家。皆出酒食。停數日。辭去。此中人語云。不足爲外人道也。既出。得其船。便扶向路。處處志之。及郡下。詣太守。說如此。太守即遣人隨其往。尋向所誌。遂迷不復得路。南陽劉子驥。高尚士也。聞之。欣然欲往。未果。尋病終。後遂無問津者。

孟嘉。字萬年。爲征西大將軍桓溫參軍。若嘗爲刺史謝永別駕。永會稽人。喪亡。若來赴義。路由永興。高陽許詢有高才。辭榮不受仕。每縱心獨往。客居縣界。嘗乘船近行。適逢君過。歎曰。都邑美士。吾盡識之。獨不識君人。唯問中州有孟嘉者。將非是乎。然亦何由然此。便問君之從者。君問事便曰。本心相過。今先赴義。尋還就君。及歸。遂止信宿。雅相知得。有若舊交。還至。轉從事中郎。俄遷長史。在朝廷憤然。彼正顧而已。門無雜賓。常會神情獨得。便超然命駕。選之龍山。顧景酣宴。造夕乃歸。溫從容謂君曰。人不可無勢。我乃能總御輔。後以疾終於家。年五十一。始自總矣。至于知命。行不苟合。言不夸矜。未嘗有忿懥之容。好酣飲。逾多不亂。至於任懷得意。翛然遠寄。旁若無人。

五柳先生。不知何許人也。亦不詳其姓氏。宅邊有五柳樹。因以爲號焉。閑靜少言。不慕榮利。好讀書。不求甚解。每有會意。便欣然忘食。性嗜酒。家貧不能常得。親舊知其如此。或設酒而招之。造飲輒盡。則在必醉。既醉而退。曾不吝情去留。環堵蕭然。不蔽風日。短褐穿結。簞瓢屢空。晏如也。常著文章自娛。頗示己志。忘懷得失。以此自終。贊曰。黔婁有言。不戚戚於貧賤。不汲汲於富貴。極其言茲若人之傳乎。酣觴賦詩。以樂其志。無懷氏之民歟。葛天氏之民歟。

每以家弊。東西遊走。性剛才拙。與物多忤。自量爲己。必貽俗患。便汝等幼而飢寒。余告歲暮。仲賢妻之言。敗絮自擁。何慙兒子。此既一事矣。但恨歸塗二仲。室無菜蔬。抱孫苦心。良獨內愧。少學琴書。偶愛閒靜。開卷有得。便欣然忘食。見樹木交蔭。時鳥變聲。亦復歡然有喜。常言五六月中。北窗下臥。遇涼風暫至。自謂是羲皇上人。意淺識窄。謂斯言可保。日月逝往。機巧好疎。緬求在昔。眇然如何。

田畯。字承君。陽翟人。剛介自守。兄弟五人。皆出繼伯父後。盟仲觀粹中亘元邀。皆有氣節。博學能文。家居兄弟相從。能自樂也。與翟鴉德荷。陳恬叔易爲友。諸田兄弟在陽翟縣南十里。有林居。其地多竹。故名竹林居。有屋十數間。文史足用。陽翟人張宗文秀才。與諸田親戚自言。頃年自城中夜步還田。適值酒熟。花方盛開。留連十許日。商搉文字。意足而後歸。

陽翟羊　前輩賢者少。以父任得官。隱居不仕。蘇子容丞相妻弟。而二程先生表叔。方蘇丞相盛時。屢招之不出。伊川先生元豐間。每歲自洛中至潁昌。訪韓持國。過陽翟。必留十數日。其所居有大屋七間。屋後皆奇花異草。終身自樂。

附金華叢書本胡鳳丹序及謝安寓居會稽以下異文

重刻臥游錄序

金華呂成公。爲一代儒宗。昭然史册。其生平所撰述。皆有功於人心世道之文。非是則不作。區區風月之樂。山水之娛。烏足以勞先生之筆記哉。臥游錄一卷。舊題宋呂祖謙撰。伏讀四庫書目載。書凡四十五則。前二十一則。全錄劉義慶世說新語。次十八則。全錄蘇軾雜著及陶潛集。惟後二則。不知爲誰語。其言參差不倫。了無取義。成公必不如是之陋。此本殆明人依託云云。繙思臥遊云者。謂咫尺具岡巒之勢。枕簟有濠梁之觀。不必躡屐扶筇。梯山釣水也。是書雜引遺事前言。不以類別。不以世次。而尋繹一過。胸次灑然。如置身於舞雩沂水間。油然有樂與人同之致。豈惟是怡悅心目云爾哉。優而游之。使自得之。會心人當不遠耳。然則此一卷者。其成公之雜錄歟。抑明人之依託歟。是固可以不辨。同治九年秋九月。同郡後學胡鳳丹月樵甫謹序。

謝安寓居會稽。與王羲之及許詢桑門支遁遊處。出則漁弋山水。入則言詠屬文。無處世意。常往臨安山中。坐石室。臨蓉谷。悠然歎曰。此亦去伯夷何遠。

許椽好遊山水。面體便登陟。時人云。許非徒有勝情。而實有濟勝之具。

顧長康畫謝幼輿在巖石裏。人問其所以。顧曰。謝云一邱一壑。自謂過之。此子宜置邱壑中。

羊祜與從事鄒潤甫登峴山。泣曰。自有宇宙。便有此山。由來賢達勝士登此。遠者多皆湮滅無聞。潤甫對曰。明公德冠四海。道嗣前哲。令聞令望。當與此山俱傳。

孫興公爲庾公參軍。共遊白石山。衛君長永在坐。曰。此子神精。都不關山水而能作文。庾曰。衛風韻雖不及卿。諸人傾倒處亦不易。

阮籍登廣武戰場曰。時無英雄。使豎子成名。

王濬冲爲尚書令。著公服。乘軺車。經黃公酒壚。顧謂後車客曰。吾昔與嵇叔夜、阮嗣宗共酣飲於此壚。竹林之遊。亦預其末。自嵇生夭、阮公亡以來。便爲時所羈紲。今日視此雖近。邈若山河。

王長史常登茅山大慟哭曰。瑯琊王伯輿。終當爲情死。

謝中郎萬。經曲阿後湖。問左右此是何水。答曰。曲阿河。謝曰。故當淵注停著。納而不流。

孟嘉爲桓溫參軍。九月九日。溫遊龍山。參佐畢集。風吹嘉帽墮落。初不自覺。嘉門無雜賓。嘗會。神情獨得。便超然命駕。徑之龍山。顧景酣宴。造夕乃歸。

王徽之爲桓沖參軍。沖曰。卿在府日久。當相料理。徽之直高視。以手扳拄頰曰。西山朝來。致有爽氣。

吳中一士大夫家有好竹。徽之欲觀之。便出坐輿造竹下。諷嘯良久。主人灑埽請坐。徽之不顧。將出。主人乃閉門。徽之便以此賞之。盡歡而去。嘗寄居空宅中。便令種竹。或問其故。徽之但嘯咏指竹曰。何可一日無此君。

陸機在洛。忽思東頭竹篠之飲。語劉寶曰。吾鄉思轉深矣。

張翰謂同郡顧榮。語欲去意。榮執其手曰。吾亦與子採南山蕨。飲三江水耳。翰因見秋風起。乃思吳中菰菜蓴羹鱸魚鱠曰。人主貴適志。何能羈宦數千里以要名爵乎。遂命駕歸。

淵明在官八十餘日。解印去縣。未嘗有所造詣。所之唯至田舍及廬山遊觀而已。

王右軍與謝太傅共登冶城。謝悠然遠想。有高世之志。

謝靈運好登山陟嶺。必造幽峻。巖嶂十數重。莫不盡登躡。嘗著大屐。上山則去前齒。下山則去後齒。

孔淳之性好山水。每有所遊。必窮其幽峻。或旬日忘歸。

庾詵性託夷簡。時愛林泉。十畝之宅。山池居半。

梁昭明太子性愛山水。嘗泛舟後池。番禺侯軌。盛稱此中宜奏女樂。太子不答。詠左司招隱詩云。何必絲與竹。山水有清音。

袁彥伯宏爲謝安南奉司馬。都下諸人送至瀨鄉。將別。既自悽惘。歎曰。江山遼落。居然有萬里之勢。

顧長康從會稽還。人問山川之美。顧云。千巖競秀。萬壑爭流。草木蒙籠其上。若雲興霞蔚。

撫軍問孫興公自謂何如。曰。託懷玄勝。遠詠老莊。蕭條高寄。不與時務經懷。自謂此心無所與讓也。

支道林因人就深公買印山。深公答曰。未聞巢由買山而隱。

阮光祿在東山。蕭然無事。常內足於懷。有人以問王右軍。右軍曰。此君近不驚寵辱。雖古之沉冥。何以過此。

王右軍曰。吾素志無廊廟。王丞相欲內吾。誓不許之。手跡猶存。由來尚矣。不於足下參政而方進退。自兒婚女嫁。便懷向子平之志。數與親知言之。蓋非一日也。

又曰。坐而獲逸。遂其宿心。比常與安石東遊山海。順養閑暇之餘。欲與親故時共歡宴。銜盃引滿。語田里所行。故以爲撫掌之資。其爲得意。可勝言耶。常依依陸賈班嗣之處世。老夫志願。盡於此也。

又曰。蜀中山水如峨眉山。夏含霜雹。碑板之所聞。崑崙之伯仲也。

羅含曰。衡山九疑。沅湘千里。九向九背。皆不復見。

謝玄曰。此二日東行遊步園中。已極有在家湖行模也。姊想觸亦小有可散。

又曰。居家大都無所爲。正以垂綸爲事。足以永日。北固山下。大有鱸魚。一手釣得四十九枚。

又曰。自山陰至臨安。多有金堂玉室。仙人芝草。左元放之徒。漢末諸得道者皆在焉。

盛弘之記曰。衡山有二峰極秀。一峰名芙蓉峰。最爲竦傑。自非晴霽之朝。不可望見。峰上有泉。飛派如一

蝙組。分陝而林。直注山下。

陸放翁從兄安成王書。仰承發出。已次伊林。三伯與昆。兄姪彬彬。加以夏雙齊雲。歌月遶月。翰飛紙落。璀璨富貴。未與餘。時希逸憶。

許安平答殷仁侯書。仰承從容田山。遠事人外。往聞忘返。行見佳勝。不能自獨往。仰比山蹤。十亦如結。

謝靈運與弟書曰。聞惡道發中九十九里。有五十九灘。王右軍昔曾遊此惡道。歎其奇絕。遂書突星灘於石。

陶弘景答謝中書書。山川之美。古今共談。高峰入雲。清流見底。兩岸石壁。五色交輝。青林翠竹。四時俱備。晴雪相映。猿鳥亂鳴。夕日欲流。沉鱗競躍。實是欲界之仙都。自康樂以來。未有能與其奇者。

王僧達答丘坦孫書。稽先生從白雲游矣。古之逸人。或留連見孫。或使華陰成市。而此子索然推明於石介於孤峰絕嶺者。積數十載。近故要其來此。莫慰目夜。北談可芝柱。借訪勁蘿。若已窺烟液。臨滄洲矣。

宋趙與兒書。登北邙遠眺。衆美都盡。光武墳邊。奇甚美。今送核。

吳均與顧章書。僕去月頗病。還覺蘚蓋。梅溪之西有石門山者。森然軍嶺。溪峰限目。幽岫含雲。深溪蓄翠。蟬吟鶴唳。水響猿啼。嚶嚶相雜。綿綿成韻。洗素重巒。居。遂蹔字其上。幸富菊花。偏饒竹實。山谷所資。於斯已辦。仁智所樂。豈徒語哉。

又與施從事書。故縣縣東三十五里。有青山絕壁千尺。孤峰入漢。歸服之鳥。千萬競來。金水之猿。百群相接。秋露爲霜。春雨被霧。信是昔賢所賞。

又與朱元思書。自富陽至桐廬一百二十里。水皆縹碧。千丈見底。游魚細石。直視無礙。急湍甚箭。猛浪若奔。夾峰高山。皆生寒樹。負勢競上。互相競爭。高者百尺。下者百餘。其間鳴蟬。千轉不已。猿鳥相鳴。嚶嚶成韻。經綸世務。咸寬谷忘返矣。

宗測答豫章王書。性同麟羽。愛止山藪。若絕在鈞。輕迷人路。縱宕巖流。有若自適。忽不知老至。而今髮已白。豈容課虛責有限鳥盡哉。

王僧孺答江琰書。蹲林臥石。藉月班荊。不過田畯野老。漁父樵客。酌醴焚枯。嗚嗚相勞。黍爨含糗。果然滿腹。詠高梧而賦修竹。背清淮而遊長堤。留東閣以從客。登石室而高視。

西竺千歲和尚與行腳僧書。三峨高出五岳。秀甲九州。震旦國第一山也。

鳥道獸蹊。道宣法師。始得優游山林之下。縱心孔釋之書。觸興篇詠。凌峰採藥。服御蠲痾。樂有餘也。但不知足下同日。以此爲恨耳。

玄暢與傅琰書。貧道棲荊累稔。年衰疹沓。雖市人喧。所以遠塵眠。背岳。遠驅九流。以去年四月。創功覆簣。輒疏山谷。以寫愚抱。

方外辭隗嚣書。望聞烏氏有龍池之山。微徑南通。與漢相屬。其旁時有奇人。聊及閒暇。廣求其人。

習鑿齒與謝安書。西望隆中。想臥龍之吟。東眺白沙。思鳳雛之聲。南登城郭。懷羊公之舊風。北臨楚墟。存鄧老之高縱。游目檀溪。念崔徐之交。肆覓漁梁。追二公之迹。若乃裴杜相傳之故居。繁欽王粲之舊宅。遺事滿目。

梁簡文答湘東王書。暮春美景。風雲韶麗。鬬葉堪把。沂川可浴。盡游玩之美。致足樂耶。

杜之松再與王縉書。敬想結廬人境。植杖山阿。林壑地之所豐。烟霞性之所適。陰丹桂。藉白茅。濁酒一杯。清溪數弄。誠足樂也。

雲陽記曰。谷口去雲陽宮八十里。流瀑沸騰。飛泉激濺。兩岸峭壁。孤聳橫豁。凜然凝冱。每入穴中。朱明盛暑。當晝暫暄。涼秋晚候。縕袍不煖。所謂寒門也。漢世以爲避暑之處。

羅氏耳目志。海山微茫而隱見。江山嚴厲而峭卓。溪山窈窕而幽深。寒山蒼頹而堵阜。

郭熙記。春山淡冶而如笑。夏山蒼翠而如滴。秋山明淨而如粧。冬山慘淡而如睡。

王績嗜酒不任事。有奴婢數人。種黍。春秋釀酒。養鳧雁。蒔藥草自供。以周易老子莊子置牀頭。他書罕讀也。游北山東皐。著書自號東皐子。

李濱高潔好古。杜門不仕。往來中條山中。不親產業。所居木石幽勝。所乘馬皆爲宗人借。想於塵間。人有見者。以語濱。濱即遁之。

謝靈運詩題云。石門新營所住。四面高山回繞。石瀨茂林修竹。

陳陽爲人沉勇有大略。多策謀。喜命功。每遇山川常登望。

王摩詰云。自大散以往。深林密竹。磴道盤曲。四十五里至黃牛嶺。人黃花川。

李白送江淮去之竹溪人吳。宣長安。北抵趙魏。燕晉。西涉鄭岐。歷商於至洛陽。遊梁宋。久。復之齊魯。而遊淮泗。再入吳。轉金陵。上秋浦。渡陽。臥廬山。後流夜郎。遂泛洞庭。上峽江。至巫山。

陸羽。上元初。隱居苕溪。自稱桑苧翁。閉門著書。或獨行野中。誦詩不得意。或恸哭而歸。

王休高尚不視勢利。常與名僧數人。或跨驢。或騎牛。尋訪山水。自謂結物外之遊。

王紹宗在潤州。地高勝。有亭子。岡。欲測竹里館、柳浪、北苑、辛夷塢。與長廊迤邐其中。與詩中所寫。

韋應物守江州時。嘗因觀省屬縣。遂至簡寂觀。遊有題詠。

蘇子瞻初謫黃州。而衣芒屩。出入阡陌。多狹彈擊江水。與客爲樂。每數日必一泛舟江上。隨其所往。乘興或入勞郡界。經宿不返。晚貶黃外。無一日不遊山水。

蘇軾坡亭遊廬山。徘徊山南北。奇勝多不可紀。倦不賦詩。賦其尤。作漱玉亭、三峽橋二篇。

王十朋溪宮。夔州時。得命於廬山。徧歷山南北。多所題咏。

劉敞歷居來志。性重輿樂。尤愛山水。登危巖險。必盡幽趣。人莫能及。晉欽其有濟勝之具。

劉舒雪著穀皮巾。披納衣。每遊山澤。輒留連忘返。神理閑正。在林谷之間。意氣頗遠。

李白登華山落雁峰曰。此山最高。呼吸之氣。想通帝座。恨不攜謝朓。與人詩來。仰首問青天耳。

邳老之高縱。游目檀溪。念崔徐之交。肆覓漁梁。追二公之迹。若乃裴杜相傳之故居。繁欽王粲之舊宅。遺事滿目。

阮籍志氣宏放。傲然獨得。或閉戶讀書。累月不出。或登山臨水。經日忘歸。當其得意忽忘形骸。

嵇康常採藥游山澤。會其得意。忽焉忘反。時有樵蘇者遇之。咸謂爲神。

孫綽博學善屬文。少與高陽許詢俱有高尚之志。居于會稽。游放山水。十有餘年。

元結爲道州刺史。搜攬山水佳處。被之詩歌。由是此邦山水甲天下。

何徽君隱吳郡。多游臨華寺九經堂、飲鹿塘、遊處院、涌星澗。

顧先生上隱亭望九里山。七日不能下。但食鵝蒸三千段。

謝靈運與族弟惠連、東海何長瑜、潁川荀雍、泰山羊璿之以文章賞會。共爲山澤之游。

宋蕭思話嘗從文帝登鍾山北嶺。中道有盤石清泉。帝使於石上彈琴。因賜以銀鍾酒曰。相賞有松石間意。

太史公嘗登姑蘇臺。以望五湖。

唐崔咸嘗有高世志。遣詣嶄遠。閒遊終南山。乘月吟嘯。至咸慨泣下。

孟郊少隱嵩山。性介少諧合。後爲溧陽尉。縣有投金瀨。半陵城。林薄蒙翳。下有積水。郊閒往坐水旁。徘徊賦詩。

李德裕曰。河東、吾土也。家世遷徙。莫能就緒。北閒有大河條山。氣蓋關左。吾因翹翹寒叢。詹懷舊都。

李白一夕乘興踏月。西入酒家。不覺人物兩忘。身在世外。

黃山谷曰。閑居多病。人事廢絕。遇風日晴暖。從門生兒姪輩。扶杖逍遙林麓山水之間。忽不知日月之成歲。

趙秉仁曰。觀山水亦如讀書。隨其見趣之高下。

蘇子瞻曰。遷居江上臨皐亭。甚清曠。風晨月夕。杖屨野步。酌江水飲之。想味風露。以慰孤寂。

又曰。彭城佳山水魚蟹。爭訟寂然。盜賊衰少。聊可藏拙。寓居去江。下十步。風濤煙雨。曉夕百變。江南諸山在几席。此幸未始有也。

司空圖侍郎舊隱三峰。天祐末。移居中條山王官谷。其谷周迴十餘里。泉石之美。冠于此山。北最之上。有瀑水注流谷中。溉良田數頃。至今爲司空氏之莊宅。子孫猶存。

錢惟演與謝希深諸君曰。山行良佳。少留龍門賞雪。無遽歸也。

秦觀節邵彥瞻曰。春色遂爾藹然。草木魚鳥。各有佳趣。廣陵多登臨之美。臨風把盞。所得故應不貲。

東坡與劉宜翁曰。嶺南山水奇絕。多異人神藥。先生不畏嵐瘴。可復一游。則小人當奉杖屨以從矣。

東坡答李端叔曰。扁舟草履。放浪山水間。與漁樵雜處。往往爲醉人所推墮。輒自吾漸不爲人所識。

新居在大江上。風雲變態。足娛人也。

蘇東坡曰。昔嘗清境。發於夢想。此閒但有荒山大江。修竹古木。每飲村酒。醉後曳枝放脚。不知遠近。亦驚然天真。與武林遊游。未見議優劣也。

與蔡敏曰。胸山臨海石室。信如所論。前賦嘗攜家一游。時家有胡琴婢出久。中作淒索涼州。凜然有寒東蔵之聲。

歐陽修與韓忠獻書曰。廣陵嘗得明公鎮撫。民俗去思未遠。獨平山堂古勝蜀岡。江南諸山。一目千里。以至大明非瓊花二亭。此三者拾公之遺。以繼盛美爾。汝陰西湖。天下勝絕。蓋恐自使。誠得其宜。

巖棲幽事

陳繼儒撰

吾家於陵，及華山處士，世有隱德。余霍髯粘五濁，羈鎖一生，每憶少年青松白石之盟，何止浩歎。丁酉始得築婉孌草堂於二茶道址，故有長者高詮栽竹地，中年方愜壯山心之句。然山中亦不能如道家保鍊吐納，以嘗餘年，即佛藏六千卷，隨讀隨輟，惟喜與隣翁院僧，或接花蓺果種械剛苓之法，其餘一味安穩本色而已。暇時集其語，爲岩棲幽事，藏之士宰。嗟乎，非伊呂步稷之業也，世有所謂大人先生者，其勿哂諸。

多讀兩句書，少說一句話。

香令人幽，酒令人遠，石令人篤，琴令人寂，茶令人爽，竹令人冷，月令人孤，棋令人閒，杖令人輕，水令人空，雪令人曠，瓶令人悲，蒲團令人枯，美人令人憐，僧令人淡，花令人韻，金石令人古。

粉研令極細，以楮樹汁調之，如校書時有誤字，以此塗抹，則與紙無異，粉當用畫家澄粉，若無楮汁，止當用膠和麪糊亦可。

雌黃銀硃皆能損刻硯石，雌黃尤甚。

凡山具，設經籍機杼，以善族訓家，備藥餌方書，以辟邪衛疾，儲佳筆名繭，以點綴賦詩，留清趣雜玩，以供

資獨酌，補破裱舊簽，以犯雪當風，畜綺石奇墨，古玉異書，以排閒永日，製柳絮枕，蘆花被，以連牀夜話，押黃面老僧，白頭漁父，以遣老忘機。

山谷誡子弟云：吉蠲筆墨，如澡身浴德，措拭几榻，如改過遷善，敗筆涕唾，嘱子弟藏書几書硯，自黔其面。

惟弟惟子，臨深戰戰。

客過草堂，叩余岩棲之事，余倦於酬答，但拈古人詩句以應之，問是何感慨而甘栖遯，曰：得閒多事外，知足少年中，問是何功課而能遣日，曰：種花春掃雪，看鏡夜焚香，問是何利養而獲終老，曰：研田無惡歲，酒國有長春，問是何往還而破寥寂，曰：有客來相訪，通名是伏羲。

余喜賞雪，每戲云：古今二鈍漢，袁安閉門，子猷返棹，庶是避寒作詐題目。

人有一字不識而多詩意，一偈不參而多禪意，一句不諧而多酒意，一石不曉而多畫意，淡宕故也。

多少箴，不知何人所作，其詞云：少飲酒，多饋粥，多茹菜，少食肉，少開口，多閉目，多梳頭，少洗浴，少羣居，多獨宿，多收書，少積玉，少取名，多忍辱，多行善，少干祿，便宜勿再往，好事不如無。

山居勝於城市，蓋有八德，不貢苛禮，不見生客，不混酒肉，不競田宅，不問炎涼，不關曲直，不徵文逋，不議租稅，如反此者，是飯僧牛店，販馬驢也。

陶弘景借人書，錯誤改定，米襄陽借晉畫，親爲臨摹題跋，印記裝潢，往往亂真，後并以真蹟本同送歸之。

雖游戲翰墨，而別有隱德。

易之妙處在畫卦，畫卦處在揲蓍，揲蓍處在倚數，倚數處在倚象，象數之門，易遂成一部有端有倪之書，可歎也。

南馬行至五更，暗起五次，謂之報更，蓋山中眞率滿聲也。余憶蘇居小崑山下，時梅雨初霽，座客飛觴，適聞庭蛙，謂以節飲，因題聯云：花枝近客蛙聞鼓，竹籟暗林鳥報更，可謂且更且鼓。

東坡琴詩云：若言琴上有琴聲，放在匣中何不鳴，若言聲在指與上，何不於君指上聽。此一卷楞嚴經也。

昔之隱居者放言，今之隱居者宜孫言，然出於口，落於筆，皆言也，慎於口而不慎於筆，謂之孫言可乎。

袁訪古帖，蓋之儿上，其益有五，消永日，汰俗情，一益也，分別六藝宗派，二益也，多識古文奇字，三益也，先賢風流韻態，如在座端，且可以搜其遺行逸錄，交游宅墓，四益也，不必鈎榻，日與聚首，如蕭修法，自然得解，五益也。

徐孺子問以朝事，嘿然不答，有味乎斯言。

山谷賦苦笋云：苦而有味，如忠諫之可活國，多而不害，如舉士而能得賢，可謂得齊笋三昧。

松之發清吹，浩浩乎如春空之行白雲，可謂得煎茶三昧。

醫書中有天地國脉圖，曰：氣趨東南，文章太盛，是亦天地一病。

與人前莫弄假，擬人前莫說夢。

雅言空谷，跫然客至，方相與討松柱，滴雲烟，而負才之士，輒欲拈題鬬韻，彙咏苦吟，論人當此，眞如清流

之著落葉。深林之沸鳴蟬也。所謂詩人不在。大家省得三五十首唱酬。亦非細事。

蘇子山每云。多疾病。則學道宜。多憂患。則學佛宜。以肉食無公卿福。以血食無聖賢德。然則何居而後可。曰隨常而已。

古人畫史魚尸諫。與地獄變相圖。皆著勸戒。正與君平賣卜同。

余每欲藏萬卷異書。襲以異錦。薰以異香。茅屋蘆簾。紙牕土壁。而終身布衣嘯咏其中。客笑曰此亦天壤一異人。

石青不能研碎。以耳塞粟許彈入便成粉。墨多麻眼。亦用此法。

天台藤。可剔爲杖。然有數種。有含春藤。有石南藤。清風藤。耆婆藤。天壽根藤。

翰林九生法。一生筆。純毫爲心。軟而復健。二生紙。新出篋笥。潤滑易書。即受其墨。若久露風日。枯燥難用。三生研。用則貯水。畢則乾之。不可浸潤。四生水。義在新汲。不可久停。停不堪用。五生墨。隨要隱研。多則泥鈍。六生手。攜執勞腕則無准。七生神。凝神靜思。不可煩燥。八生目。寐息適寤分明。九生景。天氣清朗。人心舒悅。乃可言書。

洪崖跨白驢。驢名積雪。其詩云。下調無人采。高心又被嗔。不知時俗意。教我若爲人。黃山谷自題像云。前身寒山子。後身黃魯直。頗遭俗人惱。思欲入石壁。余謂有古語云。上士閉心。中士閉口。下士閉門。我操中下法。庶其免乎。

瓶花置案頭。亦各有相宜者。梅芬傲雪。偏繞吟魂。杏蕋嬌春。最憐粧鏡。梨花帶雨。青閨斷腸。荷氣臨風。紅顏露齒。海棠桃李。爭豔綺席。牡丹芍藥。乍迎歌扇。芳桂一枝。足開笑語。幽蘭盈把。堪贈仳儷。以此引類連情。境趣多合。

牡丹須著以翠樓金屋。玉砌雕廊。白鼻犒兒。紫絲步障。丹青團扇。紺綠鼎彝。才子書素練以飛觴。美人拭紅綃而度曲。不然。乃措大賞花耳。

古隱者多躬耕。余筋骨薄。一不能。多弋釣。余禁殺。二不能。多有二頃田。八百桑。余貧瘠。三不能。多酌水帶索。余不耐苦飢。四不能。乃可能者。唯嘿處淡飯著述而已。然著述家。切弗批駁先賢。但當拈己之是。不必証人之非。

海味不鹹。蜜餞不甜。處士不傲。高僧不禪。皆是至德。

有兒事足。一把茅遮屋。若使薄田耕不熟。添箇新生黃犢。閒來也教兒孫。讀書不爲功名。種竹澆花釀酒。世家閉戶先生。右調清平樂。余醉中書付兒曹。以爲家券。

書曰。炎上作苦。凡人遇困苦。則怨尤易生。客氣易動。正是火炎上時也。貧而隱者。不可不知。

東坡投荒時。答程大倅云。此間食無肉。病無藥。居無室。出無友。冬無炭。夏無寒泉。大率皆無耳。余擁山居。公所無者盡有之。不省何德而享此。惟日拈一瓣香。向古佛懺罪耳。

以蹊徑之奇恠論。則畫不如山水。以筆墨之精妙論。則山水決不如畫。

小兒發願云。願明月長圓。終日如晝。余曰善哉。雖然。使人終無息肩期矣。子鄴詩不云乎。白日若不落。紅塵應更深。

宜和時。酒店壁間有詩云。是非不到釣魚處。榮辱常隨騎馬人。

李北海書。當時便多法之。北海笑云。學我者拙。似我者死。

黃山谷嘗云。士大夫三日不讀書。自覺語言無味。對鏡亦面目可憎。米元章亦云。一日不讀書。便覺思澁。想古人未嘗片時廢書也。

四時之景。莫如初夏。余嘗夜飲歸。作增減字浣溪紗云。梓樹花香月半明。棹歌歸去蟪蛄鳴。曲曲柳彎茅屋矮。挂魚罾。笑指吾廬何處是。一池荷葉小橋橫。燈火紙牕修竹裏。讀書聲。

余嘗愛夷堅支乙序云。老矣不復觀心。猶獨愛奇。氣習猶與壯等。耳力未減。客話尚能欣聽。心力未歇。憶所聞不遺忘。筆力未遽衰。觸事大略能述。此洪适語也。

人無意。意便無窮。

陸平翁燕居日課云。以書史爲園林。以歌咏爲鼓吹。以理義爲膏粱。以著述爲文繡。以誦讀爲菑畬。以記問爲居積。以前言往行爲師友。以忠信篤敬爲修持。以作善降祥爲因果。以樂天知命爲西方。以金石鼎彝竹簡之古文。可以正六書。以六書之字畫。尚可正六經之訛字。

韓退之詩云。居間食不足。從官力難任。兩事皆害性。一生常苦心。子瞻詩云。家居妻兒號。出仕猿鶴怨。未能逐什一。安敢搏九萬。二公猶不免徘徊於進退之間。其後退之迷雪於衡山。子瞻望日于儋海。回視閭戶擁衾。簟瓢藜藿。不在天上乎。故考槃詩云。獨寐寤言。永矢弗諼。

雪景莫若山。山雪莫若月下。余嘗目擊而賦四言詩云。夜啓岩牖。淡而無風。月直松際。雞鳴雪中。蓋實景也。

了心即了生死。余徵心二十年。覺眼前有歷歷者。以爲心在是矣。而不知此正是生死之根。忽晚臥雷霆。主人公皆無措頓處。此時心路迸絕。難以言喻。其後讀中峯。見無所見剩雙眸。聞無所聞餘兩耳。更覺痛切。迺知一切老禪。痛捧熱喝。與余迅雷無異。趙清獻五十九聞雷得道。自號知非子。世人不省。以爲改過之辭。嗟乎。眞摸象人也。

太乙六壬奇門。此三部書原本於易。但我輩知之不可習。習之想安靜心。兒輩見之尤不當習。習之生務外損。惟稗官小說。山經地志。時留案頭。可以廣異聞。可以代老友。

辟穀咽津爲上。咽氣爲次。咽津者腎中之水上通舌底二竅。大有真味。如小兒咯乳。滾滾不止。故雖酬應交際。而終日忘飢。若咽氣則閉口住息。身心俱寂。然後可。此正不可以歲月效也。

種樹之法莫妙於東坡。曰。大者不能活。小者老夫又不能待。惟擇中材而多帶土碪者爲佳。

箕踞于斑竹林中。徙倚于青石几上。所有道笈梵書。或校讐四五字。或參諷一兩章。茶不甚精。壺亦不燥。香不甚良。灰亦不死。短琴無曲而有弦。長謳無腔而有音。激氣發於林樾。好風送之水涯。若非羲皇以上。

定亦稱阮兄弟之間。

李之彥云。晉玩錢字旁上著一戈字。下著一戈字。與殺人之物而人不悟也。然則兩戈爭貝。豈非賤乎。

滌硯不宜用湯。有損于石。

探茶欲精。煎茶欲緩。烹茶欲潔。

茶見日而味奪。墨見日而色灰。

裝潢舊碑石刻法帖。紙絹斷不可去。不然却似賢人不著冠耳。

眼生於墨池外曰高眼。生於墨池中曰低眼。高者尤貴。以其石不爲墨汚也。

硯宜頻易新水。去塵。墨宜頻易故墨。去濕。

硯有積墨。迺見古舊。張仲素墨池賦曰。惟遍地而盡墨。知功積而秋成。又曰。混此黛色。涵乎碧虛。形容積墨妙矣。

山谷云。相茶瓢與相琅竹同法。不欲肥而欲瘦。但須飽風霜耳。

吾子彥所述。書室中修行法。心閒手懶。則觀法帖。以其可遂字放逸也。手閒心懶。則治迂事。以其可作可止也。心手俱閒。則寫字作詩文。以其可兼濟也。心手俱懶。則坐睡。以其不強役於神。心不定。宜看詩。及雜短故事。以其易於見意。不滯於久也。心閒無事。宜看長篇文字。或經訓。或史傳。或古人文集。此又甚宜於風雨之際。及寒夜也。又曰。手冗心閒。則思。心冗手閒。則臥。心手俱閒。則著書作字。心手俱冗。則思早辦其事。以寧吾神。

抄本書如古帖。不必全帙。皆是斷璧殘珪。

古鼎彝尊卣。不獨饕餮示戒。凡盤鼎。防刻也。周鼎。防溺也。奏車瓢。防覆也。

小兒輩不可以世事分讀書。當令以讀書通世事。

辛棄疾言。人生在勤。當以力田爲先。故以稼名軒。

名妓踏經。老僧釀酒。將軍翔文章之府。書生踐戎馬之場。雖之本色。故自有致。

山中人。十月以荻草縛柑橘樹上。余曰。此爲木奴著裘。

一兎橫身當古路。蒼鷹才見便生擒。後來獵犬無靈性。猶向枯椿舊處尋。

病。盡於此矣。豈惟禪門事。凡詩文書畫。有獅子獨行不求伴侶之意。便是到家漢。若尋聲逐跡。乃閭閻走過關者也。田舍翁多收十斛麥。尚能瞪目露腮。作村杜撰。況大丈夫愼墨之事哉。

磨墨如病夫。把筆如壯夫。

朱紫陽答陳同父書。奉告老兄。早暮相攜援。留取閒漢。在山裏咬菜根。了却幾卷殘書。

古人以書畫爲柔翰。弱翰。故開卷張册。從容爲上。

經史子集。以辭相傳。而碑刻則并古人手跡以存。故好古尚友之士。相與共而傳之。

看棋不若抄書。談人過。不若述古人佳言行。

書與字各有門庭。字可生。畫不可不熟。字須熟後生。畫須熟外熟。

讀史要耐訛字。正如登山耐歹路。踏雪耐危橋。閒居耐俗漢。石花耐惡酒。

僧要其不要高。此方得力。

洞庭張山人云。山頂泉。輕而清。山下泉。清而重。石中泉。清而甘。沙中泉。清而冽。土中泉。清而厚。流動者良于安靜。負陰者勝于向陽。由削者泉寡。山秀者有神。其源無味。其水無香。

吾鄉荇菜。烟裊之。其味如蜜。名曰荇酥。郡志不載。遂爲漁人野夫所食。此見於農田餘話。侯秋明水清時。

戴菊泛卿。腴鱸橘橙。并試前法。同與尊絲鵝酒。

余山中。徐德夫送一鶴至。已受所。張公復送一鶴配之。每欲作詩咏其事。偶讀皇甫湜鶴處雞羣賦。遂爲閣筆。其中有句云。同李陵之入胡。滿目異類。假屈原之在楚。衆人皆醉。慘淡無色。低回不平。每戒比之匪人。常恥獨爲君子。

與其結新知。不若敦舊好。與其施新恩。不若還舊債。

三月茶笋初肥。梅花未困。九月蓴鱸正美。秫酒新香。勝客晴牕。出古人法書名畫。焚香煮茗。無過此事。門生包鳴甫云。淳化帖。若顏字。尚帶卦體。此言得字之本。

住山須一小舟。朱欄碧幔。明檻短帆。舟中雜置圖史鼎彝。酒漿茶鼎。近則釣溪。遠則北至京口。南至錢塘而止。順利道便。移訪故人。有見留者。不妨一夜話。十日飲。遇佳山水處。或高僧野人之廬。竹樹蒙茸。市杖屨相對爽然。至於風光淡爽。水月空清。聽笛一聲。素鷗欲翔。斯亦趙喧謝客之一策也。

草花映帶。輻湊夫云。但看花開落。不言人是非。

王辰玉香山記云。大約西山之勝。彷彿武林之西湖。逶迤不如。而蒔潤或過之。但以三三子作妄想。若輒荻蘆。開敞隰。以遠田荷花。至山麓而止。使十五小兒。錦衣畫舸。唱江南採蓮曲。出沒於白鷗碧浪之間。所在室廬。必竹門板扉。與金碧相間出。而後結遠道人爲香山社主。乞詩逢居士爲玉泉酒家翁。吾老此可矣。

古云。鶴笠鹿裘。魚枕木。猿臂筍。與夫書圖之屋廬。詩意之山水。皆可遇而不可求。卽可求而不可常。余惟紙牕竹屋。夏葛冬裘。飯後黑甜。日中白醉。

余客齊楚。最喜以古瓶罄蠟梅水仙。蠟梅。古人云本非梅類。山谷謂京洛間。有一種香氣如梅。類女工撚蠟所成。故以名之。有湯夫。草陰人。服水仙花八瓣蜜脾也。又以拘樓國有水仙樹。樹腹中有水。謂之仙漿。飲者七日醉。楊誠齋以千葉爲眞水仙。而余以石。得爲本仙。山谷頗爲重賞。曰何詩詩上紫爲不如罪。者多風韻。蠟梅鄙顏。咏。山谷間齋。惟五言小詩而已。獨水仙者。

宸殿。乞與宮梅定等差。又考蠟梅。原名黃梅。故于安國。黑寧間尚咏黃梅。

范石湖梅譜。又云本非梅種。以其與梅同時。香又相近。色酷

花經。首云一品九命。蠟梅亦在其中。洛陽亦有蠟梅。而九英耳。

閩有紅茉莉，蜀有紫綉毬，楚有紅梨花，燕有黃石榴，天台有黃海棠，白海棠，白紫碧桂花，白玫瑰，洛陽有黃芍藥，昌州有香海棠。

凡闌皆有一滴露珠在花蕊間，此謂闌露，甘香不啻流盞，多取損花。

孟淑卿，蘇州人，訓導澄之女，工詩，號荊山居士，嘗論宋朱淑眞詩曰，作詩貴脫胎化質，僧詩無香火氣，乃佳，鉛粉亦然，朱生故有俗病，李易安可與語耳。

讀書能轉音，能破句，是眞能讀書人，溫故知新盡此矣。

漢高手勑子云，每上疏，宜自書，勿使人也，夫帝王且然，況士大夫乎，弟乎，今數行字，輒付侍史書之，豈非惰習。

發生家忌北首臥，忌北向食坐，以及冠帶唾溺，蓋北方壬癸，至陰所居，犯者魁罡神責之。

校書能闕疑者，其平生口無誣語可知也。

碑石永泐者具在，好奇之士，乃專做刻文刓剝之處，僅存字形，以爲古意，范石湖此語，爲漢隸也，不知今學漢印者皆此類，古文亦然。

危太朴作隸書歌一篇，贈四明汪大雅，備括諸碑之所自且歷書之壓壓千餘言不休。

倪元鎮寄松江府判官張總管詩，後題云，陰陽冥隨，宜少留意，閒居尚可爲之，況身有職任而值飢者易爲食乎，仙官分蓋洞宮，亦如世間局任者矣，吾德常見固知之也，此皆盛德之言。

東坡云，吾借王參軍地種菜不及半畝，而吾與子過終年飽菜，夜半飲醉，無以解酒，輒抽菜羹之味，令上齋，氣飽霜露，雖粱肉不能及也，人生須底物而乃更貪耶，乃作四句，秋來霜露滿東園，菘服生兒芥有孫，我與何曾同一飽，不知何苦食雞豚，余故題其庭曰安蔬，品茶一人得神，二人得趣，三人得味，七八人是名施茶。

嵩山僧贈余木瘿爐，余銘之云，形固可使如槁木乎，心故可使如死灰乎，惟我與爾有是夫，又有天台僧寄余藤杖，余答以詩云，僧寄天台杖，支余獨上臺，借它時點綴，不是老相催，打果驚黃鳥，疏泉破碧苔，秋聲滿松壑，并與夕陽來。

余嘗過一山隣，而老嗜花，紅紫蔥戶，弄孫負日，使人不復知有城居車馬之鬧，況京都滾滾塵邪，余嘗以詩云，有箇小門松下開，堂前名藥繞畦栽，老翁抱孫不抱甕，恰欲灌花山雨來。

稽康嵩甫高士傳，止七十二傳，傳不過數行而止，至使諸君子若滅若沒，非闡幽發潛之意，余故從二十一史隱逸全傳，悉爲採出，即孝友獨行，方藝中有比類高蹤者，咸爲著之，而又補勝國自鄭思肯而下，凡幾十人，總得二十四卷，曰陳氏逸民史。

焚香倚枕，人事都盡，夢境未來，僕于此時，可名臥隱，便覺塵坏住山爲煩。

余得古書，校過付抄，抄後復校，校過付刻，刻後復校，校過即印，印後復校，然魯魚帝虎百有二三，矣眼眼相對尚然，況以耳傳耳，其是非毀譽，寧有眞乎。

吾山無薇蕨，然梅花可以點湯，薔薇玉蘭可以蘸麪，牡丹可以煎酥，玫瑰薔薇茱萸可以釀醬，枸杞蕹蔥紫荊藤花可以佐饌，其餘豆莢瓜瓠菜茹松粉，又可以補舒脚之闕，此山堰食譜也。

白骨觀法，想右脚大指腫爛流膿水，漸漸至脛至膝至腰，左脚亦如此，漸漸爛過腰至腹至胸，以至頸取，盡皆爛了，惟有白骨，須分明歷歷觀看，白骨一一盡見，靜心觀看良久，乃思觀白骨者是誰，白骨是誰，是知身體與我當爲二物矣，又漸漸離白骨觀看，先離一丈，以至五丈十丈，乃至百丈千丈，是知白骨與我了不相干也，常作此想，則我與形骸本爲二物，我輒寄於形骸中，豈可謂此形骸終久不壞，而我常住其中，如此便可齊死生矣，素問云，精神守內，病安從來。

掩戶焚香，清福已具，如無福者，定生他想，更有福者，輒以讀書。

孫眞人云，凡遇山水塢中出泉者，不可久居，當食作瘻病，凡陰地冷水不可飲，飲必作痎瘧。

世人但愛秋月，而不知秋日之妙，白雲碧漢，大勝平時，桂落庭閒，乃與斯語。

打碑文，上墨後，須融蠟搭之，則字畫光潤而墨不脫，否則漫漶不明，北方用駱駝油亦佳，或以酥融蠟用之。

臨帖如驟見異人，不必相其耳目頭面，當觀其舉止笑語，眞精神流注處，此莊子所謂目擊而道存者也。

仇山村詩云，艱危頗得文章力，嫁娶各隨男女緣，又云，無求莫問朝廷事，有恥難交市井人。

吳人於十月采小春茶，此時不特逗漏花枝，而尚喜月光晴暖，從此纔過，霜凄雁凍，不可復堪。

東坡與蒲傳正書云，千乘蹉，屢言大舅全不作活計，多買書畫奇物，常典錢，今退居之後，決不能食淡味麄，杜門絕客，貧親知相干，決不能不應副，此數事，豈可無備，不可但言我有好兒子，不消與營產業也，書畫奇物，老坡近年觀之，不啻如糞土也，此言中余膏肓，所謂眞質語者，不諂語者，書而榜之壁間，爲山居第一戒。

居山有四法，樹無行次，石無位置，屋無宏肆，心無機事。

東坡有詩曰，論畫以形似，見與兒童隣，作詩必此詩，定此非詩人，余曰此元畫也，晁以道詩云，畫寫物外形，要物形不改，詩傳畫外意，貴有畫中態，余曰，此宋畫也。

士人作畫，當以草隸奇字之法爲之，枒如風鐵，山如畫沙，絕去刮俗蹊徑，乃爲士氣，不阿縱蹤然及格，已落畫師魔界，不復可救藥矣。

徽宗畫，高宗字，至不能與蘇米諸臣爭價，翰墨尚如此，況立德者乎。

白樂天自作生墓志云，外以儒行修其身，內以釋教法其心，旁以閱史山水琴酒詠歌樂其志。

癸辛雜志云，折梅花插鹽中，花開酷有肥態，試之良然，已與家仲乙未正月十四日舟過鈕賣山，大雪，探梅僧院，僧出酒相餉，因論前事，僧言以醃豕漆汁，熱貯孤梅，卻能放染結子，余始知古人鹽梅和羹，故自剛竹根以辰日，捕魚鰕以亥日，栽種忌焦枯日。

不能卜居名山，即於園阜廻旋及林水幽翳處闢地數畝，築室數楹，插籬作雜，編茆爲亭，以一畝莅竹樹，一畝栽花菓，二畝種瓜菜，四壁清曠，容膝所有，蓄山童灌園種菓，置二三胡牀，著亭下，挾書研以作孤寂，携琴弄以娛良友，凌晨杖策，抵暮言旋，此亦可以娛老矣。

東坡乙帖云，僕行年五十始知作活，大要是慳耳，而文以美名，謂之儉耳，然吾輩爲之，則不須俗人，眞可謂淡而有味者，詩云，不戢不難，受福不那，口體之欲，何窮之有，向加節儉，亦是惜福延壽之道，住京師宜用此策也，余以爲山林人，此策尤不可少。

桐帽本蜀人作，以桐木作而漆之，棕鞵亦出蜀中，南叢林皆作，吳人不能製也，

郭超每聞欲高尚隱退者，輒爲辦百萬費，并爲造立居宅，在剡爲藏安道起宅，甚精整，康節遊歷間過洛，愛其山川風俗之美，始有卜築之意，嘉祐七年，王宣徽尹洛，就天宮寺西，天津橋南，五代節度使安審琦宅故基，以郭崇韜宅餘材，爲屋三十間，請康節遊居之，富韓公命其客孟約，買對宅一園，又皆有水竹花木之勝，余秉尚不及前哲，陸平泉先生包羽明，董玄宰，各捐山貲，爲余築讀書臺於小崑山之陰，丘壑狎主，峯巒來賓，頗稱勝概，余嘗作臨江仙一詞云，婉孌北山松樹下，石根結筍岩阿，巧藏精舍恰無多，尚餘餘隙地，種竹與栽梔，高臥不須愁客至，客來野笋山蔬，一瓶濁酒盡能沽，倦時呼鶴舞，醉後倩僧扶，

有客謂山居春屬難，山友難，山僕難，余謂如此則山堂前草深一丈矣，不如剃斷家事，揀二三童子自隨，其強幹者以偏烹爨樹藝，文弱者以偏洒掃抄寫，子孫能相體者，則送供養，賓朋能相念者，則通餽問，舍此以外，靡知其它，不然，東坡所謂老樹紛紛，日衆食貧孤寂，未必不佳也，

傅大士云，寬著肚皮須忍辱，放開眉眼任從它，

田家月令，宜粘從茆堂左右，使修理墻屋不失向，調攝起居不失節，無裂物料不失宜，種蒔花木不失候，

戊戌春正三日夜大雪，余偶戲云，雪者洗愁戒之醫醫，澆火坑之煩惱，填世路之坎坷，順夜氣之清曉，客曰，此便可作雪贊，

田衣，即山谷所謂稻田衲，王右丞亦有詩云，手巾花澀淨，香帔稻畦成是也，雪蕉云，詩衆，恐非

讀書當如鬬草，遇一樣采一樣，多一樣鬬一樣，

莫言婚嫁蚤，婚嫁後，事不少，莫言僧道好，僧道後，心不了，惟有知足人，鮮鮮直到曉，惟有儉閒人，憨憨直到老，

韋應物，歐陽修，皆作滁州太守，而遊瑯琊山，則曰鳴騶響幽澗，前庭耀崇閣，永叔遊石子澗則曰，使君厭騎從，車馬留山前，行歌招野叟，共步青林間，山遊如是，乃不犯李義山松間喝道也，

鼉采館清課

費元祿纂

鼉采館清課敍

語曰。舉世混濁。清士乃見。清足了世未性樂魚鳥。以伊呂爲管庫。口悅芻豢。以菓蓏爲卒食。靜躁殊。亦各言其適也。蓋有宏覽之士。超然曠達。達斯澹。澹斯懶。埃壒之表。泉石之間。寄其情於嘯咏。以課其性命妙理。此謂從吾好耳。學卿我君機神玄朗。風韻清疎。服仁義之圖。游竹木之園。大業足經國不朽。其於聲華勢利一切嗜好泊如也。居恒箕踞鼉采。几一琴。香一鼎。竹爐茶竈一具。昧爽櫛梳。輒誦羲文易象。虞夏周書。公旦典禮。覽仲尼之春秋。左國兩司馬諸史。倦則消搖雙樹側。弁而哦。興發則從二三汎舟五湖。西抵南園。東行爽鋭。登峨眉之巔。望赭亭靈山鵝湖彭蠡諸勝之。雍且傑。浩浩乎乘雲步吉入九。敞耐寒而世務之客。不近人情。而慷慨自賞。傍若無人。斯豈知天爲蓋。地爲輿。世爲清濁哉。而其達而澹。澹而忘懶所從來已。清課體公論。遠。庶幾近焉。豈止衆山皆鬱哉。世又何不可了爲也。蓋學卿君之言曰。使庾嘯虎驤談王鞠之略。正若泰山。浩若滄海。余不及君。風棲豹澤。觀性命妙理。天地大治。萬物一適。君不及余也。其持論如此。余輒然曰。君虛課而實收。吾徒以虛課耳。公明謂樂與季主論道。不願與漁父同舟。進退取予。在我而已。君意在茲乎。是爲敍。

萬曆甲辰歲季秋上澣友弟吳中行書

鼉采館清課敍

余讀我君學卿清課。語語烟霞。皆以實境迸晉語。因嘆絕類其爲人。學卿牛長華胄。寄興山林。喜讀書。歸坐。人事應酬。疎嬾嬾甚。間以人間田舍鄙倍瑣尾事。憒然似不省者。與之談古今。論丘壑。慨終日無倦容。是跡經年不履郡縣。謁長吏。憂喜得失未嘗見諸色。惟日奉其尊人太僕公行散園林。稱觴介壽。間與不佞二三兄弟夷猶湖山之間。終夜始篝燈讀古人書。率以爲常。所棲托喜壁除清整。而衣履容儀不甚修飭。土木形骸悠如也。性絕不喜與人往還。嘗曰。子雲玄亭。停橈問字。淵明菊逕。攜酒款扉。終覺多事。不如蘇中郎自謂平生惟作郭有道碑不媿。余平生亦惟作清課一敍不愧之。不佞汙敢阿其所好。時

萬曆甲辰歲季秋朔日友弟吳文淡書于秋水齋中

鼂采館清課卷之上

鉛山三十里爲河口。九陽港龍門關在其下。先王父清湖公始卜居而得湖上。湖上以中具五湖而得名也。岑湖在其東。葉湖在其西。後湖在其北。清湖在其南。而官湖在其中。鑒山鵝湖九陽白鶴章巖馬鞍義眉諸山羅列棊布則隱然其間田疇相因。林莽相望。可耕可漁。眞隱者之居也。

河口余家始遷居時僅二三家。今閱世七十餘年。而百而千。當成邑或都矣。山川風氣清明溢麗。居之可樂。平原廣隰。東西數十里。靈巖鵝湖章巖鵝嶺岡巒靡迤。四顧可挹。萬水湖波流出平地。故瞻眺之美。閭閻之人。與縉紳先生競勝。而園林亭榭秀甲一時。每花鳥春事。元夕燈棚。歌聲伎館。鐘鼓絲竹。千家嘹喨。士女雲集。鬬雞蹴踘。白打樗蒲。賞心樂事。技藝雜遝。蓋其舟車四出。貨鏹所興。鉛山之重鎮也。

家太僕在告。治甲秀園於官湖之傍。余因就園中隙地。構一小館。顏曰鼂采。渴閱幽迥。差足自適。近爲好事者所跡。科頭箕踞。不耐見客。編籬隔絕。當一樗居湖中。高韻之士。始爲一渡。俗子談說市朝名利人我是非事者。輒謝絕之矣。磯頭桃柳主客。書庚肩吾桃花舒玉澗。柳葉暗金溝之句。友人吳孟堅題以隔凡。吾素志達世。眞可作世外之遊矣。

鼂采湖舊名官湖。與清湖咫尺。一坡爲隔。風恬境適。輒邀酌詣之。箕踞其上。清唳聲敵。游魚可數。念太白兩水夾明鏡。雙橋落采虹。顧謂座上客曰。此坡可名夾鏡坡矣。夫河山有隱眺之美。纓紐有稱謂之苦。世變從來亦多故矣。若乃齊題託五嶽之蹤。范蠡泛西施之樂。山公則竹林之遊。高侯直赤松之好。無景興陵。良有深致。而智士逸桑。行不由己。曷使一世。爲謝長矣。南山之南。北山之北。何適不可。倚岫帶流。枕巖築舍。席地坐以爲榻。級岡蘭而作飯。仰睇天鴻。俯視崎詠。浮乎外之交。賞乎中之彥。揚搉古今。劇談檐檻。貝葉編經。桐陰得句。陶琴撫絃。桓笛三弄。岫嵐伐松。夜遊作燭。齊萬物于一朝。等修齡于暮刻。大丈夫志願盡此。未爲不適也。區區委足世紛。就蔡虞轞。非而仲尼執鞭所恥。嘯嘯子陵。白眼笑人。

夫自宇宙以來。有鑿龍周召高誠文陸之上。必有巢許餌光氣棲嘯谷之中。若使聖明之世。不覩逸民。則嚴壑爲尸塚。而芝朮雲霞爲糠粃矣。

鼂采湖中余蓄舟一。以遠勝。南園蓄舟一。以濃勝。南園命棹。輒鼓吹行酒。余惟攜筆牀茶竈。令童子吹短笛而已。興致不同。亦各言其適也。

夫境趣幽賞。貴適其眞。大虛之妙。山極川結。靈宇間不可窮盡。故須樂期散興。意氣曠達。超然攬境會心。取無禁而用不竭。舉足可得。吾將永矢勿諼矣。湖上山水之佳。昔聞有頃人篇宅。自清湖先生咏遊其間。傍日月而臨風雨。景仰名勝。太僕公治甲秀園。余修鼂采之館。家卿在日。何氏洞天。鳴地象外之觀哉。因稍次爲八景。如五湖烟雨。九石晴嵐。巖眉夜月。寶山曙色。龍門春靄。鶴嶺春雪。平林夏蔭。古寺秋鐘。漁舟晚棹。樵徑山歌。遠孝友宰。前後卿余集所記者。每烟雨空濛。隱隱有龍氣。翛然欲上。余離年台。極眺著樹。遙空飛鳥。一望迷茫。諸峯列障。稍可辨耳。凡石出於林之北。旭日昇暉。鳳光之影。春叫百鳥。山色橫空。嵐彩紫翠。或臨水波。浮撥林淵之間。若隱若現。橫抹絕壁。峨眉常挾清湖。坦蕩延袤。於林鳥秀。月色橫空。嵐彩紫翠。或臨水波。浮撥林淵光所蔚。登登金波淨。金金玉柳高。致可掬也。鏡采東出。鑒山當戶。殘月四更。扶桑五色。早霞忽散。光采射人。每望桃堤千樹。柳港微風。七十二峯。翠黛無際。龍門關在大王灘下。其水湍急疑石。伏龍窟宅。春水時生。正當作瀑。雨後洶湧。激奮如雷。白鶴嶺有增。處與南之偏。冬春雨雪。寒冰點綴。本不溜如。柳花落片片。龍鱗。紋狀爽氣。而晴光逼人。樓亭盡成玉宇。臺近諸林。高低頓。斜陽流霞。乃與蒼茫。空產采錄。而新開寺插峯腰。亂山夕閉。僧火熒熒。淮案人天。路迴曠邊。雲暗烟迷。鐘聲疏遠。出白雲之外。凡此諸采耳目近玩。眞學宦園也。余嘗咏紀其勝。遊人同客。或同斯志。將起而和焉。

夫化北而客滿四鄰。管幼安獨穿一榻。方帆各外。操尙不一。不依營嬪已成。累心都盡。參冉稱師。魚鳥經心。雖朋好貶臨。如音患北。而時覺紛嘈。處女閨戶。終見掩扉。獨處門。一隱自適。豈敢傲世。蓋非名人。或希除墳。況志行不逮古人。疎拙且安吾歸。食痾躭疾。應馬呼牛。即無用於世。而邂逅不設。頹惙不經者有餘樂矣。夏五六月漫筆於此。

蓋德祖弱柳衡門。仲文古槐庭院。雖其寂寞。惜令太枯。名花茂草。可賞賞心。流水青山。何妨逸性。青蓮有言乾坤者萬物之逆旅。光陰者百代之過客。僕僕一身。雖爲彭祖。竹林所以流而金谷。何曾風流。右軍蘭

亭。康樂春艸。了然不異。人意率爾。遂慨於懷。引客攜觴。觀魚聽鳥。排比十有二月。靜閱化機。飛揭五七言詩。醉哦音律。吾雖未離城市。已傍湖山。騷落雲霞。凡聽河拍。嘆日月之幾何。樂沂等之可挹。抽籤得張功甫之篇。如出吾手。不覺同然。祈書其事。以授蠡采主人。按圖行樂。爲其眞率。非有故不得廢也。李于鱗之詞曰。願以南山松。秉作夜遊燭。吾將畢志於此矣。

正月歲節家宴　立春日春盤　人日踏詩　大人生朝家宴　上元賞燈　大正堂賞紅梅　鬱壺軒賞素梅　二月社日社飯　望湖樓看新柳　甲秀園臨湖賞絳桃花　花朝撲蝶　寄傲軒賞玉蘭花　南園看水仙花　夾鏡坡觀菜花　三月上巳泛舟　寒食郊遊　寄傲軒賞長春花　平岡山掃墓　後湖觀桃柳　天香亭賞辛夷花　含英堂賞芍藥花　西園賞牡丹　含英堂看滇茶　環翠亭觀筍　南園看紫繡毬花　石山賞垂絲海棠　九石山房試茶　四月八日清齋　園亭鬬艸　九石港放生　嫩梧亭觀桐花　蠡采湖觀新荷　鬱壺軒看青梅　松林聽黃鸝　峨眉山採青精艸　九石港觀漲　五月五日泛蒲　九石港觀競渡　南園觀楊梅　石山賞榴花　烹新筍　六月長白洞避暑　蠡采湖賞荷花　浮瓜沈藕　攜家姬採蓮　松林納涼　九石山房看蘭花　清湖濯足　聽桔槔　七月七夕乞巧　搗鳳仙花　既望泛舟　甲秀園摘蓮荷　觀稼　食新家宴　中元看放水燈　港西洋朝神　心遠堂鬬蟋蟀　秋水齋聞蟬　八月中秋賞月　天香亭賞桂花　月夜調鶴　松林步月　九月九日峨眉山登高　白雲軒賞菊　蠡采湖賞芙蓉　永綏堂嘗菊花酒　平岡山掃墓　萬松樓聽松濤　十月劉林看丹楓　嘗鯿魚　相思河送友人南歸　十一月冬至家宴　生朝家宴　食蟹　南園看橘　含英堂賞白山茶　十二月望湖樓賞雪　踏驢探梅　峨眉山踏雪　閣中圍爐　廿四日祀灶　除夜守歲

王右軍與周益州書曰。省足下別疏具彼土山川諸奇。楊雄蜀都。左太沖三都。殊爲不備悉。彼故爲多奇。益令其遊目意足也。要當及卿在彼。登汶嶺峨眉而旋。寔不朽之盛事。致高韻勝。而足泛足跡。河清可竢。人壽難期。右軍知保全此處。殊勝東山之爲。鬱而不知。自平必斷婚嫁之未爲得也。夫澤陝王雉。懸伏灰壁。大抵懷至遇佳則遊耳。若必有待。則白首青山。愈與頓盡。河嶽英靈。當笑人矣。

蠡采湖有三園。而各有勝處。東園甲秀據湖爲勝。遠山迷青。近嶂疊翠。花卉竹石特饒。登臺可眺。卓岩赭亭。諸山宏敞有餘。微之幽散。自然之韻。南園地多幽散。若并之致可掬。其勝在短墻香木。修竹娟娟。曲岸帶芙蕖。風來颯颯有聲。眞萬玉也。屋宇雖甚矣。林中片石。故可與語。西園以松林勝。陰可百畝。午濤乍起。令人發滌心神。斜陽疎月。尤難爲懷。有池一區不潤。其於湖猶望耳。未若館中雙樹。神秀絕倫。

吾家小峨眉在蠡采湖之西數武。曠遠秀發。不爲人所賞。近與林生衍甫採歷於此。孟堅至。試邀一登。輙曰。峨眉何其與迤。蕩湖東來。林木翳然。于時長河曳練。餘霞若虹。把酒臨風。使人有清風朗月之想。余曰。自古山川臨眺之美。使易慷慨。羊太傅之峴首山。李偷之高陽。千古同致。吾百世後。魂魄猶當與卿共之。

埋玉亭在百花亭之左。爲亡妻葬所。淒風冷月。落葉哀蟬。皆繫其地。俛仰時昔。時移事去。悲悼之懷。情何能自已。

出蠡采館門。望靈山七十二峯。重巒疊秀。翠色欲滴。時有丹霞白雲遊與其上。輙流連者久之。

□□□驢子一挎。便合童子束書卷。負脊雞酒榼。予嘗坐小桃源之磯。略賦小宗。百和微聲。調戶媚嫵。入座鳥喃喃。隔籬花落。而樹杪英英。金波縱疊。弄影湖瀾。殆與桃柳精神並增生發之趣。

夫嗜古之士。上梯崖。下追窮淵。凡碑版鑄釜之文。亡不搜集。以甚蔑。襲以縹緗。其典籍之癖如此。吾嘗嬰網塵務。流連恩賓。每往長白洞避之。北窗高臥。手一編披閱自適。譬炎蒸而遇雄風。道渴而投甘露。頗清涼稱快。

陳眉公云。採茶欲精。藏茶欲燥。烹茶欲潔。又云。品茶一人得神。二人得趣。三人得味。七八人是名施茶。數語可補茶經。

去蠡采八十里有葛仙山。晉葛玄修煉于此。二三年前至其地。初入一山。雲峯四起如步幛。而斷橋流水。鑿石作細磴。凡三升降纔及巔。山形如斗。殿居斗口。爲瓦皆鐵甃。有古杉數十株在龍池側。皆上不見杪。下不見本。輪囷離奇不可圍。近遊橫林。遠抵峯頂。道便行訪故人。或竹樹叢密。山花笑映。澗瀑松聲。引下席地。憇陰而坐。斜陽歸興。黃帽樵歌。帖背隨聽。斯亦濟勝之一具耳。

夫養志者忘形。養形者忘利。致道者忘心。太上之旨也。其次毀形。其次杜門。太上不及法。最下無法。丈夫世緣未斷。即不能棲隱巖穴。追園綺之蹤。蘇老氏而全。抑亦可以爲次耳。

焚香看書。人事都盡。隔簾花落。松梢月上。鐘聲忽度。推窗仰視。河漢流雲。大勝晝時。然非洗心滌慮。得意忘象之表者。不可獨契此語。

夜來微雲淡靄。銀河淺斂。點潤落花。屏翳吐鏡奇。諸客流連。春時燥熱。忽有涼風颯爽。雨從臨軒。飛泉入座。所謂豈必絲與竹。山水有清音。景昃鳴禽集。水木湛清華。清遠之勝。居然兼之。

春景莫如花。花最宜際月夕。天氣晴和。遊人多爲狀。而光剎可鏡。或謂龍艦云。龍池冬夏不涸。夜靜天宇晶朗。如宿斗牛傍。使睇觀其下。萬壑一碧。白虹蜿蜒。蕩滴無際。眞銀海也。不覺跳足躋峰。捨身崖頂。鶴背飛足上。狂呼而返。

吾鄉饒山水之勝。石嶂天聳。駕波雲蔚。而名賢古跡。興致當年。略不爲近所知。吳孟堅寄書蠡采歸與友人書曰。吾以二月五日來遊蠡湖。駐于九石。所謂多暇。攜琴出遊。歷覽之致。足散人懷。辰日信美。未易其言。何登臨而與登上人往還。從後落園道西望葛嶺。想飛昇之跡。東瞰鵞嶺。思朱陸之辭。北臨石帆。存宣梵之蹟。南眷顏亭。慨避亂之險。躋履霜雲。吸茗石井。弔獄青之碣銘。晚知道之石碣。余幼安之流寓。嘗嘯詠移時。晞髮終日。探幽適深。循崖忘返。爾其五湖命棹。峨眉登高。左擁鄭卿。右倚漁仲。唱余和汝。分韻賦詩。乃有石梁虹跨。澗潤月明。瀑布飄泉。芙蓉天什。是錦綺布。取與適情。右軍所謂當以樂死。殆虛語夫。闕昔自閉得之傳聞。而失之近玩。豈足與論馳域哉。夫向子平之五嶽。林處士之孤山。千載而下。想見其人。是皆標抱所託。不必其地也。

秋日命童僕汲取龍泉石井水。採甘菊花釀成芳酎。香逸異常。每良朋密友。牽挽相招。琴歌既洽。情大

暢。辣符引滿。留醉而罷。

陳眉公云。香令人幽。酒令人遠。石令人雋。琴令人寂。茶令人爽。竹令人冷。月令人孤。棋令人閒。杖令人輕。水令人空。雪令人曠。劍令人悲。蒲團令人枯。美人令人憐。僧令人淡。花令人韻。金石彝鼎令人古。

歲行盡矣。風雪淒然。竹林茅舍之間。若有少息。而若俗顏索門多剝啄。乃往鑿壺軒梅下避之。時大白數浮。輕紅媚人。余曰。南枝爛熳。大有生意。有從人曰。今年子錢未了。復何處作生活。爲之撫掌一笑。

辛丑八月。同元卿往峯頂觀。時蓮花夜滿。風鐘聲聞。予偕入定。佛殿不扃。明月上方。趺坐相對。碧澗潺湲可聽。間雙鶴舞處。了無可辨。忽忽已四年矣。重遊有感。題詩于石。聊紀歲月。

畫粟湖中出大鯽魚。更饒佳鰕。秋冬水落。童子舉網撈捕。食之美珍。當味可與九石港編魚作對。蓋亦丙穴之流亞也。

春夜行湖水間。稍入近市。過一酒家。索飲數杯。陶然就醉。乘月縱遊。至一洞壑。欲馬不梁。稍憩少休。不覺遂成歸睡。及醒已深。林嶂昏黑。碑柳搖颯。蛸壁蒼崖。朧朧列秀。不如復有人世也。而朝霞散采。吉大一歸。隔里人關。路可辨矣。遂書此詩於石上云。春星垂四野。林木翳千家。錦繡驕飛御。文漪臥落花。微微檻雨集。漠漠柳烟斜。醉起聽啼鳥。東方散采霞。

開春之初。日從事杯斝。作書午夢一覺。開洵豚聲甚。遇者力辭。已知復通其和尚。逢引人與談小品。娓娓不下二百言。氣體高之傲然。既出。謂過者曰。後有如此客。更可通之。勿以其禪乃公捌捌也。

余嘗致書元卿。年近二十。陵谷懶懶。一心若殘。絕跡市朝。遊心竹木。以經史爲垠堵。以丘墳爲伊呂。太玄覺了其之要。易中微細伸施之癥。書史記取子長之疎宕。騷經高雅宋之悲思。旁及百家子集。面皮論以引分。掛味了不關涉。是使飛揚自放。跳起登堆。枕肱長嘯。抱膝高吟。發沉水之香。鼎華亭之硯。坐子猷之竹。棲林逋之梅。頹然一室。斗日俱亢。辯琴景良辰。瀟琴荷舖。與來神往。無間所之。澄和風。弄明月。觀鳥野。眺晚霞。携長松。倚扶疏。釣游鯉。弋飛鴻。聽鳴琴。反牧犢。沙旬長往。嘯月忘歸。凡汎然若大竹浮于江湖。飄然不繫。無所用於世久矣。

湖上正月十五日夜。蔡山之勝。燭刺珠璣。錦鼓醍醐。時繞火烟光。盤糾雜選。士女偕旗。落梅催步。遊燈花來。若十里皆明。蜿蜒亘繞。爛日色境。既作天宇清明。五湖乘月。逢萊弱水一尺。扇用枝酒。河涌差笛。鬧入歌春陽之曲。倚以爲和。見鵝湖殘雪。寒光映人。以爲銀漢開其月杯。旋欲拾支機石。訪卜成都。不自知其身之在近也。

信州有發光蘇園。夏故相宮壯。帝館宮麗。林壑蔚茂。至郡輒攜管往集。守郡二年。歲中偶命舟九石。水面千里。片出東方。逆艦湖流。灘聲砰激。兩岸樹色參差。靄氣浩旺。行八十里。朝旭乍升。縱步蓉水。鳥鳴雞喔。入諸長嶺。訪二園亭景物。已在烟雲莽莽之中。亂石糾橫。了不可辨。河山興廢之感。不在銅駝矣。

范成大玉雪坡有梅數百本。至毀舍南七十楹。梅充之品。念梁何遜枝橫却月觀。花繞凌風臺。始是千歲獨有此君。吾館中盤盂竹下有紅白二種。紅則標格嚴勁。花獨繁密如杏。紋枝遍上。四五尺許。是皆新植。

其白者婉婷樓曲。大可十圍。蹲踞數畝。周遭可羅。下而着綠麟蚊。封蒲花身。苔蘚出於枝間。微風搖曳。綠絲飄飄可玩。會稽所傳梅龍。任子嚴畫圖。凌風閣。背不過是。治園林中初春絕杖。朋集躡廿賞。晨夕不厭。於風霜其身。玉於節。實其性行。於月照實其[illegible]。於淡肌玉骨。由中高士臥林下。美人來不然邪。余誰向以品格。紛紜橫斜疏茂。與老幹奇怪者。其豐腴妙絕。如萼綠華者。亦時有之。茲梅其有雙美。非復氣條之比。往余得省下楊補之墨梅一幅。雖筆法奇峭。韻格寬遠。大略氣條顏耳。擘壺故不啻韻勝百倍也。恨不使補之見之。

新柳湖湄。月色微明。夜讀已倦。挐舟至湖頭。修林叢叢。松風四起。而山間鶴唳與雁聲相應。磔磔寒霄間。清音未竟。忽崩磕喧騰之響。起於半空。喑咤如鞞鼓不絕。以爲山鳴谷應。徐乃憶爲龍門關下大王灘聲也。用迥流嚶嚶婷礙上雙鶴鳴。竟若迎歸人。爲誦亦壁賦久之。

春氣方和。微雨小霽。胸中作惡。乃行散消搖。看花間鶴。已與友生對榻談禪間禪宗。了了數百語。覺憺盜然。精神挺勁。宿食都除。佛言四百四病。宿食爲根本。斷際禪師以不生貪著爲智食。妄生分別爲識食。所謂受即是空也。夫人之受用。自有兩益。醉醲飽鮮。昏人神志。省嗇澹泊。有養壽之理。故老氏以儉爲寶。

陳眉公云。人有一字不識。而多詩意。一偈不參。而多禪意。一句不能而多酒意。一石不曉而多畫意。淡宕故也。

去畫粟館里許。多水名相思河。一石梁復其上。女牛南歸。余何逢于此。背欲移激上柳柏其西。溪日橋上曰河名相思。橋可名銷魂矣。遂成一絕云。九月背霜樹葉黃。千山秋色送斜陽。相思河畔波瀲演。亦是銷魂度石梁。

秋日中酒。夜半渴甚覺醒。被衣推戶。卯見中天殘月如霜。闖星歷歷可數。萬籟寂然。惟聞蟋蟀哀吟四壁而已。因徘徊庭中。悠悠忽忽。遂觸達曙。

屠緯真先生請語云。催租吏只問家儲。知主人之不理收稼。奴僕逢千財。笑先生之如外貨。此語殆爲余設。

余嘗憶與孟堅發葛仙山時。未至三十里。細雨微潛。宿一山庄。庄前山色翠黛相屬。秋色蕭散。岩岫若沐。潭水清虛。是夜把酒相勞。刻燭成詩。田家雞黍之韻。頗其真率。逐相語本懷於言子。昔人有言。金剛水柔。性之別也。員行方止。器之異也。僕頑拙世故。料理紛亂。廟堂之氣頓盡。岩壑之念轉篤。懶抱疎凝。情達猖隔。但好長琴魚鳥。鼓松柯。聞浪桃源之津。玉居蓬之[illegible]。鼎復典石什嶽仕爛客谷。任性所安而已。夫芳林諸沫於清泉。松栢陰森於曲澗。所以巢父棄瓢。伯成偶耕。尚覺多事。而況茂陵之渴。望金莖於仙掌。不亦惜乎。

唐人有晦日後改爲中和節。朝士文人賓會。今無之。余謂正不必節。春風和煦。大朗氣調。勁桃緋英。嫩柳緗絲。坐露嬌囀。芳草鋪茵。託興詠言。所遇無故物。安得不速老。何能不以境會自娛。昔爲桃隄之飲。去今六七年。便有金城十圍之感。

案甲初長，過於酥醾。寒雨之夕，呼童摘取，佐酒長談，嗅其清馥之氣，可滌胸中柴棘。何必純灰三斛也。汪東有千里蓴羹，未下鹽豉，引以相比，豈差勝耳。

山中竹筍，清遠閒勝，宜蔬食者品澄覺作鋪，皆失眞性。惟煨剝最良。余中酒飽食，頗悶懊惱，命小婢煨熟啖之，甘美不可言。烹以松蘿武夷沃之，宿苦頓解。

山蘊采館渡河三里許，爲章岩。一石斗起岩竇，隱半規。中具古刹，吞吐烟月無際。秋杪芙蓉亂植。余與吳孟堅載酒其地，相視剛飲題咏。孟堅指一石姿，命童子登崖，解衣盤礴，發書石鏡，直躡至巔，視者梓易。書成，墨淋漓，若清袍袖，覓下不得。大呼狂來出眞態，醉裏見浮生。余曰：若興誠高，所謂不可無一，不可有再。

五湖八十年無旱溢。辛丑大雨十日，葛水石溪滿川，膽井並發。稍霽，扁舟觀張九陽山下。俄有二龍飛出，驚首雲間，千山若障，萬壑爲腥。水隨雲氣布上，雨自爪甲中下。鰍鰌魚蝦之屬，半空隕落。雷電交作，岩洞怪石，躑躅驚起，意欲與往，沒溺震駭，剎谷皆應。山棧居民，盡坐天上，蹦躂緊觀。舟檝長年，人人驚愕，其象界蒼莽浩蕩，橫無際涯，大是奇氣。恨不得孫位吳探微生綃染作，一寫胸中磊落超軼之致，窮神物變化之蹤也。

春來十日，雪花六出，從二三友生於養采登舟抵湖頭。灝氣無際，雪片如笠，撲人衣裾上，至夾鏡坡，蹋峨眉頂，萬壑皚皚，樹杪結玉，蓋岳九陽，遠近一覽，如嵌空碟硐。身游冰壺中，神骨俱徹，而寒色侵砭。余睨目飛鳥山絕，行人縱滅，鄧未覩渾沌初世界，大要近之矣。於袁安高臥，想昔公入蔡州，正作宇宙間一異事耳。因命酒以敵其壯。

舟次湖頭，青天若劃，紫氣垂虹，而旺采飄花，黃雲如地，遂循湖面行。度鎖魂橋數武，登馬鞍山。不盡拾級，四視養采梅花，片片玉鱗，眞疑殘雪已訪起，史家嶺山館內，遺勝微歇，正不減子猷右竹，主人拒門相賞，痛飲時也。俄聞數百人喧騰山下，鼓吹沸天，望之白虹綿亙，林麓午爲開合，五色命見，明燈光耳。峨眉山有兜羅綿佛光聖燈，將無同耶。遲步下山，以壯歸路之興。

夫遊道有三：曰天，曰神，曰人。天遊則形神俱化，神則意往形留，人則抗志絕俗，玩物采眞而已。若士浮漫于九垓，軒轅隱儿于華胥，殆難擬議。禽慶勃斷婚嫁，幼輿盜身丘壑，應疑差近。兼之若東方曼倩乎，歸世濁足，希右振纓，每讀其傳，頗賞其言。

陳眉公云：雅言空谷，跫然客至。方和與討松桂，漁雲烟，而負才之士，帳秋搖蕩，翩翩豪吟若咏，何人當此。眞如清流之著落葉，深林之沸鳴蟬也。所謂詩人不在此。

吾館中日相切劘，談道德性命，文章經濟，則有吳孟堅。談山林詩酒，修西方淨業，則有吳元卿。得此兩石，便可上下千載。阮籍之遊蘇門，以孫登，蔣詡之開三徑，以求羊，殆同斯調。必欲離羣索居，寂寞獨行，殊傷名士之致。

洞天福地，神區奧壤，非高人韻士有清緣者不得遇。蓋造物所秘，不輕以辱凡夫。華陽勾曲之爲金陵地

五嶽遊蹤，蹈躋者可望藩籬耶。即就玄探眞，尚落第二義。如含采者托以揚芬，發奇者藉以抒藻，斯乃山靈擁護，所待以岩岫之榮也。

每思阮籍蘇門嘯聲，孫登數部鼓吹，未嘗不欷歔嘆息，想見其風流。

玉蘭木筆，當是代長，而素姿清絕，故以玉蘭爲勝。甲秀園石山中一本，方春盛開，千花成塔，眞玉樹也。可與少室瓊花作配。中和節後，凌晨擕酒侍家太僕邀客賞玩，賞文酒，令折百朵，分給諸歌者，擊鼓爲節，鼓盡處，即飲酒，侵夜初月，鮮芳映發，愈增清妙。宴能以贈諸歌者，翼日盡傳遍采散花之會。

春雨淋漓，寒聲淅瀝，竹枝松蓋之下，靜微寥寂。入夜，篝開孤燈一盞，瓦爐茶火，命童子扶鼎，燃生龍腦，撤去帖括，取東西漢錄，晉南史校閱，稍爲商略，覺爾時神爽清越，身世兩忘。

館中蓄二鶴，燈時輒宿戀下，謂之侍讀。竹間山鳥，每夜盡囀，啣起，謂之司漏。楓間靈鵲，每昧爽輒噪繞，謂之司晨。湖山幽寂，故自有勝場。

桑苧翁名滴，以標緗，授帖于軸，束以晕錦，琴一笛一，劍敲聲，名香古鼎，湘簾素屏，茶具墨品，暇日嘯咏其間，無俗客塵事之累，當是蓬瀛仙人世丹丘。

久雨方霽，花氣乍舒，覺爾時心情爽朗，登臺遠望，林木翳然，碧浸之間，使人悠然意閒，汎濫頓望朝市，離騷一遍，徐出命榜人扁舟，聽山農唱竹枝，倚未耜於白鷺孫子荊曰：所以枕流，欲其洗耳。所以漱石，欲其礪齒。余謂衡門之外，塵垢由相，人是人非，安能當吾清流哉。方春二三月，微巖漸長，班筍叢生，正須臨齒以凉之耳。然尚有一事，數杯濁醪，更澆胸中壘塊之氣，一楊松風，醉醒觀魚鳥濠濮，會心不遠矣。

方春之夜，太虛無雲，望舒一碧，萬頃松風，謖謖，人語欲絕，焚香淨几，命琴鼓陽春一曲，披衣而起，循松竹西步，山鳥驚人以飛躍，螢蟲近水而微吟，危坐高原，九陽山突兀，風帆蟬集，漁火螢光，千里懷人，玄度清朗，睇聽嗷嗷鴻聲，寄在天末，殆難爲情，不覺行至岑湖，訪兄弟，坐成庭，剖橙破臘，出數瓶盡行酒，酣歌忘寐，達旦而去。

三月三日，一時好事諸人在館邀爲蘭亭曲水之會，盡攜所藏書畫，放舟寬采湖中，相與賞鑒，面北曲園，花勢盛開，杖李夾岸，麥浪翻雲，並氣陶陶自得，酒既酣，睇挽湖，望小峨眉及蛾湖遠岫間，茂林修竹，崇山峻嶺，秀發遙遙，瞻目曰：此不當天地石壁間，莫大癡得意筆耶。暫駐喉絕，風幕，諸人已倦，乃鳴歸。

湖山之佳，無如清曉，春時常乘月至館，登生殘夜，水映岑樓，面翠黛臨塔，吹流衣袂，鶯聲鳥語，催起閒然，披衣步林中，則曙光薄戶，明霞射儿，嘒風微散，海旭乍來，見沿堤春艸宜靠，明媚如掃，遠岫即潤，出沐長江，浩橫無涯，嵐光晴氣，舒卷不一，大是奇絕。

唐人詩曰：山色空濛雨亦奇，花氣氛氳雲青籠，烟合坐閣中閱古談詩，而遙蒼溟溟，飄搖無際，門絕剝啄，心

余嘗入黃龍岩，自龍門關泛舟涉其山之陽，迤逶行谷中，石壁岌嶪相倚，松杉竹篁蔽於道，人家多住翠微，編茅爲逕，岩頂瀉水入平田，溝洫瑩然如絲，循山數里，層巒聳秀，氣勢回環，而院據上游，右倚洞壑，金碧如畫，柞械竹箭橫生倒植，悉備羅合，雲房黝黑，惟石磴縈迴，將攬昔賢之勝，計謂結廬在人境也。

心手適時，倒竹爲竿，放艇清流，隨意坐釣於青林古岸之間，大足滌散人懷，謝康樂所謂北固山下有大魚，一出手釣得四十九枚，爾時興致，寧減嚴陵哉。

初夏園林微風，釃酒隨意，拂苔坐石，聞賈鳥弄聲，而竹陰漏日，桐影扶疎，稍就隱几，書所見情致，敲推成文，足以咏歌，提筆作東山吟，或天籟清發，鶴唳橫空，山雲觸閣，千峰送雨，就榻午眠，而逍騷之極，夢亦得趣矣。

余嘗與元卿夜登馬鞍山，望舒飛鏡，湖光逼人，流觴相屬，倍蓰樓嚴也，叩扉而入，爲疏大義，而僧竟無言，豈世尊默然，亦可耶，爲進一杯茗，相攜踏歌而返，明松風習習，出谷送人。

陳眉公云，插花置案頭，亦各有相宜者，梅芬傲雪，偏繞吟魂，香蕊嬌春，最憐救靈，梨花帶雨，高氣臨風，紅顏露齒，海棠桃李，爭豔綺席，牡丹乃樂，作迎歌扇，芳枝一枝，足開笑語，此引類逆情，境趣多合。

朱明之候，綠陰滿林，披頭散髮，箕踞白眼，坐長松之下，瀟騷流暢，正是宜人疎散之處，射雉潘安仁有賦，曲盡其致，雖復小技，六朝人主偏好，將謂，春暮夏初，竹林鬱茂，麥隴麥芒，木參差，植步遲日，有事如泉，所謂痴癡丈人承蝸之業，意之所樂，雖萬物不以易矣。

此引類逆情，境趣多合。

塞食清明，舊俗增蒸，會士女麗粧，結爲踏青之行，余亦挾客抵百花亭，入磬塘鋼鼓，有事先登，長林坐石，時曠野風吹，北邙月澹，鳥啼鴉噪，春色蘼蕪，棠梨帶雨，白楊蕭蕭欲暗，已渡小橋，訪能仁寺，蕭張仲明大吹花村人歸，春雨之句，足同白長慶古墓纍纍之感，座上淒然，遂循白鶴嶺下，相思河，飲于劉林，滿目山花媚人，黃鸝入韻，鞠尊相屬，酒酣興發，與客共作郭生散聲之歌，響振林木，雅幾風雪咏歸之趣，山雨欲來，必以湖烟爲候，熟梅天氣，乍開乍合，湯著所激，忽爾風回萬壑，水際發墨，則洊雷震壁，雨下如注，從宙合堂，望湖中奔跳，而奮若人立，心神爽適，欲飛，頃刻而返照平林，霞蔽交作，黃鳥弄音，不知身在彿蘇之國，溜激涼風矣。

龍泉去蘅栖館十里，劉青田嘗有詩，其水瑩澈清涼，發源窈窕，雄雌二口，如日月，迤微有香致，蓋山氣石精，苔蘚參差生其上，流徑徑聲中，宮角，舊誌不詳所在，有僧開山造剎，遂利羣品，建溪茗山松蘿虎丘次第而集，各置甕中，命僧至山，棄以此泉，因較品茶品而爲之詩，水當與石井伯仲，雪水烹茶，味極清冽，不受塵垢，所謂當天半落銀河水也，偶憶入白水山房，得見世外佳淥，是時春雪稍霽，庭敞積素，行眠低地，山白排雲，水壁平橋，水流半咽，萬樹梅飛，幽香自媚，方覺若破寒，消搖閒道，即未能幽冷攝心，頗覺清涼入牌，足洗胸中柴棘，

孟秋港西之役，士女禮朱元君，簫鼓不絕者千艘，各爲婆娑按節，以樂神，舟中之指可掬也，余發祀門過緒亭，日夕而入港，則港已白萬人矣，笑語喧騰，樂聲間作，山巒迴合，處處歌叫，時明，山谷震落，清平燎火四闢，從山上望白雲中，小星萬點，纍纍引貫而入，諸士女畢會，物色駢湧，平明稍散去，此何異天門禮華山玉女耶，至所稱蓬玉埋璧之盛，故遜之矣。

港西之區，先是以一盞子約于衡爲張家山之遊，舟入已待於浒，遂登岩洞，林木蓊鬱，泉源出其上，注下如雨，僧臘塔前布金盤，瀑過峽抵庄前，迴折爲曲水之勝，于衡移席於此，流觴大會，倡予和汝，欣賞頗洽，已復從舟泛柳港中，遊釜陽洞，微風斜起，鷁鵝先鳴，猿啼日落，不勝幽澹，若從三峽中坐，薄暮辭去，展帆飽爲賦其事，三嘆地靈，順令欲逆印山之癖，

初夏濃陰，橙花郁烈，淡月疎烟，桃堤柳岸，棹歌輕揚，螺螄清吹，湖挂魚罾，橋斜鴉影，而修竹紗櫥之間，依微瀹書之聲，若出林表，故是幽絕之致，政如身處畫圖，人自不覺也，

牡丹稱國色天香，芍藥殿春而開，香色殊不減也，每朝曦未上，露氣方凝，清芬麗遠之間，卓冠羣品，採之可駐顏澤面，如于闐國能香一瓣，人衣，便經月不散，余謂廣而有嗇，微歷，藏之十年不敗，此蘅亦然，

松林爲余家左翼，拂雲千章，微風初起，濤聲湧空，天籟既寂，新月方生，鵑鵑鳴於近者，蟋蟀響於西堂，山鳥乍驚，三更不定，乃攜杯斝，席地酌泉，真如廣寒之遊，身世俱忘，蘇長公謂世界皆水，人行行藻中，余亦夫竹林可以供箕踞，石几可以供徙倚，竺乾丹函可以發清關，六經語孟可以論授仇，詩三百篇可以待琴諷詠歌，薄酒以澆壘塊，名香以了化機，素琴無絃而有韻，長笛無曲而有聲，清激之氣，與鵲鵲相發，穩徐之風，與林水逝，遙使可詣林疑中散地人似上皇時矣。

畫采館荷課卷之下

鹿裘鶴氅，湘簾瘦杯，鐵如意，竹皮冠，對王叔明畫，夏之日，冬之夜，紗牕蕉洞，吾自可上下千載，復何所疲於津梁。

長白洞前，江山寥落，居然有萬里之勢，而臨湖雲樹磊砢，扶疏，日色若微千片綴玉，蓋是天清木葉間之境。余長夏每遊宴于此，嘗爲詩曰：樹色朦朧日影微，湖光如玉蕩雲扉，若教更聘千重目，彭蠡帆前鶴鶴飛。

陳眉公有言：掩戶焚香，清福已具，如無福者，定生他想，更有福者，輔以讀書，春和景明，觀松陰後湖，桃花源，紅霞千樹，絕勝武陵，九陽雲氣，五色亭亭，如車如蓋，挾二三僮侶，尋歷佳遊，座中鶴舉，雅歌狂興，雄談高吟，隱滅晨昔，而伊人一水，唧杯念及時，爲惆然耳。

三月晦日，諸賢集畫采，雅流彥會，是令適上英英，照徹山川，曹能始之談名勝，文扇清藻，標雲柯而不扶疎，吳非熊彥先伯仲染詞白練，周嫩樂府通雅有致，虞林茂之風氣，是散人懷才情逸焉，吳孟堅朗朗百間，岩壁清峙，而詞致慷慨，所謂水嘉之中復聞正始之音，元卿朗豫恬嘯嬌嬌，無能弗新，衍甫通長蕃細，佐以滑稽，余亦博暢辯理，託懷老莊，微列諸賢之長而一丘一壑，自謂過之。

畫采園館依列水曲，楊柳馬山，蒼翠相盼，倒映明滅，長堤邊浸，夾種荷芙，夏時錦雲爛熳，香氣襲人，舟行

穩穩，意不自已，春水方生，荷錢初出，而漣漪碧皺，鴨鳧斜飛，鵝鶴清唳，三五綴立藻荇間，狎不避人，蓼草黃寥，曲頸淩風，瀾瀾遠汎，大有爽致，恨不令逸少見之。

雲岩直嵩山之南，去畫采五十里，松杉蘿逕，數百步始至其巔，兩崖峻嶒，怪石盤踞，若蛟龍欲攫起，乳竇虹垂至地，雲氣觸石而飛，異時鴻衣羽裳之士，神精飛化之夫，往往棲托焉，今歲久無遊人，輪寺廢，聞雞起舞，鵲聲咸亂，皆世之有心傑士也，而鴟聲嘷嘷千雲，是發秋興，余昔嘗觀彭蠡最勝，五湖之畔，蕩舟平沙，千羣爲集，夜靜鵲其爭棲，競啄，宿水眠雲，悽愴夜月，歷亂湖烟，幽賞之致可掬矣。

古之隱者，不必盡岩藪之士，達情任運，冥心出處，庶幾孔子之所謂時，將謂三選求羊二仲，皆挫廉逃名之士，視終南捷徑，故自優德。

吾邑山奇以廉，水清而駛，雖復原隰平衍，而峥嶸爲多，故其俗矜名嘉節，稼穡場圃之利，是有餘資，而失之嗇，世家文獻不絕，民間特以質勝，余讀張濱之詩曰：蠡湖山下稻粱肥，豚柵雞棲對掩扉，桑柘影斜春社散，家家扶得醉人歸，民生淳厚之風，概可見矣。

陳眉公云：插花着瓶中，令俯仰高下斜正疎密皆有意態，得畫家寫生之趣，又云：牡丹須著以翠樓金屋，丰儀雖麗，白鼻騧兒，紫絲步障，丹青團扇紺綠鼎彝，才子書桑練以飛觴，佳人拭紅綃而度曲，不然乃指大官花耳。

屠緯眞先生之禮武夷君，以癸卯仲秋至鉛山，先期尺一要余，至則日入崦嵫矣，余命櫂追及大安灘半始抵分水閘，石壁千仞，峭削不可以緣，而源風吹月，時照望夫諸山樹影，縱橫，泉流界迫，若龍蛇走陸，而黃雲繚繞，如手摩擦差，名狀可辨也，僕馬稍疲，乃促酒家出數斛澆之，以敵寒氣，平明入崇安，緯眞先生對談，精神契於夢寐，舟至武夷，山雲窩登接筍，涉大游觀，縱覽九曲，閱魏王子鈞以下十三眞人蛻，幔亭玉女，四時無所不賜，凭欄少頃，逸氣浙瀝，望谷中起，山外蒼莽，暝色亦隨飛鳥而至，清波標碧蕩壑，如龍鱗片片，又如返照侵壁，然側耳聽下方鐘鼓，覺身在鈞天上也，須臾月出高樹，命童子刻燭分韻，逡且變態不能去，詩成凡十章，各翩翩有仙祖遐舉之意，日高春，緯眞先生始解纜別去，蓋亦天地間一快意遊也。

蠡湖爲邑鎮，山周迴四十里，高頂三峯，揭秀石井在其足，舊傳紅鵲百子于此，羽翮成而飛去，四賢祠在焉，據高乘勝，繚繞千秀，杳藹參差，吾道東南一泰岱也，祠旁有仁壽院，唐大義禪師所建，手植羅漢松尚在，歷者久之，而蒼上人一時振行，授徒將盛，松枝復茂，人士齊施雲集，俯仰容膝，爲之慨然。

松林東去里許，楓樹千株，旬霜時紅紫間作，點綴成林，夕陽斜影，艷色奪目，葉盡而子出如素梅千樹，蓋臨風扶疏，欺或撩人，不獨勝於二月花矣。

從河口望九陽山下，月色橫空，江波如練，吞吐林光，頃而風色陡寒，大王灘聲四起，月影波蕩，光搖噴雪，山岳沸騰，使人飛骨欲墜，想枚乘觀廣陵之勝，故應未知夜色之奇。

于衡弟自橫林來訪余湖上，抵暮，蕭觴欣於月下，酒酣命童子走里許網魚佐酒，是夕興豪，舉盃歎謔，觥

聲錯雜，已而登山鼓棹，歌滄浪一曲，四顧寂然，惟棹邊水佛佛作聲，與寻篙相應，于時山月半沉，浮烟
千合，若漁人棹網水際，身世兩忘，不覺雞已再唱，蓬登岸而別。
太華峰頭玉井之蓮十丈，誕言之也。吾近取之鍵采南園之陰，清溪數十畝，湖光可鑑，荷葉之盛，一望如
白地，明光艷彩，倚人而添馨之色，十里嗅聞，每斜陽月上，泛舟其中，一壺清醑，離騷獨醉，塵光學盡，露氣
澄鮮，或渺碧筒，或引清泉，於是童子唱竹枝之歌，佳人唐採蓮之什，摘房剝藕，舉觴相屬，醉而枕藉乎舟
中，而星稀河漢，斗傾東南，夜漏不知深淺，忽爾雙鴨唳空，退然一覺，披衣反館，則東方已曙，百鳥前聰矣。
顧見澄渚朝荷，猶灼灼如玉，衣裾杯斝，盡作香脆想也。
九石港之觀競渡，北之錢塘八月之觀潮，柚郭島深，蔭峰縣白，潭水登瀛，清深鏡潔，下至北門關，皆當蕩
不疑檝楫，試舟者以百數，兩岸士女雲集，賈舟結客，立幟懸賞，故渡者益競，歌人麗妓，幔不停聲，出舞衣
綵，及酒菜之屬，互爭篙樂，而千指並發，如潮頭初湧，波濤抗山，濺沫濺人衣跟，傾而復定，蓋余挾諸客
登張公殿，坐天聰岩，且飛蓋酒，縱觀所如，茫茫一壑，殆同蜗角之鬬，楚人哀屈大夫爲綵絲角黍之戲，
事創三湘，風流百世，雲其寄意，俗所不傳，形儀近之耳。
月夜同友人飲舟中，酒能就館中假息，柳邊殘月，橫入床幃，戀外流螢數點，伏春星生暗，聽鳥鳴於樹間，
如數部鼓吹，因不成寐，披衣呼五卿長棹小舟至夾鏡坡，望東方日華將出，雲彩皆成五色，已回棹出外
湖，泊荷花深處，香氣襲人，蓬各折一枝而返。
白鶴山壇石鼎足居然可坐，不異西湖澤公三生跡也，夜夢見此，見兩水裡光獨大，雲斗微茫，忽翻深頭
鶴唳，波上雲生，客有吹洞簫者，過馬，訪之知爲友人某也，君之以成，乃落而去。
袁紹之與劉松，爲引朝廷，袁而曾，魏鄭公，[illegible]，有[illegible]碧尚湖欧，三石故中[illegible]，於不如陶淵明日隱山陬，
清風颯至，自爲羲皇上人。
白水山房水色如練，光晶發，山周迴蔓，蓊鬱之氣，觸水而起，日在東方，首得照者，重大柱，下視白雲，縹
隊陵壑間，故尚暗未可辨耳，天杜與鯉魚對峙，平岡在其前，迅爲貫注，然不能徑抵，循趾側阮中，度天柱
稍夷，平岡鯉魚，蹙蹙，而經沙將臺，楊梅間匿而出，經之者如緣如折，如雲中壓，如井間出，先夜呼之不聞，
而莫知其所首尾矣，皆先隴所在，而平岡有龍脉，石氣綢繆，蒸人光奇。
吾邑中山無不天台屬，落水無不桐廬嚴灘，石無不蘭陵太湖，即柳之記鈷鉧潭，惟以偏得之，余丁甲戌
鑿，移之吳越，游蹤豈少哉，要以地僻，故未經驗雅之士品題耳，不常以目論也。
吾邑西觀音石，三峰透削，山山盤互，竹樹葱蒨，衆經趨拱，猶局之聲俱絕，覺與世界殊，第恨水脉不鍾，非
完境耳。
遠山宜秋，近山宜春，高山宜雪，平山宜月，吾頃歲在平岡天柱之間，林崖水雪晶然，而虎豹深穴，不可夜
到，湖上小艇用蜈蚣，迴遶，澄影清波，山上四小松亭亭如蓋，余與孟堅諸君行散鏡坡，過斷橋，徙其上，
鐘聲初動，水樂鏗然，四顧嘻嘻無聲，童子布席出酒殽，野坐而略今古，而山鳥作聲，依回三匝，諸峰間出，

河船漁火微明，風颼颼其斜拂天末，孤鴻嘹唳可聽，余感而歌玉露楓林之句，若岫嶋嶋，叫峭且悲，若孫
公和蘇門長嘯，鸞鳳之音，數部鼓吹，已蹋歌至頓，循楊頭馬山，發幻筆鼎，龍蛇翔躍，風景雲物之美，迅至
山河萬里之勢，若然足下，蓋山在海濤之間，若遠若近，若高若卑，夷於蒼莽，質質焉玩其勝也久矣，況有
所謂登臨者哉，蓋余之得遊，自行散感興中發之，非夜月不見其妙焉，山川有待，而興要自不可不知之
也。
大聰岩在九陽第一山頭，鬼工鑿鑿，檻簷里具，每月影落射其中，波間蕩漾，若搖丹扉，然非人跡可到，下
有蓮塘數十畝，清江一碧萬頃，余每乘月泛舟，笑童吹洞簫，鏗鏘錚錚，裂石穿雲，繞岩而渡，徘徊標緲之間，
寔有所遇焉。
余以秋冬治詩史，春夏治文義，且食露葵，晝遊近阜，彈琴於據梧，擊壺於前檻，押於夾鏡，馳於峨眉，京者
行塵，晤言一室，常恐俗物來敗人意，清受之極，不盡蠻之爲快。
吾家大阮定之光緒，神懷挺率，少有詩譽，林下風致不淺，每憶九日陽山之會在目，而酒壺雖近，遥若山
河，俛仰李曹，殊增感慨。
清湖抱峨眉數峯，兩小石梁跨其下，當其青天不動，翠黛無波，晴光似鏡，遊夾鏡坡，晚眺，亦一樂也，雲陰
之夕，澗泉噴沫有聲，如絡緯機杼，從水石間出，不知身在銀河也，岸下有龍宮夜不扃耶。
右詩曰，莫重閒居卑，欲以遠和年，天地一蹇也，萬物一瞬也，人世擾擾，無非可憂，知命俟盡而已，田林之
中，緩步晚食，把酒聽鶯，溫晴較雨，鋤月種花，適意一室之內，造化不能移吾志，安知閒年哉。
洛陽牡丹爲天下第一，延丹青遮，不得比其下乘，蓋中土和氣所鍾，定多姚黃魏紫，一接頭千面錢，五十
吾家西園三畝本，擅心逆夢，飛紫垂綠，鑑陽之月盛開，當不減越州，每名士聚賞，置酒邀憩，留連永景，
皓婉青娥，俱不肯休，余感慈恩，玉露之題，足備沈宋元白之遺，然亦不甚盛其品，因與友人把袂聯詩以
紀其事，詩成聊寫其韻於此，詩曰，灼灼臺前青，英英日下姿，金蕊初酌露，玉魂乍疑脂，中酒朝復似，開春
國色疑，樹培元氣早，花數洛陽奇，藻思葩紛吐，檀心晶自私，姚黃寧論貴，魏紫不須規，當酒暗含春，裁詩
暗留泥，宮裝容外衆，仙宴曲中移，十客稱供奉，佳人出越施，聲華傾勞綠，清麗絕楊姬，百地鄰陶淵，攜家
卜洛期，不愁芳賞歇，自有殿春枝。
西湖靈隱，八月桂子香聞數里，豈月中落耶，杜之品三，黃白爲次，惟丹稱上乘，紛芳仙烈，時有甘脆之味，
西聞得靈隱，枯桂于石林，久而鬱茂，千雲，移其四爲天香亭，丹葩耀目，翠陰滿月，倏而涼風凜冽，千與花
爭，一夕夢諸姬乘慧翩翩踏歌而下，一少者歌曰，赤豹文貍夾玉虬，清廊宮殿不知愁，石乳甘露金莖色，
借爾金門消渴流，霍然而醒，彷彿餘音嘹唳在耳。
陶淵明不解音律，蓄無絃琴一張，每酒適輒撫弄以寄其意，余性疎嬾，嘗三學琴，略知大意，不肯苦學，每
靜夜興至，輒命香一炷，爲鼓歸去來一詞，音調不必甚諧，而幽意冷然，依稀如霧，披衣起視，檢稻月上，鶴
鳴嘹唳，恍此時世間，嶷嶷無可復語，視淵明無絃琴不啻過之矣。

每歲七夕，余或牛女之期，率內人陳瓜菓，羅酒脯，爲乞巧之戲。丙夜正西，輒有白雲奕奕，散采五色，俄而月垂素波，河汲霞流，靈雨祁祁，隨風入纂。豈巫山賦就時耶？每念古詩那堪一年事，長向一宵說，想青鳥於黃昏，拭淚痕於霜歲，意未昏不寐，躋中夜，清數行下矣。

東坡王夫人云：春月可愛，秋月使人愁。余謂春花灼灼，白髮賦媚，秋花慘淡，正自令人憔悴耳。

阮堅之云：淡酒小杯，久坐細談，非惟娛客，亦可養生。此深於語酒者也。

莊生夢蝶，栩栩不知周之爲蝶，蝶之爲周。蘇長公以賦赤壁爲羽衣道士，大有變化，然非幻妄，吾嘗於綠天洞閱古圖書，摹帖蟠壺，倦而就榻，成然而寐，神騎玄鶴，凌斗躡星，扣關闖而進，徘徊於空中，俯視九州，沉淪雲海，覺可痛者久之，始悟二公於此，登彼覺岸。

黃梅雨時，科頭箕踞，方與客論霞，而遊烟如絲，微風似捲，爽籟既湛，幽意相尋，遂拭潤琴書，商略棋局，因憶昔年登滕王閣，望西山黛色，雨氣從彭蠡來，漁舟浮泛，鮒鯉呼錢，命烹雙素，貰酒十千，痛飲不置，年來人事參差，無復往懷，念之無已，遂巡有簑笠循岸而來，遙報新水得魚換酒，余始爲之一嘯，拋映而起，命二三子繫船而歌，以揚梅落之韻。

蘇公赤壁二賦，前以七月既望，歲甲辰，余以是夜泛九陽港，爾時月明如雪，山蒸如烟，水靜靜其寫淵，風寥寥其鳴絃，遙遙北濟，抵天聰岩，陡峻橫絕，怒起崢嶸，是空人心，左據河渚，漁家村落，孤柳成選，插雜爲門，燈火熒熒，倚理蛩網，蓋始蹇蹇而登，紫紆而進，鬼蝌蚪於聰檻，探文章於天漢，已乃露冷猿嘯，淒聲動人，返于舟中，而懷盤狼戾，遂解天吳之戮，啟天風之瑱，兩崖盡鳴，千峰若應，楓丹楸碧，藻黃榆紫，撥蕩成紋，綴璧皆綺，而江光掩映，白如練氣如晶，東望方山，西望范蠡，想高帝平陳之雄，塗山導嶽之烈，嗟哉乎，時移事變，河山豈別哉，能而彼濟，當風順流，能門達山高揭，街鼓漸稀，菊蕊汲井，蒙頂烹茶，醉而復醒，二三儕侶，縱談無涯，莫不怡暢神爽，日飫芳佳，俄而風暴作，洪濤出沒，長年既懼，諸客告休，謝安石有言如此，將無歸，村雞咿喔，遂爾散陸而別。

余暇日寄作書與方子豐曰：僕於世務既不經懷，又性癖嫻無比，一月兩盥櫛，客至箕踞對談，嘗慕仲蔚蓬蒿之爲，近編柳塞選爲門隔，凡扁舟還往，疎放自安，託懷玄勝，近種接輿，遠咏巢許，而精神滿腹，無讓情致。

秋色遂爾蒼然，平楚一眺，艸木魚鳥各有翩翩佳致，含珠山獨當宅南一面，登樓計日，夜生光怪，臨風分月，所得故應不背。

余甚慕武林山水，西湖六橋之間，五雲天竺之上，桃李芳菲，澄波瀲緣，周迴佛刹精廬，吊古寄懷，每欲買田置宅，鉏月種梅，異時令子孫葬我必於孤山處士之傍，然後爲快。

戊戌夏五旱甚，里人等于鶴鶴，余至壇請得用仲舒繁露故事，此壇左帶平湖，右臨長薄，深林蓊鬱，尤易興雲，須臾紫雲踏起，甘霖登降，雨氣直射注于壇采，始從步下山，過和思洞，望龍門而歸，賦詩以續雲漢，巉眉山下，具五湖之勝，異越閩楚遊人經河口殊不之知，自湖上至汭口三五里許，有百花亭，銅鼓潭，新

闡寺，楊公嶺，闕阜重複，林麓拔秀，又三國鼎峙，臺榭閣作，沿堤桃柳疎媚，斷橋流水蕩漾，花紋樹陰交蔭，暝鶴文魚，鵝鴨翡翠，荷菱蓴蒔，隨處而有，濯江滌塵，聽濤沈虛，此可坐勝。

陳眉公云：茶筍初肥，梅風未因，九月蓴鱸正美，秫酒新香，勝客晴牕，出古人法書名畫，焚香評賞，無過此時。

吾家瀛洲小隱門前有池，東南阡陌條暢，波水交流，每雨則波湧若輪，四面側湖人植采，池上豫章之蔭十畝，蠶山九陽倒款其下，左右楸桐竹槐，負日俯仰，細鱗游泳，水木明華，可謂藻梁之性，物我無造矣。

天聰岩下得洲田數十畝，田上承岩水灌爲塘，種蓮出嘉藕，村人採取鬻諸市，常以三月五月八月游伎豔冶，浮舟作劇，摘碧筒雪臂佐酒爲樂，故余有牢醋蝸逐諸蓮女，九石山前看打塘之詩。

清湖承相思河九石港之水，匯爲大淵，經峨眉山岡阜疊起，長津深阻，競流而下，鱗甲素鱗，晨曉夕鷹，汎濫其內，歷三石梁，銀注始通大江，余生長其間，每中宵月出，輒攜小童獨行夾鏡坡上，袖手哦古人詩，達丑不寐，率以爲常。

邑中西關外一湖，三春九夏，紅蓮覆水，亦名西湖，湖上長林插天，崇岡負日，樹擢其頂，道觀精廬，往往側水，廣未比淵，小足習靜矣。

余冬嘗居墓田，舊時山莊稍蓊鬱，更作酒館以益行客，山中四面竹松，悲蒼綠縟，門前白水夜燭岩際，而時復積雪，庭敞盡素，諸簡若封豕長蛇，古道人跡稍或可辨，曳杖尋周佛章法諸院，後有崇嶺，山人架閣於顛，西對天柱，令人瀟然，不知秦漢春秋矣。

湖山之於遠人，蓋兩相得，高妙之士所居，其下自有王氣，謝公名墩，子眞棲谷，醉鄉，蘇堤往往而在，所謂神木禽魚，皆得出祥光發清音，非虛語耳。

蟹至秋冬之交，即治江順流歸海，姑蘇近西爲盛，華亭三湖，白蟹尤佳，吾鄉之盤來自新安，皆酒致之，而鮮者特少，邇年以重價購之，頗得妙品，清楓白露，霜渤鶩瓦，只色寒瑩，剝食堆盤，清酒一壺，對客二三，談飲於松林之間，丹膏流液，翠蔬含清，雙螯共把，巨觥獨持，想緯蕭之盛，清遠之致，昔之詞家楚騷之體也，憶宋人滿腹霜毫肥似筒，貯盤青殼大於杯，不覺失笑，因稍拈筆成詩曰：散髮青天下，雙螯手自持，金液丹鼎液，玉骨海風吹，只合娛南客，寧忘寄島夷，一壺清醑能，爲誦楚騷詩，豫望蓼美酬，咏頗具，其於風味去之特遠矣。

余家湖上，周遭有田數十畝，每坂上春畊秋穫，原田高下，野農編犢，稚子蒔禾，麥秋方至，稻花雪穎千里之外，聞香，或時桔槔運汲，湖波湧起，勞歌互答之聲，婦子饁于南畝，月下桑間，殆成醉壤之咏，了然可圖。

答賦，牌頌，爲袍行散松下，微陰欲雨，蛙聲聒人，見野老爭席，衣肘盡股，爲盡數杯，不覺陶然，彭澤令有言，班荊坐松下，數酌已復醉，父老雜亂言，杯觴失行次，不覺知有我，安知物爲貴，可謂潮流風而獨寫，逝蘭巢畊，伯成避世，何適不樂，良有以也。

九爲陽數，九月九日爲重陽，鍾太傅受帖於文帝，思以東菊助彭年之觴，桓公北出，參軍落帽，故爲佳會，

余於甲秀西石林登高，見南來諸山，遊人載酒，就籌交下，歌聲妙舞，白雲不飛，意似未厭，復登九陽樓，極目大河，蒼茫千里，林壑松杉，青蔚向夕，而潭空水落，層冰徹波，憶蘊時從定之家叔泛舟陟峻，飲于山頂，方與諸君約爲赭亭鶴峰之遊，後俱不果，由今視昔，不免酒壺河山之感，臨風大呼，命酒一斗，歌青天有月來幾時，大醉而去。

陳眉公云，焚香倚枕，人事都盡，夢境未來，僕於此時可名臥隱，便覺鑿坏住山爲煩。

又云，不能卜居名山，卽於閭阜廻複及林木幽翳處，闢地五畝，築室數楹，編檔爲籬，結茅爲亭，以一畝陰竹樹，一畝栽花菓，二畝種瓜菜，四壁清曠，空諸所有，畜山童灌園雞艸，設二三胡牀着亭下，挾書研以伴孤寂，攜琴弈以遲良友，凌晨杖策，抵暮言旋，此亦可以娛老。

山居雖遠衆味，而頗饒清給，吾於逆屬取其房之實，藕之甘，菱屬取其芡之澀，藻之秀，木屬取其笋之韶，蔬之脆，菜屬取其蓴之香，葵之恬，芋之滑，又桂可膏，菊可茵，梅可醬，佐以鱠鯉烹鼎，談農圃而話琴書，假寢日夕以樂盛世，卽大官之奉何以論此。

負郭之陰，松林萬樹，有樓翊其南，天宇澄霽，微風乍拂，參參刁刁，衆竅皆鳴，登覽極目，見絹集澄潭，帆隨遲照，昏旦變候，靈山七十二峰，淒清奇拔，插天如洗，盡成劍戟之文，倦而思息，展臥湘榻，聽濤聲四起，故不覺廣陵入夢也，時雞山鳥鳴蟬，野意悠然，如吾伊韻語，皆聞古山居者，至梯松縋雲，然不若樓居便矣，安得謝仙者不好之耶。

孟堅有茶癖，余蓋有同嗜焉，異時初至五湖，會使者自吳越歸，得虎丘龍井及松蘿以獻，余爲汲龍泉石井烹之，同孟堅師之叔闕品彈射，益以武夷雲霧諸芽，輒松蘿虎丘爲勝，武夷次之，松蘿虎丘製法精特，風韻不乏，第性不耐久，經時則味減矣，耐性終歸武夷，雖經春可也，最後得蒙山，瑩然如玉，清液妙品，殆如金莖，當由雲氣凝結故耳，予所飲過三十杯，孟堅叔氏俱不能予十之一，則陸處士盧仝輩焉得擅其勝乎，孟堅又以虎丘比閨房之秀，蒙頂故是林下風致，知言矣，蒙故蜀道雅州，今獨行魯之龜蒙，要自不可曉也。

甲秀園樓前臨湖，有絳桃數本，聞以芙蓉垂柳，仲春之月，桃始華，灼灼然曰文酒佳會，衆客舉觴，幾爲坐夫人之戲，吾聞得綏山桃雖不得仙，亦足以豪，正不必爾也，秦人已邈，流水空存，韶華過眼，第可寄州老從事耳，余嘗張正見之賦曰，萬株成錦，千林似翼，發秦源而逸氣，飄漢綬而流芳，闌晉夜炷，明鏡朝妝，舒若霞光，散如電彩，歎垂釣之妖童，怨傾城之麗女，殆彌精工，故不如謫仙春宴一敍，寥寥數語，大有達懷，

靈法院在天柱峰北，雄壯宏麗，叢林之翔楚，歲久就圮，吾嘗與孟堅經其地，勝在半嶺，飛瀑之聲與松蓋相應，拂雲而起，灑沫如玉，老僧具袈裟導引，雅子烹龍團爲餉，坐石相視，因憶吳元卿故素心人，恨不共賞，徘徊者久之。

甲秀園樹梧檟之屬畝，樹檔桂之屬畝，樹桃李之屬畝，其樹茶蘼長春之屬不能十之三，柔其枝以爲屏焉，苔傲軒南獨盛，當春發華，燦爛奪目，澄景媚人，如百里錦幛，攜尊往集，香氣襲衣，巵杯錚輒，經時不散。

余絕賞其艷澤，梁元帝曰，碧玉小家女，來嫁汝南王，蓮花亂臉色，荷葉雜衣香，因持贈君子，願愛芙蓉裳，其致與此花不遠。

山陽聞笛，悽愴感舊，故是情癡，距可累作達，嘗憶往歲伺諸賢畢集舍北桃堤，湖水塞芳，淩波飛藻，爲樂無涯，今花然樹色，蒼蓋波文，雖數經過，人已不逮，不勝怨悼矣。

佛家以七月之望爲赦辰，供孟蘭盆，齋會，長者布金，士女施金錢以千計，蓋微福田利益，余從九陽江望河燈，下龍門關數里不絕，無慮萬點，若星漢錯落，珠連璧合，波文蕩漾，足當水嬉，佛說大地現青蓮，雨花寶珞，類皆此象教耳。

癸卯除夕，余治臘酒，聚家人共飲守歲，既罷，復張燈從孟堅館中大醉，分韻賦詩，燈迎人燈，燭半斗蘆篇，梅花含嗅，柏葉分香，遂驅鬱於寄梧軒，解琴鼓陽春一曲，而雪花爛熳，銀河錯落，闌干，隣雞三唱，彤雲乍捲，少選朝曦入座，白板生光，循湖探早春於高墉，問芳艸於平林，郢里舊歌，飛揚故態，駸駸殊有生氣，作賦客當荆楚日，題詩人訪瀟湘春，蓋不啻實錄焉。

陳仲微曰，祿餌可以釣天下中才，而不可喫嘗天下之豪傑，石航可以載天下猥士，而不可陸沉天下之英豪，余繫艦入武林，歷嚴州，望桐君而西羣山蜿蜒，三江會合，而七里瀧縈，驚波鬬激，秀壁雙峙，上有東漢故人嚴子陵祠堂，孤峰特操，並立千仞，一登其上，覺清風襲人，毛髮爲豎，使人有芥視功名之想，此豈祿餌可釣，石航可載者乎。

西湖六橋之間，兩行間植桃柳，不樹他木，春時花飛絮落，探可成茵，游士擁麗人，寶馬更相枕藉，嘯談欣賞，人自爲樂，走械鬬鬼六博蹴踘，無日無之，橋下有洞，通步屧，舟入裏湖，倦遂下時，聽大堤人語如谷中響，余嘗從馮開之先生宴游，皆吾黨名士，遍覽湖山，舟中酒艦如飛，奇姑姑墮水，岸上屋廬蔽道，清嘗時出長松之標，妙致正自不乏。

杭士女花時遊西湖，列艦排雲，斜風而渡，不避觴客，頗具游膽。

孤山爲林處士逋隱，塚畔野梅數株，已非故植，第以韻勝，誦暗香疎影之句，雅與處士神會矣，由鏡下岳墳，檜連理以上，亦大奇也，山南有于忠肅墓，南北相望，可博千古詞人之淚。

南北兩高峰自五雲天際分支，其麓四出，余過大慈至虎跑，眞珠二泉，出循慈雲嶺，行討吳越南宋故跡，下玉岑南至風篁嶺，窺葛洪煉丹，徑路參差，行人頗類亡羊，烟雲俄合，余亦黯然立林麓間，得一童子前導，始得肩輿而返。

吳越郊原多治蠶，桑時少婦倩女，淡妝紮手，提筐出採，園田一望，輕裾薄鬢，舉袂相屬，笑語之聲相聞，何異桑間士女圖也，每夕陽言歸，小舟盪槳，斜風微起，假船競渡，宛在之態可掬，所謂採蓮從少憐，十五便乘潮，寄與不淺矣。

姑蘇虎丘，吳王闔廬葬處，所謂金鳧玉鴈，銅蛇水精，白虎之氣，見怪秦皇者也，余嘗臨劍池，兩崖側立千仞，泉噴沫出其實，坐千人石，清泉平砥，斷崖益奇，既度清遠，息於浮屠，聽空中鐘聲，風泠泠從簷角下。

中人甚適也。陸羽泉較劣。慈山命烹一掬。聊以潤肺。此地游踪底市。故是離落間景。不當引西湖比也。

嘉禾郡城皆水。烟雨樓當高阜之勝。瑠璃綺閣。四面臨湖。然其妙在輕烟拂渚。山雨欲來時。夾岸亭臺。乍爲明滅。而漁船酒舸。敲浊破霧。笛聞櫓聲咿嚘耳。余嘗吊黃學士。與友人一登。但不如霽時作何狀。恐未必過此也。

豫章郡江閣。滕王絕勝。帝子風流遠矣。而步欄選幽。浩渺無際。尤妙在德勝之龍光與豫章臺龍沙在其後。名僧逋士必居於此。松杉千本。夜半隨風作濤。謖謖出鄱陽。碧色相映。夢寐庶陽。消息會心不遠矣。

憶昔姑蘇信宿天池。登華峰絕頂。痛飲挾香亭。假吳娃雙槳。載至虎丘。暝著。觀生公點頭石。清遠碑記。想像夜泊寒山。江楓漁火。今猶瀟瀟胸臆間。而三年踪跡。撚指如斯。使人情惘悵。何能已已。

武夷最爲工巧。水可舟尤勝。其山在羅浮雁宕伯仲之間。峭削恠幽。差勝武林。西山借士木宮觀以成其概。夫以太華之險絕。峨眉之神秀。太和之偉麗。天台匡廬幽邃。視融太岱挺拔。終南驚蕩。太行逶迤。金山孤特。五嶽王屋。玄岳清少。名勝所在。非許椽將勝有具。佐之以緣。終身向往不至其地。王逸少汶峨之興。致嘆於益公。難言之矣。

余嘗夢登九鯉之山。與孟堅坐水晶之宮。左拍龍洞。右握玄圃。俯視九淵茫如。孟堅出綠字金簡相示。是時孟堅蓋在九鯉。余蓋以神會也。于鱗有言與君非一身。意氣乃合并信然。

六帖大庾嶺上梅。南枝落北枝開。向東粤歸道此。六花紛霏。峻崢爛熳。幽香侵人。幾欲嗅殺。此不廢梅癖耶。而絕致忻賞。從屑與上大叫。逋仙豪客。此時興致。疑復自減古人。

杜子美促織微細哀音動人之作。初謂偶然。及入豫章都城。秋涼作客。四壁寒蛩。而一燈熒熒。憺懸蓋夜話。白雲舍冷。不勝淒然。乃知此老體物之妙。造境愈淡。遣詞彌精。

昔在豫章訪友人陳公。賦不值。過一酒家。索飲。散步松林。忽迷去路。抵一山坳。得樵者引出。復與劇飲。乘月抵城。道建德觀。問魏華存丹井。惟有湖水海濤而已。途書一絕于壁云。七星壺畔訪金仙。蕭索松聲萬籟前。山月不知秋澗冷。夜深猶下碧雲邊。

己亥夏五。同元卿衍市曰。餞諸子赴省貢試。過彭蠡。泊舟吳越王廟前。相與躡屐而上。因尋壁間甲午歲詹迪。則已蝕于莓苔。獨歲月姓字無恙。悽然生感。復索筆留題而去。過廬頭買酒。慷慨悲歌。相視雄飲。會風雨雷雹大作。須臾几案之下。水已浸淫尺許。鄉人相呼。以爲陷山。蛟起。因冒雨登舟。是夜風聲鼓水。終夕不成寐。至今尚病痺云。

秋時霜風初起。楓林黃碧。行弋陽江鄱溪。於于古城之間。大是奇勝。十五日過瑞洪。見鄱陽萬頃。迥超家閣。涉撫河。西風大發。卽日下章江門。沙碛東上。蒼蕩蒲逸。令人意興沒然。

南楚絕無砧聲。余道錢塘抵姑蘇。憑觀水陸。遊神清渚。闕綠光之絕景。望大際之孤雲。天日丸子諸山。爭氣負高。舍霞歛黛。荒村斜照。廩慄驟生。飛蓬夕卷。思鳥羣歸。靜聽無聞。雙柞微巷。隨斗低垣。益以孤鶴舍

嗷。游鴻遠吟。旅衣苦單。游子嘆泫。殆難爲懷。不可具說。

余嘗憶十二三時。從家大人北宦燕臺。歷紫洛齊魯魏衛之墟。覽周公孔子廟宅。淇園綠竹。莘野義陵。問七十子遺跡。孟嘗信陵豪舉。又覩銅臺淪沒。鄴水北流。夢寐千古。友生寥落。無可與語。覓夕永嘆而已。

余少多病。輒喜爲養生家言。而黃白玄牝之術。誠者亡慮數十家。皆恠誕不經。嘗遇李煉師于鵞湖。其言曰。大道嘿嘿。不在多言。大道悶悶。要在守中。漆園生緣督以爲經。可以庭經所謂盧根華池卽此。君不見鶴乎。雲而騰飛。霜而曉唳。意氣翩然。彼固有所守也。故其壽千歲。夫養生者亦若斯矣。余善其言簡要。通得而常自僥顯。藏口于篋。立而宿于大道。因請授其術。行之頗覺有驗。但余塵緣未脫。不能卽勉斷家事。裹裝入山。當以竢異日矣。爲識於此。

屏居十二課

黃東崖著

屏居十二課

閩黃東崖著

一 晨齋

余晨起持蔬素者。十載于茲。非有所慕于釋氏也。自惟此生日汨沒腥葷中。宜略有虛淡之頃。況晨起尤旦氣未遠乎。聞北方暨江右新安人。日多止再飯者。今三餐果然。于分已過。老子曰。君子以虛其心。實其腹。姑卽實腹。寓虛心之義。理亦適平。周顒自謂山中赤米、白鹽、綠葵、紫蓼。頗不乏供。茲所供非特葵蓼已也。復何難堪之有。惟未免食雞子牛乳之屬。助養穀氣。此後當幷斷之。

二 晚酌

午前從不飲酒。惟晚刻稍酌數杯自娛。有人勸余勿飲晚酒。云夜氣宜靜。或午飲乃不妨耳。余不能從。觀宋邵堯夫安樂窩中。晡時輒飲酒三四甌。微醺便止。不使至醉。知亦嘗得趣于是乎。自春秋佳景外。夏日長晝。力易倦。冬夜長。夕眠難穩。微酒將何以伸縮其間。計一歲可得三百六十壺。入老子腹中。對客不論也。昔孔敬林有田。歲得七百石秫米。不了麴蘖事。嫌其太多。王无功待詔門下。日給酒三升。蘇坡公自云。終日飲酒。不過五合。又覺太少。二者之中。余其有以自處矣。

三 獨宿

宋人稱張乖崖。寢室之內。有如僧寮。抑尚不乏沙彌行者。余獨身而已。每寢門晨夕啓閉。率自爲之。未嘗有一婢一僕之侍。諸相知屢以爲言。余閱方來山侍郎雜記有云。同年定州守吳某。年九十餘。每出遊並無僕從。或訝何太自苦。答曰。此身會有獨往時。吾姑習之使慣爾。此險譚也。而亦有至理存。夫人之有寢興。猶其有飢飽也。動靜無時。作止隨意。奈何以此事煩人。或至于老病不能躬親。則亦已矣。明知爲太孤僻。性難強調。亦非敢以此律人。各從所好。

四 深居

深居與簡出一例。昔有風雨寒暑四不出之說。余非能然也。惟每月出可二三次。遇報謁客。輒遲之。積數客至。必不可已者。始勉爲一行。嵇康自云。性疎懶。常小便。故忍不起。令胞中略轉乃起耳。彼雖慢世之言。酷與余類。余年業六十餘。舊交零落無幾。日俯仰少年新貴之間。有何容顏。至步入公府。尤所厭惡。近日解敬老憐舊者幾人乎。闔門養威重。既非其時。出門交有功。亦非其事。祇斟酌于疏數之間。寧疏毋數焉爾。

五 莊內

禮晝居于內。問其疾可也。夜居于外。弔之可也。君子非有大故。不宿于外。非致齋也。非疾也。不晝夜居于內。又夫婦之禮。唯及七十。同藏無間。妾雖老年。未滿五十。必與五日之御。二端者。余恆疑之。謂君子終年不宿于外。一外宿卽儕于弔喪。則所謂考德問業之功。亦無幾矣。且妻至七十。妾未滿五十。尚同寢處。意惟登徒子及籛鏗斯可耳。余待內人頗莊。平生未嘗同席食。傳爲怪事。顧已四十餘年。習焉安焉。偶旬日一入內。畜犬羣吠。所娶妾僅留有子者一人。踰三十卽從獨居。余所謂越禮之人耶。友朋中或齋館不設牀榻。余目笑之。彼輒以不外宿爲解。噫。余所謂越禮之人耶。

六 頷兒

性懶教兒。聽自從師取友。次兒遂坐是廢學。雖時增恚怒。莫能改也。久亦廢然任之。昔云丹朱不應乏教。甯戚不聞被箠。材質眞有限。教復何施。若夫良馬見鞭影而馳。又非區區醬策所煩從事也。余長支穉男或頗可望。猶子有嚮學者。顧未知家運何如。吾輩要令讀書種子勿絕。其能成功。則天也。兒有來白事者。頷之而已。王茂宏稱相與有瓜葛。既屬過寬。曹蜜被吾。亦非情理所宜。此事在天人之間。優哉游哉。聊以卒歲。姑爲譏防出入。俾勿流于小人之歸焉已矣。

七 弟過

二舍弟可冲可亭。旬夕一再過合飲。非惟談笑稍洽。亦家事有宜相商者。伯兄風格高峻。既不可強致。間以鄰近某熟友參之。語不至譁。飲不至醉。陶陶然至初更罷。媿不能如魏楊播、楊津兄弟聚廳同食。隔障共息。略存其遺意而已。追念母謝太夫人在時。見余輩分梨讓棗。以爲笑樂。又仲兄餘菴公誼最篤。每數夕不相聚首。亟遣僕走問。攜肴酒先之。今皆不可復得。更闌酒罷。黯然自傷。始知前者之爲勝事也。按古兄音荒。說文許榮切。入更韻作薰。而獨無讀如胸者。觀古人以叶桑岡狼可見。顧今用之。亦如古作荒薰

讀事不失笑。

八朋來

蔣元卿舍中三徑，惟羊仲求仲從之遊。號二仲，舊嘗狹之。年老乃悟其旨。余里中交遊非乏，或居遠，或務繁，鮮能頻過從者。有一二佳友，可與賞奇文、析疑義，其人亦復經旬不一相造。陶之有南村鄰曲也，李之有城北范居士也。杜之有朱山人斛斯六官輩也。談何容易。讀劉夢得集云，裴晉公有雪夜訪諸公不值詩，滿室亂雪花相似。何事居然無賞心。是知好客難招，昔人未免寄恨。劉答之云，遲遲來去非無意，擬作梁園坐右人，亦可謂善相酬唱者矣。余非敢謬擬前賢，有為我劉白者乎，余日望之。

九鳥夢

凌晨每于鳥未鳴時起行，似鳥猶在夢中。余昔宦京師，供事經筵，恆早出。其詩有昧旦先鳥醒，中途遇寒回之句，蓋紀實也。家居何妨高枕臥，而宿習已慣，輾轉難安，用以吐吸清虛，驅除醉夢，亦一策乎。衛生歌云，秋冬日出始求衣，春夏雞鳴宜早起，則又調攝資之矣。度鳥意必以晨飛較健，啄食有方，鄭風士女于雞鳴昧旦之頃，則以弋鳧雁為圖，人與鳥智若相發，子曰，可以人而不如鳥乎。子弟輩有懶惰貪眠，日高未起者，真一鳥不如也。韓退之詩，喚起牕初曙，陸放翁記，山中雞三鳴後，開架犁則且矣，喚起、架犁，二鳥名。

十雞燈

冬夜長，夜半即醒，欲強伏枕上，未能也，輒冒寒起。意不欲勞苦僕僕，先宿自爐香，或懸爐香毬為度，自撚小紙條炷之，背張橫渠之著正蒙諸書，或中夜起坐，取燭筆之于紙，自云，夜間自不合睡，只為無人應接耳。按此亦非格論，吾輩業下觸踏，無所謂多日星，安得有如許精力乎。每危坐，至將旦時，蠟燼忽自此一段光景，最佳。孔所云學達，釋所云定慧，老莊所云虛室生白，其義一也。惟學故達，惟定故慧，惟虛故生白。俗有明明白白之說，亦同此意。天明則隱白矣，要于心日恍忽間遇之。

十一著書

余先後所著書，有湘隱堂文集四十卷，湘隱堂詩集三十卷，古史唯疑十六卷，國史唯疑十二卷，詞十卷，六朝詩話二卷，唐詩話十卷，宋詩話八卷，古今明堂記六卷，奏疏二卷，試錄二卷，講章一卷，館閣雜事二卷，經史要論六卷，對句一卷，尺牘二卷，讀洪範、酌風、月令、易林各一卷，讀世說新語何氏語林二卷，朱陳集二卷，雜記一卷，雜著三卷，四徵五懷六化七遣八鍼九說十志十二課十五釋之類若干卷，總數百萬言，所梓行僅五六種耳。噫，後世誰知余苦心者，姑纂諸名山俟之其人已矣。

十二惜福

余少為家貧所累，公車十載，備歷苦景，以故生平不敢為享受逾溢之事。如衣食無所揀擇，隨者隨喫，不求精好，僮僕鮮呵斥者，素未嘗令小僕灌足溶背扇面搥身，客至無少長貴賤咸與為禮，未嘗作斜揖半揖，人或不足于我，事久忘之，與歡好如初。縉紳公會，敍齒坐，初不論官，待鄰里有恩，終不責報，無一字人

公門，有所干請，視兄弟之子如己子。四方交遊未嘗寫盟弟，於有司不稱治弟，往日試闈中司多同年同官，恥一及兒名字，獨搜輯先高祖道蹟，有先德錄、族譜、志、父母行狀，皆以聽伯兄秉筆，倘敢僭易，為同鄉覺賢守，覺賢文雲，亭便人居之為德，未嘗便開，晚抄著，恆覆紙背為之，與到或自浣花溪，長城必穿石至敝始更，惡不覺其用，凡此其至瑣細者耳，而亦余惜福一端，昔人云，留有餘不盡之福，以造化，余猶之指大水色云爾，他復何知。

附夜間九章

篝火

冬夜惟埋炭爐中，蘊火為佳，其餘香篆香毬，均屬費事，既得火，用清油炷燈，何須蠟燭，所苦者童子從睡夢呼起耳，然一起之後，隨可熟寐，亦未為永夕之勞，昔艾子嘗夜呼人鑽火，久不至，促之，其人曰，黑甜索鑽且不得，可持火來其燭之，傳為笑談，今僕輩幸不勞鑽具，即為余暫破睡覺起燃可也，抑余為書齋獨宿言耳，彼姬侍滿房之儔，何足語此。

蠟炬有剪燼之勞，不如清油便，油一盞，設二燈草，可半夜不挑，杜祁公油燈一炷，燮然欲滅是也，同年彭少司馬嘗贈余銅燈具，紫檀為匣，精甚，後失之，今所用錫燈，乃余兒婦粧奩中物。

玩月

月色視朔望推移，上弦漸長，下弦漸短，夜起，各隨所照遷坐，初猶澎流，西廡已滿，庭已稍半焉，最後微及齊墀而止，余詩月到簷頭況尺寸是也，當其臺榭俱反，碧虛如拭，萬里澄空，眞令心胸映徹，昔云，濯魄冰壺，信非虛語，惟世人鮮能中夜看月者，徒妄諸蝶夢，烏栖鳥已矣，杜句四更山月出，此山月也，幌庭月迴別，恆恆蘇子瞻庭中結水空明竹，柏影如藻荇交橫，斯語為勝。

中夜看月之妙，言不能盡，余嘗屢詠之，自太白濯魄冰壺之外，村舍言句云，露濯清輝苦，苦字獨住，然汎詠月可耳，倘于夜起無涉，

聽漏

或遇月晦時，奈何，曰，有丁丁銅漏聲，開戶細聽，在鄰雞未動之先，每至四更將盡，五鼓未給，尤低回久之，因我意急覺彼聲緩，其實彼非緩也，且急復何之，躁心平，慈心釋，止在是時，迅如浮生家至製為自鳴鐘等，殆連花刻漏之比，吾力既難辦此，且亦厭煩，夫所貴乎聞鐘者，衰自發深省耳，聲一一從心坎上過，憶蘇歲詩，有殘燈銷冰夜，端坐念平生之句，今平生何如乎，談及為愧，

泉郡舊有譙樓，上設更漏，人家凡夜生子，輒往聽更漏點為驗，頃樓崩而廢，乃南城上鼓亦自分明，杜詩城上擊柝復烏啼，正此情景，

聞雞

雞聲初在遠近間，若是若非，若斷若續，徐之則漸聞矣，又久之則大徹矣，方彼氣候未至，求一聲豈可得哉，倏而至，有莫知所以然者，居恆疑孟子所云雞鳴而起，孳孳為善為利，夫雞鳴初起，一念未動，正釋氏

不思善不思惡時也。中庸喜怒哀樂未發氣象。最可靜觀。而區區以舞跖善利婪之雜矣。半旦而後。事不可知。然非所論於雞鳴之際。於此際萬宜珍重。

雞鳴犬吠。吠尤在鳴先。而世人以功名者。富爲雞鶩金乎。貴百齡先生昏自苦。吾不能爲牛爲馬而爲雞。雞唱。庶大家睡夢中或警動乎。噫。誰警動者。言之于邑。

星爛

星布滿天。其質微者。光芒不能自見。所可見煌煌首數大星而已。雞鳴欲曙。則此百數大星者。岌岌處于不能自存之勢。惟力鉅如長庚。孤明配月。頃之。并月亦不能自存。大都星錢月掩。月爲日掩。彼此德相制伏。君子亦爲其不可掩者已矣。噫。陽德方升。豈不大哉。顧甚芒寒力鉅。猶將退聽。方其欲退未退之間。君子姑且俟之。東方未晞。顛倒衮衣。是其鑒也。

君子觀于星之自密而疎。而淡而滅。可以悟潛見之宜焉。可以喪身世之理焉。恨吾不素習天文。倘識之斗落參橫之際。有恬愞然者。昔人謂云。千知星宿衣不覆。輒繪譙周高允之言。用自解嘲。

蟲吟

物類鳥鳴于晝。蟲鳴于夜。鳥鳴親上。蟲鳴親下。次亦在牆壁間。觀陶詩所紀歲月。多及昆蟲。其于十月蟋蟀之後。繼之曰嗟我婦子。曰爲改歲。唐風亦以蟋蟀在堂。歲聿其逝爲辭。三正之說紛如。余獨于蟲鳴有感也。韓子曰。物不得其平則鳴。假非通論。彼豈有不平者乎。亦任天自動焉爾。嗟乎。夜將旦。百蟲交作。天物則亦有然者。世乃有暗暗默默終老不敢一聽百鳥。亦獨何歟。

諸蟲以聲聞耳。非盡形見也。注繭風者。曰期蟲。莎可蟋蟀一物而異其名。信乎。古文直任　學作論。若俗言虫字自音翹。今人舉趨偷便。鮮知者。

推蓄

年後觀蓄菜已瘦。何論夜起。然書恒夜讀。誠有嚼蕉或什倍者。或吟過三五章。或點定一兩字。橫生意緒。橫生。漢成帝客去。吾盡視后。不如夜視之美。信矣。古讀書每用三餘。曰夜者晝之餘。余近夜歸餘。連晝而言。僅爲今日之終。不如且履端。中夜而興。遂爲明日之始。余者來不能晚睡。而恆早起。若未敢以餘閒視之。其謂是歟。易不言晨。晨地同。然余亦徒言之也矣。

漢書食貨志。冬民既入。婦人同巷相從。夜績女工。一月得四十五日。注一月之中。又得夜半爲十五日。凡四十五日。蘇子瞻詩。無事此卧坐。一日似兩日。噫兩日誠難也。或多此十五日焉可耳。

屏酒

有獻說者曰。夜長苦帳惘不得眠。法宜五更飲酒三四觥。醺然復睡矣。是說也。余疑之。蓋生家切不飲卯酒。況宵初乎。清廟之氣。奈何以蕪穢雜之。或啖小果餅不妨。致孚形。酒從西。醒亦從西。明每日酉中酉之際。略攜近酒耳。寅卯非其期矣。又古文卯作加。酉作卯。卯兩戶相背。日出開戶象也。卯兩戶相連。日入閉戶象也。今奈何以初起戶之時。遽有隱約事乎。于天時人事非宜。余所弗取。

按卯酒宜屏。不必言矣。即午酒亦復不作。昔有云。干支中惟寅申二字從曰。寅高春時也。申下春時也。蓋民事之始終也。人一日之計在寅寅起春而暇酒乎。易掘地爲曰。取諸小過。理亦可思。

待旦

上八章。大要爲待旦設。旦何須待。禮不云相彼盍旦。倘猶患之乎。惟老人心血消耗。而至期輒夢昨瞭勢難留連枕上。則其起而望月占星。聞雞鳴漏。以至爲覓火攜書。致不得已出此。而非有所嘉乎先醒之名。當敗扣角歌曰。長夜漫漫兮何時旦。彼自意閒過主。與余趣殊。得。然。以若迺假牛家風。例須夜作。敢布單衣。余適不幸類之。知我者庶或有感其言乎。

盍旦。鳥名。夜鳴求曉。反共夜之管。宜其爲人所惡。或作鴝旦。又鵲旦、月令仲冬鵲旦不鳴。知鳴至仲冬止耳。余夜必待旦。雖歲暮猶然。欲無見惡于人得乎。然亦自有時。或問何時。曰有一朝長寢之日在。聞者憮然。

此徐虹亭太史抄白藏本也。湘陰相國明懷宗五十宰相中之一人。入閣甫年餘。急流勇退。讀其日課。可以想見其人矣。甌山金忠淳識。

怡情小錄

述年大馬

四休

太醫孫真人自號四休居士。山谷問其說。四休答曰。飯茶淡飯飽即休。補破遮寒煖即休。三平四滿過即休。不貪不妒老即休。山谷曰。此安樂法也。守欲者。不伐之家也。知足者。極樂之國也。四休家有三畝園。花木鬱儲。客來煮茗談上都貴游人間可喜事。或著裘酒冷。賓主相忘。其居與余相望。暇則步草徑相尋。作小詩。遣家僮歌之。以侑酒著。詩曰。太醫診得人間病。安樂延年萬事休。

道侶

自昔士之閒居野處者。必有同道同志之士。相與往來。故有以自樂。淵明詩曰。昔欲居南村。非爲卜其宅。聞多素心人。樂與數晨夕。又云。鄰曲時來往。抗言談往昔。奇文共析賞。疑義相與析。則南村之鄰。豈庸庸之士哉。杜少陵與朱山人詩曰。相近竹參差。相過人不知。幽花欹滿徑。野水細通池。歸客村非遠。殘尊席更移。嘆君多道氣。從此數追隨。李太白與范居士詩曰。忽憶范野人。閒園養幽姿。又云。還傾三五酌。自咏猛虎詞。近作十日歡。遠爲千載期。風流自蕩蕩。謔浪偏相宜。觀此則朱山人范居士者。可爲非常流矣。

五事

倪正父述經堂述五事。靜坐第一。觀書第二。看山水花木第三。與良朋講論第四。教子弟讀書第五。

十供

齊齋十供云。讀義理書。學法帖字。澄心靜坐。從友清談。小酌半醺。澆花種竹。鼓琴玩鶴。焚香煎茶。登城觀山。寫意弈棋。十者之外。雖有他樂。吾不易矣。

六館

高太素隱商山。起六館曰。春雪來融館。消夏晚雲館。中秋午月館。多日方出館。暑簟清風館。夜階急雨館。各製一銘。

老境從容

邵康節吟曰。年老逢春雨乍晴。雨晴況復近清明。天低宮殿初長日。風媚林園未囀鶯。花似錦時高閣望。草如茵處小車行。東君見賜何多也。況復人間久太平。又云。堯夫非是愛吟詩。詩是堯夫志喜時。明著衣冠爲士子。高談仁義作男兒。敢于世上明開眼。肯向人間浪皺眉。六十七年無事日。堯夫非是愛吟詩。蘇堰集一編。老人怡神悅目時可吟玩。公嘗飲酒。命之曰太和湯。飲不過多。不喜大醉。其詩曰。飲來微醺。口先吟哦。吟哦不足。遂及浩歌。所居之室。名安樂窩。冬暖夏涼。遇有睡思。則就枕。其詩曰。牆高于屋。室大如斗。布被暖餘。參雲飽後。氣吐胸中。充塞宇宙。聞人說人之善。就而和之。又從而喜之。語曰。樂見善人。樂聞善事。樂道善言。樂行善意。晚教二子以六經。家素業儒。口未嘗不道儒言。身未嘗不蹈儒行。其詩曰。羲軒之書。未嘗去手。堯舜之談。未嘗離口。常中和天。同樂易友。吟自在詩。飲歡喜酒。百年昇平。不爲不偶。七十

睡味

清 仁和馬大年鍾岳述

癸辛志曰。飽食緩行初睡覺。一甌新茗侍兒煎。脫巾斜倚藤牀坐。風送水聲來耳邊。（梁簡文詩也。）細嘗妨老讀。長籤惬昏眠。取快且一息。拋書遣少年。（牛山翁詩也。）相對蒲團睡味長。主人與客兩相忘。須臾客去主人睡。一枕西窗半夕陽。（陸放翁時也。）讀書已倦眉稜重。就枕方歡骨節和。睡去不知天早晚。西窗幾日已無多。（白香山詩也。）老讀文書興易闌。須知塵穴不如閒。竹牀瓦枕廬堂上。臥看江南雨後山。（呂紫微詩也。）紙屏石枕竹方牀。手倦拋書午夢長。睡起莞然成獨笑。數聲漁笛在滄浪。（蘇東坡詩也。）余習懶成癖。每遇暑蓋。必須假息。客有嘲孝先者。即嘲此以自解。但苦枕熱。展轉數四。後見前輩言荊公嗜睡。夏月多用方枕。睡久氣蒸枕熱。則轉一方冷處。此非真知睡味。未易語此也。

睡訣

孝先曰。花竹幽窗午夢長。此中與世暫相忘。華山處士如容見。不覓仙方覓睡方。睡亦有方。希夷意謂息魂離神不動也。遺教經云。乃有煩惱毒蛇。睡在汝心。毒蛇既出。乃可安眠之謂。近世西山蔡季通有睡訣云。睡側而屈。睡覺而伸。早晚以時。先睡心。後睡眼。晦翁以此爲古今未發之妙。

康強。不爲不壽。老境從容。孰有如康節者乎。

居常待終

徐勉曰。冬日之陰。夏日之陽。良辰美景。負杖躡屐。逍遙自樂。臨池觀魚。披林聽鳥。濁酒一杯。彈琴一曲。求數刻之樂。庶幾居常以待終。

守志

陶隱居書曰。假蹇園巷。從容郊邑。守一介之志。非敢蔑榮嗤俗。自致雲霞。蓋任性靈而直往。保無用以得閒。壟薪井汲。樂有餘歡。切松煮朮。此外何務。

對酌壙中

司空圖預爲壽藏。故人來者。引之壙中。賦詩對酌。人或難之。圖曰。達人大觀。幽顯一致。非止暫游此中。公何不廣哉。布衣鳩杖。出則以女家人鸞臺自隨。歲時村社會集。圖必造之。與野老同席。皆無傲色。

卜築

長松怪石。去墟落不下一二十里。爲徑緣崖涉水於草莽間數四。左右兩三家相望。鷄犬之聲相聞。竹籬茅舍。蕪處其間。蘭菊藝之臨水。時種梅柳。霜月春風。自有餘思。兒童婢僕。皆布衣短褐。以給薪水。釀村酒而飲之。案有雜書。莊周、太元、楚詞。黃庭、陰符。楞嚴、圓覺。數十卷而已。杖藜躡屐。往來窮谷大川。聽流水。看激湍。鑑澄潭。步危橋。坐茂林。探幽壑。升高峯。無樂而死乎。

又

草堂之中。竹牕之下。必置一榻。時或困倦。假仰自如。日閒牕下一眠。甚是清爽。時夢乘白鶴遊於太空。俯視塵壤。有如蟻壘。自謂莊子夢爲胡蝶。入於桃溪。當與子休相類。又曰。草堂之中。或草亭僻室。製爲琴室。地上埋一大缸。缸中懸一銅鐘。上以石墁。或用板鋪。上置琴磚。或木几。彈琴。其聲空朗清亮。自有外物氣度。出神陰記。

又

江文通曰。常願幽居築宇。絕棄人事。苑以丹林。池以綠水。左倚郊甸。右帶瀛澤。清春爰謝。則接武平皋。素秋澄景。則獨酌虛室。侍女三四。趙女數人。不則逍遙數紀。彈琴詠詩。朝露幾閒。忽忘老之將至。淹之所學。盡此而已矣。

居閒

居閒勝於居官。其事不一。其最便者。尤于暑月見之。自早燒香。食罷便搔首。杖袒幫敬。從事藤牀竹几。高枕北牕。清風時來。反患太涼。挾策就枕。困來熟睡。晚涼浴罷。杖履逍遙。臨池觀月。乘高取風。採蓮剝芡。割瓜雪藕。白醪三杯。取醉而適。其爲樂殆未可以一二數也。

又

曾南豐曰。宅有桑麻。田有秔稌。而渚有蒲蓮。弋于高以追鳧燕之上下。緡于深而逐鱣鮪之潛泳。吾所以衣食其力而無媿於心也。息有喬木之繁陰。藉有豐草之幽香。登山而凌雲。覽天地之奇變。弄泉而乘月。遺氛埃之涸濁。此吾取其息倦而樂於自遂也。

易緯是類謀

鄭玄注

易緯是類謀

漢 鄭康成 注

雒書靈准聽曰類萌樞提紀時黃牙出子十運檢期也（類五精之類萌樞提紀星位乾故五精之類萌樞提紀黃牙出子謂後卦所在檢法子出主道之始黃牙出子則運為之法期歲星所出攝提也）陽孽有七妖陰怡有八戎布命九六機衡維持經持錯序七九通符（陽孽謂復至夬之世陰怡謂姤至剝之世七八九六受而行之極七八為象九六為爻明七八陰陽之象妖戎之數起於七八陰陽有時其進退之節經以七八為象九六為爻明其進退者者之○按戎舊本訛作戎今據後文改正）天以變化地以紀州人以受圖三節其本同出元苞（變化謂見妖異紀州別所興之地受圖書三節天地同出元苞謂大極說謂之義也）乾建度坤拒謀人育治八卦交通以閤舒皇象承帝摠思王倫圖聖乾考神摘且等文師哲仁祖雒書假驅接漸鞠考龜與之物瑞（建度者法度也拒謂拒止也乾見為乾法度之公後道為閤舒也

按興衰之居雜思而行之也舜雖不味謂孔乎君不能
思用圖書其存亡則由於輒公之聽思耳守鼎之足言
任重按擁能持斗輔正之要宮宮爲向言幡公任重乘
圖之正向乘滿忠信之道不可以作息能然則河圖不
假其正三錄復部明明臣當輔不假行之適
則可度有文也由漢者也○按讀字疑有誤
有文之王
四孔是舒
有之之周文千文
千之美因元是符也
出岐部東撫州也
岐部
邑名
子乙世配醜子予姬昌赤丹銜書也演傚命著紀元苞
子乙乙陽陽世爲無道故天以其三命予文王也支王
受丹赤雀銜而演謂作易以大夫命者紀其元苞苞本
也
德之所耀與孽震之煌煌
耀七嘉有德之人所在則
七耀蛹熱討之哥日月有
緯精光之異若聖人合
之震耀與然罔方必謀
大
知命者與神嬉不知聖人姓
在鄒
言後君能知大命修德以皮際於舍則寸其神始
嬉興若元知者將有聖入之姓鄒鄒扌子叔梁
乾所治邑也矣○按知命原
本說作抑命今蹤主文攻丁
觸耀世出師曠擂推音弊
律如以度知日
綱耀兩出者謂師曠者得聖人之一體
故觸蠅面生其人能知曆數握機之事
有能推五音之清濁篆律
之長短以知將來之事也
集紀飯錄括要題說備命者
孔丘
飯遠遠二十五君之王錄亞要法須記其
錄之所記備故大命孔子以自上遂德在文
玉演
叔崔之
書言也
斗倚之拒則金刀用治讖修六史宗術孔書
斗命
太平卯金刀剖漢用治以爲攻殺六代之書謂
今書說興恢出利爲宗尊術修孔所定之書讖
皇政毀
道散命名胡
皇收泰如皇毀道焚燒
詩書發己者胡胡多也
秘之隱在文未消
於亂
秘謂条之青及五經隱九毀道
者不一付成消於亂未郝收也
藏設世表待人昧
思
世表常口之闕鉄也行
賢聖之人味而忌之也
帝必有察據神嬉世主冰味
神以知來
言後世之帝疵察圖書之言則可與神
嬉有味之味思有道則如神卽來也
命機
之運由孔出大心表際悉如河洛命紀通終命苞
機轉
者紀
數天之運皆孔子由天之心意及表際之事亦志如
之故能興河洛今其數運終始知王命之苞本也矣
乙
錄摘亡夫惡降災變動七九斗衡謀
乙錄者著三十丑
君之王錄摘其辟
君爲惡君乙名玉惡原其爲惡者之亡徵降災亦哉鬪
之期變動七九則所謂七九通符者有北斗亡衡之星
以知其
謀也
見象斷命六十四首天亂鄭八八錯效考紀捉
易
挽猶提見象八卦之斷命斷其吉凶災異星其數六
下三有七九之維八八六十四卦錯效謂九三上九
雜徵温六三上六則候孫寒六三上九則候徵寒九三
上九則候戊温六三上六則決寒文考其紀於提卯者
也
易姓代出輔左應期
易姓者四卜一姓更王代出輔
相應期者若赤王則黃佐命輔
衡
也
房心招拒虛張合持
房心招拒東西宿名虛張南北
角名五精更王此四宿名爲之
衡御合
出也
軒轅挺文昌理時
挺凝見災異理財
理搜其與之簡也
太微合誠
紫極合苞
太微五精之宮紫極紫微書言太微
五帝合其減合紫微北極則東平也
鈎鈐持

紐候五亂災
紐結要
見亂也
能提無乖猥狐謀
無爲之正立者
謀兵謀去○按
猥疑猥
字之說
緯縮合宿毀日月珥浮氣慘出彗茀蚩尤
緯緯
茀縮
行進退合聚散珥日月傍氣諸以光氣爲慘者彗茀
妖星虫尤妖星玄慘昔虫尤爲無道作五虐之刑黃帝
起面誅之蓋有
此其邪未間也
孔子演日天子亡徵九聖人起有八符
九八亦陽爻
陰象之數也
運之以斗稅之以易五七布舒河出錄圖
雒授變書
以運之以斗則上觀在機衡七五三十五有名
鼎所謂上斯衡樞星十五宿稅之
以第錄王受命之將亦河
出圖洛出書受之以王錄
徵王亡一日震氣不效倉帝
之世周曉之名曾之候在兌鼠孽食人莞犨開虎龍怪
出尊守大辰東方之度天下亡
周曉其爲同曉侯者帝
亡徵震氣不效又有此
名號與之相當當此亡徵又候其行往用事之時以觀
其災亂氣食人震之世是食賊將起之徵乘龍虎東方
之食大而皆爲災搖卷壽之不能大火虎所以歸故致新之面
守大火去皆爲精之命秉雜不守大辰在東度之七宿
其驗之一周之按此文倉四本說作食今改正
中皆昔閒寅有星守千戶有星弟十東方北
二曰離
氣不效赤帝世厲軼之名曾之候在坎女謌誣虹蜺數
軼石飛由崩天拔刀蛇馬惟出天下甚危
人屬
名軼
號亦
亦亡
文王
傚其衝出在南方爲太陽陰石陰山崩故陰女陽子顯爲
虹蜺日旁氣也皆陰故藏陽在陰之類也
鳥丈兵而沒隨之是將主亦精之亂
蛇馬南方之蟲亥必亂則爲主也
命
有能改之之質石
蜚復蛇馬女謌之凶多卒貴嶽將悔知師祿出反善可
今宜衛滑
孛者有五帝其然孔子其之將可
之以貴蒙消息其馬女謌之道可
德以復貴身鼓言自改賢可復
清之輔積至可改之道悔知
師賢人以致其王命出於已更
道則善今紀其章做其鬪亂也
三曰坤氣不效黃

帝世災運之名曾之候在艮名水赤大魚出斗擾紀天
坤爲北兆也乘土運亡爲亂不名號亦伏其候今災於其行名
水河洛大魚鯨出中故土精亂不能伏水故爲狀
下亡
爲水大面河洛出斗位在鯨中故土精亂則不能伏水
成故太魚出斗擾紀臣不如當法也
四曰兌氣不
效白帝世討晉之名曾之候在宏㲋氣錯晝昏地裂大
遠橫作天下亡
金之伐亦卦謂其金衛也猶亂則然於太陽故土
者金之不亂之則精清氣明亦故謂亂則昏也
五曰坎氣不效黑帝世胡
讖之名曾之候在離五角曾出山崩日旣爲天下亡
之於其衛北方水精上月數五五角曾出月之妃月者象水之妃月
出崩亦土爲其爲月旣也○六
房之明日旣爲月旣者亡也
六曰巽氣不效銷世之主名
按正文用旣爲字旣符○
籠喜曾之效在乾大水名川移竭者亡
亡以名號若者於彼異爲月及

七曰艮氣不效
貝勝動真物之類也亦候之於其衛大
水名川流通地德若哀則或竭移
假驟之世若撟柔之比曾之以候在坤長人出星亡殞
石惟辭之主亡
艮爲七性安告爲荒子央適比爲小人
若以爲名號者也候之亦於其衛長人
出者象天下將有聖人起也將亡頸而興於天衛
諸侯道行天子之政名號驗之其上將亡而星在天光
天下耀空
乾爲天而其氣也不效故有光耀者空
五星及宿皆無光明春秋傳曰恒星不見
將元君州每王雕擅權國失雄
見乾爲元君氣不致日
也元君明元氣之不
陪孽領威君若賢流
心替如流皆不得於
曾之候在巽衆變立地陷斗機絕綱王
日
衡擺攘提亡
衆變及地其下三日不變如常見之
其陷之諸也下
五星
合狼狐張
五星合狼狐張兵宿在
斗宿也
晝視無日虹蜺煌夜視無
月彗茀將將
當藏者出當出者消傀易期
當藏者當出者當期物見
太山失金雞西
岳亡玉羊
金雞玉羊
主方伴
天下愁山泉揚
志射潰地裂山崩
日山川潰民亦然
之異也○按天下之民愁
女栽
此衆童孫之童人蒙生之妖孫也
名生梟妖非單斯亂由橫
童孫之人蒙生之妖孫梟也非由從盡也於古
蒙孫之
謹之遇望俟
四野擾擾鬱快芒芒天卑地高雷讙虹行天星
書夯
上無乾下無
星天地昧昧履踐冰
民衣霧主吹霜
間可倚杵於何藏
不知夏不知冬
不見父不見兒
望之莫
莫視之盲盲
賢人
頡頏啁舌吟或席嚼
虎威拔茸篙假
咸出坐玉牀
虎爲大辰而自者虎之宿也咸生之席者之食也
類日參

假威天之威出坐玉牀處天子位也馬弓人二孫推適佐父兄八八六十四節爲之期衝馬弓人當者之名號二孫推適佐父兄之佐以六十四卦五九之數頓道之維五九者四百五十年於九百歲之後之期衝也

王鋒明衰之也

綱害之效慎蒙孫期防萌萌之衝攜幼千里負老山逃害謂將亡之徵效驗當慎重蒙之萌之始動必先有兵中之孫者以爲名號其至當期防其萌故攜幼千里負老山逃也兵闕寒河數强鈞鈐滅祺羊明此四宿之異皆兵當察以爲候倫世師惠出人倫之世人師謂能度王者於辰雜出於忠信之人也其王可諫者全不移者亡言遇尼之君思在忠信之言則可以全其命不推移則滅亡王或爲主也錄圖世識易嘗喪責帝逢臣喪亡也錄圖識書之修以責已帝王逢臣此道則可以自正也○按

據注文臣字疑當作正有可以道消力政勑德行仁義藏有之有可道之志修己責也已德仁義最爲藏善去世淫嬉佞諂勿行淫嬉遊度尼聲即當力正勑又去淫佞之行勑行稱之倉世順脫誕之聲赤世順蒙孫之詳觸名是工脫誕蒙孫君赤之尊名號稱推工官也推求亡者之名及其氏姓官爵爲也黃世填頓詐吉內自世慎討吾之名黑世慎黑黃頓詐討吾黑黃自黑尊君之皆所以危亡之象也或名好字號及蒸官邦皆上吾赤文行合蒸部曲多號本以喜好不同杜閼悉去斥墮望爲官號邦所出之地名也

黃伏得幸之臣斯喜好不同謂人偏頗同意不忠乎悉有所闕絕盡有去棄盡有序墮淫黃之俟得幸之臣由此斯抑期反剛同哲之上抑止期此偏頗之意反剛王道之剛同哲之上用賢之哲良善之人誤當作蒸牧州諸侯之爲州牧當禁蒸其君之皆所以危亡之象也或名好字號及蒸官邦皆上吾赤

遊嬉威言赤世之未有孝貴之人道爲游之人黃門常侍者災孽廢山歸辜徙桀移陵廢數待遇之人見災學學數出反歸罪於賢桀後桀陵書衍字黃世之責咎主康月珥指房四方頻苦以士之功二百歲赤吉其中央黃言其終明乾是半與皆盡爲除罪責康安罪若主安不知有危亡憂書月時害喪氣皆類月珥指房其時候也四方頻苦於土功天時去黃搆令天下厭之也○按正文誤字原本作席今據注文改不知在心幸滅淫名曰卽白之黑無報詳言黃之尊君內有不知之心幸其親之異亂姦忠也天終無復有報進之道詳之盡也帝世者必省勑雜躬是類參當以闕帝世當世處帝位者雜思言若能自勑省以責其躬是別其可行之類參錯其所當爲之際則所以贈絕亂謀清息將來之禍則乾坤定五德九拱明乾坤定不爲災五德五行九之

易緯乾鑿度

鄭玄注

易緯乾鑿度提要

臣等謹按周易乾鑿度鄭康成注與乾坤鑿度本實二書晁公武並指爲蒼頡修古籀文誤併爲一永樂大典遂合加標目今考宋志有鄭康成注易乾鑿度三卷而不及乾坤鑿度則知宋時固自單行也說者稱其書出於先秦自後漢書南北朝諸史及唐人撰五經正義李鼎祚作易傳徵引最多皆於易旨有所發明較他緯獨爲醇正至於太乙九宮四正四維昔本於十五之說乃宋儒戴九履一之圖所由出朱子取之列于本義圖說故程大昌謂漢魏以降言易老者皆宗而用之非後世所託爲誠稽古者所不可廢矣原本文字斷缺多有訛舛謹依經史所引各文及旁採明錢叔寶舊本互相校正增損若干字其定爲上下二卷則從鄭樵通志之目也乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修臣紀昀

耶中臣陸錫熊

纂修官編修臣閔思誠

易緯乾鑿度卷上

漢 鄭康成 注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成爲道德苞籥（管鍵也德者理也籥者要也言易道統此三事故能成天下之道德故云包道之要籥也○按爲道德三字明錢叔寶本作德爲道）易者以言其德也通情無門藏神無內也（倫易無爲故天下之性莫不自得也）光明四通倫易立節（倫易者寂然無爲之謂也）文及注並作倫○按倫字錢本正）天地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷調列五緯順軌（五緯五星也）四時和聚孳結（孳育也結成也）四瀆通情優游信潔（水有信而清潔○按潰字原本誤作時今從後本）根著浮流（根著者草木也浮流者人兼鳥獸也）氣更相實（此皆言易道無爲故天地萬物各得以自通也）虛無感動清淨炤哲（炤明也夫惟虛無也故能感天下之動推清淨也故能炤天下之明）移物致耀至誠專密（移動也天確爾至誠故物得以自專也）不煩不撓淡泊不失此其易也（不始有得夫何失哉）變易也者其氣也（按其氣原本作其變今從後本）天地不變不能通氣（不卦是也）五行迭終四時更廢（天道如之而況於人乎）君臣取象變節相和能消者息（文王是也）必專者敗（殷紂是也）君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反（不能變節以下賢也）文王下呂九尾見（文王陳呂尚遂致九尾狐瑞也）夫婦不變不能成家妲己擅寵殷以之破（不變節以遠衆妾也）大任順孕享國七百此其變易也不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以爲元紀（天地之元萬物所紀）孔子曰方上古之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之利（天地蒸淳人物混沌人民無別人雖有此而用之故行而無道爭而物傳也）於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情（伏羲之時物漸流動是以困別八卦以鎮其動也）故易者所以經天地（按經天地錢本作經天地）理人倫而明王道（王道經天地而已）是故八卦以建五氣以立五常以之行（天地氣合而化生五物）象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義（天地陰陽尚有尊卑先後之序而況人道乎）度時制宜作網罟以畋以漁蓋取諸離（時有不順因時制器以宜之）於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性八卦之用（安猶不失也順其度而道之因其宜而制之則天下之志通萬類之情得也）伏羲氏之王天下也始作八卦結繩而爲網罟以畋以漁蓋取諸離質者無文以天言此易之意（夫何爲哉亦順其自通而已耳當此之時天氣尚淳物情猶樸是故伏羲聖亦因以質法化人故曰以王天下也）夫八卦之變象成在人（人謂變變動之文及注並作倫）文王因性情之宜爲之節文（九六之辭是也）孔子曰易始於太極（氣象未分之時天地之所始也）太撰分而爲二（七九八六）故生天地（輕清者上爲天重濁者下爲地）天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣（萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也）皆易之所包也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉（其中猶自有斗分此重舉大數而已）故民漸正月異漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也（乾御戌亥在於十月而漸九月也）乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也形正六月四維正紀經緯仲序度畢矣（四維正四時之紀則坎離爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也）孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也（陽氣始於亥生於子形於丑故乾位在西北也）陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也（陰氣始於巳生於午形於未陰道卑順不敢據始以據故立於正形之位）君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也

孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以爲五常仁義禮智信是也夫萬物始出於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸於坎坎北方之卦也陰氣形（按陰氣形何下原本有後十八世至壬癸爲水一節乃後文錯簡並出而自盛陰陽至一變而爲七一節復錯在[illegible]之下今並依錢本改正）盛陰陽氣合閉信之類也故北方爲信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央爲智故道興於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地也夫有形生於无形乾坤安從生（天地本無形而得有形則有形生於無形矣故繫辭曰形而上者謂之道夫乾坤者法天地之象質然則有天地則有乾坤矣將明天地之由故先設問乾坤安從生也）故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也（以其寂然無物故名之爲太易）太初者氣之始也（元氣之所本始太易旣寂然無物矣焉能生此太初哉則太初者亦忽然而自生）太始者形之始也（形見此天象形見之所本始也）太素者質之始也（地質之所本始也）氣形質具而未離（按未離二字原本誤作形質今從錢本）故曰渾淪（雖含此三始而猶未有分判老子曰有物渾成先天地生）渾淪者言萬物相渾成而未相離（言萬物莫不資此三者也）視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔（此明太易無形之時虛豁寂寞不可以視聽尋繫故曰易無體此之謂也）易變而爲一（一主北方氣漸生之始此則太初氣之所生也）一變而爲七（七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生者也）七變而爲九（西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也）九者氣變之究也乃復變而爲一（此一則元氣形見而未分者夫陽氣內動周流終始然後化生一之形氣也）一者形變之始清輕者上爲天（象形見矣）濁重者下爲地（質形見矣）物有始有壯有究故三畫而成乾（象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣）乾坤相竝俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦（陰陽剛柔之與仁義也）三畫

已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生（易本無形自微及著故氣從下生以下爻爲始也）動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上（天氣下降以感地故地氣升動而應天也）初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖（陽動而進變七之九象其氣息也陰動而退變八之六象其氣消也○按此注與下注連出應屬衍文）易一陰一陽合而爲十五之謂道（彖者爻之不變動者五象天數奇也十象地之數偶也合天地之數乃謂之道）陽變七之九陰變八之六（陽動而進變七之九象其氣息也陰動而退變八之六象其氣消也）亦合於十五則彖變之數若之一也（九六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變者效其流動也彖者斷也）五音六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也（行猶闔也○按注行字錢本作匀）日十干者五音也（甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也）辰十二者六律也（六律六呂合十二辰）星二十八者七宿也（四方各七四七二十八周天也）凡五十所以大閡物而出之者也（閡亦出也言辰七發繫於易象也）孔子曰陽三陰四位之正也（三者東方之數東方日所出也又圓者徑一而周三四者西方之數西方日所入也又方者徑一而匝四也）故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也（陽道專斷兼統陰事故曰純也）陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終（言以日月終天地之道也）咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道（夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也）孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽（按原本象字下無陽字今據錢本補）故以乾爲首坤爲次先泰而後否（先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也）損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上（象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也）益者陽

用事而雷風益萬物也上自損以益下（當陰用事之時陽宜自損以益陰者所以成陽道以弘其化也）下經以法陰故以咸爲始恒爲次先損而後益（咸則男下女恒則陽上而陰下先陰而後陽者以取類陰也）各順其類也

䷭孔子曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進譬猶文王之修積道德弘開基業始卽升平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位享于岐山爲報德也明陰以顯陽之化民臣之順德也（民臣化順文王之德）故言无咎

䷩孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣三微而成一著三著而成一體（[illegible]）方如此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之道也

䷐孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用享于西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解（[illegible]解藩而嚴其阨也至于九四主二月故藩決不勝羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障拂陽氣故曰藩決難解也）萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之王故言王用享于西山（是時紂存未得東巡故言西山）孔子曰陽消陰言夬陰消陽言剝者萬物之祖也斷制除害全物爲務夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決夬陰傷害爲行故剝之爲行剝也當九月之時陽

焉衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已直剝落傷害使萬物不得安全而已然不能決君子是以夬之九五言決小人經曰莧陸夬夬中行無咎剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落猶君子之道衰小人之道盛侵害之行興安全之道廢陰貫魚而欲承君子也陽衰之時若能執柔順以率承君子若魚之序然後能寵無不利也孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣震主施生卯爲日出象人道之陽也兌主入酉爲月門象人道之柔也夫人者通之也德之經也故曰道德此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下故易始於一易本無體氣變而爲故氣從下生也分於二清濁分通於三陰陽氣交人生其中故爲三才口於四口口口口口口口口按原本脫於四二字及闕文九方空今據盛本補入盛於五二壯於地五壯於天故爲盛也終於上初爲元士在位卑下二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟宗廟人道之終凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以爲象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變爲之設卦方盛則託吉將衰則寄凶聖人之見物情有得失之故寄託陰陽之盛衰以顯其吉凶也陰陽不正皆爲失位初六陰不正九二陽不正○按盛本作陰陽失位皆爲不正其應實設使得陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得皆失義兩有之皆爲非義而得也雖得之君子所不貴也善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也王者承當寄天地之理類萬物之情丘聚之曰立象以盡意設卦以盡情偽以象盡天地之意垂之盡萬物之變者也繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者尊號也大君者與上行異也帝之九二有中和之美行應於五位故百姓欲其與上爲大君也大人者聖明德備也變文以著名題德以別操夫君人一也應跡不同而生五號使百姓變其文名別其操行王者天下所歸往易曰在

師中吉无咎王三錫命師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害賜命以長世德之盛武王受命行師以除民害遂享七百之祚可謂之長世也天子者繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至尊之號也易曰公用亨于天子大有九三曰公用亨于天子小人不克害也文王爲紂三公百姓樂文王之德文王享天子之位以決斷小人之業也大君者君人之盛者也易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之詞也大人者聖人之在位者也夫大人者與天地合其德易曰見龍在田利見大人言德化施行天地之和故曰大人

孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年克之高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅成王道按王道上原本脫成字今據錢本補入殷人高而宗之文王挺以杖易勸德也挺出高宗以言聖易義所以勸人君修德者也孔子曰易本陰陽以譬於物也掇序帝乙箕子高宗著德易者所以昭天道定王業也上術先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全

孔子曰泰者正月之卦也陽氣始進陰道耗順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯妹之嫁以天子貴妹而能自卑順從變節下妹以從夫故曰變節而欲承陽者以執湯之戒此言教戒之義是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也孔子曰自成湯至帝乙帝乙即湯也殷錄質以生

日爲名順天性也元孫之孫外絕愚矣元孫之孫五世之末外絕愚矣同以乙日生疏可同名同以乙日生天錫之令雖可同名湯以乙生錄妹本天地正夫婦夫婦正王道興矣故曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

孔子曰紂者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也南方陽盛之時是以聖人法以爲紂服欲百世不易也故困九五文王爲紂三公故言困于赤紱也至于九二周將王故言朱紱方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之九二困于酒食朱紱方來九五剕刑困于赤紱乃徐有說天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱赤雖同而有深淺之差困之九二有中和居亂世交於小人又困于酒食者困于祿也困其祿薄故無以爲酒食赤紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之文王雖紂三公而爲小人所困且道不得伸其臣事也故遂同於大夫二爲大夫也至於九五剕刑不安也文王在諸侯之位上困於紂故曰困于赤紱夫執中和順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說近記諸家曰困而不失其所亨也貞大人吉以剛中也按此節與禮記孔子曰自成湯至帝乙一節並復見下卷緯何微異鄭注互有詳略原本及錢本俱同今仍之

易緯乾鑿度卷上

易緯乾鑿度卷下

漢 鄭康成 注

孔子曰：自成湯至帝乙，帝乙，湯元孫之孫也。帝乙則湯殷錄質（王者之政，一質一文以變，易從初殷錄相次質也），以生日爲名，順天性也。元孫五世之末，外絕恩矣，同日以乙，天之錫命，疏可同名（仁恩已絕，則不能遂救小殷，以是日同，故曰天之錫命矣）。湯以乙生，嫁妹本天地之義，順陰陽之道，以正夫婦，夫婦正則王教興（王夫婦者，乃所以與王教，於天下非淺也）。易之帝乙爲湯，書之帝乙六世王，名同不害，以明功（易與尚書俱稱帝乙，同名不相害，各以明其美功也）。

孔子曰：易：天子、三公、諸侯紱服皆同色。困九二「困于酒食，朱紱方來」，九五「劓刖，困于赤紱」（謂朱紱同爲色者，其朱赤同，以淺深爲之差也）。夫困之九二，有中和，居亂世，交於小人，困于酒食者，困於祿也。朱紱者，天子賜大夫之服，而有九二大人之行，將賜之朱紱，其位在二，故以大夫言之（困于紱者，祿少當也）。至於九五，劓刖者，不安也。文王在諸侯之位，上困於紂也。故曰劓刖，困于赤紱。夫執中和，順時變，所以全王德，通至美也。乃徐有說（亦紱紂所賜，文王所以紂也，以巽順而變，故終無咎），正祀。象曰：困而不失其所亨，貞大人吉，以剛中也。文王因陰陽定消息，立乾坤，統天地。夫有形者生於無形，則乾坤安從生（消息寒溫之氣，而陰陽定，寒溫凡二微升合而立。乾坤曰天地之道，則是天地先乾坤生也。天有象，可見地有形可處，若先乾坤，則是乃天地生後時，其云有形生於無形，則爲反矣。如是則乾坤安從生，若此而問之，欲說其故）？故曰：有太易，有太初，有太始，有太素也（將說此，也形入）（不知問故，先張所由，以爲本，從易發循故也）。太易者，未見氣也；太初者，氣之始也；太始者，形之始也；太素者，質之始也（太易之始，漠然無氣可見者；太初者，氣寒溫始生也；太始有兆始萌也；太素者質始形也。諸所爲物，皆成苞裹，元未分別）。氣形質具而未相離，故曰渾淪。渾淪言萬物相渾淪而未相離（此極說太素渾淪，今人言質渾）。（謂有能散之意）視之不見，聽之不聞，循之不得，故曰易也。易無形埒也（此又說右太易之始有聲氣日埒兩木有聲氣寒有形兆乎又重明之漸定只十二月鷄始乳也）。易變而爲一，一變而爲七，七變而爲九，九者氣變之究也，乃復變而爲一。一者形變之始，清輕上爲天，濁重下爲地（易，太易也。太易變而爲一，謂變爲太初也。一變而爲七，謂變爲太始也。七變而爲九，謂變爲太素也。乃復變爲一，一變誤耳，當爲二。二變而爲六，六變而爲八，則與上七九意相協。不言如是者，謂足相推明耳。九言氣變之究也，二言形之始，亦足以發之耳。又言乃復之一，易之變一也，太易之變不惟是而已，乃復變而爲二，亦謂變而爲太初。二變爲六，亦謂變而爲太始也。六變爲八，亦謂變而爲太素也。九，陽數也，言氣變之終。二，陰數也，言形變之始，則氣與形相隨此也。初太始之六，見其先后耳。繫辭：天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十，奇者爲陽，偶者爲陰。奇者得陽而合，偶者得陰而居，言數相偶乃爲道也。孔子於易繫著此天地之數，下乃言子曰明天地之道，本此者也。一變而爲七，是今陽爻之象；七變而爲九，是今陽爻之變。二變而爲六，是今陰爻之變；六變而爲八，是今陰爻之象。七在南方象火，九在西方象金，六在北方象水，八在東方象木。自太易至太素，氣也，形也，既成四象，爻備於是。清輕上而爲天，重濁下而爲地，於是而開闢也。天地之與乾坤，氣形之與質，本同時，如表裏耳。以有形生於無形，問此時之言，斯爲之也）。物有始，有壯，有究，故三畫而成乾（物於太初時，如始太始時）。乾坤相並俱生（如壯太素時，如究而后天地開闢，乾坤卦象立焉，三畫成體象，卦亦然）。物有陰陽，因而重之，故六畫而成卦（此言人皆所，及無苟然）。卦者掛也，掛萬物視而見之，故三畫已下爲地，四畫已上爲天。物感以動，類相應也。陽氣從下生，動於地之下，則應於天之下；動於地之中，則應於天之中；動於地之上，則應於天之上。故初以四，二以五，三以上，此謂之應。陽動而進，陰動而退，故陽以七、陰以八爲彖。易一陰一陽，合而爲十五之謂道。陽變七之九，陰變八之六，亦合於十五，則彖變之數若一。陽動而進，變七之九，象其氣之息也；陰動而退，變八之六，象其氣之消也。故太一取其數以行九宮，四正四維皆合於十五（太一者，北辰之神名也。居其所曰太一，常行於八卦日辰之間，曰天一，或曰太一，出入所遊，息於紫宮之內外，其星因以爲名焉。故星經曰：天一、太一，主氣之神。行猶待也。四正四維，以八卦神所居，故亦名之曰宮。天一下行，猶天子出巡狩，省方岳之事，每率則復。太一下行八卦之宮，每四乃還於中央。中央者，北辰之所居，故因謂之九宮。天數大分，以陽出，以陰入。陽起於子，陰起於午，是以太一下九宮，從坎宮始。坎，中男，始亦言無適也。自此而從於坤宮，坤，母也。又自此而從震宮，震，長男也。又自此而從巽宮，巽，長女也。所行者半矣，還息於中央之宮。既又自此而從乾宮，乾，父也。自此而從兌宮，兌，少女也。又自此從於艮宮，艮，少男也。又自此從於離宮，離，中女也。行則周矣。上遊息於太一天一之宮，而反於紫宮。行從坎宮始，終於離宮。數自太一行之，坎爲名耳。出從中男，入從中女，亦因陰陽男女之偶爲終始云。從自坎宮必先之坤者，母於子養之勤勞者。次之震，又之巽，母從異姓來，此其所以敬爲生者。從息中而復之乾者，父於子教之而已，於事逸

也。爻之先爻之具爻成老，順其心所變，因爲長有多少。入小之行已，亦爲施此數者，合十五，言有法也）。五音、六律、七宿由此作焉（作，起也。見八卦行太一之宮，則八卦各有主矣。推此意，則又知日辰次列宿亦有事焉，故曰由此起。月辰次列宿皆係八卦，是以云也）。八卦之生物也，畫六爻之移氣，周而從卦（八卦作物謂具成之八備有一，於生氣則各得汁所日今底）（畫六爻是則中分之云太史可，謂衍皆消氣而節消是生鳥）。八卦數二十四，以生陰陽，衍之皆合之於度量（數二於四者律分八卦各爲三，氣之數於是數云以生陰陽周。中分爲四十八也，衍推推其致之本十二爲候氣十二。而候律周爲而生十二，合二十四氣，與入非爻用步之。數通衍之，如是者三，極於六十，乃大備，合於度，並推衍。之數可以鄭或得失，無所符，爲度謂用附之衣，迎其謂。所容之多少也。○按推衍之數，三句原本說服，今貨錢本）。陽析九，陰析六，陰陽之析各百九十二，以四時乘之，八而周，三十二而大周，三百八十四爻，萬一千五百二十析也。故卦當歲，爻當月，析當日。大衍之數必五十，以成變化而行鬼神也。故曰：日十者，五音也；辰十二者，六律也；星二十八者，七宿也。凡五十，所以大閡物而出之者。故六十四卦，三百八十四爻，戒各有所繫焉。故陽唱而陰和，男行而女隨，天道左旋，地道右遷，二卦十二爻而期一歲（從陽析九至丹，爻此爻析之病由。爻卦爻析，與歲月及日相當之，豈而其文亦錯亂。陽析九，至八而周，律辭不相刑，日是歟深，二有八十四爻至析當日，是一節字，敬六十四卦至則一歲，是二篇字而大衍之說雜其偶云，是擬服此皆衍數之事，蝕其次序。令稱其服，正其謂，復其擬，得無傷於狀貸服賊於七言衍之皆合之度，最四承其大衍之數五十，所以成變化而有鬼神也。故曰日十者五音也，辰十二者六律也，星二十八宿者七宿也。凡五十所以大閏物出之者也。陽析九，陰析六，陰陽二析合一百九十二爻，故當以陰爻隊陰析合之，以四時乘之，并合之三百八十四爻爲一千五百二十析也，故卦當歲，爻當月，析當日。天道左旋，地道右遷，二卦十二爻而期一歲，二十二而大周如是，則合之度量而垂，是大周七倆適盈，皆合二正，亦可知之。夫八十門敗者十二消息爻家之變，消息於雜卦爲尊，每月者辟一卦而伐爲考，各有所紫，是謂八十四戒，必連數之者，見四百五十發而周矣）。乾，陽也；坤，陰也，並治而交錯行。乾貞於十一月子，左行，陽時六；坤貞於六月未，右行，陰時六，以奉順成其歲。歲終次從於屯蒙。屯蒙主歲，屯爲陽，貞於十二月丑，其爻左行，以間時而治六辰；蒙爲陰，貞於正月寅，其爻右行，亦間時而治六辰。歲終則從其次卦。陽卦以其辰爲貞，丑與左行，間辰而治六辰。陰卦與陽卦同位者，退一辰以爲貞

其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北

辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞

於六月未法於乾坤三十二歲期而周六十四卦三百

八十四爻萬一千五百二十析復從於貞 貞正也初爻以此爲正次

爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯也蒙需訟也 陰卦與陽卦其位同謂之[illegible]則退一辰 [illegible] 泰否獨各貞其辰 [illegible] 月坤戌離否貞相避於泰否之月乾坤體 [illegible] 終矣爻析有餘也 相避其於此月唯歲備列之矣期也則也皆一歲匝悟

歷以三百六十五日四分度之一

爲一歲易以三百六十析當期之日此律歷數也五歲

再閏故再扐而後卦以應律歷之數 歷以記時律以候氣氣率十五日一轉與律相感則三百六十日粗爲終歲也歷之數有餘者四分之一參差不齊故閏月建四時成歲合相應也

故乾坤氣合戌亥音受二子之節陽生秀白之州載鍾

名太乙之精也其帝一世紀錄事明期推移不奪而消

[illegible]

律歷不元歷無名推先紀曰甲寅 推先爲歷始名言元歷無文○按本

日甲子歲甲寅 [illegible] 求卦主歲術曰常以太歲

紀歲七十六爲一紀二十紀爲一部首卽積置部首歲

數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤始

數二卦而得一歲末算卽主歲之卦 [illegible]

分日四十二除之得一命日月得積月十二與十九分

月之七一歲 [illegible]

易緯乾鑿度 卷下

洪乾象法已爲五百八十九分之日百四十五萬天度有外內日月從黃道外則 [illegible] 之者無常其實一也 [illegible] 惟聖人能正之也矣以

七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七百五

十九此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十積月

萬八千八百積日五十五萬五千一百八十此一部首

此法三部首而一元一元而太歲復於甲寅 一更置一紀以六十四乘之得積

日百七十七萬六千五百七十六 元不與卦當歲爻當月析當日之數相得

生之欲求其盡餘合之時故言更以起之以不與元用合歲月晷記月數而已也 又以六十乘

之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀 再言紀者

又不用於所求但紀其數而殊之 得積歲二十九萬一千八百四十以

三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者得積

月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十月

者閏也卽三百八十四爻除之得九千四百日之二十

周此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬四千五百

六十八萬一千五百二十析除之得九千二百五十三

周此謂析當日者而易一大周律歷相得焉 易一大周者數備盡

於此今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西

伯受命 受洛書命爲天子也 入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺

改正朔布王號於天下受錄應河圖 受命後五年而爲此者孝經援神契

所謂文王復與神上所紀者其數不可改也 [illegible] 圖言之其數故應也○按

本壯而爲此者何作乃爲改此者數不可改其名而應圖猶如也二句作數不可改其名猶如也 孔

子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十二紀

一本作二十 德有七其三法天其四法地五王有三十五

半聖人君子消息卦純者爲帝不純者爲王六子上不

及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤 [illegible]

[illegible]

察其首蛇亦然其首黑者人正其首白者地正其首赤

者天正諸其爻生之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各居應

其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應

[illegible]

所生歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六

爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫

也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則吉

[illegible] 一執享國之法

陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八

六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四 四九

[illegible]

之位行父母之事年而謂之數然自勉於執卽位不如

爻數卽不勉於執中厄紀 [illegible]

曰洛書摘六辟曰建紀者歲也成姬倉有命在河聖孔

子 [illegible]

表雄德庶人受命握麟徵易歷曰陽紀天心 [illegible]

[illegible]

州土名號姓輔叐符 [illegible] 别序聖人題錄興亡

[illegible]

火代倉精受命女正昌効紀承餘以著當

[illegible]

孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤

變初六復曰正陽在下爲聖人故一聖二庸三君子四

庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人

十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君子二十三小人二十四君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十小人四十一聖人四十二庸人三已上者三變乾坤之體上經三從下起如是至有消息卦三十六子坎離震巽艮兌以三爻承之故錄圖受命易姓者三十二而一終也六子之坤坎離圖也孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消坤三十六世消乾坤之君德之至盛爲其子孫相承之世如此而已數之已消也

代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世衰三十二君之卒陽得正爲聖人失正爲庸人陰失正爲小人得正爲君子今此之言創誤三十二君子又無仁人此宜言小人上云襯聖人者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若代聖人者庸繼之者小人相萬其然乎小人之世淫庸則其世衆會其性矣二陰之精射三陽當卦自歸二陰金水也三陽火土木其王也末也皆失其德陰則起大面衰陽則柔劣南弱當各以所宜入卦之德禍更正其正也知命守錄其可防鈐鈐解命圖與孔子曰丘文以候授明之出莫能壅鈐鈐二星近防上耕去疏調爲解之者遇除禍之更興之也孔子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二九二六也大壯二十四世消以二九一五也夬三十二世消以三九一四也皆以爻五爲之世數也復反臨不以一九數者復初九無據二正正數中自泰以上卦數則壯矣坤盡圖云孔子以位三不正是謂與也孔子曰姤一世消無所據也遯一世消據不正也否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剝十二世消以三四也復變數也更以爻位變相發始漸變一爻世二爻世陰少復也孔子軌以七百六十爲世軌者堯以甲子受天元爲推術甲子爲部起十一月朔日毎一部者七十六歲如是世積一千五百二十歲後復然則七十六歲之時十一月朔旦甲子堯既以此爲一陰一陽而中分推以爲紀度也以往六來八往九來七爲世軌者文王推爻四乃術數易有四象文王用之焉往布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備爲一爻而正爲四營而成由是故生四八四九四七四六之數爻倍之則每卦率得七百六十歲言征來者外陽內陰也孔子曰以爻正月爲享國數存六期者天子

正月誤字當正云一軌聞之法其術意如此乃終存六朔者謂與符厄所遭者言天子者不爲固位之人也欲求水旱之厄以位入軌年數除軌竿盡則厄所遭也甲乙爲饑丙丁爲旱戊己爲中興庚辛爲兵壬癸爲水卧筭爲年立筭爲日此術謂之意先置今所復値軌卦消息君六天子之數乾也則七存六十八復也六百入十八爻則七百以作入軌年數除之者陽爻則除其十四陰爻則除五十六從乾至上刻是再如軌意矣每除識其數於則至於象時而土則厄之所遭耳竿者爲饑餘年不足復除所識歸竿與立皆年數也今所求者主於日不用故分別之必除先入軌年數水旱兵饑得矣先入軌數前代之軌除其入年數者七百二十歲四十二歲書大則萬三百四十歲以除減上九上九自其餘一欲得除一日帝卦者以如是乃救災厄求言厄陽而推爲法之術備之也將有矣陽之法孔子曰天之將降嘉瑞

應河水清三日青四日青變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各各三日河中水安井天乃清明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王爲政治平無害之所致水色每變其爲長者之所以明時治平無相害之者乾爲水爲寒河龍也圖有受而言謂浮與者也見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見皆言其餘日誤字也當爲陵之聖王則河伏如天必下美德期己前濟往受焉龍乃以騰長之其日時不知往期三無受之無者受之則後有六日三日平以地河水變其月以不當以往期自此爲朔一驗月故著之云見龍日三受之皆言亦説者扶同於孔子曰帝德之應洛水先溫九日後五日變爲五色元黃天地之靜書見矣負圖出午聖人坤主處置之氣洛水出焉后稷以下一俱降嘉應劫乾也安靜由安井午者龜負人今而一人故以午言見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日亦謂洛水平日以當而無受之者龜六爲期之應與上同也孔子曰君子亦於靜若龍而無角河二日清二日白二日赤二日黑二日黃君子又聖者見於清靜若龍無角亦爲蛇變其日從其應之與蛇見水中用日也一日辰爲法以一辰二辰以三辰以四五辰以六七辰以八九辰以十辰以十一辰以十二辰以言河水爲蛇而受精之出而蛇變而已備而無受之者蛇不出水蛇陵而受之君子之德不能不致於此期從日一不用日十二爲數者不期日也辰當爲期見而當期也一無受者以日十二辰爲法常用其數明日期也辰當爲期也一日辰

爲一丑辰而無受者期日丑辰見蛇亦見水中此有其期明驗也夜不可見水中赤煌煌如火英圖書蛇皆然也英猶華也光言龜之見水中且孔子曰復表日角臨表龍顏泰表戴干大壯表握訴龍角大辰夬表升骨履文姤表耳參漏足履王知多權遯表日角連理否表二好文觀表出準虎剝表重童明歷元此皆律歷運期相一匡之神也欲所按合誠洛書靈准聽曰氣五機七八合提九爻結八九七十二錄圖起龜亨演亦八者七九也初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書始倉頡節五七受命德按錢本無德字數運

不俗守錄以次第相改七九度變命失寶（之俗後世從之也君剛）（不順行易道次第有名錄也者猶起代變滿上七八而一有則其王命也）合七八八名畢升漸喜六十四精塈性象有錄第以所變承動動（悉畢令猶）（也八八六十四之人於有天命之也者錄則悉其象以將升進也其州各有歸當名後於此天命之也者錄）日者提不者始易物之（臣其世數振後去遊臨起此謂者臣則不然王命於臣位俱劃也）慎命不在（日窮於有提之者卦也後可有起錄自所當無此者王者必且得）稽橫者（作者）距命歷摘執并投者上契輔攜推失排紐者咸名紀所（當止包日有積錄於天）錯中與用材毀苴（作乃與錯者投一錯）（徵也撫紛之也價者齊極行之文者距之若添始皇者契）

賢才之臣（要者八風之時所行之見異）五行旋代出輔運相拒與更用事終始相討期有從至有餘運有訖除要有知術合七八以觀旋機（云爲下行謂此要道或改作道也）（按距相錯之言也）孔子曰至德之數先立木金水火土德各三百四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日名之法道一紀七十六歲因而四之爲三百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡爲十一萬一千三十六以甲爲法除之餘三十六（按錢本三十六下有以三十六）甲子始數立立算皆爲甲旁算亦爲甲以日次次之母算者乃木金火水土德之日也德各三十六五德而止六日名甲子木德主春春生三百四歲庚子金德主秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏至養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立尊號論天弗志長久（日六）（名甲子諸丑後見至於六其號名爲甲子故林德後是六甲子故弗誠字當作常志古字與識同今時受作識）者也孔子曰丘按錄讖論國定符以春秋西狩題剖表命予亦握嬉帝之十二當興平嗣出妃妾妾得亂明（十世孝字也）不勤竭承維表循符當至者毖政在樞害時失命缺壽以符瑞伏代災七錄握藉咸年剝哀（當至爲不來也微之爲如）

（此塞必在樞謂不用七政既元年命以當致備反代滅爲害四時之紀）期凶勃候修身裸秩郵尋兌兌德始苑兌延期（此上言以勸至深道之言故聖且）人承天意也兌或殷爲勸說然也（滿郵過也兌或爲說也）自然之讖推引相拘泪思愈卸命不或世帝思圖也夫天道三微而成一著三著而體成

易緯乾鑿度卷下

周易乾鑿度序

周易乾鑿度二卷。其中多七十子大義。兩漢諸儒皆宗之。京房之注大衍。與論之用中貞元。陳凱之論三微。張衡之述九宮。許慎之稱君人五號。又鄭康成注易。謂易一言而含三義。注禮。謂三王郊用夏正。以易之帝乙爲成湯。成本乾鑿度。一行言卦氣之說。出孟氏章句。而不知乾鑿度已言之。此皆易之大義也。或曰。緯書非學者所尚。是不然。聖人作經。賢人緯之。經粹然至精。緯則有駁有醇。成哀之緯。其辭駁。先秦之緯。其辭醇。乾鑿度先秦之書也。去聖未遠。家法猶存。故鄭康成漢代大儒。而爲之注。唐李鼎祚作易傳。是時緯候具在。獨取乾鑿度。非以其醇耶。此書前明刊本。流傳而多闕誤。余得之嘉靖中吳郡錢君叔寶藏本。不失舊觀。爲梓而行之。以備漢學。世所傳乾坤鑿度。文義淺陋。陳直齋謂崇文書目無之。至元祐田氏書目始載。是國朝人依託爲之。非此書之比也。

乾隆丙子德州盧見曾序。

易緯乾坤鑿度

庖犧氏先文
公孫軒轅氏演古籀文
倉頡修並注

御製題乾坤鑿度

乾坤兩鑿度撰不知誰氏矯稱黃帝言蒼頡爲修飾叶以余觀作者蓋後於莊子南華第七篇率已揭其旨儵忽鑿七竅竅通混沌死乾坤即儵忽渾沌寔太始乾坤既鑿開太始斯淪矣言易祖繫辭頗覺近乎理靈圖測隂隊字彙補作隂隊云古文隂陽字見乾坤鑿度與此字體稍異乃或連讖緯叶有純亦有疵稽古堪資耳黃震著日抄所論正非鄙欽若斯足徵撫卷勵顧諟

乾隆癸巳清和月

纂修官編修臣閔思誠

易緯乾坤鑿度

提要

臣等謹按乾坤鑿度二卷隋唐志崇文總目皆未著錄至宋元祐間始出紹興續書目有蒼頡注鑿度二卷後以鄭氏所注乾鑿度有別本單行故亦稱此本爲巛鑿度程龍謂隋焚讖緯無復全書今行於世惟乾坤二鑿度是也其書分上下文各爲一篇上篇論四門四正取象取物以至卦爻蓍策之數下篇謂坤有十性而推及於蕩配凌配又雜引萬形經地形經制靈經著成經含靈孕諸緯文詞多聱牙不易曉故晁公武疑爲宋人依托胡應麟亦以爲元包洞極之流而胡一桂則謂漢去古未遠尚有祖述有裨易教評隲紛然眞僞莫辨伏讀

御製題乾坤鑿度詩定作者爲後於莊子而舉應帝王篇所云儵忽混沌分配乾坤太始以推求鑿字所以命名之義援据審核折衷至當臣等因考列子白虎通博雅諸書皆以太易太初太始太素爲氣形質之始與鑿度所言相合獨莊子於外篇天地略及泰初有無之語而其他名目槩未之見則儵忽混沌實即南華氏之變文作鑿度者復本其義而緣飾之耳仰蒙

聖明剖示精確不刊洵永爲是書定論矣按七經緯皆佚於唐存者獨易逮宋末而盡失其傳今永樂大典所載易緯具存多宋以後諸儒所未見而此書寔爲其一謹校定訛缺釐勘審正冠諸易緯之首而恭疏其大旨於簡端乾隆三十八年四月恭校

上

總纂官編修臣紀昀
郎中臣陸錫熊

易緯乾坤鑿度卷上

乾鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演古籀文

蒼頡修爲上下二篇 [illegible]

黃帝曰：太古百皇闢基文籀 [illegible] 遽理微萌，始有熊氏 [illegible] 知生化柢，晤茲天心 [illegible] 譏念慮思，慷慨萬源，無成 [illegible]

既然物出，始俾太易者也 [illegible] 太易始著，太極成，太極成，乾坤行 [illegible] 老神氏曰 [illegible] 性無生 [illegible] 生復體 [illegible] 天性情，地曲巧，未盡大道，各不知其自性。乾坤既行，太極大成 [illegible] 以坤俯仰而象道，通而物功，然而立 [illegible] 天索易 [illegible] 聖人法地極先生而設位，物成而泥諸形錯蝸 [illegible] 太古斷元 [illegible] 天下者也 [illegible] 法物以稷析折以策運著以數王 [illegible] 以文改茹 [illegible] 以魚虞獸以 [illegible] 太易變教民不倦 [illegible] 太初而後有太始 [illegible] 太始而後有太素 [illegible] 有形始於弗 [illegible] 形有法始於弗 [illegible] 極先

元見軌轍 [illegible] 立文以詁 [illegible] 息孫 [illegible] 而後傳授天老氏，而後傳授於混沌氏 [illegible] 而後授天英氏 [illegible] 而後傳無懷氏 [illegible] 而後傳授中孫 [illegible] 帝神農氏，中聖古 [illegible] 法淳物元，道不足，益之器用，農穀衣蘊 [illegible] 以飾乘畢 [illegible] 而後傳烈山氏，而後授三孫帝嚳氏次 [illegible] 授老孫氏 [illegible] 公孫軒轅氏，益之法神器車 [illegible] 符文左武右三器備御 [illegible] 自上古攻下 [illegible] 帝孫大熟 [illegible] 化演設民兆倦益物兆限 [illegible] 盡秘先之旨，闡接引 [illegible] 聖人贊 [illegible] 其機智 [illegible] 乾坤對 [illegible] 太易興設法帆墜而息 [illegible] 智之易 [illegible] 八卦變象數，物老天地賬 [illegible] 以爲則 [illegible] 庖氏先文乾鑿宅 [illegible] 以爲名 [illegible] 末析琪 [illegible]

太古文目 [illegible]

先元皇介，而後有垂皇策，而後有萬形經 [illegible] 而後有乾文緯 [illegible] 而後有乾鑿度 [illegible] 而後有考靈經，而後有制 [illegible] 靈圖 [illegible] 而後有河圖八文 [illegible] 而後有希夷名 [illegible] 而後有含文嘉 [illegible] 而後有稽命圖 [illegible] 而後有墳文，而後有八文大籀 [illegible] 而後有元命包一十四文，大行帝用垂 [illegible] 皇策與乾文緯、乾坤二鑿度，此三文說易者也 [illegible]

元皇分離測問險隨 [illegible] 衍行大旨也 [illegible]

乾鑿度，聖人頤乾道浩大，以天門爲名也。乾者，天也，川也，先也。川者，倚竪天者也 [illegible] 又天也 [illegible] 乾，先也 [illegible] 乾訓健，壯健不息，日 [illegible] 鑿者，開也，聖人開作。度者，度路，又道 [illegible] 聖人鑿開天路，顯彰化源。大天氏云：一大之物目天 [illegible] 一塊之物目地，一炁之竅名混沌 [illegible] 一氣分萬 [illegible] 是上聖鑿破虛無，斷氣爲二，緣物成三，天地 [illegible] 黃帝曰：觀上古聖，驅馳元化 [illegible] 之道不濟 [illegible] 勞楷萬業 [illegible] 徒得爲懸訓，究體譯 [illegible] 元 [illegible] 作休懸心，輪薄不息，以啟三光，上飛爲風，雨下流 [illegible] 河池 [illegible] 氣澄陰陽，正易大行，萬彙生 [illegible] 上古變文爲字，變氣爲易，畫卦爲象，象成設位 [illegible] 然之

古文八卦 [illegible]

☰古文天字，今爲乾卦，重聖人重三而成立位得上下，人倫王道備矣。亦川字覆萬物。

☷古坤地字，軒於乾古聖人以爲坤卦，此文本於坤鑿度錄，後人益之，對乾位也。

☴古風字，今巽卦，風散萬物，天地氣脈不通，由風行之，遂形入也 [illegible] 風無所不入。

☶古山字，外陽內陰，聖人以山含元氣，積陽之氣成石

可感天雨降石潤然山澤通元氣

三古坎字水情內剛外柔性下不上恒附於氣也大理在天潢篇

三古火字爲離內弱外剛外威內暗性上不下聖人知炎光不入於地

三古雷字今爲震動雷之聲形能鼓萬物息者起之閉者啓之

三古澤字今之兌兌澤萬物不有拒上虛下實理之澤萬物象斷流曰澤

昔者庖犧聖人見萬象弗分卦象位卦益之以三倍得內有形而外有物內爲體外爲事八八推蕩運造縱橫求索究源尋頤究性而然後成

大象八

天乾地坤日離月坎風巽雷震山艮澤兌八象備爲象有形之物爲象

立乾坤巽艮四門

乾爲天門聖人盡乾爲天門萬靈朝會衆生成其勢高蓮重三三而九九爲陽德之數亦爲天德天德兼坤數之成也成而後有九萬形經曰天門闢元氣易始於乾也

坤爲人門此合在坤度下文今對乾文上先說盡坤爲人門萬物蠢然俱受陰育象以平此坤能德厚迹遠含和萬靈資育人倫人之法用萬門起於地利故曰人門其德廣厚迹體無首故名無疆數生而六六者純陰惟剛殺德配在天坤形無德下從其上故曰順承者也

巽爲風門亦爲地戶聖人曰乾坤成氣風行天地運動由風氣成也上陽下陰順體入也能入萬物成萬物扶天地生散萬物風以性者聖人法天地之間性稟陰陽之道風爲性體因風正聖人性焉萬形經曰二陽一陰無形道也風之發洩由地出處故曰地戶戶者牖戶通

天地之元氣天地不通萬物不蕃按通字原本誤作蕃今從范本

艮爲兒寅門上聖曰一陽二陰物之生於寅昧氣之起於幽蔽地形經曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止起於寅門言鬼其歸也象物歸於艮艮者止也止宿諸物大齊而出出後至於呂中艮靜如寅暗不顯其路故曰鬼門按如字范本作而古字如而相通今仍從原本

庖犧氏畫四象立四隅以定萬物發生門而後立四正四正者定氣一日月出沒二陰陽交爭三天地德正四已上四正八象中四正於氣也正天地不差式定三萬六千五百二十五分秒出沒者昏明一萬一千一百一十一交爭一萬八千一百六十二分秒德正四象氣滿

立坎離震兌四正

月坎也水魄聖人畫之二陰一陽內剛外弱坎者水天地脈周流無息坎不平月水滿而圓水傾而昃坎之缺也月者闕水道聖人究得源脈涉淪連上下無息在上曰漢在下曰脈潮爲淪蹤氣曰濡陰陽蒲蔽爲雨也月陰精水爲天地信順氣而潮潮者水氣來往行險而不失其信者也按險字原本誤作陰今從范本

日離火宮正中而明二陽一陰虛內實外明天地之目萬形經曰太陽順四方之氣古聖曰燭能行東時蕭清行西時暖暖行南時大暑行北時嚴殺順太陽實元煖燠萬物形以烏離燭龍四方萬物響明承惠照德實而遲重聖人則象月卽輕疾日則疑重按則范本作仰天地之理然也

雷木震日月出入門日出震月入於震震爲四正德形鼓萬物不息聖人畫二陰一陽不見其體假自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息天氣不和震能飄息萬物不長震能鼓發萬形經曰雷天地之性情也性情之理自然萬形經論按此四字疑衍文

澤金水兌按金水二字原本誤作注文今從范本日月往來門月出澤日入於澤四正之體氣正元體聖人畫之二陽一陰重上

虛下實萬物燥澤可及天地怒澤能悅萬形惡澤能美應天順人承順天者不逆拒應人者澤潤萬業以帝王法之故曰澤潤天地之和氣然也

聖人索象畫卦

配身一　取象二　裁形三　取物四　法天地宜五　分上下屬

配身

乾爲頭首坤爲胃腹兌口離目艮手震足

取象法用

養身法頤　匹配法咸　造器設益　聚民以萃

裁形變文古有四文今象變有三文又文宜簡陳六文以脫簡散不與仲散成象

者也

順天文爲賁象文互雜設人文夬書籀圖參烏文離五色文章原本誤作服牛馬隨今從范本離字作雜涉誤今借改正象獸文革五色文章接此注復出宮有一誤

取物制度

觀疎隆臨間御雜設豫防備猶知服牛馬隨今爲隨人用物敗以剝物老剝盡

法天地宜聖人造取物觀天象以法其形書卦又師地道動植也

鼎象以器神器作器爲苑囿法觀壯觀宮廟天市隆臨地有漸文文肖文

局夬六苑六苑局也羽林法師警壁也伏法漸地利生萬業室法

家人室家內理法定主屯建立侯

分上下屬按聖人索卦盡象條有分上下屬之目此四字當如上例別爲題舊本范本與上下文連寫重誤今據文改正

聖人畫卦制度則象取物配形合天地之宜索三女三男六十四象以上下分之陽三三十卦系陽用○按此陽用今從范本陰四三十四屬陰用法上下分位已上聖人

聖人設卦以用蓍者者蓍草蓍蓍之類也與天地氣數蓍生至四十九蓍者是應天法也生聖人度以虛實英草與天齊休萬形經曰蓍生地於殷殷中土也殷頻一千歲一百歲方生四十九莖足承天地數五百歲形漸幹實七百歲無枝葉

也九百歲色紫如鐵色一千歲上有紫氣下有靈龍神龜伏於下軒轅本經曰蓍蓍之下五龍十朋伏隱天生靈蓍聖人採之而用四十九運天地之數萬源出也按自聖人設卦以下當別爲一節舊本范本俱與上文相爲誤

象成數生

易起無從無入有有理若形形及於變而象象而後數

易名有四義本日月相銜日往月來古曰下有月爲易又易者生萬物不難故易簡天地也又易變易不定輪轉交易陰陽是爲交易陰陽交於陰周圓反復若圓不息聖人之道唯易無易定臣位父子上下宜蒼牙靈昌有窮神智通冥味成孔演明經蒼牙有熊氏庖犧得易源人萬業作用通後昌成昌成者溢蓍昌溢孔甚其引明經緯大行於後世以後代人蒼牙庖氏作易文王昌成孫解孔子演行小知何據聖人鑿闢虛無吠流大道萬彙滋溢陰陽成數

天數

一一者有也九爲九之二十五數成爲用盡二十五三萬九千七百五十五太極之數卦數也此大數

地數

二二者有地六定位三十乘上十地徑之大數物滿由此八萬六千四百二十

卦數六

三千八百四按八字范本作六又位大二十二萬八千二十四

卦數聖人通變盡萬物之理性吉凶古無吉字有損益以卦生之

爻數六

三百八十四通二萬二千八百二十四聖人設卦爲人爲事卦爲物爻爲始終

衍天地合和數古無衍字只云天地合數內變萬象

天地合一二得三合九六十三二餘一合二十五及三十五得十五天地之數五十五

乾策二百一十六

一策三十六　策滿六千九百一十二

坤策一百四十四坤不從乾純太陽

一策二十四　策滿四千六百八

八策

萬一千五百二十古人合策同萬物春生夏長秋衰冬藏四時也各配四方四分亦不盡

日力月力力其八卦生之氣力黃帝四分法起於太古堯提之前八逐方九千二日十四月七日一逆一逆二十八日周餘二十五分

日八百四千八萬八千九百七十六分秒七千五百六十五

月一千五百八十七萬九千八百八十四十小分五十七微毋秒九十三不盡末

八象大盡數

二百二十八萬二千四百盡九百八十七分小秒七十九分微

生天數

天本一而立一爲數源地配生六成天地之數合而成水性天三地八木天七地二火天五地十土天九地四金

進五行先水次木生火次土及金木仁火禮土信水智金義又萬名經曰水土兼智信木火兼仁惠五事天性訓成人倫

天地合策數五十五在前說

所用法古四十九六而不用驅之六虛數本生之數所用六虛上下四方各配之一

著操蓍法在蓍戒經

四營十八策多少兼云而成其位天造聖智垂訓神謀及爾子孫教授不墜者焉

古文略

古天徑古地庀度箱卦穴突險陰隱陽恂慮參去輔韓封立蓋操

物釋二十九卦數例其間有數無數假象假物

屯六二十年乃字何不以七年與五年需上六三人三陽訟九二戶三百不言二百一百同象中有數三微同首師九二三錫何不言九錫比九五三驅二鹿與五驅同人九三三歲高陵何不二年五六年何以三歲蠱辭三日甲二日

五臨八月陽逢辭復辭七日何不五日來復又六上十年何不九年剝陽盡月頤六三十年何不三年坎四簋二上六三歲按有脫此下文晉辭三接柔以進受何不五接終日明夷辭三日不食何不言五日不食睽辭二女女長少一車何不言車蹇二三狐何不以三狐損辭二簋何不三人多少與一人聖人淳一十朋何不朋七朋益二六十朋數盡道皆大損反損夬辭五剛陽萃六何一握點言一握近遠意困六三歲歲何不五歲二歲革三就二歲又何如震六二遂七日何不言八日五日三日得漸五九三歲三歲何不歲何不五歲二歲旅五一矢小巽五九三日五何不言三日三品何不五品七品既濟九三三年未濟九四三年按此節原文二年誤脫特其今悉據范本改正

易緯乾坤鑿度卷上

易緯乾坤鑿度卷下

坤鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演籀

蒼頡修爲下文

坤鑿度者太古變乾之後次鑿坤度聖人法象知元氣
隤委隤者濁委隤而不能上也固甲作捭攭告字老物有甲堅固氣老捭禦太攭也凡捭是怯
抠上天也○按凡捭句有課孚靈坤傾古地字也坤者非地之名是地之作用以象地坤元萬物
之孚靈者從神化者也聖人斷元偶然成地聖者有巢之先不知何氏斷元偶者定偶
成天之功力者朮積土形不騫揣太極有地極成人極靈古無人字
後作物爲人長塞之三材聖人知有三極而立兩兩道天道地道也如履薄厚如資長極
萬形經日聖人知地道薄與天有鋭更洪物資長也壙氏經曰反者死土以天元氣緣十周十周者一千歲却
爲正神之土其味猶辛上聖以反資地焼圖塞化是也反可以資大土令地不鋭薄畢人之大道土重厚物生
廿土萬物辛酸甘土生產物秀而英實而巳又天味辛地味廿理之燃也地土滋下不苦以天者役氣辛苦不
息每一日行一度以鞭風輪扶之一度三千九百二什五則步○拔洪物范注作法物資地范注作資土天
有太極地有太壋天極窩遠地區遂遺黃帝曰天地宜蓋闔音闔地
道厯水嶽天地盡有閻徹之所聖人不能測度地道以水盡爲澈嶽者水窮也女媧斷定
足其隤一址其和氣散階址不及以天氣清輕自然逐一隋育辭物址不能上也○按逐字原本
課作濁今從造本坤母運軸注女媧氏地母經云女媧姓鼠名媧又曰蹌西華黑水有爭女媧有
神斷地足立極蘇五色氣氣者石也補天門缺號曰女梟氏有壹通萬物央積水巨海也成八山封物號地土
宜可食道人神運軸騰天元氣合物生生相稍新新不待十三代子孫法焉運軸蓄息也矣而後大
央氏百庭氏大元氏立坤元成萬物度推其理釋譯坤
性生育百靈效法之道矣古無之也矣字後皆益之也三氏緖媧皇化爲物也
坤元十性
坤爲人門以坤之萬物門戶巳在上文流元定爲人門
坤德厚薄不藏萃物重厚可以匹天迷遂可以盡掘坤厚者能藏積氣稍氣者山石聖坤不能易其性
也
坤有勢上德生而順其性有岡阜峭壑之勢天高西北勢上地勢下東南斯也有理出萬形經說
坤多利陰極則殺陰和則利利者土地滋霜陰殺利者物極則土使殺利柔極剛長先霜及水先柔後
刑陰中有殺秋義殺也

坤元行信生物信出故曰有信元有信也已在上文說之
易平坤道平易聖是反北荒平易萬里連均夫海者三分萬形壑曰坎北方無海平易北荒迷
遠也
坤有大策已在上文文數也
坤純陰正萬形經曰不正自苦正順則正性存上大道日上高則崩自待也
坤法爲人腹能藏大小荒擴爭含好惡法爲人腹事末辭藏包之也○按此注本字疑作本
坤道有閉閉塞謂脈甘不發塊萬物不化名之括包壙閉之時物不植對聖不流大林不立大道將
敗名曰道匱
希夷名曰元有德十其形名八
坤有八色聖人立坤元象八卦位好惡產物器像元氣均之八色之理萬形紀曰色由體
性貌色
東下西上北黑南輕中殷甘滋厥土厚肌音肥資也東醎西
淡南污北荒南土輕沙中土甘甜下土污澤東鹵惡西淡土味辛苦北黑北荒多堅實也坤遊薄
齊而物炎少不成厚有大不之林少者男也○按注文亦北黑三字疑有脫誤
坤闕其體類有九元氣哉坤之時分之有九事有性有化有爲此女皇帝媧氏爲文具載
一离火　二巽風　三兌金
火爲坤母巽爲宥父金乃坤孫只坤爲聖人則之象也
壓窯
坤性體性與體殊前論性有十後說體有三
一刑殺　二默塞　三沉厚
一刑者陰體好殺刑罰如此默者充靜充塞不動沉者
勢不自舉體沉也
坤有變化
一虛二簡順三潔凝體包萬物能通其氣虛也簡不逆滿物易承順於乾順也反體塞
而潔疑四重也反義疑變理八卦也
庖犧氏畫坤卦有四象變理和蕩爲美淩蕩爲惡雜配
不和德匹成正互體反変形體不同畫卦之始諸同物之
一惡位惡謂順也
正八卦錯推順吉逆凶古無吉凶字有損益字不同正體亦聖人惡之變只如此至變也
坤來山附地兼山謙聖人曰西南得朋東北喪朋乃終得正謙道不進也昇位可謙德无

道象名曰謙北變理惡正也
二復反本
天地否其物不通化源塞天地羣物俱藏厄地天泰天地交萬氣和耕聖天元順物更通復泰
道也
三蕩配
火下有地晉聖人曰明而順日新其德通進而有亨順蕩也古無亨字
地下有火明夷反體改蕩聖人不愈
四凌配
山存地剝落下也剝道聖人變地相推盪象非不和萬物不爲美也形若不正萬業必爲崎斜乾坤
將蓋墜剝而行大崔嵬之數也
八卦坤道聖人釋動植之源
制靈經曰天有九道天有九道日月恒經歷之道也坤有四道寅象化氣成
易有二道古四坤四運者上寅運
寅運道聖人者乾之初又不顯隱默也坤之初道寅運象源同乾初也
上寅運物性包藏不顯其源出處不知潛隱罔差忒石含
璞若木含摺摺者瘦之類
象道
制靈經曰假恐訓至也古文無解生曰象又假生曰寓
化象物邪象正體元含緊孚曰天造萬物地成大象萬物立由象生人設象象而丹立物
固象有象自物生者植不玉出好魚蘸出匿萩味窒植威望甘窒者不可食由象化
氣化元
老氏曰坤氣不和物出不遂氣滯終沮氣滿終氣化不
承坤之元體存氣化存存存氣在也元氣質與聖元氣不數庭之惡央疑元氣
不毀恩之數謂蹴惡毀謂及也
物成坤化
坤道成八元氣不害害萬物作彩有害生不賊有不則聖人之理亦如此也萬形經曰虛來受元體可
滿千歲體者氣也凡有蓄承長之氣因天地氣蓋之元鵠入體與天不朽坤大輔輔者輔也上發
乃應乾先而後坤不數舉物物先輔贊於乾上發乃應也庖氏曰坤輔於乾順亨
貞亨貞字古本無今書之不知何氏進也先治行成字行成者亨貞也輔依乾而行乾一
索而男坤一索而女依乾行道乾爲龍純類氣氣若龍

坤爲馬

乾爲父坤爲母告軒順天道不可違化

坤臣

乾稱德三坤以奉六故成乾九

乾二十五坤軒三十

乾位爻六坤承奉六

右乾覆坤乾元三合

兩坤乾大策十二六百一含坤小策大含小下

軒上聖人裁以天地將軒而養萬元正其道

聖人象卦

庖犧氏曰上山增艮

定風封信立雷作威

水火成濟

聖人法物

爭而後訟

頤天以盡象頤物以盡源頤事以盡情而後天平地成

萬穴劾靈五物揩行三天不亂聖與造遊理俾寔運易

動而數運化諸府

乾坤在道日月相將

天地與謂永常日月與明

雖未盡大道各彰彰泊

性明祇示元蒼生息元元

大化行天地也

庖氏著乾鑿度上下文

一記太一章冠服在天

媧皇氏地靈母經

炎帝皇帝有易靈緯

公孫氏

周易

孔子附仲尼魯人生不知易本偶筮其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也嘆訖而後息志停讀禮止史削五十究易作十翼明也明易幾教若曰終日而作思之於古聖顚師於姬昌法旦作九問十惡七正八嘆上下繫辭大道大數大法大義易書中爲通聖之問明者以爲聖賢矣 孔子曰吾以觀之曰仁者見爲仁幾之文智者見爲智幾之問聖者見爲通神之文仁者見之爲之仁智者見之爲之智隨仁智也

漢代鼎

鼎先易而後依孔子 附於後是代代書之後人書之不得爲先文也

易緯乾坤鑿度卷下

易緯乾元序制記

鄭玄注

易緯乾元序制記

提要

臣等謹按乾元序制記後漢書注七緯名並無其目馬氏經籍考始見一卷陳振孫疑爲後世術士附益之書今考此篇首簡文王比隆興始霸云云孔穎達詩疏引之作是類謀疏又引坤靈圖法地之瑞云云今坤靈圖亦無此文而與此篇文義相合又隋書王劭傳引坤靈圖泰姓商名宫之文今亦在此篇至其所言風雨寒温消息之術乃與稽覽圖相近殆本古緯所無而後人於各緯中分析以成此書者晁公武謂其出於李淑本當亦唐宋閒人所妄題爾乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修臣紀昀

郎中臣陸錫熊

纂修官編修臣閔思誠

易緯乾元序制記

漢 鄭康成 注

乾元亨利貞道之用也微明所接德由備也（道之所用起者道之所也備乾爲天天幽微萌明之道之所交也德由是故僃天謂稱元亨利貞之也）文王比隆興始霸（嘉會利貞之義從之以正始霸四方被伐文下比德於乾之陰盛則日期之四方人以）伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意（入戊午蔀二十九年時）（赤雀銜丹書而入豐○按康成注引此詩類謀文作是類謀文王作亦興始霸正義原本作興鄭康成改）序錄著卦科合謀（六十四卦之科合謀設王命之事）言道深微幽虛恍（精深要微形幽恍虛人言也純）乾一（一言終此也○按乾此一注守疑亂有脫誤侯要稱正）言亂圖候神燭天地塞（滿塞）

（言乾之神明滿天地之間也燭然）文王用其不倦武發修其質素周公用其節序三聖首乾德各就乾元利貞每道夕惕若厲懼後戒（言三聖自朝至日夕惕乾乾不息其所行之事若有厲懼之後戒）（...）命精克撫不合（...）是類摘表蘵符應合（...）鉤劾紀錄興亡授度（不合也道）天子必思易先知萬世爲國著柄（爲按）去每云天命在主標操（命存要在主去之古所操行用主道王興之上存也古天）六十四卦各括精受節以歷紀道（用括事從於括諸精月受以節恐謂紀各）

（明天道謂寒温之節與藏者也之象著命謂著其數及名取衡亭行爲位之○按此）因象著命取佐書以州土之運次衡伍（此驗決疑一）一歲十二月三百六十五日四分度之一（言宜文當）（行分一日度之因一一言度日）餘二十（分餘度小之餘仰分上數四）四分一日以爲八十分二十爲之（小四分分則二十以小分大四分爲一六大十分以）消息十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分（消息十二月四分則七十三日十八二十分之四餘分也）三公十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分（按此下尚有脫文也）二十七大夫十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八

十分居四分八百一十二諸侯十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分合德之分（德五）（辟公卿大夫諸侯也）三十日得三十五（此卦之餘五）分三十盡十二月（其法以餘分來卦）六十卦餘分適四百二十分五日四分日一（得四百二十以八十除之不餘其四分日之一也則四方伯一卦之餘○按注）辟卦溫氣不效六卦陽物不生土功起（陽六卦溫氣不效大壯故陽物不生土功也不乾盛）（起也○按注尚有疑脫文）三卦陽氣不至疾傷日蝕既（三卦謂泰大壯夬遯此卦陽氣盛疾日蝕既其候日決）其六卦不至震水涌（其上）（是三卦陰陽寒其致故後三日又不效於地震水涌也）寒氣不效六卦不至冬榮賁物不成夏寒傷生冬溫傷成日月不明四時失序萬物散去（六卦謂否觀剝坤復臨冬榮實物不成其衞必有大寒傷生物者）也辟卦七十二日日分之四常風亂先王之法度常風（常風謂正文法度下有暴字疑衍也○按）寒不時所威不得其入（寒謂正春效也）非春凍不解秋不當行春令緩刑罰冬不冰行秋令免有（亦謂温效於秋也）必有受命所亡（謂受命之君將滅之）奢侈過度刑罰妄行百姓急不足困饑作者此受命所行（王言）（者雖有際會安在其行之會）辟殺之法十二卦常蒙二十六年殺非受命所亡也（之常不清○按明非受文命所亡也）一卦不至爲三年二卦（清明以爲温作正文今本作）不至爲六年三卦不至爲九年四卦不至爲十二年五

卦不至爲十五年六卦不至爲十八年七卦不至爲二十一年八卦不至爲二十四年九卦不至爲二十七年十卦不至爲三十年十一卦不至爲三十三年十二卦不至爲三十六年（疑乃不至謂情明也不至謂温不效）卦始用事象東風雨象施于也（有脫字疑下）西方至象作威也南風有罪也（有按）北風至熱無罪也（以按殺熱發疑黎應而作殺殺者蓋）東北爲雨西南爲正東南爲温西北爲寒（原謂本始混用入事也文○今按而此正注）用事東北爲雨西南爲正也東北南西皆風東南温西北爲寒（不言西南爲正謂用事之時也○按東北南西皆候文今本作正原）觀六四祁其正此候及四位之八非揭循之候卦要法謹察卦

用事日分數當寒者寒當暑者暑當風者風當雨者雨此平法（注[illegible]）謹司六月中寒溫風雨記其日與時發時以驗方來萬不失一（物降）也（蛻）夏升降寒陰三過度涌水為敗夏升陽降陽溫一過度降而為敗（故為寒大過故上六敗也當也）坎初冬至廣莫風初春分明庶龍初夏至景風兌初秋分雷下卦候到占法（此四卦者始效分合二十四氣以土故候其初用事日古四之氣失之）復姓角名宮赤黃色長八尺一寸三十六世臨姓商名宮黃白色長八尺三寸一分七十二世泰姓商名宮黃白色長七尺六寸三十六世（按隋書王劭傳稱坤靈圖云泰姓商名宮黃色長八尺六寸一百十世與此不同疑此即引坤靈圖原文而傳寫者至異）大壯姓商名角蒼白色長七尺三寸九分百三十一世右聖人受命瑞應之至聖人殺龍聖人興起河圖出之者（按此與下文不相屬當有錯誤據隋書王劭傳引坤靈圖文當作聖人受命瑞應之至聖人殺龍者皆於河盛氣也云云疑即此文而中有脫誤耳）姤姓角名商蒼白色長六尺三寸二十八世遯姓宮名商黃白色長五尺九寸八分五十六世否姓宮名商黃白色長五尺六寸一分七十二世觀姓宮名角蒼白色長五尺三寸二分百二十世剝姓商名宮黃白色長五尺九寸九分百二十世古君子得衆人所助聖人興起必乾土故大人動得中君子受命法地蛇者（聖人興起必乾土之中言必擇土中而天下之中）也（此在簡斷之後無…云法此地在…云君子…地蛇…文下而…）之乾姓商名商白色亨國自二十坤姓商名宮黃色亨國自二十震姓角名蒼色亨國七十二（按名下脫一字）巽姓角名蒼色亨國六十四離姓徵名徵赤色亨國六十四兌姓商名商白色亨國六十四坎姓羽名羽黑色亨國七十二艮名宮黃色亨國七十二（按艮字下脫一字亦宜有）帝者雖昔虧處法（…）脫耳（按此篇…）復始顛受命而王子孫九百元百六歲當陽旱不生（…受命）

（[illegible]）賢子繼世而立有疚方來豫畜而待之此所謂轉禍為福天災避亡萬民無餓寒之色（按…此者）冬溫傷藏日月不明四時失序萬民散失有受者常寒作藏也霜（按九處…字）深也溫貫子也雨不時特妄賞賜也霜不時殺無罪風不時令妄出也冬不冰行春令免有罪也春凍不解行冬令執無罪也西風至作威也南風至免有罪也北風至執無罪（…）不夏升陽降溫三過度雨為敗（謂上九九也當徵而遇也度其敗立為風也）坎初六冬至廣莫風九二小寒六三大寒六四立春條風九五雨水上六驚蟄震初九春分明庶風六二清明六三穀雨九四立夏溫風六五小滿上六芒種離初九夏至景風六二小暑九三大暑九四立秋涼風至六五處暑上九白露兌初九秋分閶闔風霜下九二寒露六三霜降九四立冬始冰不周風九五小雪上六大雪也

易緯乾元序制記

易緯坤靈圖

鄭玄注

易緯坤靈圖

提要

臣等謹按坤靈圖孫瑴謂配乾鑿度名篇馬氏經籍考著錄者一卷今僅存論乾无妄大畜卦詞及史注所引日月連璧數語則其闕佚者蓋已夥矣考後漢書注易緯坤靈圖第三在辨終備是類謀之上而王應麟玉海謂三館所藏有鄭注易緯七卷稽覽圖一辨終備四是類謀五乾元序制記六坤靈圖七二卷三卷無標目永樂大典篇次亦然今略依原第編首蓋從宋時館閣本也乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修臣紀昀

郎中臣陸錫熊

纂修官編修臣閔思誠

易緯坤靈圖

漢 鄭康成 注

Ⅱ序曰天經曰乾元亨利貞爻曰飛龍在天利見大人謂易乃大經者聖人所制作乾有四德飛龍在天此聖人以至德若天子位也序此之言說之也故德配天地不私公位稱之曰帝古者聖人德如此也不傳之子孫禪於能者與天同故以天稱之也故堯天之精陽萬物莫不從者故乾居西北乾用事萬物蟄伏致乎萬物蟄伏故能致乎萬人之化乾天之道曰陰與陽言堯乃天之陽精所生所以能為明君而能假人也萬物蟄伏象施化功成人人化故然也經曰用九堯時賢聖為聖德化於天下故經曰明之天之所育之故經曰乾為天震為長子天生長子聖人亦為天子天下之人各得所天所覆无妄也帝必有洪水之災天生聖人使殺之故言乃統天也初九震在子坎為水又年與民同體艮為山水而潤山是大水為人害天故生聖君堯亦命之是亦堯事也與乾統天之功同Ⅱ括義因象助類辭曰天無雲而雷先王以茂對時育萬物茂勉也對遂育長也天之將雨先必雲而後雷今乾在上下雷坎而有震是因雷行天下無雲而雷洪水之時是人若雨之多故堯於是茂勉遂具教令以養萬物以是以衆庶食得飽曰也經曰乾下艮上大畜天災將至預畜而待之人免於饑故曰元亨按乾元序制記內賢子孫繼世而立云云疑此處注文上下皆通各滅其性故曰利貞滅之時言得偏也言待堯養萬物將滅不饑長幼情性人自各得如此也至德之萌五星若連珠日月如合璧天精起斗口有位雞鳴斗運行復始莫敢當之黃星第于北斗必以戊巳日其先無芒行文元武動事莫之敢距按釋曜圖云汁義立九部而民易理又云蠶陽者火火居水故食不飲桑者土之液木生火故蠶精合相食鳴者引坤靈圖云河龍以正月辰見白流與五黑龍剖白龍陵故泰人有命鄭康成云陵當為除今皆無其文蓋此本非完書且有銘入乾元序制記篇內者

易緯通卦驗

鄭玄 注

提要

臣等謹按易緯通卦驗馬端臨經籍考宋史藝文志俱載其名黃震日抄謂其書大率爲卦氣發朱彝尊經義考則以爲久佚今載於說郛者皆從類書中湊合而成不逮什之二三蓋是書之失傳久矣經籍考藝文志舊分二卷此本卷帙不分核其文義似於入主動而得天地之道則萬物之精盡矣以上爲上卷曰凡易八卦之氣驗應各如其法度以下爲下卷上明稽應之理下言卦氣之徵驗也至其中訛脫頗多注與正文往往相混其字句與諸經注疏續漢書劉昭補注歐陽詢藝文類聚徐堅初學記宋白太平御覽孫瑴古微書等書所徵引亦互有異同第此書久已失傳當世並無善本可校類書所載亦輾轉傳訛不盡可據謹於各條下擬列案語其文與注相混者悉爲釐正脫漏異同者則詳加參校與本文兩存之蓋通其所可知闕其所不可知亦闕疑仍舊之義也乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修臣紀昀
郎中臣陸錫熊
纂修官應舉士臣鄒炳泰

易緯通卦驗卷上

漢 鄭康成 注

孔子曰太皇之先與燿合元精五帝期以序七神皇君也先卿本也燿者燿魄貫北辰帝名也乙言太微之帝本與北辰之命也其布列用事各有期期各七也天地成位君臣道生若五期輔三名以建德通萬靈成猶定也言天地肇已定乃後有君臣之屬也其布列用事各有期期各七也十二日主叙十神二十六舍也斗也天地成位君臣道通靈昌之成孔演命閑經道知法也道皇謂皇人在上者義爲始王天下作法以通神靈之意謂虛羲作易也其圖緯之計演時無書者皆自文王名也文王始出握機矩表計宜其刻白蒼牙通之法指天以施教命作其圖緯之人能通神靈之意謂觀象而繫辭也○按馬繡繹史引作其刻日蒼牙通雷孫瑴古微書引作其刻日蒼牙通雷孫瑴皆與此文異燧人之皇設虙戲牛本尙芒芒開矩聽人羣靈唯精不懌明之言類遠指聽也懌悅也虙戲卦之象倉頡則已也當通靈唯之言專也觀象方天地取鳥獸萬物之具專精於此而作八卦并所成命設行聖類定主難者者有也揮度出表提後名知命陳效賭三萬一千終一名虛方牙蒼精作易無書以盡序驗曰知衡神五鈐興象出于微歷鈐法也也虛戲時預道授作易原爲政合而不書但以畫見其事之形象而已矣○按馬繡繹史引作伏羲方牙蒼牙易無書以盡事與此文異後執期仲之歲有人侯牙渠倉龜演步有鳥衡雌始感龍鳳興昌光提亡鳥鶉排相推移也鳥南方之象能比方之象也今赤翟亡故鳥與蟲相推移水淡火也坎焦逆乎陽衡晦象勝見斗旬闕鷄誰謀者水宰之臣冰妖效七九摘亡名合行之蒙孫其謀爭也代者起東北名有水此謀者土精之人也東北艮卦也艮屬土又萬物之所終始成也故黃精起鳥名有水者腦火離焦亂禍蠹石黃神盛類黑而聖法曰民四季之勢紐斗機孤南角奎而觀之其行明其表知興雷焦感上鈎鈐躍季焦逆于奎羣人庶桀爭狠鬬牛連龍怪見大臣反陽搖不靜代者起西北以

木爲姓土本也勝上之名行合四卦乾四艮卦巽四坤季烝亂也提白
者強聖殺倉乃見謀正也其世式觀此謀者金情之性鄭罰故謀也正也
法曰兌其握規矩化土候授興星感紀土五發撫旗杜
矢見震烝于鼎震繫蓍精泄烏雜之妖入效不義也亂
起勢多亡行之名合胡誰胡猶何也泰赤金精也乃鉄長誰以推故老義名字胡亥
也〇按注有脫誤文代者起東南若房其謀何謀也執明之臣
反烝亂假殺赤乃至法曰坎其表擧紀其精信其行道
權合實坎失命亂在土地之長坎體互有震艮震者動山艮爲山動爲如山土
地之長之象也此坎烝亂亦黑實之謂也興月感坎爲月黑帝將興其得感於丁乃而生之亡則
地裂山淪鬼夜哭將顧執興有五期二名也有人候乎君子膺之去必爲候者也是謂
文王演易而步之行也時有赤烏銜丹書受之〇按此注應在後節期仲之歲下一錯簡在此一角期
偶水精得括考備據誰授赤戴勝一角謂麟也文王得東號書而演易孔子
獲麟而作彖象及繫辭以下十翰故爲易麟應期也赤烏也水精者孔子也獲括考備者易道也赤爲漢
也漢火精高帝之表藏騰自虛方來記此斗實圖言之也得或將〇按注文疑有脫字皆法曰乾
其表握合元斗執機運元爲靈根其德挺文具理持義
招神布節建君君道應因秉命權巽布乾親乾巽爲君初召不
之則應行之則用震與巽爲乾是後秉權也長爲長子布殺於震使代已也易故君道德慶
荷𤯝端出龍見岱宗名輔主賢者東嶽不與子也黃名龍乾見德宗岱
人將興也名人河出龍圖授帝戒曰帝道術感其與侯房
精謀害爲足蔽蒼帝之興多以五義后稷之生則然其起妻曲爲諸侯金木及火數上也其數又五星聚
昌亡蕭刻心斗日之宿巽巽烝逆鳳于乾大臣文宰謀
亨成日虹皆金妖之變親七九摘亡名合脫便代者亦
宅姓兌姓有余其人謀讁明機七傑仁出黃佐命若輔
術此亦兌皆謂漢當也代周者故爲赤火色也黃者火之子故代命張貞是也蒼火之母故輔衛也
咎烝亂石隕山亡長人山艮爲山互有艮石宗體小石庶聖東南巽烝
殺自金帝詳而發乾道失君上之變一而五德巽節法
日離月表握衡合提貿太微即天題赤兌宣體坎妖野

十刃之魚四躬七九摘亡名合討吾代者起西南以火
爲姓西南坤卦也坤土也以火姓故蓋火之子土爲烝逆火變放殺黃而
起天下靜法曰坤文演曰牝馬之貞信神形神形神也者爲謂
見其形孔子信矣文王因信之者取於事此地類故行先世云烝黑
白繫名拯命子據其題由乾成黃赤蓍道之貞黃赤貞信
謂木火土之君者信達不繫于一其王天下也其黃赤當繼運郎得與子孫不當位繫此於東方夷明之事冢日修
東北中夷乃終有亡覆也○按九乃注文復有安之貴息也尙書中侯黃倉帝有治自然不覆○按此注逶云有復安有之態文也
黑南故曰狠相爲聽
錄變子孫此策又爲卜無安道貞天之滅事其紀知命卜符于名人謂此符之驗
子之命以能爲先見之事命無以位於位得名以知人道以天此事
知天之命也以以所以有之者於名禪人夏滅絕而禁湯則
十變二良君兌純而卜五行備有以禁天六者法則卦乾名人爲始坤爲下繫而終天未作者
名過之執其大德數三萬一千二百九十七日以法天下終而始不一不終則其之終
也得自知其數各有七日六千十九天百二萬四終卜爲君而不備則又未始終
各一統於七純德乃當位所謂七者也當七或獨純乾德或得及位坤不終故此世之所
謂遺七統之德始孔子表格書摘亡辟曰亡秦者胡也
法以乾坤爲序子命之始
丘以推秦白精也其先星感河出圖挺白以胡誰亡胡
之名行之名行之萌秦爲赤軀非命王故帝表有七五
命七以永慶王以火代黑黑畏黃精之起因威萌虞義
作易仲仲命德維紀衡德仲仲四者也則之命卦口坎木離德兌也命
則命之日金德坎也則命之日水德離也則命之日火
卦起四角之所謂者艮巽坤乾之日四時也衡也常也維也
按說郛本作虞義作易仲命德紀與此文異○周文增
通八八之節轉序三百八十四爻以繫王命之瑞謀三
十五君常其一也興亡殊方各有其祥八八六十四卦之節命六十四卦於節氣各
有王也以繫六王六爻之爻日一瑞此乾之度也也數之封于太山禪于梁
姓所卦有卦爻一王有日此乾祥謂之祭也時以爲之封禪於大山考其神績
陰易姓之起刻石明號位封孝經鉤命決曰封於泰山考其績
一方故上言刻石而云號位此孝經鉤命決曰封於泰山考績
一姓易姓之紀號位封此亦孝經之文也易山名字誤丘表大
命謀天皇巽奎坤艮出亡興之街仲者帝命所保行文
出加政授臣陽候七陰候八皆行子午觀卯酉相違逆

期衡六千三百變非摘亡據興盡在文昌所合增卦爻
可以先知珍瑞之類妖孽之將審其繫象通神明此言文王
推演卦爻之象而嘉瑞應妖怪諸物備字于其中焉明者類視七若九擬挺八卦以
推七九之徵錄圖准命畧爲世題萌表試故十二月十
二日政八風二十四烝其相應之陰猶影響之應人動
作言語也十二月者正夏有小正則君明堂月令也烝或爲節也王故正其本而萬
物理失之毫釐差以千里緯馬尼也○按朱彝尊經義考遇持日館閣本作正其本
而萬物理失之毫釐差以千里漢儒引之作君子正其始萬物理若以毫釐謬以千里此文與館閣本合正
此之道以日冬至日始人主不出宮商賈人衆不行者
五日兵革伏匽不起冬至時陽烝微事欲靜以得其著定也必五日者五土數也土靜故
以其數爲革甲也人主與羣臣左右從樂五日天下人衆亦在
家從樂五日以迎日至之大禮人主致八能之士或調
黃鍾或調六律或調五聲或調五行或調律歷或調陰
陽政德所行八能以備人主乃縱八能之士繫黃鍾之
鍾人敬稱善言以相之八能之士各以備其事人數足也八能之士各欲誠其事人君於是爲
之爲之擧黃鍾之鍾則樂記事作各所謂金奏也肆助是差者言助之明心和之按禮記樂作矣所謂孔穎達疏夏相至人
主或從或調八能五行之士或調或調律歷或調陰陽或調政德所行與此五
文異注或有脫誤
黃鍾之磬公卿大夫列士乃使八能之士擊黃鍾之鼓
鼓用革爲鼓員徑八尺一寸鼓黃鍾之琴瑟用槐木瑟
長八尺吹黃鍾之律閉音以竽補竽長四尺二寸者數
七於冬至之時吹之冬至水用事水數六六七四十二竽之長蓋取之〇按孫穀古微書作以竽補竽長四尺二寸
革爲之鼓員徑八尺一寸
作間音以竽長四尺二寸
尺二寸作長四尺一寸一分 天地以和應黃鍾之音
得蕤賓之律應則公卿大夫列士以德賀於人主因諸
政所請行五官之府各受其當聲調者諸烝和則人主
以禮賜公卿大夫列士和調之聲也琴瑟也竽也鼓也四者調而時烝和擊臣之功也

也故當以禮差賜也五曰儀定地之氣和人主公卿大夫列士之意得則陰陽之晷如度數君臣相親冬至將祭天於圜丘而肆此樂及其禮積五日而後之定則可用矣臣之意皆和而食得冬至夏至日晷長短數也夏日至之禮如冬日至之禮舞八樂皆以肅敬爲戒如者如其從來五日皆如能之士鼓黃鍾然後擊黃鍾之磬舞八樂者雲門五英六莖大卷大韶大夏大濩大武也乃舞八樂備至德黃鍾之音調諧氣和人主之意慎則鞋賓之律應人主之音慎字似誤是近意之意○按意字據注文當作氣似後人據注而改之注中音字亦當作意是近意五字有脫誤大意謂意字氣字以音近而誤也聲聲和則公卿大夫列士誠信林鍾之律應上言聲而已此言者但言聲以合鼓瑟及笙也若者不能然聲則可知矣此謂冬日至成天文夏日至成地理天文者謂三光也地理者謂五土也三光行烈天下冬至而成之所以報之也行有參差生有先後大時不齊但人以此記五土以生萬物養人夏至而功定於是時祭而成之爲正爲○按以上數段與續漢書律歷志劉昭補注及經義古微書所集佚文俱有異同蓋注家引用不免刪節其文而孫毅所集亦從類書中摭拾成文不書可據也鼓用黃牛皮鼓員徑五尺七寸瑟用桑木瑟長五尺七寸閒音以簫長尺四寸鼓必以牛皮者夏至離爲黃牛在五尺七寸者取於十干乘數黃之律也此律必以九與十者天地數終焉終焉亦反管子別篇用桑木瑟者物極條取其垂象象下也簫亦反管子別篇用桑木火爲火數七也於此與夏至之時改之火用事數交有二七西蕃之中此○按蕃古微書引蕃蕃管形象鳥翼爲火火成數七牛數二二七一十四篇之長由此此本末句脫之字此字不成句讀今改正故曰冬至之日立八神樹八尺之表日中規其晷之如度者則歲美人民和順晷不如度者則其歲惡人民爲譌言政令爲之不平晷進則水旱進尺二寸則月食退尺則日食月食繆賞臣下不忠日食則害王命道傾側故月食則正臣下之行日食則正人主之道晷不如度數則陰陽不和與措不得發號出令置官立吏使民不得其時則晷爲之進退風雨寒暑爲之不時此言人君之政令不可不慎也不慎則發異如此天之應人也○按太平御覽引作日中視其晷晷如度者則歲美人民和順晷不如度者則歲惡人民多譌言政令不平又進尺二寸則月食退尺則日食二句馬繡繆史引作進二寸則月食進尺則日食俱與此文異晷進

爲贏晷退爲縮稽爲扶贏者賞無功富民重有餘縮者罰無罪貧民重不足扶亦作此扶字○按此注應在稽爲扶句下扶者諛臣進忠臣退扶聲相近字因熟世云諛之言稽也臣爲稽君使政不行是故邪臣數至度數不得日月蔀食列星失其次而水旱代昌讒諛日進忠臣日亡萬物不成諸神不享終不變之則災禍日章是故邪臣多不和之徵謹候日冬至之日見雲送迎從下鄉來歲美人民和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水白者爲兵黃者有土功諸從日來送迎此其徵也虔惡之後難之故又以此驗之爾○按謹候日冬至之日一節原本誤入小注今改正是故人主動而得天地之道則萬物之精盡矣諸徵節注皆於見盡矣言皆如此

漢 鄭 康成 注

曰凡易八卦之氣驗應各如其法度則陰陽和六律調風雨時五穀成熟人民取昌此聖帝明王所以致太平法取昌象之言故設卦觀象以知有亡夫八卦繆亂則綱紀壞敗日月星辰失其行陰陽不和四時易政數紀以時數之大小謂如八卦主八卦是大也冬之四氣則小八卦氣至也八卦之氣不於時見應失常於其時見非其當故異多也夫八卦驗常在不亡以今八月八日候諸卦氣各以用事時氣者月建日也發者陰氣得用事著明而見八月八日者建酉之月也八日者建酉之日也卯者陰故八日發時用事者卯也卯者陰也故八日發時用事者也卯者陰也故八日發時用事者也冬至之謂也冬至四十五日以次周天三百六十五日復當卦之氣進則先時退則後時皆八卦之效也卦氣進則先時謂見其時之前乾氣之分是也退則後時謂見其時之後也夫卦之效也皆指時卦當應他卦氣及至其災各以其衝應之此天所以示告於人者也卦氣進則先時謂見其時之前乾氣見於冬至之分是也卦氣退則後時謂見其時之後也卦氣見於其時之後也乾西北也主立冬人定曰氣出直乾此正氣也氣出右萬物生死氣出左萬物傷立冬之左霜降之地右小雪之地霜初未稱收故其災物傷小雪則殺物矣故其災爲傷乾氣不至則立夏有寒傷禾稼萬物多死人民疾疫應在其衝不爭不見氣後不見而封受其災至夏氣至乾氣見於冬至之分則陽氣火盛當藏不藏蟄蟲冬行乾爲君父爲寒爲冰爲金爲玉於是歲則立夏蟄蟄夏至寒乾得坎之氣則夏雨雪水冰冬至之分至大雪小寒之地分屬於坎故乾氣見爲曰陽相得故爲水屋當藏者蟄蟲冬行湯生出之夏夏至即災行矣爲君爲父言或有偶爲金爲玉寶物將用也立春蟄蟄災發將音分也坎北方也主冬至夜半黑氣出直坎此正氣也氣出右天下旱氣出左涌水出冬至右小雪之地大小雪二氣方盛水行而出涌之象也坎氣不至則夏至大寒雨雪湧泉出歲多

大水臨在其衝冬寒不見對受其災坎氣見立春之分則水氣乘出坎爲溝瀆於是歲多水災江河決山水涌出立春之分大寒嘗數之地分屬於艮坎氣見焉是謂水氣乘出故歲多水災江河決溝瀆壞也坎氣退則天下旱霜見於立冬之分霜降小雪乾又爲冰皆疑雨下雜之象艮東北也主立春雞鳴黃氣出直艮此正氣也氣出右萬物霜氣出左山崩涌水出立春之右大寒之地左驚蟄之地也萬物之生而艮氣見於大寒之地故霜艮氣見於驚蟄之地山崩涌水則出也艮氣不至則立秋山陵多崩萬物華實不成五穀不入應在其衝殺溫被不見亦對受其災也矣華實之虛本其生氣虛命然○按此注疑有脫誤艮氣見於春分之分則萬物不成艮爲山爲止不止則氣過山崩春分之分雨水清明之地分屬於震艮氣見焉過而動是以崩也艮氣遇則數有雲霧霜謂見於冬至之分狀爲雲雲之此必由山艮氣退則雲不興雲霧者其轉誠所爲○按艮氣退二句原本誤入注中今改正震東方也主春分日出青氣出直震此正氣也氣出右萬物半死氣出左蛟龍出春分之右雨水之地左清明之地物未可生故半死辰爲龍震氣萌故見蛟龍之類震氣不至則歲中少雷萬物不實人民疾熱應在其衝亦微溫微不見對受其災也氣當見不見振而發景氣如於秋分人則消○按鬱文類異引作處物華而不實震氣見立夏之分雷氣盛萬物蒙而死不實能蛇數見不雲而雷冬至乃止立[illegible]分設雨小滿之地秀實當成之時推而物[illegible]分之不登而死陰陽之常舉者必待雲[illegible]行又過其節氣退歲中少雷萬物不茂見立春之分萬物又過其舒巽東南也主立夏食時青氣出直巽此正氣也氣出右風撅木氣出左萬物傷人民疾濕立夏之右穀雨之地左小滿之地發而之地有震氣震之氣而巽氣見焉故風偃木風者攫蓋萬物令失其位爲之風又乾物失位則不能戾之人疥巽氣不至則歲中多大風發屋揚砂禾稼盡應在其衝若暑萬物不見氣以對受其災巽氣見夏至之分則風氣過折木夏至之分芒種小暑巽氣退則盲風至萬物不成凝傷人民謂見於春分之地有風者應八節而至也離南方也主夏至日中赤氣出直離此正氣也氣出右萬物半死氣出左赤地千里夏至之右芒種之地

左小暑之地芒盛之時可掠澤地離者爍物焉見於芒種之地則澤蘇獨生暨死矣赤地千里言旱甚且處千里穿井井乃得泉離氣不至則無日光五穀不榮人民病目痛冬無冰應在其衝暑微不見亦對受其災也離爲日月目離離氣失故也禁光明類離氣見於立秋之分大暑處暑之地離爲戈兵失氣故兵起也○按離氣見於立秋之分句下[illegible]離氣退則其歲曰無光陰必害之謂見於立夏之分也陰必害之[illegible]食者○按大暑處暑之地三句原本誤作正文氣三句原本誤作注文謂見於立夏之分也三句原本誤作正文令悉改正坤西南也主立秋晡時黃氣出直坤此正氣也氣出右萬物半死氣出左地動立秋之右大暑之地左處暑之地也坤爲地主養物而氣見大暑之地故物半死地氣失位則地動也旱坤氣不至則萬物不茂地數震牛羊多死應在其衝始陽微見亦對受其災也地爲牛羊半○按注始陽微見可疑有誤字坤氣見於秋分之分則其歲地動搖江河水乍存乍亡秋分之分白露寒露之地此災物其折道靜坤氣失位故動搖見於秋之得兌毀禁閉決之氣歲小大之水或存或亡坤氣退則地分裂水泉不泯謂見於夏至之分夏至離王爲日日中之暑先王以土地建邦國坤氣失位而見爲故爲地分製之異地分製水放泄勢自然也○按坤氣退三句原本誤入注中今改正兌西方也主秋分日白氣出直兌此正氣也氣出右萬物不生氣出左則虎害人秋分之右白露之地左寒露之地兌主八月其所生唯薺麥白露始殺故使萬物不生寒露殺氣虛兌失位虎則爲害○按日白氣出直兌句疑有脫字兌氣不至則歲中多霜草木枯落人民疥瘧應在其衝凉微不見亦對受其災也霜氣加於枝葉故人爲疥瘧也兌氣見於立冬之分則萬物不成虎狼爲災在澤中立冬之分霜屬小雪之地虎狼毛鬣屬金兌氣退則澤枯萬物不成謂見於立秋之分兌能失位而見於坤坤爲龜故於澤則枯也春三月候卦氣比不至則日食無光君失政臣有謀期在其衝上既著八卦然之僻失此又直以者息之候所以詳易道天氣春三月候卦蒸書泰也大兆也夬也告九三上六實決過不至者君不明之微也故日爲之變白氣應之期百日二旬期本在衝自氣應之全渺本則更位臣有誅者則各降在內謀者蠢也覺故誅誅己天各降之夏三月候卦氣比不至則大風折水發屋期百日二旬地動應之大風期在其衝見二月候卦氣者乾也婦

也運也皆九三上九實不赤氣會之有兵期二百十日此冬三月卦也各以其衝爲兵期○按此文疑有訛誤春三月一卦不至則秋蚤霜二卦不至則雷不發蟄三卦不至則三公有憂在八月夏三月一卦不至則秋草木早死二卦不至則冬無冰人民病三卦不至則臣內殺三公有縗絰之服崩以三月爲期秋三月一卦不至則中臣有用事者春下霜二卦不至則霜著木在二月三卦不至則臣專政草木春落臣有免者則已冬三月一卦不至則夏雨雪二卦不至則水三卦不至則涌水出人君之政所致之故各以其卦用事候之甲日見者青乙日見者青白丙日見者赤丁日見者赤黑戊日見者黃己日見者黃白庚日見者白辛日見者赤白壬日見者黑癸日見者黃黑各以其氣候之其雲不應以其事占吉凶假令坎氣不至艮而見坎乘艮山上有水之象也其用事時日甲八也其卦重坎乘艮其比類也星章之事與上相依象以寫者從異家并存于此耳又卦氣各有色不用甲八亦逆于下錯也故皆放之汲經也○按冬三月一卦不至五句應在秋三月後有免者則已之下原本錯簡在下陰遠上陽一節之後今改正不順天地君臣職廢則乾坤應變天爲不放地爲不化終而不改則地動而五穀傷死上及君位不敬宗廟耐釋則災異應變懾風發屋折木水浮梁雷電殺人此或出人暴應之也不改不改補脫諫耳當承此或下也入山澤不順時卦失山澤之禮則民不應變期雲不出則山崩[illegible]澤不下災則澤涸物枯槁不生不順時卦卦誤字也當爲氣耳夫婦無別大臣不良則四時易政令不行白黑不別愚智同位則日月無光精見五色此離坎之應也皆八卦變之效也故日八卦變氣皆在于已已人君也上列八卦氣之非常而爲光異而蓍謂而不至者若或令失中之微也故風爲之變期木百二十日君殺令失中其則臣欲叛致地動重于大風故有地動則其慮察舒之○按此沍凝有錯誤冬死臣黑氣應之黑氣應之水殺火也凡氣黑者爲臣死者

君無輔也矣 之秋三月候卦炁比不至則君私外家中不愼

刑臣不盡職大旱而荒期在其衝 秋三月候卦炁者否也觀也剝也皆六二

上九實炁決奏而不至當君偽之候君之賞宜先達 今私外家是其洩也臣不盡力于其發私外家使之

大旱將不然日時也 壽炁應之期百日二旬 水期診本之則角

位失冬三月候卦炁比不至則赤炁應之期在百二十日

內有兵日食之災期三百六旬也 冬三月候卦炁者坤也復也臨也皆六三

上六實炁而不至者臣下欲試君之兵法稼之微也而火分之

百二十內有兵臣下欲試之兵也闇有日食則 [illegible]

兵逆也故 三公有免者期在其衝則已無兵

更逆大也 [illegible] 欲求其日期陰與陰相應不

之微大兵之謀發之故節 [illegible]

三之二六十八百八十陽與陽相應 [illegible]

正陽爲七陰爲八 者則期遲故上六者 [illegible] 下陰應上陽七

六陽八其陰以爲日數下陽應上陰九其陽六其陰一此

陽一陰 [illegible]

八其一陰 [illegible]

一 [illegible] 前後卦 [illegible]

前論後卦文義變之 [illegible] 亦冬至廣莫風

至蘭射干生麋角解鶡旦不鳴 [illegible] 晷長丈三

尺陰炁去陽炁出其萌本如柯木之狀 [illegible]

立 [illegible]

凡此陰陽之雲天之雲天之便炁也坎震離兌爲之每

卦六爻旣通于四時二十四炁人之四支二十四脈亦

存于期 故其當至不至則萬物大旱大豆不

爲人足太陰脈虛多病振寒 未當至而至

則人足太陰脈盛多病暴逆臚脹心痛大旱應在夏至

小寒合凍虎始交祭蛇垂首曷旦入

易緯通卦驗卷下

小寒晷長丈二尺四分倉陽雲出平南倉北黑

水人手太陰脈虛 人多病喉脾 當至不至則先小旱後小

人多熱來年麻不爲 未當至而至則人手太陰脈盛

大寒雪降草木多生心

鵲始巢 [illegible] 晷長丈一尺八分黑陽雲出心南黑北黃

至不至則旱後水麥不成人足少陰脈虛多病蹶逆惕

善驚 [illegible] 未當至

而至則人足少陰脈盛人多病上炁嗌腫

風至雉雊雞乳冰解楊柳樟 應在大暑 立春雨水降條

秀 [illegible] 晷長丈一尺一分青陽雲出房如積水

陽炁起求午麥不成人足少陽脈虛多病疫瘧 當至不至

未當至而至則人足少陽脈盛人多病粟疾疫 應在立秋

雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鶬鶊鳴

蝙蝠出 晷長九尺一寸六分黃陽雲出亢南黃北黑 當至不至

則旱麥不爲人手少陽脈虛人多病心痛

未當至而至則人手少陽脈盛人多病目 應在處暑

驚蟄雷候應北 晷長八尺二寸赤陽雲出翼南赤北白 當至不至則霧稚不爲

人足太陽脈虛人多疫病瘧

未當至而至則人足太陰脈盛多病癰疽脛腫 應在白露

分日在角 [illegible] 春分明庶風至雷雨行桃始花

日月同道 [illegible] 晷長七尺二寸四分

正陽雲出張如積鵠 當至不至先旱後

水歲惡重來不爲人手太陽脈虛人多病痺痛未當至

而至人手太陽脈盛人多病癘疥身癢應在秋分

風至元鳥來 [illegible] 清明雷鳴雨下清明

晷長六尺二寸八分白陽雲出南白北黃

六二處在酉得兌炁為南白互體有艮故地黃也當至不至菽豆不為人足陽
明脈虛人多病疥虛振寒洞泄震於稼為反生豆菽之類○按後漢書注作多
病瘇振寒洞泄未當至而至人足陽明脈盛人多病溫暴死應
在寒露災在宋也○按前後節炁此句宜應在寒露白露恐誤今改正穀雨田鼠化為
鴽鶉母也晷長五尺三寸二分太陽雲出張上如車蓋不
如薄穀雨於震直六三六三辰在辰得乾炁形似車蓋震為雚葦故不如薄也○按後漢書注引作穀雨
晷長五尺三寸六分杜公瞻編珠作霧雨雲如連蓋與此文異當至不至水物稻等不
為人足陽明脈虛人多病瘇疽瘧振寒霍亂六三兌爻也互體狀
炁不至故水澤之物不為瘇疽瘧振寒霍亂亦皆兌之病未當至而至人見陽明脈
盛人多病溫黑腫凡陽以養少陰以養老應在霜降災期在宋立夏清
明風至而暑鵲聲蜚電見早出龍升天清明風景清假之風鵲鵲聲蜚
皆鳥獸應時候龍心星也詩云綢繆束薪三星在天謂此時也○按徐堅初學記引作立夏清風至而暑鵲聲蜚
鳴雉傳穀采電見龍升天太平御覽引作立夏清明風至出帶帛鷹諸侯與此文異晷長四尺三
寸六分當陽雲出背紫赤如珠立夏於震直九四九四辰在午也午為火互體
離炁相亂也故赤色皆如珠也當至不至則旱五穀大傷牛畜病人
手陽明脈虛多病寒熱齒齲盛陽之炁不至則後為旱陽炁乘之故五穀大傷也
四互體艮艮在丑故牛畜病也陽炁不至其衝溫故人病寒熱也齒齲者陽生齲於時為害也更未當
至而至人手陽明脈盛多病頭腫嗌喉痹應在立冬災期
在燕小滿雀子蜚螻蛄鳴於此更言雀子舊者鳴鳥類也有先大人之○按此注疑有脫
文晷長三尺四寸上陽霍七星赤而饒小滿於震直六五六五辰在卯
與震木同位震木可曲可直五六離爻亦有互體狀之為輪也饒言其川行四也○按古微書小滿上陽雲出
七星霍字疑誤注文未句亦誤當至不至多凶言有大喪先水後旱人
足太陽脈虛人多病滿筋急痹痛小滿太陽用事其炁不至故多凶言大喪
也陰炁不退乘陽炁故先水也精陽發則旱也人病筋急寒暴暑炁轉相加○按後漢書注作多病筋急痹痛
滿字疑衍未當至而至人足太陽脈盛人多病衝炁腫太陽炁旱
至過度為病也○按此處疑脫應在小雪句註亦脫災期在燕句芒種蚯蚓出舊說蚯蜩逕鄰
晷長二尺四分長陽雲集赤如曼曼芒種於震直上六上六辰在巳又得

易緯通卦驗

巽炁故集赤不純巽又長故曼之也○按後漢書注作晷長二尺四寸四分此本缺四寸二字當至不
至多凶言國有狂令入足太陽脈虛多病血痹太陽用事而巽
不至故多凶言國有狂令也痹者炁不達為痛未當至而至人足太陽脈盛多
病腫頭痛痹太陽之炁過盛病也○按後漢書注之下無痹字疑衍應在大雪
災期在齊○按軒轅十二次自斗十一度至須女七度日星紀之次大雪節斗建在子今異者分野齊字疑誤
夏至景風至暑且濕蟬鳴螳螂生鹿解角木堇榮景風長大
萬物之風也蟬螂木堇榮華也○按太平御覽引作夏至景風至拜大嘶封有功與此文異注亦有說
字晷長四寸八分少陰雲出如水波崇崇夏至離用事位直初九辰
子也故水波崇崇微輪轉出也○按後漢書注夏至晷長一尺四寸八分此文缺一尺二字當至不
至邦有大殃陰陽並傷口乾嗌痛陽炁泄極而散陰不至陽功不廢故閉有
大殃臣妄陰陽並傷日月俱食夏至炁不至則衝乘之故多大寒令草木夏落也口乾嗌痛者盛病陰不潤
陽謂之疾也○按後漢書注當至不至國有大殃旱蔡陽並傷草木夏壽有大壽今據都注合之此文脫陰多
矣又疑脫人手陽脈虛句未當至而至人手陽脈盛多病痔痛陰炁過多
以為病也應在冬至災期在齊小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲
雲五色出蓋衆雉伯勞咀也蝦蟇作舞早出者不復鳴○按禮記月令孔穎達疏引此文蓋傅勞鳴嚶蓋鳥
歎陽調聲文類象引此文有博勞性好單棲其飛躁其聲嗅夏至應陰而鳴冬至而止五句疑為注文藝
文類聚誤連有本亦有脫誤也今晷長二尺四寸四分黑陰雲出南黃
北黑小暑於離直六二六二離爻也為南黃互體巽巽為[illegible]北黑也○按此注巽為下有脫字當至
不至前小水後小旱有兵人足陽明脈虛多病泄注腹
痛離炁不至故小水後小旱有少兵兵少者泄注腹痛者離炁不至之病也未當至而至
人足陽明脈盛多病臚腫離炁早至則後多傷性也應在小寒災期在青
○按此處宜應在小寒小雪誤今改正大暑雨濕半夏生半夏草名晷長三尺
四寸陰雲出南赤北倉大暑於離直九三九三辰在辰得巽炁離為火故南赤巽木故
北倉○按杜公瞻編珠引作大暑雲出南黃北倉當至不至外兵作來年饑人
手少陽脈虛多病筋痹胸痛大暑之炁不至後亦寒暑害九三互體兌上直畢畢
為故外兵作也兌為[illegible]剛[illegible]當國不生物大暑應在大寒容泄之萌故來年饑薾痹暑濕之疾盛暑濕而炁不
至於人主筋痹之病也○按注畢為下有脫字害地句亦疑誤未當至而至人手少陽

脈盛多病脛痛惡炁陰炁早至亦為此病應在大寒災期在燕立秋涼
風至白露下虎嘯腐草為嗌蜻蛚鳴涼風有寒炁白露霜得寒炁始轉
白虎始秋有猛意舊說腐草為嗌鳴今言螢其物異名乎蜻蛚蟋蟀之名也○按太平御覽引作立秋涼
屈至報上功祀西郊又文選李善注引作立秋蜻蛚鳴蛚字疑作蜩晷長四尺三寸六分
濁陰雲出上如赤繒列下黃弊立秋於離直九四辰在午又互體巽故上加赤
繒列齊平也立秋直坤黃色名黃弊也○按弊字疑作幣故當至不至暴風為災年
歲不入人足少陽脈虛多病瘧少陽炁中寒白芒芒立秋
之炁不至後亦暴風為災也四互體巽巽為風災也有殺物故年不入也立秋應立春子甲將解而更寒放
人病瘧陰乘陽故少陽炁中寒也白芒老者離內非時見也人足者倒宜言手未當至而至人
足少陽脈盛多病咳嗽上炁咽喉腫立秋則陰炁[illegible]炁未服故[illegible]
也喉應在立春災期亦在衡也處暑雨水寒蟬鳴[illegible]水多雨寒蟬秋蟬晷
長五尺三寸二分赤陰雲出南黃花黑處暑於離直六五六五辰在卯
得震炁為故南黃也○按初學記作南黃北著注震為下亦有脫字當至不至國有淫
令四方兵起人手太陰脈虛多病脹身熱來年麥不為
未當至而至人手太陰脈盛多病脹身熱不汗出陰炁早至
即寒炁虛故病脹身熱不汗○按後漢書注當至不至國多淫令兵起來年麥不熟此文疑倒置應在
雨水災期在鄭白露雲炁五色蜻蛚上堂鷹祭鳥燕子去室
鳥雌雄別燕子去室不復在於巢習飛也鳥雌雄別生乳之炁上者騰晷長六尺二
寸八分黃陰雲出南黑北黃白露於離直上九上九炁爻也故北黃辰在戌得乾
炁君成數南黑也○按小注君成二字疑誤當至不至六畜多傷人足太陰
脈虛人多病瘇疽泄白露應在驚蟄陽炁大泄萬物新出而寒傷之故瘇疽也陽炁費泄
虛之故也未當至而至人足太陰脈盛多病心脹閉疝瘕
陽炁未盡藏陰陽之為病人足於倒亦為手也應在驚蟄災在魯也秋分風涼慘雷
始收鷙鳥擊元鳥歸昌盍風至收藏也鷙鳥鶻鷹鷂之屬也元鳥燕也陽故清露也
閶盍藏物之風也○按太平御覽引作秋分閶闔風至蜩懸垂琴瑟不張於此文異晷長七尺
二寸四分白陽雲出南黃北白秋分於兌直初九初九震炁為前黃猶兌故此
白○按古微書白陽雲作白陰雲當至不至草木復榮人手少陽脈虛

多病温悲心痛未當至而至人手少陽脈盛多病痈疝脇痛心氣盛故應在春分炎期寒露霜小下秋草死衆鳥去霜小下陰微著也秋草死衆鳥去寒也晷長八尺二寸正陽雲出如冠緌冠緌者其象也○按古微書作正陽雲出如冠緌寒露於兌直九二九二辰在酉得艮氣[illegible]亦作冠纓正文緌字今補入當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃人足陽明脈虛多病疵疼腰痛九二[illegible]至疵疼也人足於[illegible]手也○按後漢書注作人病[illegible]後漢書注作多病痛中熱也○不當至而至人足蹶陰脈盛多病痛病中熱應在清明[illegible]霜降候雁南向豺祭獸霜大下草禾死[illegible]也晷長九尺一寸六分太陽雲出上如羊下如僑石[illegible]當至不至萬物大耗來年多大風人足[illegible]脈虛多病腰痛[illegible]故未當至而至人足[illegible]陰脈盛多病喉風腫[illegible]○按後漢書注作多病[illegible]應在穀雨立冬不周風至始冰薺麥生賓爵入水爲蛤立冬[illegible]晷長丈一寸二分陰雲出接[illegible]故○按太平御覽引作立冬不周風至修[illegible]當至不至地氣不藏立夏反寒早旱晚水萬物不成人手少陽脈虛多病溫心煩未當至而至人手少陽脈盛多病[illegible]痛[illegible]應在立夏小雪陰寒熊羆入穴雉入水爲蜃[illegible]晷長丈一尺八分陰雲出而黑[illegible]當至不至來年五穀傷蠶麥不爲人心主脈虛多病肘腋痛未當至而至人心主脈盛人多病腹耳痛[illegible]應在小滿[illegible]大雪魚負冰雨雪[illegible]

[illegible]晷長丈二尺四分長雲出黑如介[illegible]當至不至溫氣泄夏蝗[illegible]大水人手心主脈虛多病少[illegible]小腸未當至而至人手心主脈盛多病癰疽肺痛[illegible]故多病[illegible]應在芒種[illegible]聖人仰取象於天俯取法於地以知陰陽精微所應[illegible]故曰著衆陽之精也天開以四方因以立定二十四氣始於冬至終於大雪周天一百六十五日分之一陰一陽分之各得八十二日有奇分爲當得九十一日有奇四正分而成八節節四十五日二十一分八節各二分各得十五日七分而爲一氣也分滿三十二爲一日今備或爲復[illegible]其二十四氣其復合於晷應其法皆先復之二日左同右

道光八年五月福建布政使南海吳榮光重修

易緯通卦驗卷下

四庫提要補正

易緯通卦驗二卷　胡玉縉撰

至其中譌脫頗多注與正文往往相混其字句與諸經注疏續漢書劉昭補注歐陽詢藝文類聚徐堅初學記宋白太平御覽孫瑴古微書等書所徵引亦互有異同

劉毓崧通義堂集有書易緯通卦驗鄭注後二篇略謂張登封先生所藏鈔本通卦驗鄭注與刻本多有不同其尤異者每節氣後各附藥方凡當至不至與不當至而至者皆隨其病名列其治法其詞雖與鄭注相聯而其方實非鄭君所撰蓋後人所增益惟是節序之分藥物之配斷非無因而撰已疑其別有所出惜鈔本傳寫譌脫難稽又未言據何書補入無從旋正此別一本

易緯稽覽圖

鄭玄注

易緯稽覽圖

提要

臣等謹按復漢書樊英傳注舉七傳之名以稽覽圖冠易緯之首隋志鄭康成注易緯八卷唐志宋均注易緯九卷皆不詳其篇目宋志有鄭康成注稽覽圖一卷通者七卷而馬氏經籍考載易緯七種亦首列鄭注稽覽圖二卷獨陳振孫書錄解題別出稽覽圖三卷稱與上易緯相出入而詳備不同似後人掇拾緯文依託爲之者非即康成原注之本自宋以後其書亦久佚弗傳今永樂大典載有稽覽圖一卷謹以後漢書郎顗楊賜傳隋書王劭傳所見緯文及注卷校無不符合其爲鄭注原書無疑惟陸德明釋文引無以教之口蒙太平御覽引五緯各在其方之文此本皆闕如則意者書亡僅存已不免於脫佚矣其書首言卦氣起中孚而以坎離震兌爲四正卦六十卦卦主六日七分又以自復至坤十二卦爲消息餘雜卦主公卿侯大夫侯風雨寒溫以爲徵應蓋即孟喜京房之學所自出漢世大儒言易者悉本於此最爲近古至所稱軌筭之數以及世應遊歸乃兼通於日家推步之法考唐一行推大衍之策以算術本於易故其本議言代軌德運及六卦議言一月之策九六七八發斂術言中節候卦皆與稽覽圖相同獨所云天元甲寅以來至周宣帝宣政元年則似甄鸞所推甲寅元歷之術而又有云太初癸巳則古無以此爲元者其他雜引宋永初元嘉魏始光唐上元先天貞元元和年號紛錯不倫蓋皆六朝迄唐術士先後所附益非稽覽圖本文今審覈詞義退文附書以爲區別並援經注史文是正訛舛依馬氏舊錄析爲上下二卷庶言易學者或有所考見焉乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修臣紀昀

郎中臣陸錫熊

纂修官編修臣閔思誠

易緯稽覽圖卷上

漢　鄭康成注

推天元甲子之術

置天元已來年數以六十去之不滿六十者以甲子始數算盡之上所得之日即生歲之卦諸變皆如卦十所年歲月朔日辰直子日者即主今月之卦今日辰直五子之日即是今日之卦也諸改變異並與歲同占至歲之卦當隨太歲而移之行一子終則反始無有窮也年至今隨己亥三十六年矣

推易天地人之元術

先置天元太初癸巳元年一百九十萬八千八百五十三歲乃始太初元年已來載數至所求年歲上以六十除之不滿六十者以從甲子所數算盡者之上即今歲用事已上寫出一紙本經易緯無之此於三備上錄出以廣本耳其所寫三備並從前立卦者皆不寫以緣此本有更不能再出故此本兩存耳從後即是易緯本經非三備所有也易天地人道元至宋元嘉元年一百九十萬六千三百八十算外從元年至今大唐上元二年乙亥又積三百三十八年按以上推衍天元歲數乃後世術士所加非易緯本經據馮椅引中興館閣書目有李淳風續注易緯其一推天元甲子之術其二推易天地人之元術與此相合疑即出淳風續注本也原本此文與甲子卦起中孚句相連屬乃傳寫潛混黃震日抄謂此書言至今大唐上元二年乙亥卦起中孚亦誤連正文讀蓋南宋寫本已然今退二字書之以別于正文

甲子卦氣起中孚

卦氣陽氣也中孚封名也中者和也孚者信也經言中孚豚魚言庶人養也舉庶人言之其所養微也言微陽生於坎而爲雷聲尚未聞於人而知於律歷俞助作也若言天子出耕諸侯當而耕也故以言之○按後漢書郎顗傳注引此文作卦氣起中孚原本脫氣字今補入又注云自雷聲尚未聞於人以下文義與上不合似非本注據郎顗傳注所引甲子卦氣起中孚六日八十分之七二語本連屬成文而此本後文陰還雨陰威色注內陽生於坎氣尚微云云皆言卦氣起中孚之義與此注所養微云云詞

上自雷雷聲太陽謂一月大壯二十四卦消息在上雷聲之つ盛太陽始發此大壯自得其一二中者不可從解而雷聲始按此文自當大壯君雷弱其卦消息在上雷

當雷不雷太陽弱君春分强君從後此雷此注君雷義發從雷肥發正曰引孔子曰雷起此發大壯弱始雷君臣注傳君

不當雷而雷太陽弱君秋分後度詳不當雷也○按此雷不行而雷此文君

則不少陽爲雷上侵之比也陽氣放地陽也冬行者引下不當雷也

先白乃當雷先至自秋則分知日起

後降陰下迎陰起

合和而陽氣用上薄之則爲雷激氣也雷有聲名曰雷有

光名曰雷大文此注句今舊本訂正混迎陰獨起陽上薄之其聲炎

炎也凝漫也其電淳淳也火君之象臣下陰陽和合其電燿

燿也其光長而雷殷殷也此謂二氣相合起風也

非太平而雜卦以其皮效一辰則可矣

唯消息及四時卦當盡其日而少陽

太平之時太陰用事而少陽

卦當效時至則於效分上一時非太平以其卦分效則可

少陰卦爻亦如之未可責時至立效也太陽用事凡形

體不相應而不成也凡

皆有其事而不成也其在位者有德而不行也

有貌無實故言從其類也

實無貌故言從其類也上爲貌

也寒溫爲實溫爲尊寒爲卑

溫決絕矣故尊見卑益自尊卑見尊益自卑則寒

道卑不則寒溫微不絕決應者地上有陰而天上有陽曰

應地上有陽而天上有陰曰應

地上有陽而天上有陰曰

小畜乾位比混俱陽然息之卦當勝雜卦也

陰還其風必暴上降氣微爲雨是故三陽

遷其風雨亦暴

昇氣上降陰爲雨

降陽爲風

之風動不鳴條不破塊降陽

之雨潤不破塊降陽

和氣不遊風者善令還也陰遁雨陰威色

六日八十分之七

如中孚其陰效也盡日太陰用事而少陽卦之效也

一辰其陰效也

效也一辰其陽也盡日太陽用事而少陰卦之效也

效弱也消息及四時卦各盡其日

效弱也左爲右前爲後四時卦身效爲兵

氣當諸卦氣微清濁各如其所

政或陰侵陽侵之比先蒙者也

政者言陰爲之雖正不得專也猶當歸之於陽

專政三則寶事之一則侵甚則觸矣其加

寒溫食非必待三時也一侵則食矣其加溫寒霧春夏彝太過秋冬溫寒也原一發屋折木太陽無尤有影無形つ按侵甚則蝕矣其加寒溫九字當爲正文原本混入注中今訂正原其劇易一則則雲易乃三霣三日乃蝕入也曰原其制易之道也故賊陰逆霣霜者賊陰者言治人也逆召者非其時霣者從上也霜者以殺物也亦殺之候非時殺物無霜而殺物亦賊之候故陽虐之應早霣霜其君行行暴害殺誅罪萬物則天應終歲以殺萬物萬物終歲不復生不復生也つ按虐原本訛作今並據本文改作注中又訛作虐今並據本文改作陰假威之應亦早霣霜君使臣殺萬物反不言假君之威而殺也而殺物心也天應其行亦早霜則殺萬物不復生何庶幾也君心不復生也つ按心字疑下脫文至霣霜故言終歲不復生也時根生榮不死今予九月剝用事皆當霣霜不霜死也萬物斯陽假與陰威之烈貢陰假威誅按貢字之訛疑賊字而陰不能誅好行大虐則早霣霜好行小虐則水害物離各如之按離字疑雜字之訛當作雜當霣霜者法廢九月剝用事當霣霜者也物化成今不霣霜則陽無得則早害物陰潛陽亦早害物按後得字疑衍諸字原本訛作陽今據傳文改正觀其政以別之陽之以木爲災也於春夏水而殺萬物陰作六以水爲害也於秋冬降陰不行君施不行而迎陰獨起爲雨雨少必殺早異者早之而不害物也斯祿去公室隔由下施故陽雖不施而陰通行之德以成物也水異者而不害物也按水異者下據文疑脫小字斯陽欲誅而不能故降陽不時雨并合也降陽見陷迎陰是北北不能雨白直黑而後雨或先迎而後降陰不下時迎陰不起承陽迎陰氣久陰不雨亂氣雲之起也觀本所起卦人爲之按此氣太從何卦起原本訛作從卦起人之所爲也降實之陰君謀之陰由太陽霆出地上少陽時前而聲微春分出太陽與地平少陽得時出先謀上陰也陽始出霆與地平少陽得前其位當時繼卦之法以立以諸降陽時陽卦之得臣下故謀用事以風雨若寒溫雖類行於下君得其不作風雨者其消息卦一入消息日臨圖後卦用事以風雨寒溫人消息卦一名節一二分一卦以消息若寒溫類一名卦名曰求卦用其事分二易此消息卦一二節候之象當出卦之消息若下則雜卦君卦

也氣何比內本息卦中從以出宗也從所起卦一則風雨寒溫何以起也卦所起出所起卦人爲之以風雨觀本所起卦人爲之以風雨人何爲卦之所也起卦一日則圍三年一則風雨濟非時爲期書止則以夜止則夜日蝕之當爲蝕既暮則爲星亡之蝕能成災爲異書不蝕則夜止則蝕則圍三年一則圍之三象也蝕三既若三星亡出若書則書消息有所亡出還風雨起消息三則則陽誅罰矣中還者君分雨誅於消息卦中消息居卦中卦而已不分則他卦爲之也君人主則他自居消息卦也所以爲之無害物也公卦人君公卦人爲息卦之消息若臣爲君則爲非雨也害從物消以息此人別候之卦一所爲息君牽字上臣爲非當上有侵下侵等本卦消以息此別候君卦日爲雨相上類六注用事中勝後小勝字原本訛作今據補正文上有陰百二十與義上左爲連爲後事勝後消下侵原小畜本卦○今按正入文不倫與上文不合一正十文上降上連本前注用中事小畜溫也亦按此降爲卦今上下文百二十一正十文日爲云降有陰本自爲後又一節注卦本自爲後二後勝後消息之之卦當以其卦分注用事中勝後消息自無可謂上氣當又注出勝於雜內此卦別相侵則一實氣不以貌比息之之卦當注用事於雜內此卦小畜溫也上五字當爲小畜前小畜寒溫乾明爲一二白風百爲云以淸淨爲濁以淸爲濁貌之別消貌也相侵有實無貌屈道人也淸淨爲有寒此溫賢無名白自爲濁道作佞人也佞人所作無實便巧佞見任貌無實而小人也消息

以注曰所以知其人也其道臣屬屈也無以實爲巧道屈也無爲屈故無效也佞人無實功但以巧道任下其雖不屈爲實功效也消息故無效以實無功以巧任也剝陰氣上達霣霜以降剝九月之卦陰氣上達霣霜以降萬物故霜之刑殺萬物成刑其寒氣長大當殺萬物落之故不能禁也陰不強霜不以時降萬物必有不成刑者則有傷年之此君弱不能行其刑殺之象也霜不時降則萬物不成也蹇生物也曰法度當不以霜降非其時則霜不當降則霜降傷君霜爲之象子衡曰其無太陰強霜不用按霜當作正月之十一月微溫比十月月十一月之氣上九十一月當上六九正按正月上九如溫作當上六氣也按十月上九其決溫比九月氣九○六二按六二六三爲當作如上九六月三月微寒比二月以決寒比正月氣三月二六月上卦九六決三寒上六正如六正月之氣○月之如寒三日極溫三日後過十正日爲後夏至日之後三十日極溫三十日後大仲春之後微溫原本正文今據文增下入脫冬至之後三十日極寒正月之氣三十日後爲正大寒如至六月二十日極溫極寒至十月決溫仲春者六十日也春分也冬寒過甚有所害亦滅陰也賊陰亦爲圓故據此注文蝕原本脫陰下則陰不賊今改正陽臣殺君之應也正陽者二月蝕于正陽月至四月陽氣用事時也三月之末四月之本月之末四月之本此三月之末四月之本蝕於以君也蝕日月相薄之日在前後名鄉陰之地侵之或不從陰所來者有行事師不載太平時陰陽和合風雨咸同海內不偏地有阻險故風有遲疾雖太平之政猶自不能均同也唯平均乃不鳴條故欲風於苍蒼者陳留也按自太平時以下二十字入正文原本作小注今據王劭傳改正蟲食不實曰高不謂貪者斯割下啖上之異食心曰內下比掩惡適足以害民食外曰莘食下曰蛾斯教令煩擾不任職也以政別之各以蟲所食爲別正文據此按此非真而直字注原本混入其是今訂正九字疑有蟲子生人畜生人也其非人也必害良臣小人爲人也命有故必害良臣也蟲子生人者言陰以更生陽其非人也者蟲子生人之異則有不具人生之物也以害良臣之變治道德則陰物變爲陽物則陽物變爲陰物飾斷復生字鄭康成注引此文一疑誤以聖之變陰陽物變爲陽陽變爲陰其反也則陽物變爲陰物飾斷復生若以死象生按漢書五行志引京房易傳有斷葦生不過一歲竹生不過四歲他物比之竹葦九禁爲人辟也木知比也日食之比陰從陽蒙之比也陰宦陽也蒙從比也故此有脫文四一二字疑日其君不先從務蒙氣也當作邪臣蔽君遂使謗符下有脫字今補入○又按此不能解後字疑當從陽字傳注內原本全脫今補入又原本注文見于日後字又頭

也字從邪百字[illegible]黃之比知善不舉青白之比知黑之比　掩惡也白之比弱也赤之比色元也[illegible]

[illegible]黃之比無德以色親也[illegible]親[illegible]子陽也[illegible]賜傳引此文稱中孚[illegible]鄭注云云原本全說今補入震之比陰不靜風逆之比陰假作也旱之比陰潛陽起也寒燠之比亂水比陰[illegible]誅逆賞霜之比陰假成霧之比陰亂陽[illegible]君政事黑一日黃滿五日赤三日[illegible]皆太陽色[illegible]亦然也過乃爲異象八十二日變下爲青白霧[illegible]白者象物氣白也青者象幼雜在事象於[illegible]日後六日爲[illegible]日霧雜卦[illegible]日霧[illegible]者[illegible]日爲[illegible]各以日　君不覺後七十二日變爲赤黃君復不改三年蝕于正陽[illegible]三四也○按君不覺三[illegible]字原本混入注文今訂正蝕一辰蝕者日食辰者[illegible]寒燠水旱一時風雨逆賞發卯中象者氣也象氣起而太陽強而明者陽覺將其危悖辱異乃行黃之色悖如麴塵白青之色如縹太陽色白青狀如縹青也○按原本如縹上脫色字今據文增黑之異在日中分分也黑色分分在日中惡見臣有戒殺君不過三日[illegible]按分分疑當作霧霧漢書五行志霧氣惡見也白之色白而不照其色悖太陽白無明但陽[illegible]存悖悖狀如變赤之色煇煇也太陽色無明赤黃但陽在赤中赤不過爲疾病其色明者無能也霓者氣也霓氣起在日側其色赤青白黃在日旁震者地動也陽不靜之象風之爲異東西南北嘿無度按嘿字疑有誤其逆者觸也水者雨也雨或不生寒者非其寒也燠溫也其時節溫也逆賞者旱霜一日賊陰也雾者霧也一日久陰不雨霧之比也陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不旋期陽者天子爲善一日天立應諸侯爲善一時天立應以善爲惡一時天立應以惡大夫爲善一歲天立應以善爲惡一歲天亦立應以惡一說云不旋日立應之不過時三辰間不過期從今日至明日也陽即指天子也○按後漢書郎顗傳引此文稱中孚傳又引鄭注云原本全脫今增入凡異所生災所起各以其政變之則除其不可變則施之亦除改其政者謂失火令則行水令失土令則行木令失金令則行火令則災除也不可變謂殺賢者也施之者死者不可復生封疏其子孫使得祖食則災除也

按師顗傳注引鄭注有此文原本全脫今補入又原本政就封除訛陰今並據郎顗傳注改正祿之除也無以成三必敗或不改不祿而災曰除者按以上文有脫誤觀本所起以知存亡有此災異不改祿三不祿天更光明陰陽和列星不失度乃賢者時政也明天之意去此卿來者常故得政卦人存常不無失者卦人亡○按此注文有脫誤於中錄　於七經按黃霧日抄稱通卦驗有於七經於河洛之目於理無所考今通卦驗並無此目其文及見稽覽圖又不言於河洛而言於中寶似是題篇之名而義不可曉今姑仍舊文乾十一月小君賢臣佐上天下有作謀九錄之文天下風雨擾禾成政復聖人自西北立

坤六月有女子任政一年傳爲復五月有貧之從東北來立大起土邑西北地動星隆陽衛按隋書王劭傳引此文而爲之釋曰坤六月者坤位在未六月建未一年之一世卦陽氣初生五月貧之者貧之當爲貞人字之誤也原本任訛作注邑訛作色又說立字今並據劭傳改正數至按隋書王劭傳引此文而釋之曰屯十一月神人從中山出者此卦動而大亨作趙地以神人將去故變動千里馬者屯卦震下坎上震於馬作足坎於馬爲美脊也原本月上脫一字又脫地動二字今並據邵傳改正

蒙正月天下東北經顏色陽國水大溢陽泉

需四月常從西北方進陽來名來公東海移北二里夏雨寧　陽陰二十三日易君三年

訟三月下與上訟爭設行三月河水不流三有德者肥之水乃西行兵甲事河十年有大水古訟牛出領北山東北

師四月師動兵臨晉及謀于吳兵遠大山東南西北二十民死驚死生之憂三官地動大星下民驚于水元師坤下故受流坤師號曰躋戒秋分

比四月骨肉之親爭周文王武當有女子立六年三死小畜四月多風雨少民苦有三牛青三角出東南河海之濱杜德侍兵之矣

履六月人民清係福逆賞八尺一寸戒井易樂少雨西北神祀祝日在貴人

泰十月天生死女子用政八九年中子要有未疵代之兵起西北東南三年解天久陰賢趙陵爲佐典日再中食戒

否六月天下分爲國足無賢人政亂大風揚名三陽賢書山趙秦承之兩月民盡見之

同人七月炎火與天同光其趙起及困未開上守下爲民賊天下馬數下山東三年天下大樂戒左頻戒之六年雨未黃龍下東北

大有四月天下日露神雀出咸陽名上百歌官撫其上安

謙十二月地大喊列名肥西南有壞壞山侵道大埔天均光二日去有兵一年死女子家

豫二月天氣神寵出室三炒侯一年東海濟南垣上戊巳其見九曹政不均三出

隨二月四年天下地中有雷在王庭國家大驚易君如有出蟲在市中白虹貫日蝕三

蠱四月六年二月有外國來見神于國王以殺名臣見其年并禹折木疾水兵西方

臨三月三年兵謀陰言從事南陰池是頭後有衝骨西方名牧卉夏屬

觀八月外國從西方來龍物王呂女後大亂受法乘馬天下皆傷大風女子貴

噬嗑五月小人任政獄訟象衆兵大行備矣至二有名尸尸

貫八月師國家本呂上二月死有神往來王合神獸戰
下東海
剝九月小人復君子三年大道　遁于正吉東北西南
復十一月初氣元有年死君二年小邦王爲正月六年
大得制王復及國其禍武夷天下臨不南九日解
无妄九月天下無雲而雷三十日之外雷行夜從西南
正東北位濟邑石中國周用上宮武在節
大畜八月天德明王侯人去城十二年天下大昌女子
立政三年去此地大神獸來見至堂三年大獸出東北
蒸邑河邑
頤十二月有君王自敵三年葵邱興德養民年西南有
壞山立三國去禹高官故遺人馬生角六年三日並出
大過十二月子无下父去死東野澤海濱若壞在咸市
衆民西臺上地中及年天下憂衆死者
習坎十一月不凍二破燕壞齊小國外不節賢人於西
來佐王年之大昌
離五月天下大旱女子淫男子淫各持其兵外鄉三年
盡小兒出十二年合鄉邑在南西端倉邑
咸五月者天子去小人老是得天下之元易官西南華
爲重重代六年昌大維來見
恆六月小人勝君子奪其愛六年天下魁若代成曰烏
印郡鳴邑上是年百川及行盡不通　遯卦
大壯三月小人用事君子奪之女子爲政九年後後來
立五帝出五帝出白帝見黑山北
晉四月有明蒐之王喜進出用者象天下東行西南北
侯至列光四年
明夷十二月赤大生屬陽若陽若在邑東百二十里五

帝帝中國生大拔七月大水出其下見
家人五月小家子出之井山之陽宗室亂孫人刑冠政
堂當生蓬蒿四年復
蹇十二月始王易服邑國子南大淫四月大行殊高陽
元武王之起南方
震十二月大鳥在蛟龍戲深淵北王天下命生元武樂
三大山變易
解二月大旱下民東北邱臺二年元受易刑名嗣絕三
年王嗣民司無名民恩
損十二月兵賊西三年自與天下小逆流大鳥下其邑
天蒙北背白出西北方
益十月上下相益民年天下疾龍起邑東南維北軍山
東于上大風壞屋
夬五月天下四月人生在邑北替邑城南水上汪河逆
三月小人用事
姤五月天下女盡堂正一女五夫王家淫天下不治三
年
萃九月天下衆衆相謀兵起車馳人驟來人西方白色
天下昌其見陽生堂下
升十二月女子守十年下邑東北來立易變政治天地
有心士衆賢爭養不死二侯三人大子殺之正北左行
第一
困九月小人來君子去小國破賢人亡兵行自兔之生
六年不義血兵刃小起東北取立死
井四月水衆通出地涼東兵河梁大名杞在北右白懷
絕爰漢家禍
革六月五穀傷及草木旱熱赤地千里大官炊火

鼎五月吳人君天與延年齒東北中庶人王高德之
震二月大海躍地至水之漁於上度得起天年女立政
八年
艮十二月君臣仁兵行三月地動其年旱有人從東北
來長眉僕周鄭
漸二月有侯少仁强有外兵四方不死地變有大鳥東
南歸
歸妹十一月成威立王二十七婦及小國與神水下成
湯兵豐空無人大憂死小人無兵革
旅傷早麥秋冬旱兵憂死泰
巽四月春生火烏折木傷五穀民死秋風死
兌八月立秋女子榮其家蔑大將養任易君二世夷四
國來歸偏水大出東同齊南不分
渙五月有諸侯離邑爲民欲得將兵水復旱金鐵貴高
者興晉千邑武侯
節六月安國有惡君天下烏多白兔繩拘見天下日泉
神路天下大山出蒙之處有移河不死
中孚十二月人君之世安寧中孚女子亂世于外天下
信地數動中國祖絕嗣上君驚於兵北夷衛滅
小過正月小過溢於中兵起於夷南故邑牛牂歸鄉侯
不勝是年有大水死王三人東北大動晝昏日再中北
方有貴人子走於紂
既濟九月年大水地臨三年不絕六世多血
未濟有故都破水國來兵四年九月有分國陽殘邑（按邑深不可號而能脫光甚據王勃稱賢之文語多鄭諫則知自隋以前其書已有差錯今既無別本可證姑仍舊文錄之）
上依六十四卦次序各爲之辭蓋即後緯之文語多鄭
之二字爲與人之

易緯稽覽圖卷上

漢 鄭 康 成 注

小過蒙益漸泰（需隨晉解大壯）豫訟蠱革夬（旅師比小畜乾）大有家人井咸姤（鼎豐渙履遯）恒節同人損否（巽萃大畜賁觀）歸妹无妄明夷困剝（艮既濟噬嗑）大過坤（未濟蹇頤中孚復）屯謙豫井臨（坎六震八離七）兌九

已上四卦皆四正卦為四象每歲十二月每月五月（按坎六日月當作五）卦六日七分每期三百六十六日每四分（四分日之一）

甲寅伏羲氏至無懷氏五萬七千八百八十二年　神農五百四十年　黃帝一千五百二十年　少昊四百年　顓頊五百年　帝嚳三百五十年　堯一百年　舜五十年　禹四百二十一年　殷四百九十六年　周八百六十七年　秦五十年

已上大數三千六百一十二年庚戌年四為九十一年算上　右總六萬四千一百二年相基加二年（按基當作期）推軌當晉　術曰置軌以其歲之日除之得軌不盡日每分仰日之分也

推折當日　術曰以二十四除折數所得是日軌折皆當歲之折有餘如上

復一	十三	姤七	十九
臨二	十四	遯八	二十
泰三	十五	否九	二十一
大壯四	十六	觀十	二十二
夬五	十七	剝十一	三十三
乾六	十八	坤十二	二十四
		震三十七	三十五
		巽三十八	三十六
		坎三十九	三十一
		離四十	三十二
		艮四十一	三十三
		兌四十二	三十四

（已上勾者是銘玩加之本經生每只有單數不勾者乃按此今姤夬其書而用細字夾注以別之）

（按以上三十六數閒而復姤原本於觀剝坤下全脫今補入）

右易姓四十二消息三十六　六子各其數合八十四戒各有所繫而出之

純德有七其三法天其四法地（天三者三六十二地四者四六二十四）

六十四卦策術曰陽爻九（以四時得二十六）四時乘之陰爻六（四時乘之得二十四）以二四　軌術曰陽爻九七（各以四倍之得一百一十二）假令乾六位老陽爻九（四時乘之而并之四七二十八）以四時乘之得一百二十八陰爻八（各以四時乘之而并之四七二十八）以四時乘之得一百一十二假令坤六位老陽爻九（四時乘之四七二十八）以四時乘之得一百二十八陰爻八（各以四時乘之而并之四七二十八）以四時乘之得一百一十二

（按軌術原本混入正文今改正）

以三十六乘六爻得二百一十六少陽爻七（以四時乘之）以二十八乘之六爻得一百六十八已上二數合得三百八十四因而倍之有七百六十八假令坤六位老陰爻六（四時乘之四六二十四）以二十四乘六爻得一百四十四少陰爻八（四時乘之四八三十二）以三十二乘之六爻得一百九十二已上三數合得三百

三十六因而倍之有六百七十二　乾坤二軌數合有一千四百四十（他卦隨陰陽爻倍之）凡陽爻用六十四爲法乘得倍之凡陰爻用五十六爲法乘得數倍之　推一百九十二爻術曰置六十四卦折半有二十二以六乘之得陽爻一百九十二陰爻亦一百九十二合二數得三百八十四　又法六爻以八乘之得四十八又八乘四十八得三百八十四爻也

從伏羲天元甲寅巳來至大唐貞元年乙亥積二百七十六萬一千二百二十算至元和年三月二百七十六萬一千二百三十一算（按此文至唐元和年當亦後人所加今退二字附書之）

一乾　世戌初子　坤　世酉初未

二合折　三百六十　分各乾　二百一十六　坤　一百四十四

二軌合　一千四百四十　分各乾　七百六十八　坤　六百六十二

二屯　世寅初寅　蒙　世戌初巳

二合折　三百三十六　分各屯　一百六十八　蒙　一百六十八

二軌合　一千四百八　分各屯　七百四　蒙　七百四

三需　世申初辰　訟　世午初卯

二合折　三百八十四　分各需　一百九十二　訟　一百九十二

二軌合　一千四百七十四　分各需　七百三十七　訟　七百二十七

四師　世午初午　比　世卯初丑

二合折　三百一十二　分各師　一百五十六　比　一百五十六

二軌合　一千二百七十六　分各師　六百八十八　比　六百八十八

五小畜　世子初申　履　世申初亥

二合折　四百八　分各小畜　二百四　履　二百四

二軌合　一千五百四　分各小畜　七百五十二　履　七百五十二

六泰　世申初戌　否　世卯初酉

二合折　五百六十　分各泰　二百八十　否　二百八十

二軌合　一千四百四十　分各泰　七百二十　否　七百二十

七同人　世亥初子　大有　世辰初未

二合折　四百八　分各同人　二百四　大有　二百四

二軌合　二千五百四　分各同人　七百五十二　大有　七百五十二

八謙　世亥初寅　豫　世未初巳

二合折　三百一十二　分各謙　一百五十六　豫　一百五十六

二軌合　一千二百七十六　分各謙　六百八十八　豫　六百八十八

九隨　世辰初辰　蠱　世酉初卯

二合折　三百六十　分各隨　一百八十　蠱　一百八十

二軌合　一千四百四十　分各隨　七百二十　蠱　七百二十

十臨　世卯初午　觀　世未初丑

二合折　三百二十六　分各臨　一百六十八　觀　一百六十八

二軌合　一千四百八　分各臨　七百四　觀　七百四

十一噬嗑　世未初申　賁　世卯初亥

二合折　三百六十　分各噬嗑　一百八十　賁　一百八十

二軌合　一千四百四十　分各噬嗑　七百二十　賁　七百二十

十二剝　世子初戌　復　世子初酉

二合折　二百一十二　分各剝　一百五十六　復　一百五十六

二軌合　一千二百七十六　分各剝　六百八十八　復　六百八十八

十三无妄　世午初子　大畜　世寅初未

二合折　三百八十四　分各无妄　一百九十二　大畜　一百九十二

二軌合　一千四百九十二　分各无妄　七百四十六　大畜　七百四十九

十四頤　世戌初寅　大過　世亥初巳

二合折　三百六十　分各頤　一百六十八　大過　一百九十二

二軌合　一千四百四十　分各頤　七百四　大過　七百三十六

十五坎　世子初辰　離　世子初卯

二合折　三百六十　分各坎　一百六十八　離　一百九十二

二軌合　一千四百四十　分各坎　七百四　離　七百三十六

十六咸　世申初午　恒　世酉初丑

二合折　三百六十　分各咸　一百八十　恒　一百八十

二軌合　一千四百四十　分各咸　七百二十　恒　七百二十

十七遯　世午初申　大壯　世午初亥

二合折　三百八十四　分各遯　一百九十二　大壯　一百九十二

二軌合　一千四百七十二　分各遯　七百三十六　大壯　七百三十六

十八晉　世酉初戌　明夷　世丑初酉

二合折　二百三十六　分各晉　一百六十八　明夷　一百六十八

二軌合　一千四百八　分各晉　七百四　明夷　七百四

十九家人　世丑初子　睽　世丑初未

二合折　三百八十四　分各家人　一百九十二　睽　一百九十二

二軌合　一千四百七十二　分各家人　七百三十六　睽　七百三十六

二十蹇　世申初寅　解　世辰初巳

二合折　三百二十六　分各蹇　一百六十八　解　一百六十八

二軌合　一千四百八　分各蹇　七百四　解　七百四

二十一損　世丑初辰　益　世辰初卯

二合折　三百六十　分各損　一百八十　益　一百八十

二軌合　一千四百二十　分各損　七百二十　益　七百二十

二十二夬　世酉初午　姤　世酉初丑

二合折　四百八　分各夬　二百四　姤　二百四

二軌合　一千五百四　分各夬　七百五十二　姤　七百五十二

二十三萃　世巳初申　升　世丑初亥

二合折　二百二十六　分各萃　一百六十八　升　一百六十八

二軌合　一千四百八　分各萃　七百四　升　七百四

二十四困　世寅初戌　井　世戌初酉

二合折三百六十　分各困一百八十　井八十百
二軌合一千四百四十　分各困七百二十　井七百二十
二十五革世乡初子　鼎世乡初寅
二合折三百八十四　分各革一百九十二　鼎一百九十二
二軌合一千四百七十二　分各革七百二十六　鼎七百二十六
二十六震世戌初寅　艮世寅初巳
二合折二百三十六　分各震一百六十八　艮一百六十八
二軌合一千四百八　分各震七百四　艮七百四
二十七漸世申初午　歸妹世丑初卯
二合折二百六十　分各漸一百八十　歸妹一百八十
二軌合一千四百四十四　分各漸七百二十　歸妹七百二十
二十八豐世申初午　旅世辰初丑
二合折二百六十　分各豐一百八十　旅一百八十
二軌合一千四百四十四　分各豐七百二十　旅七百二十
十九既世卯初申　坎世未初亥
二合折二百八十四　分各巽一百九十二　兌一百九十二
二軌合一千四百七十二　分各巽七百二十六　兌七百二十六
三十渙申巳初戌　節世巳初酉
二合折一百六十　分各渙一百八十　節一百八十
二軌合一千四百四十　分各渙七百二十　節七百二十
三十一中孚世未初子　小過世午初亥
二合折三百六十　分各中孚一百八十　小過一百八十
二軌合一千四百四十　分各中孚七百二十六　小過七百二十六
三十二既濟世亥初寅　未濟世未初巳
二合折二百六十　分各既濟一百八十　未濟一百八十
二軌合一千四百四十　分各既濟七百二十　未濟七百二十

其下初合六十四卦流轉

推之術　置天元甲寅已來至受命以三十二除之餘不足除者從乾坤始數算外土卦而取世陰陽爻之世陽從陽（爻十六）世陰從陰（陰爻十四）陽從九除陰從六除商得數陽以二乘之陰以二乘之因而半之即是忌耳每取卦月乘之

假令貞卦世在初十一月卦世屬陽陽爻二十六以九除之商得四以三乘之得十二因而半之是忌耳　假令貞卦世在三六月卦世屬陰陰之爻二十四以六除之商得四以二乘之得六因而半之是忌耳

推起法（按此節別有事出）

父母甲寅景雲元年庚戌積六萬四千二年算上陶元九年辛酉（年算一以二十二除之不盡三名入位年合入虛軌卦除爻二十四以六除之商得四二乘之得八因而半之四是忌耳）

卦軌合數一千四百七十二以入位年三至甲寅加四算七除需合數除二　從爻相乘申命之得辛丑推子厄用爻軌凡子受位但不得別立軌乃可長從耳甲寅先天元年壬子積六萬四千五年算上至開元九年辛酉加九算上三十三除之餘五十壹五合入小畜軌卦（陽爻三十六以九除之商得四以三乘之十二因而半之得六忌上接推算至唐開元九年亦吉時術士所知也）

名六十四卦流變法十二之辰（按此節為今宣行軌一卷之人以後人以後次關不述所今文推法之文不應在此）

推算法　置天元甲寅以來數至受命位之年數以三十二數除之不足除者以乾坤始數算外即得土歲之卦知直事之爻在何辰謂乾直事於十一月子左行陽辰六坤直事於六月未右行陰辰六陰陽爻錯行於十二辰一歲十二月而周也當以即位立時

月爲政故曰知直事之爻在何辰也所屬陰陽爻者也陽爻三十六陰爻二十四者皆世所屬陰陽者也

推之法卦陰推世之所屬陰卦者假令即位之年得遯卦七月申也遯六月二陰爻陰爻二十四以六除之得四以二乘之得八因而半之得四則即位之期也能過此者所乘八歲之中期也復能過此者三乘所半十二歲終矣陰得正位增六於所乘爲三十六年終矣

推之法卦陽推世之所屬陽卦者假令即位之年得賁卦十月亥也賁初陽爻三十六以九除之得四以三乘之得十二因而半之則得六則是即位之期也能過此者如所乘得十二十則中期也復能過此者三乘所半六得十八年終矣陽得正位增九以所乘爲五十四巽艮之象四所乘得三十六过期算天元甲寅歲以來至宋高祖劉裕禪晉歲在庚辰號爲永初元年凡得積年二百七十六萬八百四十七年算上以三十一牛六十四其得三十二以爲法除之不盡十五入坎離軌以宋辛酉至周宣帝宣政元年戊戌歲有一百五十八年元嘉元年即當魏氏世祖太武皇帝始光元年以三十二除之不盡七命之人大有軌一本云不盡十三爲入无妄大畜軌六月未也六月位陰爻八以四乘之八得三十二以六除之得五餘不盡二以二乘之得十因而半之得五初忌能過此者如所乘得十復能過此者三乘所半五得十五終矣不忌失位陰增入終二十三除之得四十七丙午歲天下變重侵逼也有餘福也 假令失位陽者四七二十八以九除之得三餘不盡一以三乘所得九因而半之得四有餘則是即位之期能過此者得九中期也增復能過此者得十二年終矣下期失位陽七於所乘得四十二厄所遭有餘算福之也 假令得位陰在六四六二十四以六除之得四無餘以二乘之得八因而半之得四初忌能過此者得八中忌復能過此者得十二終矣下忌得位陰增六於乘得三十六厄所遭也 假令得位陽在九四九三十六九除之得四無餘以三乘之得十二因而半之得六六初忌能過此者中忌也復能過此者得十八忌終也得位陽增九於所乘得九五十四忌所遭也 按以上自推之術以下皆後人因卦軌之義而闡衍其法故推至南北朝年數并易緯本文也

推厄所遣法 以入位年數餘軌數算盡厄所遭 甲乙爲饑 丙丁爲旱 戊己爲中興 庚辛爲兵 壬癸爲水 元算爲月 [illegible]

利也 辛卯歲入位三十二年除軌即算死所遣也以不盡法二十三於上方餘計三十二以庚申命之得辛卯辛壬兵其年[illegible]兵至江淮餘壬辰歲入位三十三年除軌數上得積周二十餘不盡以庚申命之得巳巳巳壬中興 癸巳歲入位三十四年除軌數上得積周二十一餘不盡二十二以庚申令之得辛巳辛壬兵其年二月二十日甲子東宮大逆○按以上宋軌取宋文帝在位年數依法推算穿鑿無謂文義亦不倫蓋爲後人淺陋者所加今改用側字附法

推軌之術 以天元甲寅巳來至今受命位之年以三十二除之餘不盡從乾坤始數算則得主歲之卦知直事之辰在何辰以甲寅年至大唐先天元年壬子積二百七十六萬一千一百三十九以三十六或云十二以除之積八萬六千二百八十五周不盡十九入家人睽軌至元和十四年合二百七十六萬一千二百三十六元和十五年庚午或云庚子積二百七十六萬一千二百四十七法陽爻以老陽數乘之陰爻以老陰數乘之隨六爻陰陽多少乘訖并之爲分各數倍分各爲折合數也 按上推軌之術與前文畧同而重複錯見者蓋前爲南北朝術士所發明而此推至元和十五年則又唐人所附益也

中孚純坎公 初六 冬至十一月中廣漠風

震純震 初九 春分二月中明庶風

離純離 初九 夏至五月中凱風 凱風乾元序制記作景風

兌純兌 初九 秋分八月中閶闔風

屯侯 九二 小寒十二月節

豫 六二 清明三月節

鼎 六二 小暑六月節

歸妹 九二 寒露九月節

升公 六三 大寒十二月中日在坎

革 六三 穀雨三月中日在震

䷀	九二	大暑六月中日在離	
困䷮	六三	霜降九月中日在兌	
小過䷽	六四	立春正月節條風	
旅䷷	九四	立夏四月節（按此下當脫濕風二字）	
恒䷟	九四	立秋七月節涼風	
夬䷪	九四	立冬十月節（按此下當脫不周風三字）	
解公䷧	九五	雨水正月節	
小畜䷈	六五	小滿四月中	
損䷨	六五	處暑七月中	
大過䷛	九五	小雪十月中	
需侯䷄	上六	驚蟄三月節	
大有䷍	上六	芒種五月節	
巽䷸	上九	白露八月節	
未濟䷿	上六	大雪十月節	

（按以上卦爻配二十四氣其說亦見於萬一論而當是易緯本文）

冬至日在坎　春分日在震

夏至日在離　秋分日在兌

易緯是類謀以此四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦十六日七分八十分日之七正茂三歲六十五日四分日之一六十而一周乾象以中孚當十一月六十中氣後十五日準兩卦猶可得十二月餘少三日當取十二月卦日也右各以六日於決次乃不可備取其卦如此非是驗也以易緯推之無勞更算一十四氣以成五日七分正五日准四分之一未消息卽爲善矣（按以上亦當爲後人所加）

晉諸侯䷢	侯三月	侯五月	侯七月
小過䷽立春	豫䷏清明	大有䷍芒種	恒䷟立秋

侯九月　侯十一月　歸妹䷵露　未濟䷿大雪

䷀初六	一日	六二	六日
䷀九三	十一日	九四	十六日
䷀六五	二十一日	上六	二十六日
二十七大夫蒙青	大夫訟三月	大夫節七月	大夫家人五月
大夫蹇十一月	七日		
䷀初六	二日	九二	七日
䷀六三	十二日	六四	十七日
䷀六五	二十二日	上九	二十七日
九卿益正月	九卿蠱三月	九卿井五月	
九卿同人七月	九卿明夷九月	九卿頤十一月	
䷀初九	三日	六二	八日
䷀六三	十三日	九四	十八日
䷀九五	二十三日	上九	二十八日
三公漸正月	三公革三月	三公咸五月	
三公損七月	三公困九月	三公中孚十一月	
䷀初六	四日	六二	九日
䷀九三	十四日	六四	十九日
䷀九五	二十四日	上九	二十九日
天子泰正月	天子夫三月	天子姤五月	
天子否七月	天子剝九月	天子復十一月	
䷀初九	五日	九二	十日
䷀九三	十五日	六四	二十日
䷀六五	二十五日	上六	三十日

右是六陽月三十卦直事日依氣定日主一爻

分蒙青　侯四月　侯六月　侯八月　侯十月　侯十二月

需驚蟄　旅立夏　巽小暑　巽白露　艮立冬　屯小寒

䷀九三	十一日	六四	十六日
䷀九五	二十一日	上六	二十六日
二十七大夫隨二月	大夫師四月	大夫豐六月	
大夫萃八月	大夫既濟十月	大夫謙十二月	
䷀初九	二日	九二	七日
䷀九三	十二日	六四	十七日
䷀九五	二十二日	上六	二十七日
九卿晉二月	九卿比四月	九卿渙六月	
九卿大畜八月	九卿噬嗑十月	九卿睽十二月	
䷀初六	三日	六二	八日
䷀六三	十三日	九四	十八日
䷀六五	二十三日	上九	二十八日
三公解二月	三公小畜四月	三公履六月	
三公賁八月	三公大過十月	三公升十二月	
䷀初六	四日	九二	九日
䷀六三	十四日	九四	十九日
䷀六五	二十四日	上六	二十九日
天子大壯二月	天子乾四月	天子姤六月	
天子剝八月	天子坤十月	天子臨十二月	
䷀初九	五日	九二	十日
䷀九三	十五日	九四	二十日
䷀六五	二十五日	上六	三十日

（按上文各卦圖俱取五德首一卦六爻以日配之至象數亦有脫落錯誤今各依本卦補入脫文補姑仍其舊）

應巳上書卦爻並上一同

右是六陰月二十卦直事日依氣定日主一爻

侯六甲子日中寒暑風雨記其日占發時方來萬不失

一 幽冀起坎初六候之 兗鄭坎六四候之 青齊震初九候之 徐魯震九四候之 揚吳越離初九候之 涼益衛兌初九候之 并雍秦兌九四候之 推四正寒不侵公者夷兵若和氣者解大方伯寒氣因和吉風盛雨者坐刑殺霧將死若有和氣王相三十日當診妖氣爲賊盜

右是六陰卦月三十卦直事日依氣定日主一爻

按此句已見前此處重出

艮處谷中孚云豚魚吉利涉大川利貞孚信也兩陰在內亦以五以中和之氣候之兩陰猶民于君在上矣臣在下候行中正之道政教信於民故謂之中孚兩陰者三辰在亥爲豕爻失正故變而爲小名言豚四辰在丑爲鱉鱉魚之微者爻爲正變以其大節言魚三體兌爲澤四值天淵二五皆坎爻如水水以水度浸澤所養故吉凶體見震震爲木二爻巽爲風木在水上而風行之濟大川象君能濟於難也

按以上乃爻之爻毛詩無羊篇正義亦引此文蓋缺尾數語而正義自澤以下尚有五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉云云此亦缺而未載疑脫落也稽覽圖內有此文者蓋後人以此書專論卦氣起中孚之義故引鄭氏易說附入以相關發也非易緯本文今退二字附書之其字之說讀則依詩疏互爲校定云

易緯稽覽圖卷下

易緯稽覽圖序

錢大昕撰

易緯有六家今行于世者唯乾鑿度上下二卷此外絕無傳本乾隆癸巳春天子詔儒臣校水樂大典搜世所未見之書凡若干種將刊布以嘉惠學者易稽覽圖其一也謹案此書首言甲子卦氣起中孚卦氣之法以坎離震兌四正卦主春夏秋冬爻主一氣餘六十卦卦主六日八十分日之七始中孚終頤而周一歲之日大指即說卦傳帝出乎震一章之文而推演之其以風雨寒溫驗政治得失亦與洪範五行相爲表裏漢人引此書者或稱中孚經或稱中孚傳或稱易內傳或稱易傳蓋七十子之徵言間有存者而術士迂怪之說亦頗雜其中要其精者足以傳經義其駁者亦足以博異聞窮經嗜古之士宜有取焉第中多脫簡譌字難以盡通安得博物如鄭康成何邵公者出而正之是歲七月二十五日手鈔畢識于卷端

易緯稽覽圖二卷

胡玉縉撰

其書首言卦氣起中孚而以坎離震兌爲四正卦六十卦卦主六日七分又以自復至坤十二卦爲消息餘雜卦主公卿侯大夫候風雨寒溫以爲徵應蓋即孟喜京房之學所自出漢世大儒言易者悉本於此最爲近古

王詠霓答張子遠書云稽覽圖每卦值日策數⚌⚍等文皆是爻畫而非策數當於戊辰春間竭數日夜之思而始得一悟案王有序卦氣一篇甚佳亦在集中錢大昕稽覽圖序云此書首言甲子卦氣起中孚卦氣之法以坎離震兌四正卦主春夏秋冬爻氣餘六十卦卦各主六十七分始中孚終頤而周一歲之日大指即說卦傳帝出乎震一章之文而推衍之其以風雨寒溫驗政治得失亦與洪範五行相爲表裏漢人引此書者或稱中孚經或稱中孚傳或稱易內傳或稱易傳蓋七十子之徵言間有存者而術士迂怪之說亦頗雜其中要其精者足以傳經義其駁者亦足以博異聞窮經嗜古之士宜有取焉玉繩案書中稱是類謀以此四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分云云亦後人附益

易緯辨終備

邵　玄　注

易緯辨終備

提要

臣等謹按辨終備一作辨中備後漢書樊宏傳注易緯凡六爲稽覽圖乾鑿度坤靈圖通卦驗是類謀而終以此篇馬氏經籍考皆稱爲鄭康成注而辨終備者錄者一卷今永樂大典所載僅寥寥數十言已非完本且其文頗近是類謀而史記日義所引中備孔子與子貢言世應之說與此反不類或其書先佚而後人雜取他緯以成之者亦未可定也然別無可證姑仍舊題云乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修臣紀昀
郎中臣陸錫熊
纂修官編修臣閔思誠

漢　鄭　康　成　注

孔子表河圖皇參持曰天以斗視日發明皇以戲招始掛八卦談皇參持河圖名也言以北斗之星視曜而以日月發其明以昭示天地三皇伏羲始出乃示後世之人謂使觀見之矣　煌煌之燿乾爲之岡合凝之頻神握其方煌煌光輝之貌燿日五星也皆以乾坤圖言盡繫繫方於天也方迫也合凝爲角形之類於地雄雌時吟六節搖通雄雌天地也搖通言六子動行天地之氣繫日閉戶謂之坤闢戶謂之乾又日天地定位山澤通氣也　萬物孳甲日營始東方之行物所生也甲東方之行物所生故數以始也　三五環復七十六載閏及常三五十歲歷復其本七十六載則餘分盡言天象則後始者耳也　旋出極乾機據參衡出坤離授提巽招震邪之氣五行之象旋星也極衡招皆北星值乾君之象旋星出極之現發機正機之發動故其位宜參西方之宿五星之一也五方之言也王制之文乾坤離巽之卦爲君中事之臣卯東方之位也正文不相應疑有脫文　中効富候星辰之常以爲伸之月魄其動當與石也　必祝愛惑所在時神必祝必祝以知祖德底得基之光鎮主章奇惑故候星之光以故德之所在也　扣門野商金大誤兵之主殺罰而金宿故戰商金聲言太白爲象之候元武兵大謀之也　雪霜水疾旱饑喪地動山崩淪慧隕物恢悚溶崩淪若崩也恢悚見溶散也　負之備害水決江德潰河空移徙赤黃負之示闕傍水決親江德潰亦謂決亂而出也空竭之移徙地震之類也踊起物恒踊躍出見以日昃衝望之日乘陰氣○按示闕二字疑讓踊起以下與正文不相應疑有脫文　箕風飄石折拔樹酷深酷暴也飄石折樹言繁夾物甚暴深害也　長大卒嬉暴大楊暴大楊楊大言不以衆視也　虹蜺孽行解附也淪也裂地圮坼妖偶虹蜺皆同傍氣名妖　泥藏相桐水害溶滂沉藏當藏以物相當爲桐溶水貌也滂射發立也　日之既陽德消月之毀刑日既日蝕明盡故陽消月之毀亦謂月蝕常過也陰將盛也陰主刑陰似脫之　大椿土將將大也陰主刑　蒙羣鳥郝野獸羣遊人孳來濟者來成也其氣不故君不能修德杜漸防萌黃霧蒙蒙者亂氣起也朝方陽氏宿將來十列之莫門出虹十翅尸蟲士庶之間皆蒙蒙之異也蟲出者野人將起投之

視天比象由按錄文視接七光神靈悉存八八通時有察也亦疑有脫文　察世鄭世鄭世也　帝王奉命永安治命猶書也　至歲易三聖謀專密惡必就思二聖伏羲文王孔子也按史記孔子上月爲翕翕翼星日翟常有五丈夫子貞曰何以知之子曰卦遇大畜艮之二世九二曰寅未爲世也三景子水爲應踐爻五無其文蓋非全本也　自伏羲已來漢永和元年凡四千萬玖千三百八十九歲按此爲後人所加非易緯本文

尚書中候鄭注

孔廣林輯

尚書中候鄭注序錄

孔廣林撰

中候者緯之流也凡十八篇鄭君注五卷今亡賴詩禮正義猶得備識十八篇名而中候文及鄭君注散見羣籍亦尚可闚其大略唯是篇次先後不可復攷每篇之中文亦不能第次聯取殘文賸句薈萃錄之以宋書符瑞志參校略爲比次其文蓋宋志說堯舜禹湯文武符命皆取諸中候也其篇第則以時代序焉敕省圖總敘帝皇其最先者故以爲首承帝之德啟王之運者堯舜禹也命歷序云堯修壇于河受龍圖作握河紀帝王世紀云禪後二年刻璧爲書沈雒今中候運衡是也然則未禪作握河紀既禪作運衡故先握河紀而次運衡帝命驗云順堯考德題期立象宋均云舜受禪習堯禮得之演以爲考河命題五德之期立將起之象凡三篇是舜事也故繼之紹帝者王故繼之以義明義明洞五九注以爲三王世各九百年也三王之祖並立堯庭並有異徵故繼之以苗興苗興者泝三王之自出也繼禹者湯湯之先契故繼之以契握而洛予命次之商廢周興肇基后稷故繼之以稷起受命者文功化者尚故繼之以我應雒師謀卒文業者武故繼之以合符后成文武之德者周公故繼之以摘雒戒周道鞠草王靈下替由是五霸興焉故繼之以霸免五霸桓公爲盛故繼之以準纖哲踵桓而霸繼周而王者秦故終之以覬期凡此十八篇別爲五卷從其朔也其不能定爲某篇者則贅于末篇之末其篇題之下不云第幾者未敢信其原次必如此也蓋亦闕之義也易注別有錄一卷此亦宜然故序目自爲一卷爲第六云

敕省圖　握河紀
運衡　考河命
題期　立象
義明　苗興
契握　洛予命
稷起　我應
雒師謀　合符后
摘雒戒　霸免
準纖哲　覬期

尚書中候鄭注卷一

閩里孔廣林輯
虞山張海鵬訂

敕省圖

高陽氏尚赤以十一月爲正薦玉以赤繒高辛氏尚黑以十三月爲正薦玉以黑繒陶唐氏尚白以十二月爲正薦玉以白繒有虞氏尚赤以十一月爲正見通典禮十四

德合北辰者皆稱皇見詩譜序正義　運斗樞伏犧女媧神農爲三皇也德合五帝坐星者稱帝此句又見史記五帝紀正義　則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也黃六人而稱五者以其俱合五帝坐星也見禮記曲禮正義書孔序王義引此作運斗樞伏羲女媧神農爲三皇五帝座帝鴻金天高陽高辛唐虞氏

握河紀

帝堯即政此四字又見類聚天部上帝王部陶唐氏初學記帝王部御覽天部七御覽政作位七十載見文選赭白馬賦李注初學記地部中帝王部鳥部御覽皇王部五休徵部一羽族部二詩生民正義左傳昭十七年正義類聚群瑞部下路史疏仡紀黃帝上陶唐氏餘論六

或云七十二年見詩生民正義案下文云日月若懸璧五星若編珠則此年乃歷元也歷元甲寅堯以甲辰改元甲寅爲七十一年云七十二年字之誤

德政清平比隆伏羲見御覽休徵部一二路史疏仡紀陶唐氏景皇出翼見類聚天部上御覽天部七皇王部五休徵部一路史疏仡紀陶唐氏路史句末有軫字

景大也翼朱鳥宿四字又見皇王部六也見御覽休徵部一

鳳皇止庭見左傳昭十七年正義類聚群瑞部下初學記鳥部御覽皇王部五羽族部二路史疏仡紀黃帝上朱草生郊嘉禾孳連見御覽皇王部五休徵部二路史陶唐紀甘露潤液醴泉出山見御覽皇王部五路史陶唐紀初學記帝王部初學記液作澤御覽天部十二休徵部一引堯時甘露降五字休徵部二引醴泉出三字

朱草可以染服者嘉美也書序曰唐叔得禾異畝同穎見御覽皇王部五醴甘也取名醴酒見御覽休徵部二

天地開闢甲子冬至日月若懸璧五星若編珠見初學記天部御覽天部上

伯禹拜曰見左傳昭十七年正義初學記鳥部上御覽羽族部二路史疏仡紀黃帝紀上

黃帝軒提象見詩緯序正義瑞部上御覽皇王部四羽族部二三字路史疏仡紀黃帝紀上文選陸機君子有所思行注古詩西北有高樓注引黃帝提象四字又五字引黃帝學記鳥部三字後漢馬融傳注引五字同御覽皇王部四聚祥瑞部下引此作修

配永循機見御覽皇王部

軒轅黃帝名永長也循順也黃帝軒轅觀攝提之象見御覽皇王部四聚祥瑞部上引此注

配而行之以長順斗機爲政焉

云永長也修從也黃帝觀攝提配而行之以長從斗機故也

天地休通五行期化見御覽皇王部二羽族部作羽族部休作德

休美也天地美氣應四時之變

鳳皇巢阿閣讙樹見詩卷阿正義御覽羽族部一引止此五字五行志上引下有上字又見禮記禮運正義初學記鳥部引一句文選陸機君子行注古詩一首注引凡五字路史疏仡紀高辛帝紀上引左傳昭十七年正義

榮名宮中之衖門曰閣鳳皇於是榮從而此蓋釋阿義脫文

讙鳴於朝廷之樹見御覽羽族部二引此注云詩卷阿正義引云出此句有脫誤亦

在讙讙樹

麒麟在囿鸞鳥來儀見詩麟趾序正義藝文類聚祥瑞部上下後漢書馬融傳注又見御覽路史黃帝紀

黃帝巡洛見路史黃帝紀上其下文

河出龍圖洛出龜書曰威赤文像字以授

軒轅見御覽皇王部四類聚祥瑞部上引此作成字

威則也見路史黃帝紀上

堯曰皇道帝德非朕所專見周禮師氏疏正義

修壇

河雒見文選褚白馬賦注御覽皇王部六路史陶唐紀

月辛日昧明見初學記地部中上部

帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨

護云見周禮上三字又見詩閟宮正義

進迎擠神也稷官名謂弃辨護者供時用相禮儀見周禮大祝疏詩閟宮正義

乃沈璧於河見類聚祥瑞部上初學記天部一御覽天部五休徵部一及十五珍寶部五

禮備注見文選褚白馬賦注初學記地部中

至于日稷見初學記地部中

榮光出河休氣四塞見文選宣德皇后令注初學記地部中帝王部二十六路史陶唐紀

榮光即五色

中出見初學記地部中御覽皇王部五休徵部十五

美氣四塞見文選宣德皇后令注

休美也注見文選宣德皇后令注初學記地部二十六

炫燿四方也見御覽皇王部五四方本謂燿

白雲起回風搖見初學記天部御覽天部八皇王部五路史陶唐紀餘論六上句又見類聚祥瑞部一珍寶部

龍馬銜甲赤文綠色自河而出見史陶唐紀注論語九文選褚白馬賦御覽皇王部五獸部

龍而形象馬此句又見禮記禮運正義

赤熛怒之使也甲所以藏

圖文赤色而綠地也見御覽皇王部五末何又見文選褚白馬賦注

齊壯甲圖而蹙五見文選褚白馬賦御覽皇王部五

歸壇止此三字又見類聚祥瑞部下

蹙齊赤止也蹙束也

甲似龜背袤廣九尺見史記五帝紀正義鄭注

平上五色

上有列宿斗正之度帝王錄紀興亡之數

帝以寵其文藏之東序

帝堯文明見皇后令注

堯德匪懈見御覽皇王部二

禹觀於濁河而授稷爲大司馬稷爲大尉見御覽職官部七下句又見後漢百官志一注

大尉周官見路史餘論七

伯禹在庶

伯官穆禹號也因爲德羣庶人也

四嶽師舉薦之帝堯

四嶽四方諸侯者師衆也薦進也

堯使禹治水此句見御覽休徵部一

禹握括地象天已命之故不復試以衆官司空於周

爲冬卿掌制國之五溝行導水之事

伯禹稽首讓于益歸

稽首拜頭至地益歸賢者堯臣歸讓曰夔

帝曰何斯若真

何不聽讓之辭斯此也若汝也此汝真其人

出爾命圖示乃天此句又見御覽休徵部一

爾汝也禹方讓臨之故曰出汝所天命也

括地象示讖曰祇祇是也乃天使汝治水非我也

伯禹曰臣觀河伯面長人首魚身出曰吾河精

也此節又見類聚帝王部一御覽休徵部一

觀河觀於河水也

表曰文命治淫水

表安字也言曰文治士淫洪之水

授臣河圖躍入淵

河圖括地象聖去也（此注又見路史疏仡紀夏后氏）

伯禹拜辭

禹將行故拜去（伯禹在庶王部見御覽皇王部七）

堯曰嗟朕無德欽奉丕圖賜爾二三子斯封稷契皋陶賜姓號（見詩商頌正義路史疏仡紀有虞氏斯封已下九字又見詩生民正義長發正義）斯此（二字又見生民正義）封三臣稷契公也（此四字見長發正義）賜姓號者契爲子稷爲姬皋陶未聞（見詩商頌正義）

昭王時鼓鐘之詩所爲作（見詩鼓鐘序正義云推河紀注）

運衡

帝堯刻璧率羣臣東沈于雒書天子臣放勛（七字又見白虎通一）德薄施行不元

元善也（見御覽皇王部六）

退候至于下稷赤光起元龜負書出背甲赤文成字止壇又沈璧于河黑龜出赤文題（見初學記地部中綱介部三類聚瑞部御覽休徵部二類聚瑞部下引白虎通路史疏仡紀唐氏）脫率羣臣沈璧於雒河退候于下稷赤光起元龜負書出赤文成字（見初學記帝王部）

年者既艾

七十曰艾（見禮記曲禮正義）

日月營始（見說苑書李業興傳）

考河命

題期

立象（案宋均云堯得圖書舜禪後演以爲考河命題期立象立象三篇偏檢諸書多引考河命而題期立象無稱題期立象乃考河命中下篇也故引者檢稱考河命今已亡佚不能別異總列左方存此三題以完其篇目云）

曰若稽古帝舜曰重華（見宋書禮志一高堂隆議御覽皇王部六路史有虞紀）

重華舜名（見書堯典序正義）

欽興皇象（見御覽皇王部六路史有虞紀）建皇授政改朔（見宋書禮志一）

翼奉也象歷也言舜敬奉皇天之歷數七政得失也（見御覽皇王部六路史有虞紀）

舜禮壇於河畔沈璧禮畢（見後漢方術傳序注至於下稷榮光休至四字後漢注無）黃龍負卷舒圖出水壇畔赤文綠錯（四字後漢注無見後漢方術傳序注御覽皇王部六又見後漢袁楷傳注類聚瑞部上御覽鱗介部一）

稷讀曰側下側日西之時休美也榮光氣也錯分也

赤而以綠色分其閒（見御覽皇王部六）

帝舜曰朕惟不又蓂莢孚百獸鳳晨（見御覽皇王部六羽族部二類聚瑞部下引白鳳羽族部二類聚瑞部下引如雞而司晨也路史有虞紀止引如雞而司晨鳴也十字路史有虞紀）

蓂莢孚著萌百獸率舞鳳皇如雞而三字依路史有虞紀）司晨也（五字）子曰鳳鳥不至別鳳而言表靈物也（見路史有虞紀）

褒賜羣臣爵賞有分稷契皋陶益土地（見詩殷高序正義路史有虞紀）

三人皆先封舜加其封地（見路史有虞紀）

文命盛德俊乂在官則朱草生郊醴泉出山（見御覽休徵部二類漢光武紀下注引俊乂在官則醴泉出八字）

尚書中候鄭注卷二

義明（南齊書祥瑞志作儀明）

洞五九禮闕郵

圖止郵過言五帝後洞三王之世其治各九百歲當以禮止過也（見周禮師氏疏）

仁人傑出握表之象曰角姓合音之于（見南齊書祥瑞志）苗興

鄭氏注（案此篇鄭注全佚仍題此三字者序舊題也）

契之卵生稷之迹乳（見詩生民正義）

堯受圖書已有稷名在錄言其苗裔當王（見詩昊天有成命正義）皋陶之苗爲秦（見詩秦箋正義路史發揮三引此句作陶苗爲秦）

契握

曰若稽古王湯既受命興出七十里起（見詩殷武正義）

元鳥翔水遺卵下流（三字依御覽增）娀簡易拾吞生契封商（已上又見詩生民元鳥兩正義禮記月令正義御覽皇王部八）後萌水易（並見路史高辛紀）

元鳥燕也翔水徘徊於水上娀氏也簡簡狄也契母名商國名詩云天命元鳥降而生商是也（見御覽皇王部八契母名六字本錯在是也下茲改正）易疑浴娀簡在水中浴而吞卵生契後人當天應嘉乃以水易爲湯（見路史高辛紀）

賜姓子氏以題朕躬

題名也躬身也孝經援神契曰堯知天命賜契子氏（四字又見路史有虞紀）知有湯（見詩商頌正義）

雒子命

夏桀無道（又見天部十五咎徵部二四五）殺關龍逢絕滅皇圖壞亂歷紀

皇天也紀綱紀也天之圖歷龍逢引以諫桀也

殘賊天下

刑法敗也

賢人逃逃
避時虐也
淫色媟易
男女無別
不事祖宗已上見御覽皇王部七 枉矢射見咎徵部二、山亡土崩見咎徵部四 地吐黃霧見天部十五咎徵部五 天乙在亳帝史夏后紀下引此句下有夏桀逃字四字
天乙湯名見詩那序正義
諸鄰國羅負歸德天乙至此見類聚帝王部御覽皇王部八路史夏后紀下 湯東觀於雒此句又見類聚帝王部御覽皇王部八 云寂人慎機十字見禮記曲禮正義 湯降三分璧沈于雒水見北堂書鈔祭祀類引降三分璧四字御覽皇王部八引降三分沈璧五字珍寶部三引湯沈璧于洛五字詩商頌元鳥兩正義文選江文通雜體詩注引天乙在亳東觀于雒八字
降下也以厚三分之璧玉沈雒水見御覽皇王部八北堂書鈔祭祀類
退立榮光不起
沈璧退而立俟神榮光不起見御覽皇王部八
黃魚雙躍出跨于壇見文選江文通雜體詩注詩商頌正義類聚帝王部御覽皇王部八 圖記檀弓正義引湯觀於雒沈璧而黃魚與之書黃魚雙躍十六字
魚者無足翼言桀孤特無黨可伐也黃者土色土所以遏水令土歸湯則助矣消雖祭謂脫猶爲位告神故有壇見御覽皇王部八
黑烏以雄隨魚亦止又見詩商諸正義
黑烏黑帝汁光紀之使以用也此節傳注並見皇王部八
化爲黑玉見文選江文通雜體詩注詩商頌正義類聚帝王部御覽皇王部八 赤勒曰元精天乙受神福命之子伐桀命克子商滅夏天下服見詩商頌正義類聚帝王部御覽皇王部八引赤勒曰元精天乙受神福伐桀克十三字御覽珍寶部三引黑烏隨魚

魚止化爲黑玉赤勒文一字
化變也勒刻也元精水也見御覽皇王部八
三年天下悉合
諸侯悉合歸之見御覽皇王部八
湯亭白狼握民籙見類聚瑞部下

尚書中候鄭注卷二終

尚書中候鄭注卷三
稷起
蒼龍稷生感姬昌見詩生民正義
昌受命發行誅且宏道見詩大雅諸王義禮記檀弓正義引者蒲下衍紂字
堯受河圖洛書后稷有名錄苗書當王見詩生民正義
亶甫以字爲號見詩緜正義
事之以牛羊見詩緜正義
一年成邑二年成都三年五倍其利見詩天作正義
我應
周文王爲西伯季秋之月作七禮禮記文王世子正義引此二句無衍丹書三字御覽羽族部九引此二句無人豐二字類聚御覽尸部作前本作乃此五字見禮記檀弓正義 月甲子赤雀銜丹書入豐此下本行鄭字 止於昌戶赤雀已下十一字又見類聚鳥部下禮記文王世子正義引此二句無衍丹書三字御覽羽族部九引此作乃此五字見禮記檀弓正義 王再拜稽首再拜受季秋已下又見詩文王序正義周禮大司馬公羊隱元年疏公羊僖受下有之 最曰姬昌蒼帝子季秋已下至此又見類聚符命五字又見禮記祭法正義 亡殺者紂也見御覽時序部九
稽首頓至地也見禮記檀弓正義 最要者也見類聚符命
崇侯虎倡紂爲無道
倡導也見詩皇矣正義
作靈臺緩優戲紂見詩皇矣正義
枝伐弱勢
先伐紂之枝黨以弱其勢若崇侯之屬見詩緜箋正義
元湯伐亂崇孽首王曰於戲斯在伐崇謝告
斯此也天命此在伐崇侯虎謝百姓且告天見詩緜箋正義
提移居見大戴記用兵注
勝考立發爲大子初學記儲宮部引此句作文王廢伯邑考立發爲大子
定王業也見御覽皇親部十二
文王戒武王曰我稱非早一人固下見詩文王序正義下二句文是禮記照鄰閣

大傳正義

我稱王非爲早欲以一人心固臣下見詩文王序正義雖於時爲早於年爲晚矣大傳正義引一人心至此

修我度遵德紀見初學記儲宮部上承王曰下云後恒稱大子我終之後恒稱大子河雒復告遵朕稱王見詩文王序正義上八字又見御覽皇親部十二

終卒恒常也稱大子者明非諸侯王事未定矣見御覽皇親部十二

九夷八狄七戎六蠻謂之四海見詩蓼蕭序正義

雒師謀

雒王既誅崇侯虎諸侯貢萬民曰喜首句又見詩大明正義

王文王也貢貢國異物色也見御覽人事部一百八

文王在豐豐人一朝扶老至者八十萬戶見詩大明正義承上雒王句

呂尚出遊于戊午有赤人雄疑當作雒應在遊于之下出授吾簡丹書曰命由呂

赤人水神吾俊也俊用也見御覽休徵部一

王即回駕水畔至磻谿之水呂尚釣於厓見文選勸晉王牋注王下趨拜曰切此字依勸進今上牋注增望公七年矣見詩文王序正義上云至磻溪之水呂尚釣厓乃今見光景于斯尚立變名四字又見詩大明正義荅曰望釣得玉璜刻曰姬受命呂佐檢本作旂此宋均本也故彼注引宋均曰旌理也並依類聚寶玉部引者改德合昌來提撰爾雒鈐報在齊乃今已下見文選勸進今上牋注上云玉田至於谿水畔呂尚釣於厓王下拜曰切望公七年號曰師尚父見詩大明正義又見文選七啟注類聚符命寶玉部上白帖玉御覽珍寶部六路史炎帝紀大同小異不復識別

文王既誅崇侯乃得呂尚于磻谿之涯見詩文王序正義尚名也變名爲望見詩大明正義檢相也見類聚寶玉部上

雒授金鈐即名呂見詩文王序正義

踐爾兵革審權矩應詐雒謀出無孔

踐行也矩法也當親行汝兵革審其權謀之法孔道也應敵之變詐縱己之謀所出無常道見詩大明正義

四海並朱符瑞志此句蓋天昭理四海

九夷八狄七戎六蠻謂之四海見詩蓼蕭序正義

數文王受命至魯公末年三百六十五歲見詩大明正義

尚書中候鄭注卷三終

尚書中候鄭注卷四

合符后

大子發以紂存三仁雖即位不稱王見類聚帝王部御覽皇王部九

發武王名也三仁箕子比干微子也此九字又見皇王部九文王得赤雀丹書故號以應天道未成而崩武王以天誅未行謙不自成故稱大子明統緒而未成王文注並見御覽皇親部十二

予稱大子發明慎父此下似說命字以名卒考

予我也父死曰考文王命武王我終之後恒稱大子者明慎文王之命也君在稱世子薨稱大子既葬稱子踰年稱公今踰年而稱大子發若父業有不成者而將卒見御覽皇親部十二

周大子發渡孟津見類聚祥瑞部下御覽羽族部七中流受文命待天謀白魚躍入王舟王俯取魚長三尺赤文有字題目下名授右見御覽皇王部九上云渡于孟津後漢光武紀上注引武王伐紂渡孟津中流白魚躍入王舟長三尺赤文有字告以伐紂之意二十八字馬融傳注引武王度孟津白魚躍入于王舟中十三字類聚符命引武王發渡于孟津中流白魚躍入王舟王俯取魚長三尺有文王字二十六字詩思文正義引魚長三尺已下而目下名作之目下王雒退寫成以世字魚文消見詩思文正義世本作二十案宋符瑞志云王寫以世字世字猶言令文詩正義避太宗諱作廿與廿相似遂轉寫爲二十耳

右助也天告以伐紂之意長其助也見詩思文正義御覽皇王部九

有火自天止于王屋流爲赤烏又見皇王部九有火自上復于王屋流爲烏其色赤其聲魄見類聚祥瑞部下御覽羽族部七五至以穀俱來見御覽皇王部九

流行也五至猶五來見皇王部九下句又見思文正義

魚者水精隨流出入得申朕意

春秋璇璣樞曰魚無足翼紂如魚乃討之是也紂雖有臣無益於股肱若魚雖有翼不能飛見儀禮有司疏

赤烏成文雀書之瑞

文王得赤雀丹書今武王致赤烏俱應周尚赤故言成文也見御覽皇王部九

穀以記后稷之德

稷好農稼今烏銜穀故云記之也見詩思文正義

文王立后稷配天詩棫樸正義引文立稷配四字追王大王亶父王季歷見禮記大傳正義

文王受命祭天立稷以配之見詩棫樸正義

武王觀于河沈璧禮畢且退至于日昧榮光並塞河沈璧御覽地部所引二字衍青雲浮洛又見御覽地部二十七休徵部二引武王沈璧青雲浮洛入字赤龍臨壇銜元甲之圖吐之而去見初學記地部中

摘雒戒

曰若稽古周公旦欽惟皇天順踐阼見詩頌理政與天合志萬序咸得見上云周公踐阼

周公攝政七年制禮作樂見初學記樂介部三周公歸政於成王見類聚祥瑞部下御覽初號部三下云太平制禮雙鳳見靈鳳見芝英生見詩頌譜正義御覽休徵部二引周公作樂兩治莫英生九字周成王舉堯舜禮沈璧于河見御覽天部八禮畢王退俟至于日昧榮光並出幕河見文選補遺建乎工上書注上云咸王觀于洛河沈璧白雲起而青雲浮至乃有丹書下云若說負圖臨河文選諸建平王上書注作青雲浮洛波龍昭詠史詩注引青雲浮至四字類聚祥瑞部上引說王觀于河東雲至八字青龍臨壇銜元甲之圖吐之而去見文選諸建平王上書注詩頌譜正義引青龍銜甲四字御覽鱗介部一引青龍銜元圖五字成王顧於洛沈璧禮畢王退有元龜青純蒼光背甲刻書上蹄于壇赤文成字見初學記鱗介部御覽鱗介部三上承作樂下云周公寫之周公援筆以時符瑞志文寫之見初學記文部上云元龜負圖作世文寫之類聚正義引元龜背書四字文選文字類聚祥瑞部引元龜負圖出洛周公援筆以寫十二字類聚祥瑞部下引周公沈璧元龜青純蒼光刻背上于壇十五字

昌受符厲倡嬖期十之世權在相刻者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯罔主異數震見詩十月之交序正義

然索隱云中候以報為然

然讀曰報見史記周紀索隱

霸免

諸侯曰霸見禮記祭義正義

霸猶把也把天子之事也見詩譜序正義齊甫田正義禮記祭義正義

準讖哲

維康二月侯在東館嘆曰於戲仲父寡人聞古霸王封大山刻石紀號立顯象今寡人名爲何君管子曰衛困於狄案兵須滅乃存之仁不純爲麟君昔古聖王功成道洽符出乃封大山此十四字又見大戴今比目之魚不至鳳皇不臻麒麟遲未可以封見御覽禮儀部十五王制正義類聚祥瑞部下禮部中初學記禮部上音古聖王已下禮記

維辭也侯齊桓公館舍見御覽禮儀部十五比目魚東方異氣所生其名曰鰈見初學記禮部上類聚禮部中

齊桓公欲封禪謂管仲曰寡人曰暮仲父年艾見類聚人部二御覽人事部二十四誰將遠政仲父已下又見禮記曲禮正義七十曰艾見禮記曲禮正義

無易樹子

樹子適子見詩魚藻之什白華序正義見左傳僖四年正義

齊桓霸過八流以自廣

覬期

維天降紀秦伯出狩四字又見詩民禮正義至于咸陽天震大雷有火流下化爲白雀銜丹書集于公車見初學記天部又見類聚天部下禮瑞部下御覽天部十三休徵部一書鈔車文選秦家世事此十三字疑非中候原文公俯取書見晉史五十四下云言穆公之霸也荒朗

秦本在隴西襄公元孫德公始徙雍見詩秦譜正義霸猶把也傳云五伯之霸謂以諸侯長把王者之政見路史發揮一

空受之帝立見御覽皇王部十一

自號之王霸姓有工

項羽爲西楚霸王工項字之側 見御覽皇王部十二

附錄 已下數條不能攷附各薦綴此候攷

日角 案堯卿說堯龍顏日角則此蓋謂堯表

日角謂庭中骨起狀如目 見後漢光武紀上注

芻草生郊 見詩江漢正義

存賞白首 見書鈔養老

嘉禾莖長五尺三十五穗

其星得 三字疑有誤 則蓂莢生 已上二條見御覽休徵部二

殷紂時十日兩土於亳紂竟國滅 見新覽告徵部四

麟似大麋一角麟似馬而無角赤目 見路史餘論五

尚書中候鄭注序目

異者二 此字依路史補其語十 在大司徒大僕正乎 見尚書孔序正義僞

敕省圖 見詩書禮記正義史記正義通典

握河紀 見詩禮記正義周禮疏路史

運衡 見禮記正義魏書御覽

考河命 見詩正義後漢注御覽路史

帝舜隆平 見詩芣苢正義

題期 此與立象二篇名並見後漢書章懷注引宋均說

立象

義明 見周禮疏南齊書

苗興 見詩正義路史

契握 見詩禮記正義路史

雒予命 見詩禮記正義

稷起 見詩正義

我應 見詩禮記正義周禮疏

文王郊豐將伐崇受赤烏 見蔡文王序正義

雒師謀 見詩正義御覽

合符后 見詩禮記正義

摘雒戒 見詩正義路史

霜免 見詩禮記正義

準讖哲 見禮記正義

覲期 見詩正義

曲阜太常博士孔君幼舉新尚書鄭注余已校付梓是編其所輯中候鄭氏注也按正義書傳云孔子得黃帝元孫帝魁之書迄秦移公凡三千二百四十篇定可以為法者百二十篇以百二篇為尚書十八篇為中候尚書之鈐家唐中候則散見於載籍之間成編是編綱羅羣書案為五卷其篇名原次不可知故列其目而不標為第數其不能定為何篇者附於五卷篇末今一遵其舊為之校版以行而博士信好之功亦可想見矣乙丑夏六月

張海鵬識

欽定四庫全書提要

古微書三十六卷明孫瑴編瑴字子雙華容人考劉向七略不著緯書然民間私相傳習則自秦以來有之非惟盧生所上見史記秦本紀即呂不韋十二月紀稱某令失則某災至伏生洪範五行傳稱某事失則某徵見皆讖緯之說也漢書儒林傳稱孟喜得易家候陰陽災變書尤其明證荀爽謂起自哀平據其盛行之日言之耳隋志著錄八十一篇燔燒之後湮滅者多至今僅有傳本者朱彝尊經義考稱易乾鑿度乾坤鑿度禮含文嘉猶存顧炎武日知錄又稱見孝經援神契然含文嘉乃宋張師禹所撰非其舊文援神契則自宋以來不著於錄殆炎武一時筆誤實無此書則傳於世者僅乾鑿度乾坤鑿度二書耳

皇上光崇文治四庫宏開二西祕藏罔弗津逮又於永樂大典之中搜得易緯稽覽圖通卦驗坤靈圖是類謀辨終備乾元序制記六書爲數百年通儒所未見其餘則仍不可稽蓋遺編殘圖十不存其一矣瑴嘗雜採舊文分爲四部總謂之微書一曰綫微輯漢晉間箋疏一曰闕微徵皇古七十二代之文一曰刪微即此書今三書皆不傳惟此編在遂獨被微書之名實其中之一種也所採凡尚書十一種春秋十六種易八種禮三種樂三種詩三種論語四種孝經九種河圖十種洛書五種以今所得完本校之瑴不過粗存梗概又唐閻曇悉達開元占經去隋未遠所引諸緯如河圖聖洽符孝經雌雄圖之類多者百餘條少者數十條瑴亦未睹其書故多所遺漏又摘伏勝尚書大傳中洪範五行傳一篇指爲神禹所作尤屬杜撰然其採摭編綴使學者生於千百年後猶見東京以上之遺文以資考證其功亦不可沒經義考瑴緯一門所引據出瑴書者十之八九則用力亦可謂勤矣緯與經名雖相輔實各自爲書卦氣之說孟喜始據以詁易何休鄭元援引尤多宋歐陽修乞校正五經劄子欲於註疏中全削其文而說不果用魏了翁作九經正義始盡削除此實說經家謹嚴之旨與孫復說春秋而廢傳鄭樵說詩而廢序深文巧詆務排漢學者不同然義理則當尊正軌考證則不廢旁稽如鄭元註禮五天帝具有姓名此與道家符籙何異宋儒闢之是也至於蔡沈書集傳所稱周天三百六十五度四分度之一實洛書甄耀度尚書考靈耀之文黑道二去黃道北赤道二去黃道南白道二去黃道西青道二去黃道東實河圖帝覽嬉之文朱子註楚詞崑崙者地之中也地下有八柱互相牽制名山大川孔穴相通實河圖括地象之文三足烏陽精也實春秋元命包之文（案此四條皆朱彝尊經義考之說）以至七日來復自王弼以來承用六日七分之說朱子作易本義亦弗能易實易稽覽圖之文洛書四十五點邵子以來傳爲祕鑰其法出於太乙九宮實易乾鑿度之文是宋儒亦未能盡廢之然則瑴輯此編於經義亦不無所裨未可盡斥爲好異故今仍附著五經總義之末焉

古微書自序

昔聞之仲尼愛義子長愛奇予小子亦竊有愛焉曰愛其古世之人得一醆一斝流傳三古間則必什襲之而寶之而矜之曰我得古矣古人之奧帙逸文豈直一醆一斝耶夫以聲響俱邈誦覽所略舉世之不必經見者而我得見之其可愛孰甚矣又況乎爇天香奏雲璈羅上古之天球赤刀而環列丈室中又豈直一醆一斝之細耶荀子曰夫學貧而富鄉也窶然貧之夫也俄而治天下之大器舉在此非窮古力哉是以古人之學恒富今人之學恒貧古人之學恒富然而非富于書也今人之學恒貧然而非貧于書也漢雖秦餘哉書皆道古故其學最富至唐若宋而人人著籍矣人人著籍則人人競傳人人競傳古安得復存今日者著錄之繁篇帙之廣詎不什百倍于漢然而試探其業力與其所就今之不若宋猶宋之不若唐者何哉寖侈于近日之書而寖減于古何怪乎書愈富學愈貧也余不佞家世藏書稍有異本輒从羲頡以降斷乎陳隋取其凡蒂于古綫于古駢枝于古響象依悠于古者聚而成書伯之以刪曰以旌讖緯之伏遁仲之以焚曰以攬灝噩之什一叔之以綫曰以索箋疏之象罔季之以闕曰以甄元古之紀歷爲卷不多證學差遠庶古人之奧帙逸文將湮不湮而亦使海內窮古之儒不至貧于學之無從遡者其賴是乎或曰古則傳矣古而既傳安用是書也使古而不傳者子又安得其所傳而傳于世曰是不然予所愛傳而未嘗傳傳于古人之篇袠不盡傳于今人之誦覽者也集古者梯崖拍冢形命可遺彼性也好之而力之富又足以聚之然自予視之猶以林回之樹子當千璧焉何也謂非其神也文也者古人之神而傳焉故可寶也苟古之所傳帖則腕矣畫則日矣之二物夫寧非神雖然義弗主焉文以神祕神以義尊夫文而無其義亦不足以規億載矣余貧夫也擴余目于穹壤間曾不數里署諸古博氏之林無秒分焉謂耳目之褊也而多未逮則信有矣若夫予以爲寶愛而人將瓦礫視之曰是直斷缺無用之文嵬瑣不經之學抑何敢強焉

南郡賁居子孫　穀雙甫氏識

序

嗜古而不得其精此說鈴書肆所興誚也其精焉者借古人之已事已言即以自行其學力竊怪呂覽鴻烈韓詩說苑全襲往語交仍沓蹈而亦復謂之著書何哉彼其志亦各有不可於一世而微文寓焉矣大都春秋而下無立言者是以非古則無徵非聖則不尊著書之林其別有四焉有祖古人而附其翼者傳註家是也太元元經傳而變者也有臚古事而競其豔者類誌家是也玉海學海通志略類而枝者也有窺古之奧而獵其僻者夷堅家是也眞源眞誥夷而閎者也有羅古之疑而覈其戾者辨博家是也論衡史通辨而淵者也國朝多聞亦復數家然丹鉛之所證宛委起而非之天中之所侈歸雲出而狹之以至筆叢筆乘遞互剝擊後之人欲掩乎前之人以明其高後之書實踵乎前之書以成其博當其屬詞比事采拾奇隱挾爲家珍各有一矜祕自喜之志氣而不欲令人測其所從來此通習也藉有人于斯盡繙其所拾之家珍而宣流海內則向者皆失其奇隱矣故有謂祕書不宜刻者犯造物之忌非造物忌焉乃從昔學人之所忌也苟忌於昔而不忌於今其有功後學不更偉哉余嘗與友人言上古書絕矣周秦之際兩漢鴻儒豈無遺文琬琰彝鼎適見適伏者每於經疏史志諸類說部頗見有散逸書目或存其三數句或值其一二簡而未有全牘覩其通行余用是疑此即向者學人所矜愼而不出者矣及遇楚生孫子雙乃能爲予暢而言之曰此其書故在生得而緝之成古微書約有四部周季爲刪秦先爲焚兩漢爲綫上古爲闕生平自制義以外屏去外慕肆力經史皆嘗爲之櫛字以成句續句以成章衍章以成卷聯卷以成集矣余聞之穆然思愀然嘆曰嗟乎孫子天下之窮覽志士矣哉其述刪也近乎傳其述焚也近乎類其述綫也近乎辨其述闕也近乎夷雖未嘗裒然立言乎固已千古自命矣蓋孫子抱其學有不可於一世之意世亦少有能知用者也漢儒有言扛鴻鼎揭華旗壯夫之力耳儒生之力疏通知遠乃能百萬人何則學之爲力重也今夫浮綺之詞炫然譁衆世豈乏人顧亦萎然而易盡夫其味淡辭希不噪於時而眞能與昔賢博逢抗其敵者則寥寥無幾

士焉故稱平學之力也意中所驚懼所榮慕之古人以爲殊尤絕類者今日所覩眇眇韋素耳當吾世失奇士吾何忍焉子雙爲楚名家子祖父四世積有詩賦客秋遇金陵曾見其文章卓爾不羣因延致極署中日夕忘忘同坐臥一室未嘗出門戶相對逾冬春焉焉如也然其一啟頰一舉指無非書者自書以外輒不多及其可以今人相視哉且夫天地之大奇珍上瑞散流錯現亦何日不有世眼如豆目所未見輒咋舌縮筆相顧而謂之亡是謂之焉有記不陋與今而後知古之書未嘗不在古之人亦未嘗不可見也覩是書者其小之而無之則有帛裁粟非聖不誦自託爲酵餔其大之而有之則牛鬼蛇神無書不讀不失爲通儒醇與通任其所自取焉此則予不佞爲行是書之意也

河間范景文題

敘刪微

緯有七儷經而行顧其文皆刪餘也相傳孔子既述六經知後世不能稽同其意別立緯及讖八十一首以遺來世故東漢謂之古學魏晉以降倚爲符瑞圖讖令人諱令人懼至隋而燬遂禁不傳噫傷哉使孔門知百世之學而今無聞也病之者以爲多談怪迂義致無取夫經之尊譬帝王也圖緯雖纖陋譬之猶騶賁奄奚而曰環侍帝也分欲親識帝之面而曰必屏而騶賁卻而奄奚則帝難見矣欲見孔子而不欲見其親授受者之謦欬之光容孔子可見乎然則惟孔宜刪非孔烏得刪且非孔而欲識孔又烏得刪也自昔爲之說者有郗有袁爲之注者有鄭有宋一以爲起于中興之前終張之徒皆借仲尼雜以己說一以爲盛于建武之代俗儒趨時篇卷第目轉加增廣惟劉彥和以爲事幽詞富有助文章故義嘽之源鎮律之要瑞璧之符神鬼之狀讀之者皆有取焉嘗讀歷代史經籍藝文空標其目而實隱泯矣間有存者亦復如裂錦碎璧聲味不聯予苦心於茲且十年顧簡不一遘遘不連行於是乃其班部擢其宗旨覈其訛闕裒其落離蓋句奬而章章奬而篇篇奬而帙焉雖非其本卷本文之後先要亦可以大義徵以文律準也

古微書略例

一曰刪微

地南北爲經東西爲緯今也經存而緯亡是有南北無東西也聖人之言理數具舉既師其理安遺其數可付之刪後之文無足取也哉茲所遇圖緯諸家雖細錄也雖偽收也雖斷章者亦取焉首刪微

一曰焚微

書以焚亡亦以焚重非焚之重焚而有不焚故焚重也漢桓錮黨黨愈烈齊武滅僧僧愈繁時勢固然然則上古至文星星皪皪雖經秦之炎而寒烟落灺中猶可拾取焉是亦風之一毛而虬之一甲也次焚微

一曰綫微

象緯者天之轉注也海岳者地之轉注也畿輔之內數百里所談所習莫非君舉莫非朝事蓋其近也春秋而降末光未絕焰殆無盛于漢儒倍漢而欲談經吾烏識其所本矣所得漢晉間疏箋輒復登之以爲經翼次綫微

一曰闕微

書刪矣焚矣孔子而前遂無帝系帝系而上遂無七十二代之皇哉春秋夏五或不月月或不事闕之也闕之而又書之者以待備也聖人闕之以待備吾輩安得不備之以待闕三代以降而有能力翊混茫者雖齒之遂古之篇亦何讓焉次闕微

一是集皆遠古漆書竹簡之遺非唐宋縹緗所盛傳者即歷史經籍藝文諸志及內府天下書目亦僅存其名而亡其書雖藏書家疑未必有也茲所錄書每一書各指一事其牘長者孤行爲卷短狹者萍合之烏集之彙以成卷正不足文字觀耳

一是集多得之十三經注疏及廿一史書志及太平御覽玉海通典通考通志略諸大部所拔引中或載數段或數行或數句前所見者俟後續之後所得者徵前冠之中有異同者詰前後絡之皆貫珠璐非贋琬琰羅輯綴累月窮年故其首尾都無倫次正不必苛其端緒摘其挂漏也

一邇年坊肆翻刻古書汗牛充棟如古今逸史漢魏叢書

古書十九種祕冊彙函每一部中各百十家皆是流行篇卷故於此集絕不雷同至如百川學海百家名書古今說海歷代小史稗海小說等又皆唐宋以後耳目近事亦此中所不贅也

一是集文多聲亂理或與實故每卷之首輒有小引爲之論次其卷中篇目間有難曉者竊以數語疏釋之至本文有古注者錄其原注無原注者復拾異說與之旁通使讀之者開卷而豁然則又貢居子苦心之餘事也

刪微目次

說緯

緯之興其興于符命乎五德承運遞有感生故首尚書焉符命之昏也災異滋多獲麟而經亦孔子之龍興焉也故次春秋有災有異天人之道洽易數幽元乃可證糊也易緯至博而傳尚存故又次之禮行變化樂動神元皆倚易而滋矣又次之久矣夫樂之不作也蓋後詩而亡也故詩次樂焉正樂刪詩復爲誰孔子也孔子遇九聖而無其遇乞爲素王者豈悼惜故論語緯又次之語莫大乎孝孝至通天北落爲降紫麟聿來而孔子之元命亦可知矣孝經緯又次之嗟嗟此以悲河不圖也惟河與洛天諄諄命臺聖以闡諸經以祖焉是不可以無述終之以河洛緯

尚書緯

卷一 尚書考靈曜

卷二 尚書考靈曜

卷三 尚書帝命驗

卷四 尚書五行傳 尚書璇璣鈐 尚書刑德放 尚書運期授

尚書帝驗期

卷五 尚書中候 中候握河紀 中候考河命 中候摘洛戒 中候雜篇

春秋緯

卷六 春秋元命包

卷七 春秋元命包

卷八 春秋元命包

卷九 春秋演孔圖 春秋合誠圖

卷十 春秋文耀鉤 春秋運斗樞

卷十一 春秋潛潭巴 春秋考異郵 春秋感精符

卷十二 春秋漢含孳 春秋佐助期 春秋說題辭

卷十三 春秋保乾圖 春秋握誠圖 春秋內事

春秋命歷序

易緯

卷十四 易通卦驗

卷十五 易通卦驗 易坤靈圖

易稽覽圖

卷十六 易河圖數 易筮類謀 易九厄讖 附易雜緯

禮緯

卷十七 禮含文嘉

卷十八 禮稽命徵

卷十九 禮斗威儀

樂緯

卷二十 樂叶圖徵

卷二十一

樂動聲儀
卷二十二 樂稽耀嘉
詩緯
卷二十三 詩含神霧
卷二十四 詩推度災
論語緯
卷二十五 論語比考讖
卷二十六 論語摘輔象 論語陰嬉讖
孝經緯
卷二十七 孝經援神契
卷二十八 孝經援神契
卷二十九 孝經援神契
卷三十 孝經鉤命決 孝經中契 孝經左契 孝經右契
卷三十一 孝經威嬉拒
孝經內事圖
河圖緯
卷三十二 河圖括地象 河圖始開圖
河圖緯象
卷三十三 河圖稽耀鉤 河圖帝覽嬉
河圖挺佐輔 附河圖雜緯篇
卷三十四 河圖玉版 龍魚河圖
洛書緯
卷三十五 洛書靈准聽
卷三十六 洛書甄曜度 洛書摘六辟 附河洛讖
洛書錄運法
河圖握矩紀

尚書緯

賈后子蓮按隋史經籍志尚書緯三卷其目凡五曰璇璣鈐曰考靈曜曰刑德放曰帝命驗曰運期授皆主言天咫地游帝王運歷之大事而五逸其三矣稍可窺者考靈曜帝命驗二文亦復無篇第無章次姑循其義類而權為班部至其叢脞錯雜不可為類委者雖一語雖三數語猶復綴之以志探賾之勤其中候諸讖別自為篇

尚書考靈曜

賈后子曰學莫大於稽天自堯歷象舜璣衡於是禮樂兵刑一祖以天矣後世以宜夜為殷制周懌託於周公然於天度多不相應惟渾儀之圖師准璿璣歷代寶用自漢張衡鑄為銅儀迄唐之梁令瓚李淳風以至許衡郭守敬莫能外焉而不知其祕旨原於緯書漢儒窮緯故謂天為至精此考靈曜所錄者也孔門之學揆今度古故以故其傳天官亦鼓舞云謂緯書不出於孔門者漢儒亦何自而遡其術哉此亦可為闢緯者抉疑

天從上臨下八萬里天以圓覆地以方載○閒連太司徒疏○考工記匠人疏

鄭康成注曰天者純陽清明無形與人期之制璿璣玉衡以度其象

張衡靈憲曰天有九位自地至天一億一萬六千二百五十里懸天之層薄地之儀背千里而差一寸

揚泉物理論曰所以立天地者水也成天地者氣也水土之氣升而為天天者君也天地有形而天無體譬如火焉烟在上灰在下也又儒家立渾天以追天形猶車輪蓋周髀立蓋天言天氣循邊而行猶磨石焉斗極天之中也言天者必擬之人故自臍以上人之陽也自臍以下人之陰也自極以南天之陽也自極以北天之陰也

天如彈丸圍三百六十五度四分度之一○詳見疏○合說曰度之三百六十一分度之三百四十九百三十二里千四百六十一分里之三百四十

八○禮月令疏 剛雜釋天疏

按孔穎達疏云周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圓三徑一言之則直徑三十五萬七千里此爲二十八宿周回直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在於中是地去天之數也

天文錄曰天圓廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十六里半下地至厚與天高等

漢書律歷志云二十八宿之度角一十二度亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北方九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參九西方八十度井三十三鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七南方一百一十二度丑爲星紀初斗十二度終於婺女七度子爲元枵初婺女八度終於危十五度亥爲娵訾初危十六度終於奎四度戌爲降婁初奎五度終於胃六度酉爲大梁初胃七度終於畢十一度中爲實沈初畢十二度終於井十五度未爲鶉首初井十六度終於柳八度午爲鶉火初柳九度終於張十七度巳爲鶉尾初張十八度終於軫十一度辰爲壽星初軫十二度終於氐四度卯爲大火初氐五度終於尾九度寅爲析木初尾十度終於斗十一度二十八宿之外各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表○禮月令疏

按天鏡經天有四表三道四表者房星也三道者房間三道南間爲上道中央爲中道北間爲下道也

春則星辰西遊夏則星辰北遊秋則星辰東遊冬則星辰南遊○禮月令疏

地有四遊冬至地上北而西三萬里夏至地下南而東復三萬里春秋二分其中矣地恒動不止而人不知譬如人在大舟中閉牖而坐舟行而人不覺也○御覽一七十六戎六蠻九夷八狄據形總而言之謂之四海言海者近海海之言晦昏無所

睹也○博物志

鄭注云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也地與星辰俱有四遊升降四遊者自立春地與星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春季復正白立夏之後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏季復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極上至冬季復正　地蓋厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地下遊萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而上至春分地正當天之中央自此地漸漸而下

孔疏云此是地之升降於三萬里之中也但渾天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常見不沒南極之上三十六度常沒不見南極去北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度餘去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道也赤道之北二十四度爲夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度爲冬至之日道去南極亦六十七度　但日與星辰四遊相反春分日在婁則婁星極西日體在婁星之東去婁三萬里只度言之十二度也則日沒之時去昏中之星近較十度且時日極於東去旦中之星遠較十度若秋分日在角則角星極東日體在角星之西去角三萬里則日沒之時去昏中之星遠較十度且時日極於西去旦中之星近較十度此皆於歷正遂數不合也

日道出於列宿之外萬有餘里○周髀算經○禮月令疏○天文錄

鄭注夏日道上與四表平下去東井十二度爲三萬里又云夏至之時日上極與天表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千五百里也

孔疏云所以有假上假下者鄭意以天去地十九萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故星至之日下至東井三萬里也計夏至之日日在井星正當高高之上以其南遊之極故在高高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故星至之日下至東井三萬里也計夏至之日日在井星正當高高之上以其南遊之極故在高高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極

故日下去東井三萬里也

日行九光光照四極日光隆照四十萬六千里○開元占經卷十九御覽三

地書說曰日照四十五萬里也

周髀曰日光外照徑八十一萬里周二百四十三萬里

淮南子曰日出於暘谷浴于咸池拂于扶桑是謂晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于曲阿是謂旦明至于蒙汜是謂蚤食至于桑野是謂晏食至于衡陽是謂隅中至于昆吾是謂正中至于鳥次是謂小還至于悲谷是謂餔時至于女紀是謂大還至于淵隅是謂高舂至于連石是謂下舂至于虞淵是謂黃昏至于蒙谷是謂定昏日入于虞淵之汜見曙于蒙谷之浦行九州七舍有五億萬七千三百九里自弱水至于虞淵九州七舍也○禮月令疏○天文錄

日萬里不失九道謀○疏引作世

鄭注黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北

廣雅云立春春分東從青道二出黃道東交於房二度中立夏夏至南從赤道二出黃道南交於七星四度中立秋秋分西從白道二出黃道西交於胃十二度中立冬冬至北從黑道二出黃道北交於虛二度中四季之月還從黃道　又日月五星行黃道始營室東壁奎婁胃之陽入昴畢觜參之陰度東井輿鬼行柳七星張翼軫之陰入角閒貫氐房出心尾箕之陰入斗牽牛閒行須女虛危之陽復至營室

凡九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲一月

日月東行而日行遲月行疾何君舒臣勞也日日行一度月日行十三度十九分度之七○白虎通日月篇以爲刑德放文

按隋志日行自秋分以後至春分其勢速計一百八十二日而行一百八十度自春分以後至秋分日行遲計一百八十二日而行一百七十六度每氣之下即其率也月行月道二十七日有餘一周天月道交絡黃道每行黃道內十三日有奇而出又行黃道外十三日有奇而入終而復始又歷象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自二十四日至於晦行又最疾日行十四度餘此是月行之大率也二十七日月行一周天至二十九日強半月及於日與日相會乃爲一月

周髀曰日月俱起建星月度疾日度遲日月相逐於二十九日三十日間而日行天二十九度餘未有定分於是三百六十五日南極影長明日反短以歲終日影反長故知之三百六十五日者三三百六十六日者一故知一歲三百六十五日四分日之一歲終也

孔疏云凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十九分度之七是一月二十九日之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百七十爲半今四百九十九分是過半二十九分也

分周天爲三十六頭頭有十度九十六分度之十四長日分於寅行二十四頭入於戌行十二頭短日分於辰行十二頭入於申行二十四頭此之謂也○周髀算經注

按周髀冬至晝極短日出辰而入申陽照三不覆九照三者南三辰巳午未也東西相當正南方夏至晝極長日出寅而入戌陽照九不覆三不覆三者北方三辰亥子丑冬至日出入之三辰屬晝晝夜互見是出入三辰分爲晝夜各半明矣

仲春仲秋日出於卯入於酉仲夏日出於寅入於戌仲冬日出於辰入於申○御覽三

按晉志日最南去極最遠故景最長黃道斗二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六度強故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日所在度稍北故日稍北以至於夏至日在井二十五度去極六十七度少強是日最北去極最近景最短黃道井二十五度出寅入戌故日亦出寅入戌日晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十六度強故夜短自夏至之後日出極稍遠故景稍長日晝行地上度稍少故日稍短夜行地下度稍多故夜稍長日所在度稍南故日出入稍南以至於南至而復初焉斗二十一井二十五南北相應四十八度春分日在奎十四少強秋分日在角五少弱此黃赤二道之交中也去極俱九十一度少強南北處斗二十一井二十五之中故景居二至長短之中奎十四角五出卯入酉故日亦出卯入酉日晝行地上夜行地下俱百八十二度半強故日見之漏五十刻不見之漏五十刻謂之晝夜同夫天之晝夜以日出沒爲分人之晝夜以昏明爲限日未出二刻半而明日入二刻半而昏故損夜五刻以益晝是以春秋分漏晝五十五刻諸家歷法參差不齊

日永景尺五寸日短一十三尺一作景尺三寸日正南千里而減一寸○周髀算經注

按周髀夏至南萬六千里冬至南十三萬五千里日中立竿測影此二者天道之數周髀長八尺夏至之日晷一尺六寸髀者股也正晷者勾也正南千里勾一尺五寸正北千里勾一尺七寸日益表南晷日益長候勾六尺即取竹空徑一寸長八尺捕影而視之空正掩日而日應空之孔繇此觀之率八十寸而得徑一寸故以勾爲首以髀爲股從髀至日下六萬里而髀無影從此以上至日則八萬里若求邪至日者以日下爲勾日高爲股勾股各自乘井而開方除之得邪至日從髀所旁至日所十萬里以率率之八十里得徑一里十萬里得徑千二百五十里故曰日晷徑千二百五十里

隋志祖暅推地中其法曰先驗昏旦定刻漏分辰次乃立儀表於準平之地名曰南表漏刻上水居日之中更立一表於影末名曰中表夜依中表以望北極樞而立北表令參相直三表皆以懸準定乃觀三表直者其立表之地即當子午之正三表曲者地偏僻每觀中表以知所偏中表在西則立表處在地中之西當更向東求地中若中表在東則立表處在地中之東也當更向西求地中取三表直者爲地中之正　又云宋元嘉十九年使使往交州測影夏至之日影出表南三寸二分何承天遙取陽城云夏至一尺五寸計陽城去交州路當萬里而影實差一尺八寸二分是六百里而差一寸也後魏信都芳稱梁天監之七年見洛陽測影又見公孫崇集諸朝士共觀祕書影同是夏至日其中影皆長一尺五寸八分以此推之金陵去洛陽北略當千里而影差四寸則二百五十里而影差一寸也

唐志僧一行作大衍歷其議曰周禮大司徒以土圭之法測土深日至之景尺有五寸謂之地中鄭氏以爲日景於地千里而差一寸尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四游升降於三萬里內是以半之得地中今潁川陽城是也開元十二年測交州夏至在表南三寸三分與元嘉所測略同使者大相元太言交州望極纔高二十餘度八月海中望老人星下列星粲然明大者甚衆古所未識迺渾天家以爲常沒地中者也大率去南極二十度已上之星則見又鐵勒回紇在薛延陀之北去京師六千九百里其北又有骨利幹居瀚海之北北距大海晝長而夜短既夜天如曛不瞑夕胹羊脾纔熟而曙蓋近日出沒之所太史監南宮說擇河南平地設水準繩墨植表而以引度之自滑臺始白馬夏至之晷尺五寸七分又南百九十八里百七十九步得浚儀岳臺晷尺五寸三分又南百六十七里二百八十一步得扶溝晷尺四寸四分又南百六十里百一十步至上蔡武津晷尺三寸六分半大率五百二十六里二百七十步晷差二寸餘而舊說王畿千里影差

一寸妄矣其北極去地雖秒分微有盈縮雖以目較大率三百五十一里八十步而極差一度極之遠近異則黃道軌景固隨而變矣若令距陽城而北至鐵勒之地亦差十七度四分與林邑正等則五月日在天頂南二十七度四分極高五十二度周圓百四度常見不隱北至晷四尺一寸三分南至晷二丈九尺二寸六分定春秋分晷五尺八寸七分其沒地纔十五度餘夕沒亥西晨出丑東較其里數已在回紇之北又南距洛陽九千八百一十五里則極長之晝其夕常明然則骨利幹猶在其南矣又測日晷距陽城五千里已在戴日之南則一度之廣皆三分減二南北極相去八萬里其徑五萬里宇宙之廣豈若是乎十三年南至岱宗禮畢自上傳呼萬歲聲聞於下時山下夜漏未盡自日觀東望日已漸高據歷法晨初迫日出差二刻半然則山上所差凡三刻餘其冬至夜刻同立春之後春分夜刻同立夏之後自岳趾升泰壇僅二十里而晝夜之差一節設使因二十里之崇以立勾股術因不知其所以然況八尺之表乎今更爲覆矩圖南自丹穴北暨幽都每極移一度輒累其差可以稽日食之多少定晝夜之長短而天下之晷皆協其數矣

古微書卷一終

古微書卷二

尚書考靈曜

天有九野九千九百九十九隅去地五億萬里一野千一百十一隅何謂九野中央鈞天其星角亢一作角亢氐東方皞天呂氏曰蒼天廣雅曰上天其星房心亦作房心尾東北變天陽氣始作萬物萌芽故曰變其星斗箕一作箕斗牽牛北方元天其星須女一作須女虛危營室西北幽天其星奎婁一作東壁奎婁西方成天呂氏曰顯天淮南曰旻天其星胃昴一作胃昴畢西南朱天其星參狼一作觜觿參東井南方赤天呂氏淮南廣雅曰炎天其星輿鬼柳一作輿鬼柳七星東南陽天其星張翼軫純乾用事故曰陽○御覽一

按素問引太始天元冊文丹天之氣經於牛女戊分黔天之氣經于心尾己分蒼天之氣經於危室柳鬼素天之氣經于亢氐昴畢元天之氣經于張翼婁胃所謂戊己分者奎壁角軫則天地之門戶也又曰丹天之氣經於奎壁牛女四宿之上下臨戊癸之位立爲火運黃天之氣經於心尾角軫四宿之上下臨甲己之位立爲土運素天之氣經於亢氐昴畢四宿之上下臨乙庚之位立爲金運元天之氣經於張翼婁胃四宿之上下臨丙辛之位立爲水運蒼天之氣經於危室柳鬼四宿之上下臨丁壬之位立爲木運戊爲天門乾之位也己爲地戶巽之位也自房至畢十四宿爲陽主晝自昴至心十四宿爲陰主夜通一日也淮南天文訓子午卯酉爲二繩丑寅辰巳未申戌亥爲四鈎東北爲報德之維西南爲背陽之維東南爲常羊之維西北爲號通之維

分寸之晷代天氣生以制方員方員以成參以規矩昏明主時乃命中星觀玉儀之游注以玉爲渾儀故曰玉儀玉儀之制昏明主時謂晝夜漏刻也○晉書天文志書鈔百三十初學記一御覽二

按晉志張衡制渾象具內外規南北極黃赤道列二十四氣二十八宿中外星官及日月五緯平子既作銅渾天儀於密室中以漏水轉之令伺之者閉戶而唱之其伺之者以告靈臺之觀天者曰璇璣所加某星始見某星已中某星今沒皆如合符也

隋志王蕃云渾天儀者羲和之舊器積代相傳謂之璣衡其爲用也以察三光以分宿度者也又有渾天象者以著

天體以布星辰而渾象之法地當在天中丌勢不便故反觀丌形地爲外匡於已解者無異在內詭狀殊體而合於理可謂奇巧攷古舊渾象以二分爲一度周天七尺三寸半張衡更以銅製以四分爲一度周天一丈四尺六寸一分蕃今所作以三分爲一度周一丈九寸五分四分之三黃赤道各廣四分半相去七寸二分又云黃赤二道相共交錯其間相去二十四度以兩儀準之二道俱三百六十五度有奇又赤道見者常一百八十二度半強又南北考之天見者亦一百八十二度半強是以知天之體圓如彈丸南北極相去一百八十二度半強也

在璇璣玉衡以齊七政璿璣未中而星中是急○隋志引作璿璣中而星未中爲急急則日過其度月不及其宿璿璣中而星未中是舒○隋志引作璿璣未中而星中爲舒舒則日不及其度夜月過其宿璿璣中而星中是周○隋志是周作爲調周則風雨時草木蕃盛而百穀熟萬事康也○隋志盛作蕪百作五熟作登○周禮算經注

按羅苹路史注堯歷象立其數舜璣衡立其器璿生於淵月魄終焉陰精之純也玉生於山虹氣藏焉陽精之純也璣運於上以璿爲之衡望平下以玉爲之取則平陰陽之運也堯正經星舜齊緯星所以相濟器出於人故占之以齊七政於上數出於天故推之以授人時於下

唐志貞觀初李淳風上言漢落下閎作渾儀其後賈逵張衡等亦各有之而推驗七曜並循赤道按冬至極南夏至極北而赤道常定於中無南北之異蓋渾儀無黃道久矣太宗異其說因詔爲之至七年儀成表裏三重下據準基狀如十字末樹鼇足以張四表一曰六合儀二曰三辰儀三曰四游儀開元九年詔僧一行與梁令瓚等更鑄渾天銅儀圓天之象具列宿赤道及周天度數注水激輪令其自轉一晝夜而天運周外絡二輪綴以日月令得運行每天西旋一周日東行一度月行十三度十九分度之七二十九轉有餘而日月會三百六十五轉而日周天以木櫃爲地平令儀半在地下晦明朔望遲速有準立木人二於地平上其一前置鼓以候刻至一刻則自擊之其一前置鍾以候辰亦自撞之皆于櫃中各施輪軸鉤鍵關鏁交錯

相持其黃道游儀以古尺四分爲度旋極雙環表裏畫周天度其一面加之銀釘使東西運轉玉衡望筩孔徑六分衡旋於軸中用窺列宿陽經雙環置於子午左右用八柱亦畫周天度牛出地上陰緯單環與陽經相銜平上爲兩界內外爲周天百刻天頂單環直中國人頂之上東西當卯酉之中稍南使見日出入令與經緯相固如鳥殼之裏黃赤道單環當天之中二十八宿位也雙規運動度穿一穴傍在卯酉之南上去天頂三十六度而橫置之黃道單環設於赤道環內仍闊合使運轉東西列周天度數南北列百刻可使見日知時白道月環設於黃道環內使就黃道爲交合以測每夜月離游儀四柱爲龍龜下有山雲俱在水平槽上皆用銅至元太史郭守敬乃創爲簡儀仰儀及圭表景符正方案大明殿燈漏皆古人所未及者又勝國四海測景之所凡二十有七東極高麗西至滇池南踰朱崖北盡鐵勒亦古人所未及爲者也又所傳西域儀像亦多與古渾天合

主春者鳥星昏中可以種稷主夏者火星昏中可以種黍菽主秋者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則入山可以斬伐具器械王者南面而坐視四星之中而知民之緩急急則不賦力役敬授民時（令歲月）

鳥星爲春候火星爲夏期事賜相助同精感符（原刻脫此四字今校增）虛星爲秋候昴星爲冬期陰氣相佐德乃弗邪子助母收母合子符（類聚三御覽十八又廿一又廿四又九百十四）

按尚書孔疏天道左旋日體右行故星見之方與四時相逆春則南方見夏則東方見秋則北方見冬則西方見此則勢自當然而書緯爲文生說言春夏相與交秋冬相與互謂之母成子子助母斯假妄之談耳　四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾計仲春日在奎婁而入於酉地則初昏之時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰是朱鳥七宿皆得見也計仲夏日在東井而入於酉地則初昏之時角亢在午氐房心在巳尾箕在辰是東方七宿皆得見也計仲秋日在角亢而入於酉地則初昏之時斗牛在午女虛危在巳室壁在辰長北方七宿皆得見也計仲冬日在奎婁而入於酉地則初昏之時奎婁在午胃昴畢參在辰是西方七宿俱得見也

歲星木精熒惑火精鎮星土精太白金精辰星水精也心大星天王也其前星太子後星庶子也歲星得度五穀孳熒惑順行甘雨時鎮星得度地無災太白出入當五穀成熟人民昌（陰精母也　御覽五）

按天官五星占歲星蒼帝之子人主之象也歲星農官也主五穀春不勸農則歲星盈縮熒惑主夏赤帝之子方伯之象也爲天候主歲成敗司察妖孽所往有兵鎮星主德女主之象也所居國有德不可以兵加也太白白帝之子大將之象也一名天相辰星黑帝之子宰相之祥也主德常行四仲當出不出天下旱色黃五穀熟色白中謀泄色青大臣憂

長沙太守星備云立春歲星王七十二日其色有白光角芒土王三月十八日其色歲而大休則圖廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角黃土王六月十八日其色黃而大立秋太白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大星當王相不芒角其邦大弱強國取地大弱失國亡土也又云五星初起牽牛又云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天　淮南天文訓太陰在四仲則歲星行三宿太陰在四銜則歲星行二宿二八十六三四十二故十二歲而行二十八宿日行十二分度之一歲行三十度十六分度之七十二歲而周熒惑常以十月入太微受制而出行列宿司無道之國爲亂爲賊爲疾爲喪爲饑爲兵出入無常辨變其色時見時匿鎮星以甲寅元始建斗歲鎮行一宿當居而弗居其國亡土未當居而居之其國益地歲熟日行二十八分度之一歲行十三度百一十二分度之五二十八歲而周太白元始以正月甲寅與熒惑晨出東方二百四十日而入入百二十日而夕出而方二百四十日而入入三十五日而復出東方出以辰戌入以丑未當出而不出未當入而入天下偃兵當入而不入當出而不出天下興兵辰星正四時常以二月春分効奎婁以五月夏至効東井輿鬼以八月秋分効角亢以十一月冬至効斗牽牛出以辰戌入以丑未出二旬而入晨候之東方夕候之西方一時不出其時不和四時不出天下大饑

春政不失五穀孳初夏政不失甘雨時季夏政不失地無菑（簡謂土不稼穡）秋政不失人民昌冬政不失少疾喪五政不失百穀稚熟日月光明（晚熟曰稚詩曰日月稚穉　御覽三十五）春夏民欲早作故令民先日出而作是謂寅賓出日秋冬民欲早息故令民候日入而息是謂寅餞納日春迎其來秋送其去無不順矣（唐紀注以爲　史閣　禍福驗文）

春佩蒼璧乘蒼馬以出遊發令于外春行仁政順天之常以安昌也（又御覽十八又四百十九）

季夏可以居正殿季夏無出兵秋絕大白是謂大武用時治兵得功（五十四　書鈔百）

按周禮疏一年有二十四氣皆節氣在前中氣在後節氣一名朔氣中氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏節氣有入前月法中氣無入前月法中氣而則爲歲朔氣而則爲年

淮南子曰先王之政四海之雲至而修封疆蝦蟆鳴燕降而逆路除道陰峰百泉則修橋梁昏張中則務種穀大火中則種黍菽虛中則種宿麥昴中則收斂畜聚積伐薪木（又正月失政七月涼風不至二月失政八月雷不藏三月失政九月不下霜四月失政十月不東五月失政十一月蟄蟲冬出其鄉六月失政十二月草木不脫七月失政正月大寒不解八月失政二月雷不發九月失政三月春風不濟十月失政四月草木不實十一月失政五月下霜十二月失政六月五穀疾狂　說文卯爲春門萬物已出西爲秋門萬物已入

抱朴子春向東食歲星青氣使入肝夏服熒惑赤氣使入

心四季之月食鎮星黃氣使入脾秋食太白白氣使入肺冬服辰星黑氣使入腎

五百載聖紀符五百法天地之數也四千五百六十歲精反初握命乙起河出圖聖受恩鄭注曰聖謂堯也天握命人當起者河乃出圖帝堯受而思之以受歷數也○初學記一御覽四百一十七御覽四百一路史禮唐紀注

按乾坤鑿度孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日名之法道一紀七十六歲因而四之爲三百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡爲十一萬一千三十六以甲爲法除之餘三十六以三十六甲子始數立立算皆爲甲旁算亦爲甲以月次次之母算者乃木金火水土德之日也德益三十六五德而止六日名甲子木德主春生三百四歲庚子金德主秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏致養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立尊號論天律志長久

張說握符頌序昔在唐虞之際以斗精受命者七神得四均間氣而生者又二十八人所謂三十五際者也禹以金德王故夏后之有天下也生數四百年契以水德王故殷人之有天下也成數六百年稷以木德王故周人之有天下也成數八百年伯益之命中天而堯族以火德乘之故漢室之有天下也生數再及二百年其間距王而興不能復大禹九州之跡及勝殘百年之命者皆五神之餘氣也皇羲降德皇唐復興土精應王厚德載物生數五百成數千年命歷有歸此其大較轉算之徒莫能究也緯以入元三百四歲爲德運七百六十歲爲代軌千五百二十歲爲天地出符四千五百六十歲爲七精返初天人相應合若符節

沈約宋書五德更王唯有二家之說鄒衍以相勝立體劉向以相生爲義然相勝之說於事爲長若同張蒼黜秦則漢水魏土晉木宋金若同賈誼取秦則漢土魏木晉金宋火也

天地開闢元歷紀名月首甲子冬至日月五緯俱起牽牛初仰觀天形如車蓋日月若懸璧五星若編珠衆星纍纍如連貝青龍甲子攝提格孳青龍威也歲在寅曰攝提格孳猶生也○初學記一御覽七又十七又八百一

按漢歷志伏羲有甲子元歷是太昊已有甲子顓頊歷術云天元正月己巳朔旦立春俱以日月起於天廟營室五度與月合合

路史顓帝注新歷十三月以爲元歲紀甲寅上日己巳日月直昏維之初而五星合於天歷水始離蟄始動雉三號而立春至天曰作時地曰作昌人曰作樂是以萬物應和而百事理是爲歷宗

淮南子天一元始正月建寅日月俱入營室五度無餘分名曰始建七十六歲日月復以正月入營室五度天一以一紀凡二十紀一千五百二十歲大終日月星辰復始甲寅元日行一度而歲有奇四分度之一故四歲而積千四百六十一日而復合故合八十歲而復

乾坤鑿度歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十坼當朞之日此律歷數也五歲再閏故再扐而後卦以應律歷之數故乾坤氣合戊亥音受二子之節陽生秀白之州載鍾名太一之精也其帝一世紀錄事明期推移不奪而消焉元歷無名推先紀曰甲寅

宋志云晉劉智推三百年斗歷改憲以爲四分法三百年而減一日以百五十爲度法三十七爲斗分飾以浮說以扶其理琅邪王朗之以其上元歲在甲子善其術欲以九萬七千歲之甲子爲開闢之始何承天云悼於立意者也冬至日月在牽牛一度求昏中者取六項加三旁蠡順除之○文選石闕銘注斗二十二度無餘分冬至在牽牛所起○續漢書律歷志鄭元注曰蓋行十二項中正而分之左右各六項也蠡猶羅也昏中在日前故言順數也明中在日後故言却也據此則旁羅乃測天度之器如今之日晷地羅也十二項者晝夜漏之數三十六頃○晉天文志晝夜漏之數二字上

按晉志昔黃帝制觀漏水制器取則以分晝夜冬至互起

其首凡有四十一箭晝有朝有禺有中有晡有夕夜有甲乙丙丁戊昏旦有星中每箭各有其數梁天監六年武帝以晝夜百刻分配十二辰辰得八刻仍有餘分乃以晝夜爲九十六刻一辰有全刻八焉至大同十年又改用一百八刻依尚書考靈曜晝夜三十六頃之數因而三之冬至晝漏四十八刻夜漏六十刻夏至晝漏七十刻夜漏三十八刻春秋二分晝漏六十刻夜漏四十八刻昏旦之數各三刻先令祖暅爲漏經皆依渾天黃道日行去極遠近爲用箭日率

通天文者明於天道也審地利者昌昌猶盛也盛於萬物明者天之時也昌者地之財也明王之治鳳凰下之○類聚九十九御覽九百十五

按皇極經世書以元統十萬年爲一元一萬八百年爲一會初開一萬八百年而天始開又一萬八百年而地始成又一萬八百年而人始生有一元十二會三十運十二世十二萬九千六百年爲一元歲月日辰元會運世皆自十二而三十自三十而十二堯之時在日甲月己星癸辰甲當十二萬九千六百年之中以上爲六萬四千八百年之方來是以謂中數也萬已往以下爲六萬四千八百年之方來是以謂中數也萬即位後八年得甲子初入午會前至元元年甲子初入午會第十一運從天開甲子至泰定甲子得六萬八千八百二十一年

古微書卷三

尚書帝命驗

資居子曰帝王之興自有命運五德終始錄圖與承皆先革之於天象錯之以地文是故皇帝王伯春夏秋冬望氣而知吉瑞逆見未有遭世無本而得崛起在位矣河不圖鳳不至孔子以不王而命驗錄讖此圖緯之書所以著於刪後與不然緯耳緯耳亦何承之云

天有五號尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天○五經異義引尚書古說非緯文

按說文云天顛也

劉熙釋名云天顯也又云坦也

白虎通天之爲言鎭也居高理下爲人鎭也

楊泉物理論天者旋也均也積陽純剛其體迴旋羣生之所大仰

太元經九天一中天二羨天三從天四更天五睟天六廓天七咸天八沈天九成天

天宗日月北辰地宗岱河海也日月爲陰陽宗北辰爲星宗河爲水宗海爲澤宗岱爲山宗[illegible]

按尚書疏歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之閒助陰陽變化實一而名六宗矣孔光劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤也賈逵以爲六宗者天宗三日月星辰地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六宗也劉歆孔光以爲乾坤之六子爲六宗王肅用家語之文以此四時也寒暑也日也月也星也水旱也爲六宗者若漢按與古尚書同鄭駮之云旣六宗云禋山川言望則六宗無山川明矣大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師又祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊天並祭日月可知其餘星也辰也司中也司命也風師也雨師也此之謂六宗亦明矣星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也晉張髦云臣謂禋于六宗祀祖考所尊者六三昭三穆是也又劉昭作六宗辨繁故不錄

帝者天號也王者人稱也天有五帝以立名人有三王以正度天之爵稱也皇者煌煌也[illegible]

按乾坤鑿度曰孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖明德備也變文以著名題德以別操

帝者承天立五府以尊天重象也五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩唐虞謂之五府夏謂之世室殷謂之重屋周謂之明堂皆祀五帝之所也[illegible]

[illegible]宋均注云五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府文祖者赤帝熛怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂神斗者黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四行之主故謂之神斗周曰太室顯紀者白帝白招拒之府名曰顯紀紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章元矩者黑帝汁光紀之府名曰元矩矩法也水精元昧能權輕重故謂之元矩周曰元堂靈府者蒼帝靈威仰之府名曰靈府周曰青陽

按禮大傳王者禘其祖之所自出

鄭注曰王者之先祖皆感大微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

鄭注祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗明堂月令春曰其帝太昊其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神元冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用其姓代之先後之次有虞氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也

堯夢長人見而論治舉舜于服澤之陽[illegible]

虞舜聖在側灑光耀顏都握石椎懷神珠[illegible]

[illegible]

姚氏纘華感樞[illegible]

舜受終亦鳳來儀[illegible]

按路史帝堯碑云其先出於塊隗翼火之精有神龍首出於常羊慶都交之生伊堯不與凡等龍顏日角眉八彩譏自侯伯游于元河龍龜負銜投鈐授與然後授命堯母碑云三土爲堯壤也惟土能壤門爲僥饒後下加乃人字象引乞之

按尸子云舜兩眸子是謂重明作事成法出言成章夫舜蕣也蓮地蓮華之名有脫誤故目好動而曰舜或作瞬

公孫尼子云舜牧羊於黃陽堯舉之以爲天子

干寶云舜耕歷山獲玉歷於河際之巖知天命之在已體道不倦

賈子云堯教化及雕題蜀越撫交趾身涉流沙地封獨山西見王母訓及大夏渠搜北中幽都及狗國與人身而鳥面及焦僥

尸子云虞舜灰於常羊什器於壽邱就時負夏未嘗暫息頓邱買貴於是販於頓邱傳虛賣賤於是債於傳虛以均救之

類林云瞽叟填井後兩目方瞽又云舜耕歷山歲不登舜糶其父盲糴每遲錢與米閒之乎也因相抱泣拭其父目尋自明宗閭面妻之真源亦云糴于平陽市父認之乃舐其目目以光明

呂氏春秋曰堯以天下讓舜鯀爲諸侯怒於堯曰得天之道者爲帝得地之道者爲三公今我得地之道而不以我爲三公以堯爲失論欲得三公乃使猛獸欲以爲亂比獸之角能以爲城舉其尾能以爲旌召之不來仿佯於野以患帝舜於是殛之於羽山副之以吳刀禹不敢怨而反事

之官爲司空

白帝精以星感修己出行見流星貫昴感生姒戎文命禹（注星）

（金精姒禹氏感生戎地名文命也○御覽八十二路史夏后紀注）

禹身長九尺有只虎鼻河目駢齒鳥喙耳三層戴成鈐裏玉斗（注斗禹胸有斗象北斗也）

（注姒氏二女之道感鈐謂有骨表如鈐鈐也）

玉骸履己（世紀云有莘氏之女名曰女嬉見路史夏后紀○語見路史夏后紀）

按吳越春秋緜婆於有莘氏之女名曰女嬉年壯未孳嬉于砥山得薏苡而吞之意若爲人所感因而姙孕剖脇而產高密家于西羌地曰石紐石紐在蜀西川也

水經注禹生於蜀之廣柔縣石紐村今之石泉縣也

路史初鮭納有莘氏曰志是爲修己年壯不字獲若石子石紐服媚之而遂孕歲有二月以六月居礪而生禹於僰道之石紐鄉所謂剋兒坪者蜀本紀作痢兒畔夷人共營其地方百里不敢處及畜牧有罪者逃之捕者不逼三年則原之授禹之神亦猶鯀山不敢西射畏軒轅之邱也

眞仙通鑑夏禹治水隨山濬川老君遊雲華夫人往陰相之時禹駐巫山之下大風卒至崖谷振隕力不可制忽遇雲華夫人禹拜而求助夫人即敕侍女授禹策召鬼神之書因命其神狂章虞余黃麾大將庚辰童律巨靈神等助其斬石疏波決瀆道阨禹嘗謁雲華於崇嶽之巔顧眄之際化而爲石或倏然飛騰散爲輕雲油然而止聚爲夕雨也

或爲蛇龍或爲翔鶴千態萬狀不可親也

十洲記昔禹治洪水既畢乃乘蹻車度弱水而到鐘山祠上帝於北阿歸大功於九天

又吳越春秋禹二十未娶行到塗山恐時之尋失其度制乃辭云吾娶也必有應矣乃有白狐九尾造於禹禹曰白者吾之服也其九尾者王之徵也塗山之歌曰綏綏白狐九尾痝痝我家嘉夷來貺爲王成家成室我造彼昌天人之際于茲則行明矣故禹因娶塗山謂之女嬉取辛壬癸甲禹行十月女嬉生子啓啓生不見父母夕呱呱啼泣禹崩之後衆瑞並去天美禹德而勞其功使百鳥還爲民田大小有差進退有行一盛一衰往來有常

桀無道殺關龍逢絕滅皇圖壞亂歷紀（皇天也紀綱紀也天歷龍逢引諫桀殘賊天下賢人逃遁（避時也）淫色慢易（男女無別不事祖宗）桀失玉鏡用其噬虎（注玉鏡喻清明之道噬虎喻其暴虐也○御覽八十二路史夏后紀注）

按太公金匱桀怒湯以諛臣趙梁計召而囚之均臺與之種泉嫌於死湯乃行將桀遂釋之而賞之贊孝　又桀之時有岑山之水桀常以十月發民鑿山穿林通於河民諫曰孟冬鑿山穿陵是泄天氣發地之藏天子失道後必敗桀殺之期年岑山崩爲大澤湯率諸侯伐之

太任生子昌時季秋之月甲子有赤雀銜丹書入于鄧止于昌戶其書云敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶凡事不強則枉不敬則不正枉者廢滅敬者萬世以仁得之以仁守之其量百世以不仁得之以仁守之其量十世以不仁得之不仁守之不及其世（史記周本紀正義）

按宋書志初黃帝之世讖言曰西北爲王期在甲子昌制命發行誅且行道及公劉之後十三世而生季歷季歷之十年飛龍盈於殷之牧野此蓋聖人在下位將起之符也

季歷之妃曰太任夢長人感已淫於家牢而生昌是爲周文王龍顏虎肩身長十尺胸有四乳大王曰吾世當有興者其在昌乎

季秋之月甲子赤雀銜丹書入鄧止昌戶昌拜稽首至于磻谿之水呂尚釣渭王下趨拜曰望公七年乃今見光景于斯答曰望釣得玉璜刻曰姬受命呂佐旌遂置車左王躬執驅號曰師尚父（御覽八十四）

按宋書志文王之妃曰太姒夢商庭生棘太子發植梓樹于闕閭化爲松柏棫柞以告文王文王幣率群臣興發並拜吉夢季秋之甲子赤爵銜書及豐置于昌戶昌拜稽首受其文要曰姬昌蒼帝子亡殷者紂王將敗史編下之曰將大獲非熊非羆天遣汝師以佐昌臣太祖史疑爲禹卜敗得皇陶其兆如此王至於磻谿之水呂尚釣于渭王下趨拜曰望公七年乃今見光景于斯尚立變名咨曰望釣得玉璜其文要曰姬受命昌來提撰爾雒鈐報在齊尚出游見赤人白雒用授尚書命曰佐昌者子潛夫論曰太姒有吉夢文王不敢康吉紀乃結繩爲記九御（御覽七又八十七）

天鼓動玉琴發驚天下（注伊秦野有桂矢星形似弩其星西流天下兵之而驚呼）賤類出高將下（賤類謂秦始皇也高將謂秦丞相趙高也高將下生始皇也○類聚六十書鈔百五十八百五十五）

賊起蠶卯生虎（注賊始皇也虎高祖也○御覽七又三百卯金出珍振命孔符（孔符孔子命也○初學記九御覽八十八）

奈失金鏡魚目入珠（喻明道也始皇考孟嘉之孫氏合之爲嘉子也○初學記廿三書鈔百三十六御覽八十七又七百十七百十六又七百十七也○初學記廿三書鈔百三十六御覽八百十七又七百十七）

河圖子提期地留赤用歲能吐珠（注日河之道故河洛並以天地之道故河洛謂天地之道）

按王命論初劉媼姙高祖而夢與神遇震電晦冥有龍蟠之怪及長而多靈有異於衆是以王武感物而折契呂公

于明堂並拜吉慶修發戒懼問吉若疑故能成吉以有天下號公夢見葬收賜之土田白以爲有吉因史嚚令國賀夢聞憂而喜故能成凶以滅其封

赤雀銜丹書止于昌戶民踰山穿穴老幼相扶歸者八十萬戶（鈐地）

按瑯嬛記南方有比翼鳳飛止欲啄不相分離雄曰野君雌曰觀諦總名曰長離言長相離著也此鳥能通宿命死而復生必在一處紂時集於長桐之上人以爲雙頭鳥不祥及文武興始悟曰此並興之瑞也

貴居子曰河不圖鳳不至孔子以爲悲信帝王運數之不偶也頃河洛雖著有圖無文今周室丹書則灼灼七十八字夫蒼頡初作書鬼且夜哭是天帝惡人之作書也天既惡人之書此七十八字必將如雲龍之篆幻不可識又誰爲東哲而識奇字耶使在後世則以爲魚腹書狐鳴書甚則爲天書之讖而已矣古之世帝何其神而民何其愚易惑也然以雕肩書燕足書推之則此丹書亦當時有幻術畸人繫書赤雀偶炫其奇而此雀偶集於昌之戶遂以爲神聖之符未可知也又不然便佞臣皆能爲之爾

有人雄起戴玉英（鄭注玉英寶物之謂皆瑞之名）履赤子（鄭注赤子祈星名）失籍亡其金虎（注籍亡行籍也金虎白也謂秦也日失籍亡其金虎之長命秦君東南紛紛注精起（紛紛喻授之貌注星起謂劉氏也）昌光出彰已圖之（注起賢彰之彰）

覩形而進女奏皇東游以厭其氣呂后望雲而知所處始受命則白虵分西入關則五星聚故淮陰留侯謂之天授非人力也

又按乾坤鑿度孔子曰推即位之術乾坤三上中下坤變初六復曰正陽在下為聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君子二十三小人二十四君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十小人四十一聖人四十二庸人孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消坤三十六世消代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世狠又曰有者提不者始易物之慎命不在[illegible]行者霸橫者距命[illegible]歷握執并投者上契輔摘推尖排繼者咸名紀所錯中與用材毀直[illegible]五行旋代出輔運相距與更用事終始柎討期有從至有係進有託除要有知衙合七八以視璇璣衡矣[illegible]

卷三終

古微書卷四

尚書五行傳

此篇伏生大傳引以傳洪範班固五行志亦祖之以微五行迴其來自緯書則大禹之文也緯書獨此爲完備

維王后元祀帝令大禹步于上帝維時洪祀六沴用咎于下是用知不畏而神之怒若六沴作見若是共禦帝用不差神則不怒五福乃降用章于下若六沴作見若不共禦六伐既侵六極其下禹乃共辟厥德受命休令爰用五事建用皇極長事一曰貌貌之不恭是謂不肅厥咎狂厥罰常雨厥極惡時則有服妖有龜孽有雞禍有下體生於上之痾有青眚青祥維金沴木次二事曰言言之不從是謂不乂厥咎僭厥罰常陽厥極憂時則有詩妖有介蟲之孽有犬禍有口舌之痾白眚白祥維木沴金次三事曰視視之不明是謂不悊厥咎荼厥罰常燠厥極疾時則有草妖有倮蟲之孽有羊禍有目痾赤眚赤祥維水沴火次四事曰聽聽之不聰是謂不謀厥咎急厥罰常寒厥極貧時則有鼓妖有魚孽有豕禍有耳痾黑眚黑祥維火沴水次五事曰思心思心之不容是謂不聖厥咎霿厥罰常風厥極凶短折時則有脂夜之妖有華孽有牛禍有心腹之痾黃眚黃祥金木水火沴土王之不極是謂不建厥咎瞀厥罰常陰厥極弱時則有射妖有虵龍之孽有馬禍有下人伐上之痾日月亂度星辰逆行維五位復建辟厥沴曰二月三月維貌是司四五月維視六七月言八九月聽十月十一月思心十二月與正月王極凡六沴之作歲月日之朝則后王受之歲月日之中則正卿受之歲月日之夕則庶民受之其二辰以次相將其受之星辰莫同是離逆非沴維鮮之功禦貌於喬忿禦言於訖眾禦視於忽似禦聽於怵故思心於有尤王極於宗始以其月從其禮祭之參乃從其事禮曰格祀曰某也方祀曰播[illegible]曰國率相行祀其祀也曰君爾神靈洪祀六沴是合無差無傾無有不正若民有不敬事則會批之六沴之六事之機以垂示我民人無敢不敬事上下王祀田獵不宿飲食不享出入不爾聚民讐時及有謀則木不曲直變法律逐功臣殺太子以妾為妻則火不炎上治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成好戰攻輕百姓飾城郭侵邊境則金不從革簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則水不潤下御覽八百七十四

按管子幼官圖若因處虛守靜人物則皇五和時節君服黃色味甘聲宮治和氣用五數飲於黃后之井以倮獸之火爨藏溫濡行歐養坦氣修通春行冬政肅行秋政雷行夏政則闇十二地氣發戒春事十二小卯出耕十二天氣下賜與十二義氣至修門閭十二清明發禁十二始卯合男女十二中卯十二下卯三卯同事八舉時節君服青色味酸味聽角聲治燥氣用八數飲於青后之井以羽獸之火爨藏不忍行歐養坦氣修通夏行春政風行冬政落重則雨雹行秋政水十二小郢至德十二絕氣下下爵賞十二中郢賜與十二中絕收聚十二大暑至盡善十二中暑十二小暑終三暑同事七舉時節君服赤色味苦味聽羽聲治陽氣用七數飲於赤后之井以毛獸之火爨藏薄純行篤厚坦氣修通秋行夏政葉行春政華行冬政耗十二期風至戒秋事十二小卯薄百爵十二白露下收聚十二復理賜與十二始節賦事十二始卯合男女十二中卯十二下卯三卯同事九和時節君服白色味辛味聽商聲治濕氣用九數飲於白后之井以介蟲之火爨藏恭敬行搏銳坦氣修通冬行秋政霧行夏政雷行春政烝泄十二始寒盡刑十二小榆賜予十二中寒收聚十二中榆大收十二寒至靜十二大寒之陰十二大寒終三寒同事六行時節君服黑色味鹹味聽徵聲治陰氣用六數飲於黑后之井以鱗獸之火爨藏慈厚行薄純坦氣修通

五行總睹甲子木行御天子不賦不賜賞而大斬伐傷君危不殺太子危家人夫人死不然則長子死七十二日而畢睹丙子火行御天子敬行急政旱札苗死民厲七十二日而畢睹戊子土行御天子修宮室築臺榭君危外築城郭臣死七十二日而畢睹庚子金行御天子攻山擊石有兵作戰而敗士死喪執政七十二日而畢睹壬子水行御天子決塞動大水王后夫人薨不然則羽卵者毈毛胎者贕䐈婦銷棄草木根本不美七十二日而畢也

又淮南天文訓甲子氣燥濁丙子氣燥陽戊子氣濕濁庚子氣燥寒壬子氣清寒丙子干甲子發蟲早出故雷早行戊子干甲子胎夭卵殿鳥蟲多傷庚子干甲子有兵壬子干甲子春有霜戊子干丙子雹庚子干丙子夷壬子干丙子宣甲子干丙子地動庚子干戊子五穀有殃壬子干戊子夏寒雨雹甲子干戊子介蟲不為丙子干戊子大旱蔬封焱壬子干庚子大剛魚不為甲子干庚子草木再死再生丙子干庚子草木復榮戊子干庚子歲或存或亡甲子干壬子冬乃不藏丙子干壬子星墜戊子干壬子蟄蟲冬出其鄉庚子干壬子冬雷其鄉　又素問五常篇岐伯曰木曰敗和火曰升明土曰備化金曰薰平水曰靜順帝曰其不及奈何岐伯曰木曰委和火曰伏明土曰卑監金曰從革水曰涸流帝曰太過何謂岐伯曰木曰發生火曰赫曦土曰敦阜金曰堅成水曰流衍

搜神記曰天有五氣萬物化成木清則仁火清則禮金清則義水清則智土清則信五氣盡純聖德備也木濁則弱火濁則淫金濁則暴水清則貪土濁則頑五氣盡濁民之下也中土多聖人和氣所交也絕域多怪物異氣所產也

尚書璇璣鈐

或亦載歷象之奧賾而術已亡傳矣

禹導江水決岷山流九[illegible]（注云九[illegible]之[illegible]）禹聞龍門導積石元圭出刻曰延喜玉王受德天錫佩（有功故天佩以元圭○頌聚十二御覽八十二）湯受金符帝錄白狼銜鉤入殷朝（注云鉤鐵東之要明得天下之瑞也○類聚十二御覽八十二）

述堯世放唐文（○續漢書曆志）

日旁氣白者為虹日旁氣青者為霓（○御覽十四以為考靈曜注文）

太白經天水決江（○御覽八百七十引為考靈曜文）

流星色青赤名天雁其所墜處長起天雁軍甲之精華也（○詞類苑天類）

其說皆見春秋緯

孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄于秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以為世法者百二十篇以百二篇為

尚書十八篇為中候（○疏引書緯序）

尚者上也書者如也（○四字別見尚書序疏其上上天垂文義當仕如天行也○類聚五十五一作上天垂文以布節度象布節度書也如天行也（○史通○書緯序疏）

書務以天言之因而謂之書加尚以尊之如天行也（○史通○書緯序疏）

是為尚書篇題號（○類聚五十五在引者上也之上無是為二字）

按尚書疏鄭元云尚者上也尊而重之若天書然蓋元依書緯以尚字是孔子所加故書贊曰孔子乃尊而命之曰

尚書璇璣鈐云因而謂之書加尚以尊之

洞冥記云李充馮翊人自言三百歲從始皇發會稽望江海少好學為博士門徒萬人伏生時年十歲乃就充石室中受尚書以口傳授伏子四代之事略無遺脫伏子因而誦之當以繩十餘尋縛腰誦一徧一結十尋之繩皆繩結矣誦記之數萬徧且云食穀損人精慧故有道失伏子今所傳百卷得其一矣堯舜二典所闕殊多帝聞神異乃聘微充衣荷草負五嶽真形圖而至帝禮待之亦號負圖先生

尚書刑德放

益（○詩緜宮為司馬禹為司徒禹為司空聖帝即位三公象三能矣能者古台字○書鈐五十○御覽二百八十七）

禹長於地理水泉九州得括象圖故堯以為司空（○類聚九十九御覽九百廿引）

火者陽也為有孝名武王卒大業故為瑞蓂（○類聚九十九御覽九百廿引）

東方春龍房位其規仁好生不賊其帝青表聖明行越德（○類聚三引書緯）

豕鹿者竿人頭也黃帝殺之豕鹿之野身首異處故別葬豈竿其首於豕鹿地乎（○路史黃帝紀羅氏語注引書本文）

豕鹿者竿人頭也縣者馬縣竿人面也腦者肥去人之腦也腦罰之屬五百象七精宮者女子淫亂執蠶宮中不得出也制者丈夫淫制其勢也（○御覽六百四十八）

剛象七政日月五星應政變易腦象七精宿變易即氣色生也墨象斗華（○書鈐四十四）

尚書運期授

白帝之治六十四世其亡也任矢明參（○[illegible]八百七十四）

墨帝亡二日並出（○御覽三以為考靈耀文）

桀失玉鏡用其噬虎（注云玉鏡謂清明之道噬虎喻亂也○此條已見帝命驗篇）

房四表之道（宋均云四星間有三道日月五星所從出入也○史記天官書索隱）

按古今占日月行房三道其政太平行上道昇平行中道衰世行下道可視晴之短於歷舊影為行上道與歷合為行中道長於舊影為行下道

尚書帝驗期

西王母於大荒之國得益地圖舜德遠來獻之（○王海地理門）

王母之國在西荒凡得道授書者皆朝王母於崑崙之闕（○[illegible]）

古微書卷四終

古微書卷五

尚書中候

謹按隋志河洛七經緯合八十一篇又有尚書中候洛罪級五行傳雜讖等書則中候風讖不屬緯矣其說云孔子求尚書以其十八篇爲中候以故漢世之學緯候並稱考梁志八卷隋惟五卷今所見寥寥數則耳握河摘洛倘皆其篇目之遺用繁厥族

天地開闢甲子冬至日月若懸璧五星若編珠○初學記一御覽九

黃帝時天氣休通五行期化鳳凰巢阿閣蹲於樹○御覽九百十五

黃帝巡洛龜書赤文成字象軒○路史黃帝紀注

黃帝軒提象配永循機軒轅黃帝名永長也循順也黃帝軒提之象配而行之以長爲順斗機爲天地休美也天地變化氣應四時之變出洛龜書成無一河龍一字○類聚九十八御覽七十九

龜書曰威赤文綠字以授軒轅曰威一字○類聚九十八御覽七十九

黃帝時麒麟在囿鳳鳥來儀○御覽八百八十九又類聚九十八在上條既承循機之下

黃帝有土德之瑞黃龍地螾見也螾土精大五六國長十餘丈螾即蚓也河圖說徵篇黃帝起大螾見帝王世紀黃帝時螾大如虹使在後世豈不爲災怪之尤而聖世輒以爲瑞要之天亦何心也然則石虎時之芝草數萬蒼麟十五吾未知其爲不祥也

帝堯即政七十載景星出翼鳳凰止庭翼朱鳥宿也朱草生郊景大也朱草可以染服者嘉美也禾異畝同郊嘉禾孳連甘露潤液醴泉出山朱草序曰唐叔得禾異畝同書序曰醴甘也

紀文

光五色從河水出美也白雲起回風搖龍馬銜甲赤文綠色臨壇上霧吐甲圖而蹲也蹲音

氣四塞也羅絡也熔也甲所以藏圖書也赤爆怒之使也赤文色而綠地也

修壇河雒仲月辛日昧明禮備樂光出河休氣四塞休美也樂龍

平上五色文有列星之分斗正之度帝王籙紀興亡之數○氣

堯時龍馬銜甲赤文綠色臨壇上甲似龜背廣袤九尺圖理聚十一又九十九左傳序疏論語子罕疏

堯即政七十載穆穆大司馬舜爲太尉○御覽二百九十九初學記六又九

堯率羣臣東忱璧於洛退侯至於下稷赤光起元龜負圖出背甲赤文成字止壇稷讀曰側○初學記六又九

平比隆伏羲鳳凰巢于阿閣驅林○路史陶唐紀注又詩卷阿引鳳凰鳴矣于彼高岡以爲中候

堯即政七十年鳳凰止于庭伯禹拜曰昔帝軒提象鳳凰巢阿閣○御覽九百十五初學記三十又左傳昭十七注並以爲中候握河紀文

堯祇德匪懈醴泉出文命盛德俊乂在官醴泉出山醴甘也取名醴酒○御覽八百七十三

文命盛德俊乂在官則朱草生郊○御覽八百七十三

堯沈璧於洛赤光起有元龜負書出背甲赤文成字止壇上

堯沈璧於河黑龜出赤文題○初學記三十類聚九十九御覽九百三十一

按述異記堯爲仁君一日十瑞宮中芻化爲禾鳳凰止於庭神龍見於宮沼歷草生堦宮禽五色鳥化白神木生蓮蓮蒲生廚景星耀於天甘露降於地是爲十瑞　免園策

註堯時三年耕餘一年之食謂之升平九年耕餘三年食謂之登平二十年耕餘七年食謂之太平

舜沈璧於河榮光休至黃龍負圖舒卷出入壇畔○類聚九十八

按淮南子堯之時十日並出焦禾稼殺草木而民無所食猰貐鑿齒九嬰大風封豨修蛇皆爲民害堯乃使羿誅鑿齒於疇華之野殺九嬰於凶水之上繳大風於青邱之澤上射十日而下殺猰貐斷修蛇於洞庭擒封豨於桑林萬民皆喜置堯以爲天子於是天下廣狹險易遠近始有道里舜之時共工振滔洪水以薄空桑龍門未闢呂梁未發江淮通流四海溟涬民皆上邱陵赴樹木舜乃使禹疏三江五湖闢伊闕導渠澮潤平通溝陸流注東海鴻水漏九州乾萬民皆寧其性是以稱堯舜以爲聖

賁居子曰堯之業多不傳者而舜之有功至等于大禹亦所未聞且云洪水爲共工所播上古何多怪也不有絕怪之孽亦不足以徵絕聖之功

初堯在位七十載矣見丹朱之不肖不足以嗣天下乃求賢以巽於位至夢長人見而論治舜之潛德堯實知之於是嘗咨於衆詢四嶽明明揚仄陋得諸服澤之陽○語見路史有虞紀

堯之長子監明蚤死不得立監明之嗣封于劉朱又不肖而弗獲嗣

按此堯之後所謂劉累者也夏后世之豢龍而漢之所祖也呂覽曰堯有子十人不與其子而與舜舜有子九人不與其子而授禹

伯禹在庶伯官既號曰禹因庶人也四嶽師舉薦之帝堯四嶽門方諸侯也師衆也薦進也振括命不試爵授司空復試以象官司空於周爲冬卿掌制國之五禮行尊水之事振括地象天已命之故不試爵授也

伯禹稽首讓于益歸稽首拜頭至地益賢者堯臣也讓讀曰襄襄帝曰何折若眞何不聽汝也此汝眞其人也方讓讓之故曰出汝所受天命也振括地象也

出爾命闖而乃天也爾汝禹元試曰禹是也乃天使汝治水非我也

伯禹曰臣觀於河河伯而長人首魚身出曰吾河精也授臣河圖覽入淵河圖謂拓地象覽去也

伯禹拜辭禹辭行故拜去○御覽八十二又八百七十二

禹理洪水觀於河見白而長人魚身出曰吾河精也授禹河圖而還於淵○路見水注

按吳越春秋禹傷父功不成循江泝河盡濟甄淮乃勞身焦思以行七年聞樂不聽過門不入冠挂不顧履遺不躡功未及成愁然沈思乃案黃帝中經歷蓋聖人所記曰在於九山東南天柱號曰宛委赤帝左闕其巖之巔承以文玉環以磐石其書金簡青玉爲字編以白銀青璩其文禹乃東巡登衡嶽血白馬以祭不幸所求禹乃登山仰天而嘯因夢見赤繡衣男子自稱元夷蒼水使者謁帝使文命于斯故來候之非厥歲月將告以期無爲戲吟故倚歌覆釜之山東顧謂禹曰欲得我山神書齋於黃帝巖嶽之下三月庚子登山發石金簡之書存矣禹退又齋三月庚子登宛委山發金簡之書案金簡玉字得通水之理復返歸嶽乘四載以行川始於霍山徊集五嶽詩云信彼南山

惟禹甸之遂巡行四瀆與益夔共謀行到名山大澤召其神而問之山川脈理金玉所有鳥獸昆蟲之類及八方之民俗殊國異域土地里數使益疏而記之故名之曰山海經

元女兵法禹問于風后曰吾聞黃帝有勝負之圖六甲陰陽之道今安在乎風后曰黃帝藏會稽之山下其坎深千丈廣千丈鎮以磐石致難得也禹北見六子問海口所出禹乃決江口鳴角會稽龍神爲見玉匱浮出禹乃開而視之中有天下經十二卷禹未及持之其四卷飛上天禹不能得也其四卷復下陂池禹不能及也禹得中四卷開而視之　自古之功莫奇于禹矣則呼召神鬼鞭撻風霆理

應有之不得爲誤

夏桀無道枉矢射山亡土崩○御覽八百七十五又八百七十七

桀爲無道地吐黃霧○御覽十五又八百七十八

按世紀湯禽桀於焦門放之歷山乃與末嬉及嬖妾同舟浮海奔南巢之山

述異記曰夏桀宮中有女子化爲龍不可近俄而復爲婦人甚麗而食人桀命爲蛟妾告桀吉凶又曰桀時泰山山走石泣先儒說桀之將亡泰山三日泣今泰山山石遠望之若人泣蓋是也

元鳥翔水遺卵娀簡易拾吞生契封商後萌水易注云易疑浴娀簡在水中浴而吞卵生契後人富天麟德乃以水易爲湯○禮月令疏路史高辛紀注又曰元鳥翔水遺卵于流娀簡拾吞生契封商○御覽八十三又詩生民疏亟以爲中候契握篇文

契後十三世生主癸主癸之妃曰扶都見白氣貫月意感以乙日生湯號天乙

按乾坤鑿度孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也元孫之孫外絕恩矣同以乙日生疏可同名湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正則王教興矣故曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

貢居子曰昔者桀名履癸而湯之稱亦云予小子履足以知古人之質矣

湯牽白狼握禹籙○類聚九十九

天乙在亳諸鄰國極負歸德東觀于洛胥禮堯壇降三分沈璧釋下也以厚三分之璧玉沈雒水退立榮光不起黃魚雙躍出濟於壇者魚無足翼言桀孤特無德可代也黃者土色土所以墨水今土歸湯雖祭猶爲位告神故有璧叶光紀之使以用也隨魚亦北化爲黑玉赤勒文曰元精天乙受神福

伐桀克三年天下悉合○類聚十二御覽八十三又詩商頌商頌以爲中候雒予命文

按呂覽曰桀爲無道天下顫恐千辛任威國人大崩湯欲合伊尹往視曠夏恐其不信湯乃自射伊尹伊尹奔夏三年反報於亳曰桀迷於妹嬉好彼琬琰不恤其衆民心積怨皆曰上天不恤夏命其卒湯與伊尹盟以示必滅夏伊尹又往視曠夏聽于妹嬉之言以告湯湯良車七十乘必死六千人以戊子戰於�遂禽移大犧登自鳴條乃入巢門遂有夏民大悅親郭如夏覽

按管子曰女華者桀之所愛也湯事之以千金曲逆者桀之所善也湯事之以千金內則有女華之陰外則有曲逆之陽陰陽之議合而得成其天子此湯之陰謀也

貢居子曰信斯言則伊尹與妹嬉比而亡夏固不謬矣陰謀之端乃開子聖人平雖然非聖人亦不可以用陰謀

殷紂時十日雨土於亳紂卒國滅○御覽八百七十七

紂末年雨石皆大如斝

按劉向別錄辛甲事紂七十五諫不聽而去召公與語賢之告文王親自迎之以爲公卿封於長子

淮南子曰紂爲無道左彊在側太公釣於磻溪夜夢北斗神告以伐紂之意

文王遊磻溪之水呂尚釣于涯王下拜曰切望公七年○原刻脫此十二字今校增○類聚十又八卷今校增乃今見光景于斯尚曰望釣得玉璜刻曰姬受命呂佐旌德合昌來提撰爾雒鈐報在齊○原刻脫此十二字今校增○類聚十又八卷三御覽八百七文選勸進今上牋注又詩大明疏以爲中候雒師謀文

按竹書紀年言王將畋史編卜之曰將大獲非熊非羆天遺汝師以佐昌臣太祖史疇爲禹卜畋得皋陶其兆類此王至于磻溪之水呂尚釣于涯王下趨拜曰望公七年乃今見光景于斯尚立變名答曰望釣得玉璜其文要曰姬受命昌來提撰爾洛鈐報在齊尚出遊見赤人自洛出授尚書命曰呂佐昌者子

又說苑云呂望年七十釣于渭渚三日三夜魚無食者望即忿脫其衣冠上有農人者古之異人謂望曰子姑復釣必細其綸芳其餌徐徐而投無令魚駭望如其言初下得鮒次得鯉刺魚腹得書書文曰呂望封於齊望知其異

周文王爲西伯季秋之月甲子赤雀銜丹書入鄭郊止於昌戶乃拜稽首受最最要言也曰姬昌蒼帝子亡殷者紂也○類聚十九御覽廿四又九百廿二又周禮大司馬疏詩文王疏公羊傳隱元年疏並以爲中候我應篇文

按竹書文王夢日月書其身又鷺鷥鳴于岐山孟春六旬五緯聚房後有鳳皇銜書游文王之都書文曰殷帝無道虐亂天下星命已移不得復久靈祇遠離百神吹去五星聚房昭理四海

文王廢自邑考立發爲太子王曰修我度遵德紀後恒稱太子發○初學記十

文王廢考立發爲太子○白虎通爵篇按此句已見上條中文王也貢貢鄭元曰王文王也貢貢國異物色也○御覽四百六十七

維王既誅崇侯虎諸侯貢萬民咸喜

文王曰我終之後恒稱太子河洛復告遵朕稱王○原刻脫此八字今校增○詩文王疏以爲中候我應篇文

太子發以紂存三仁附即父位不稱王○禮檀弓上疏

王文王得赤雀丹書改號以應天道未成而崩武王以天誅未行謙不自成故稱太子明後猶而未成王○此二句又見後文王命武王我終之後之命也○御覽百四十六

子稱太子發明慎父以明卒考文王命武王我終之後恒稱太子者明慎父王

太子發以紂存三仁附即位不稱王渡于盟津中流受文命待天謀白魚躍入王舟王俯取魚長三尺赤文有字題目下名授右有火自天止于王屋流爲赤烏五至以穀俱來赤烏成文雀書之福○類聚十又十二御覽八十四又詩思文疏以爲中候合符后文

一作有火自上復於王屋流爲烏其色赤其聲魄○御覽九百二十

武王觀於河沈璧禮畢且退至於日旰榮光幕河青雲浮洛青龍臨頓銜元甲之圖吐之而去○初學記六

按克殷解周車三百五十乘陳于牧野帝辛從武王使尚父與伯夫致師王既以虎賁戎車馳商師商師大敗商辛奔內登于廩臺之上屏遮而自燔于火武王乃手大白以麾諸侯諸侯畢拜遂揖之商庶百姓咸俟于郊羣寅食遷曰上天降休再拜稽首武王答拜先入適王所乃剋射之三發而後下車而擊之以輕呂斬之以黃鉞折懸諸太白適二女之所乃既縊王又射之三發乃右擊之以輕呂斬之以元鉞懸諸小白乃出場於厥軍又世俘解時甲子夕商王紂取天智玉燒燧身厚以自焚凡厥有庶告焚玉四千五百武王乃俾于千人求之四千庶則銷天智玉五在火中不銷凡天智玉武王則寶與同凡武王俘商舊玉億有百萬

貢居子曰武王入殷三日五災不之息而白魚赤烏顯獨爲瑞然則災與瑞亦何定論

周成王舉堯舜之禮沈璧於河白雲起而青雲浮乃有蒼龍負圖臨河○御覽八路史餘論六

成王觀於洛河沈璧禮畢王退俟至于日旰榮光併出幕河青雲浮洛青龍臨壇銜元甲之圖吐之而去○原刻脫此十三字據文選補建平王上書注增一云榮光出河休氣四塞榮光即五色也

嘉禾莖長五尺三十五穗○御覽八百七十三

周公旦即攝七年鸞鳳見蓂莢生青龍銜甲元龜背書○此中候摘洛戒文又見後周公歸政於成王太平制禮鸞鳳見有元龜負圖出周公援筆以時文寫之○初學記廿一類聚九十九御覽九百十六周公攝政七年制禮作樂成王觀於洛沈璧禮畢王退有元龜青純蒼光背甲刻書上臍于壇赤文成字周公寫之○初學記三十類聚九十九御覽九百三十一

按龜書所言自周公訖於秦漢盛衰之符麒麟遊苑鳳凰翔庭成王援琴而歌曰鳳凰翔兮於紫庭余何德兮以感靈賴先王兮恩澤臻於胥樂兮民以寧

維歲二月侯在東館鄭元注曰維辭也侯齊桓公館舍歎曰於戲仲父寡人聞古霸王封泰山刻石紀號立顯象今寡人名為何君管子曰衛困於狄案兵須滅乃存之仁不純為霸君昔古聖王功成道洽符瑞出乃封泰山今比目之魚不至鳳凰不臻麒麟遯未可以封○初學記十三御覽五百三十六齊桓公欲封禪謂管仲曰寡人日暮仲父年艾○類聚十八御覽三百八十三按此二條董中候準讖哲文又見後

按封與禪非一處管子曰昔無懷氏封泰山禪云云處羲封泰山禪云云神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云黃帝封泰山禪云云顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪社首皆受命然後得封禪及至漢武帝登封泰山至於梁父而後禪肅然亦封與禪二處

維天降紀秦伯出狩至於咸陽天震大雷有火流下化為白雀銜籙丹書集於公車○初學記一類聚九十九御覽九百二十二

自號之王霸姓有工工項字之側○御覽八十七

卯金刀帝出復禹之常○公羊傳哀十四年疏禹作堯

中候握河紀

世紀堯與羣臣沈璧于河乃為握河紀今中候也告禪後二年刻璧為書沈洛今中候運衡篇也所授之圖書今握河紀也

堯即政七十年仲月甲日至於稷沈璧於河青雲起回風搖落龍銜馬圖赤文綠色注龍而形象馬故云馬圖自河而出臨壇而止吐甲迴遰甲似龜廣九尺有文言虞夏商周秦漢之事帝乃寫其文藏之東序○路史陶唐紀注又餘論六

堯即政七十年授河圖帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨護辨護者供時用相禮儀也堯曰嗟朕無德欽奉丕圖賜爾二三子斯封稷契皐陶皆賜姓號○詩生民疏又商頌譜疏周禮大祝疏又山虞疏又沈璧于洛赤光起有靈龜負書出背甲赤文成字止壇○路史陶唐紀注

堯曰皇道帝德非朕所事○禮曲禮上疏周禮師氏疏事並作專

中候考河命

若稽古帝舜曰重華欽翼皇象注翼奉象歷也言欽奉皇天之歷數也舜曰朕惟不艾蓂莢孚著百獸率舞鳳皇司晨注如雞司晨○路史有虞紀注舜至于下稷榮光休至稷讀曰側下之側日西之時休美也榮光氣也黃龍負卷于館圖○御覽九百廿九館作舒無子字出水壇畔赤文綠錯錯分也文而以綠色分其間○此與前中候文大同

按乾坤鑿度孔子曰天之將降嘉瑞應河水清三日青四日青變為赤赤變為黑黑變為黃各各三日河中水安井天乃清明圖乃見見必南向仰天言見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見皆言其餘日

中候摘洛戒

若稽古周公旦欽惟皇天順踐祚即攝七年鸞鳳見蓂莢生青龍銜甲元龜背書以上○詩周頌譜疏路史餘論六

周公踐阼理政與天合志萬序咸得休氣充塞藩侯陪位羣公皆就立如舜周公差應差應邪錯在後聖人在神位故近之至子日昃榮光汨河汨覆也青雲浮至青龍銜元甲臨壇上濟止圖滯青龍靈威仰之使元甲所以裹圖周公視三公視聖人精明故先視其文言周世之事五百之戒與秦漢事○路史餘論六注以為孝經援神契文

中候雜篇

中候書佚而類書所引中候篇目猥多然章句已不倫矣迺一語二語輒為羅之

中候運行行一作衡

帝堯刻璧命羣臣東沈于雒書曰天子臣放勛德薄施行不元元善也○御覽八十

中候洛予命

湯觀於洛沈璧而黑龜與之書黃魚雙躍○禮檀弓上疏

中候擿洛戒○戒字誤詩疏引作擿雒戒

剡者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯罔主異載賓剡指豔妻也○詩十月之交疏

中候義明

祠五九禮閼郵○周禮師氏疏祠作洞注同

宋注閼止也郵過也言五帝後祠三王之世其治各九百歲當以禮止過也

中候敕省圖

德合五帝坐屋者稱帝○詩譜序疏禮曲禮上疏並以為鄭注敕省圖文

中候稷起

蒼耀稷生感迹昌○詩生民疏

中候準讖哲

仲父年艾誰將逮政注七十曰艾○禮曲禮上疏原刻注末有者云誰將逮政六字乃孔疏語孫氏誤并取之也今刪去

桓公欲封禪管仲曰昔聖王功成道洽符出乃封泰山今比目之魚不至鳳凰不臻麒麟遁未可以封○禮王制疏

附洪範緯

日行中道移節應期德厚受福重華留之○後漢書郎顗傳

古微書卷五終

古微書卷六

春秋緯

賈逵子曰漢末有郎中郗萌集圖緯讖雜占爲五十篇於是七經緯各自爲篇部至宋均始合而集之得三十卷總名曰春秋災異而言緯者始主春秋諸書徵引殊不別疏皆曰春秋緯以故緯之篇春秋爲多至其詮次先後茫無辨也梁文思博要春秋緯猶三十卷今惟隋志緯月十有二篇曰演孔圖曰元命包曰文耀鉤曰運斗樞曰感精符曰合誠圖曰考異郵曰保乾圖曰漢含孳曰佐助期曰握誠圖曰潛潭巴曰說題辭是其本序中惟元命包流衍最贍相傳應最古他文琢琢珞珞膏之不續也茲各拾其部綴以成篇

春秋元命包

元者大也命者理之隱深也包言乎其羅絡也萬象千名靡不括也然主以春秋立元之意爲之履端故其名則然

黃帝受圖立五始元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公即位者一國之始○隱元年穀梁傳疏引春秋繁露隱元年公羊傳注曰凡人君即位

元年者何元宜爲一謂之元何曰君之始年也凡人君即位欲其體元以居正○文選東都賦注

元者端也氣泉注云元爲氣之始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分流之不見流之不竭○繁露元年公羊傳疏引春秋說

春秋以元之深正天之端以天之端正王者之政也王不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正其元則不能成其化故先起元然後陳春矣○隱元年公羊傳疏引春秋說

按春秋繁露說唯聖人能屬萬物於一而繫之元也是以春秋變一謂之元猶原也其義以隨天地終始也故元者爲萬物之本而人之元在焉安在之乃在乎天地之前故人雖生天氣及奉天氣者不得與天元本天元命而共違其所爲也故春正月者承天地之所爲也繼天之所爲而終之也此義足相發明

律之爲言率也所以率氣令達也率猶導也藏也律行事必所直辰也○御覽十六又十七

一閉以起紀也紀也紀出也也紀綱也○御覽十六又十七

冬至百八十日

春夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十日歲數數也○書洪範五十三

陽氣數成于三故時三月陽數極于九故三月一時九十日○朱虞曰四時皆象此類不推春也

春者神明推移精華結紐使物精華結成紐要也春含名蠢位東方動春氣明達六合俱生萬物應節五行並起各以名利其精青龍龍之言萌也陰中之陽也○御覽十九

正朔三而改文質再而復○類聚廿二文選答賓戲注又晉武帝革命論注三王有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野莫若敬殷人之立教以敬其失鬼故救鬼莫若文周人之立教以文其失蕩故救蕩莫若忠如此循環周則復始窮則相承○禮表記疏

按何休公羊說夏以斗建寅之月爲正平旦爲朔法物見色尚黑殷以斗建丑之月爲正雞鳴爲朔法物牙色尚白周以斗建子之月爲正夜半爲朔法物萌色尚赤

天道煌煌日月帝之功王者赫赫其一家之常順命者存逆命者亡○初學記九

皇者煌煌也道爛然顯明帝者諦也王者往也神之所輸向人所樂歸也○文選西京賦注初學記沈約宋鏡七十六

後漢白馬令李雲所說帝者諦也以此觸罪

文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦總少主而成之故曰成王○類聚十二幾作絕

聖人一其德智者循其轍長生久視一其德言盡得其帝之所尚也如是則智者得不以命制則愚者悖悖智者無所施其術殘物逆道天不殺故立三命以垂策所以尊天一節長生久視言所行當天也

三者法三道之術不以命制則愚慢之人謂賢人不得施行勢相反命者天之令也所受於帝行正不過得壽命壽命正命也起九九八十一帝也八十一陽氣相乘之極帝行則隨其教之

有隨命隨命者隨行爲命也逆天道常善之有遭命遭命者行正不謬逢世殘賊君上逆亂棄行下流災遭並發陰陽散忤暴氣害至滅目動地絕人命沙鹿襲邑是也桂錯也襲猶論也沙水論沙鹿之邑湖殺人也○御覽三石六十

按春秋繁露說人始生有大命是其體也有變命存其間者其政也政不齊則有忿怒之志若將施危難之中而時有隨遭者神明之所接絕屬之符也亦有變其間使之不

齊如此不可不省之

神農生三辰而能言五日而能行七朝而齒具三歲而知稼穡般戲之事○語見路史炎帝紀

黃帝龍顏得天庭陽上法中宿取象文昌戴天履陰乘數制剛○御覽七十九顓頊駢幹上法月參康度成紀以理陰陽駢幹重也水精主月參伐主斬刈成功兼此月藏重助黃以爲表○御覽三百七十一帝嚳戴干是謂清明發節移度蓋象招搖干櫛也招搖爲天戈柄也○御覽八十又三百五十七

堯眉八彩是謂通明歷象日月璇璣玉衡○御覽八十一舜重童子是謂元景一作承原一作慈原又作慈原光明而多見也上應攝提以象三光十○初學記九御覽八十六又三百六十六后稷岐頤自求是謂好農蓋象角亢戴土食穀爲未注曰頤有土象角亢乃地利也○御覽三百六十八

湯臂三肘是謂神剛象月推移以綏四方○類聚十二御覽十三又三百六十九文王四乳是謂含良蓋法酒旗布恩舒明酒者禮也能孔天下布恩之謂也○初學記九類聚十二御覽三百七十一文王龍顏柔肩望羊柔肩言象龍肩曲起武王駢齒是謂剛強逐命誅害以順天討○御覽八十四一曰取象參房大辰主斬殺兼誅害以從天心注曰房爲明堂主布政參爲此二者故重齒爲表○御覽三百六十八

黃帝子曰帝王之相亦有不必奇而奇者如周靈王生而有髭是謂髭王劉聰虜耳亦生而眉白左耳髮長至二尺其父淵當心有赤毫三根長三尺六寸此何解也漢高帝左股七十二黑子而宇文泰亦背有黑子宛轉若龍盤梁武帝有文在右手曰武隋文帝有文在左手曰王苻堅何人背有赤文隱起成字曰帥付臣又士然則天之篤生亦安問夷夏哉瑞氣之所偶值因而謂之英雄其實徐偃王之有筋無骨李克用之獨眼宋太祖之正黑色未始非英雄也

少典妃安登游於華陽有神龍首感之於常羊生神子人面龍顏好耕是爲神農○路史炎帝紀注又女登生神農人面龍顏始爲天子○御覽百三十五

黃帝時大星如虹下流華渚女節夢接意感生白帝朱宣朱宣論注書鈔二十三命

神農世怪義○路史炎帝紀注引生白皐闕地形脈道怪義作炎帝之臣曰怪義之母名也白皐爲神農圖畫地形通水脈之道使不壅塞也○御覽三十六

按神農有子曰柱七歲而佐神農以名百藥種百穀豈即

白皐耶

堯爲天子季秋下旬夢白帝遣吾馬豪子其母曰扶始升高邱睹白帝上有雲虎有雲狀如虎也感已生皐陶堯索扶始問之如堯言徵與語明於刑法罪次終始故立皐陶爲大理○初學記十二

堯時微與語明於刑法罪次終始故立皐陶爲大理○初學記十二

姜嫄游閟宮其地扶桑履大人跡而生稷○類聚八十八御覽百三十五又九百五十五路史高辛紀注

一本周先姜嫄履大人跡於扶桑生后稷推種生故稷好農○御覽八百廿二又云蒼神精感姜嫄而生卦之得震故周蒼代商○路史高辛紀注蒼神謂佑本王者也代殷者爲姬昌姬昌之言基始也昌兩日重見言明象爲日精所羽翼故遂以爲名也

衣青光木神以其衣色表衣遷造西十刻消遷造西蓋文王爲西伯時方造意東入討紂十刻之間即消滅之言聖人所向無前也○御覽八十四

姬昌蒼帝之精生於岐立於豐精翼曰文王爲西伯之言聖人所向無前也○御覽八十四

位在房心○記九初學殷紂之時五星聚於房房者蒼神之精周據而興○類聚十御覽五文選始出尚書省又褚淵碑注又安陸昭王碑注一本文王之時五星以聚房也宗○周禮大蒐遊河渚赤龍負圖以出圖赤如綈狀龍沒圖在○文選石闕銘注有鳳衡書遊文王之都故武王受鳳書之紀○詩文王疏類聚九十九成王時西方獻孔雀

按此篇言瑞應事視諸緯爲略惟堯之子有一皐陶而不以爲嗣比於神農之生白皐惜其不傳也故爲存之

王者不空作樂國咸承之樂者和盈於內動發於外應其發時制禮作樂以成之是故作樂者必反天下之始樂於已爲本舜之時民樂其紹堯業故樂名韶韶者紹也舜服堯之業禹之時民大樂其騈三聖相繼故樂名夏夏者大也騈讀曰類類猶並也湯之時民大樂其救之於患害故樂名大濩濩者救也武王之時民樂其興師征伐故樂名武武者伐也四者天下所同樂一也英所同樂之端不可一也各樂其君所爲故不可合四家以爲一也○類聚十一又十二御覽八十二又八十三又五百六十六

周爵五等法五精春秋三等象三光公之爲言平也公平正直侯者候也侯王順逆伯之爲言白也明白於德也子者奉恩宣德男者任功立業○禮王制疏

王者封國上應列宿之位若角亢爲鄭房心爲宋之比其餘小國不中星辰者以爲附庸○禮王制疏禮大司徒

公之言公公正無私侯之言候候逆順兼伺候王命矣伯之言白明白于德子者孳恩宣德男者任功立業皆上本王者之政教禮法統理一國修身絜行矣○隱元年公羊傳疏

賜成於三列於七三七二十一故每州二百一十國也○制疏禮王

王者設廷尉讞疑刑者官之平下之信也尉者尉民心撫其實也安立字士垂一人詰屈折書爲廷示戴尸首以寸者爲言寸度治法數之分示惟尸稽於寸舍則法有分故爲尉示與尸寸○宋均注曰士事也垂係也尸人死也人死不可無乃戴之者示天下不可無死也○說郛

斧鑕主亂行斬狂詐斧之爲言補也○御覽七百六十三補作捕

人君樹棘槐聽訟於其下棘赤心有刺言治人情者原其心不失赤實棘所以刺人令其情各歸實槐之言歸也情見歸實也○初學記二十御覽六百三十九又九百五十四

墨劓辟之屬各千臏辟之屬五百宮辟之屬三百大辟之屬二百列爲五刑罪次三千○襄二十九公羊傳疏

五氣之精交聚相加以迎陽氣道人致和五氣五行之氣陰陽之性以一起人副天道故生一子○御覽三百六十

仁者情志好生愛人故其爲人以仁其立字二人爲仁二人言不專於己念施與也○御覽三百六十

頭者神所居上員象天氣之府也歲必十二故人頭長一尺二寸○類聚十七御覽三百六十三在天爲文昌在人爲顏顏太一之謂也

顏之言氣畔也陽立於五故顏博五寸○御覽三百六十四天有攝提人有兩眉爲人表候陽立於二故眉長二寸注云攝提兩星如眉狀人眉以之帖眉○白虎通

舌之爲言達也陽立於三故舌在口中者長三寸象斗玉衡陰合有四故舌淪入嗌內者長四寸象注曰玉衡三星也魁四星也○御覽三百六十七

脣者齒之垣所以扶神設端若有列星與外有限故曰脣亡齒寒○御覽三百六十八

目者肝之使肝者木之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割立斷耳者心之候心者火之精上爲張星火成於五故人心長五寸陰者腎之竅腎者水之精上爲虛危口者脾之門戶脾者土之精上爲北斗主變化者也○白虎通情性篇

脾者土之精上爲北斗主變化者也○御覽三百六十九之爲言附著也如龍蟠虎伏合附者也百六十九

脾者閭之府主稟氣閭者穀之委故脾稟氣也膀胱者肺之府也肺者斷決膀胱亦常張有勢故膀胱決難也○御覽三百七十六

髮精散爲鬚髯○御覽三百七十四腦之爲言在也人精在腦奇者神

之液也○御覽三百七十五

掌圖者法天以運動指五者法五行○御覽三百七十五陽立於三故人脊三寸而結陰極于八故人旁八幹長八寸齊者下流並會合爲齊腹中也四方腰而上者爲天尊高陽之狀腰而下者爲地豐厚陰之象數合於四故腰周四尺○御覽三百七十一髀之爲言跂也陰二故人兩髀○御覽三百七十三

按道藏五符經天生萬物人爲貴也人生包含天地無所不法立天子置三公九卿二十七大夫八十一元士九州百二十郡千二百縣也膽爲天子大道君脾爲王后心爲太尉左腎爲司徒右腎爲司空封八神及膽爲九卿珠樓神十二胃神十二三焦神三合爲二十七大夫四肢神爲八十一元士合之百二十以法郡數也又肺爲尚書府肝爲蘭臺府

又素問靈蘭篇心者君主之官也神明出焉肺者相傅之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣凡此十二官者不得相失也夫等之爲形體耳緯書則以律天象而道藏醫經則以擬之朝廷列之官爵詎不貴哉其莫知惜也

自開闢至獲麟二百七十六萬歲○續漢書律歷志

古微書卷六終

古微書卷七

春秋元命包

天人同度正法相受天垂文象人行其事謂之教教之爲言效也上爲下效道之始也○御覽三百九十三人天不足西北陽極於九故周天九九八十一萬里○御覽一

按關令內傳天地南午北子相去九千萬里東卯西酉亦九千萬里四隅空相去九千萬里而鄒衍云九州之外如赤縣神州者九又淮南子亦云天之九野凡九千九百九十九隅則九九之說不爲無稽惜大章竪亥足跡猶遠略耳

地不足西南故陰右動終而入鑒門○御覽

地所以右轉者氣濁精少含陰而起遲故轉右迎天佐其道○御覽三十六

言養物懷任交易變化含吐應節故其立字上力於乙者爲地乙也○類聚六御覽三十六○白虎通五行篇引作與化人主不任部職地出雲起雨以合從天不興土無位而道在故太乙下勤勞出於地功名歸於天○御覽三十六

陽數起於一成於三故日中有三足烏○御覽二文選蜀都賦注又七命注○初學記一御覽四日中有三足烏者陽精其傳呼也○初學記一御覽四日之爲言實也○禮月令疏爾雅釋天疏月之爲言闕也兩設以蟾蜍與兎者陰陽雙居明陽之制陰陰之倚陽○初學記一御覽四又選東都賦注又月賦注

七政度日月明○御覽二

一歲三百六十五日四分度之一言陽布散立數合一故立字四合其一○御覽二

日左行周天二十三萬里○御覽三

日圓望之廣尺以應千里○周禮大司徒疏禮王制疏

明明故精在外日滿者常盛無虧也○注云凡日景於地千里而差一寸異千里而差一寸也○書

太陰水精爲月日行十三度常朏而受明受陽氣也陽精在內故金水內景○書妙百五同一十也○書妙百四十九○御覽四

按黃氣陽精經日陽之精德之長也縱廣二千三十里金物水精疊於內琉光照於外其中有城郭人民月暉之圜縱橫二千九百里白銀琉璃水精映其內城郭人民與日宮同

大戴記曾子問參問之夫子天道曰圓地道曰方方曰幽而圓曰明明者吐氣者也是故外景幽者含氣者也是故外景而金水內景吐氣者施而含氣者化是內景故火月外景而金水內景吐氣者施而含氣者化是以陽施而陰化也

陰陽聚而爲雲陰陽和而爲雨陰陽凝而爲雪陰陽激而爲電○御覽八又十二又十二陰陽交而爲虹霓離爲背僑分爲抱珥○御覽八又十二又十四○初學記一御覽十四陰陽怒而爲風亂而爲霧霧陰陽之氣也○御覽十四陰陽凝而爲霜陰陽散而爲露露下潤其草木也○御覽九地御覽十二○初學記一御覽十四○白虎通五行篇引作潤草○御覽九百五十一

又大戴天圓篇陰陽之氣各靜其所則靜矣動則風俱則雨交則電亂則霧和則雨陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之氣專爲電陰之氣專爲散散電者一氣之化也

土之爲言吐也子成父道吐氣精以輔也陽立於三故成土其立字十從一爲十○御覽

水之爲言演也陰化淖滿流施潛行也故其立字兩人交以中出者爲水一者數之始兩人陰與陽交物以起也○御覽

火之爲言委隨也故其立字人散二者爲火也○初學記廿五御覽八百八十

木者陽精生於陰故水者木之母也木之爲言觸也氣動躍也其字八推十爲木八者陰合十者陽數○御覽九百九十二

山者氣之苞所以含精藏雲故觸石而出○類聚七御覽三十八

水者天地之包幕五行之始爲萬物之所由生元氣之津液也○水經河水注初學記六

牛女爲江湖江湖者所以開神運化故其氣遲急○類聚九御覽六十

太微爲天庭五帝以合明○此句又見紫微宮爲大帝○以下又重出○周禮大宗伯諸書所引校之土句當在太微爲人庭之上中有五帝座五帝合明○周禮大司徒疏禮月令疏

紫微宮爲大帝○類聚九御覽三十一天生大列爲中宮太極三星其一明者太一宮

居旁兩星巨辰子位故爲北辰以起節度亦爲紫微宮
紫之言此也宮之言中也言天神圖法陰
陽開閉皆在此中也
也宜氣立精爲神垣也 文宮之爲言宣

按淮南子太微者太一之庭也紫宮者太一之居也軒轅
者帝妃之舍也咸池者水魚之囿也天阿者羣神之闕也
四宮者所以爲司賞罰太微者主衆紫宮執斗而左旋
日行一度以周於天

昴畢間爲天街散爲冀州分爲趙國立爲常山其下有嗣有
婺天主牽牛流爲揚州分爲越國立爲揚山軫星散爲荊州
分爲楚國荊之爲言強也陽盛物堅其氣急悍也虛危之精
流爲青州分爲齊國立爲泰山石斗流爲徐州
別爲魯國徐之爲言舒也言陰收內安詳也五星流爲兗州
兗之爲言端也言陰精端故其氣纖殺分爲鄭國鉤鈐星別
爲豫州豫之爲言序也言陰陽分布各得處也東井鬼星散
爲雍州分爲秦國東距殽阪西有汧中南含高山北阻居庸
得東井動升之萌其氣險也觜參流爲益州益之爲言隘也
謂物類並決其氣急切決烈箕星散爲幽州分爲燕國幽
之爲言窈也言風出入窈冥故其氣躁急營室流
爲并州分爲衞國之鎮立爲恒山并之爲言誠也精舍交并
其氣勇抗誠信也 又云五星流爲兗鉤鈐星別爲豫始
畢星散爲冀箕星散爲幽營室流爲并參伐流爲益虛危流
爲青大氐流爲徐軫星散爲荊牽牛流爲揚（晉書天文志）

按淮南子星部地名角亢鄭氐房心宋尾箕燕斗牽牛越
須女吳虛危齊營室東壁衞奎婁魯胃昴畢魏觜參趙
東井輿鬼秦柳七星張周翼軫楚及讀史記天官書又與
小異其文曰角亢氐兗州房心豫州尾箕幽州斗江湖
牛婺女揚州虛危青州營室至東壁并州奎婁胃徐州
昴畢冀州觜觽參益州東井輿鬼雍州柳七星張三河翼軫
荊州此或古天文家所傳之異也
前漢志所載占法則又云秦之疆候太白占狼弧吳楚之
疆候熒惑占鳥衡燕齊之疆候辰星占虛危宋鄭之疆候
歲星占房心晉之疆亦候辰星占參伐自河山以南者中
國爲陽陽則日歲星熒惑填星占於街南畢主之其西北
則胡貉月氏旃裘引弓之民爲陰陰則月太白辰星占於
街北昴主之然太白主中國而辰星出入趮疾常主夷狄
其大經也併錄於此以備參互

紫宮之垣上將建威武次將正左右貴相理文緒司祿賞功
進士司命主災咎司中主佐理也（史記天官書索隱）
北者高也極者藏也言太一之星高居深藏故名北極
立三台以爲三公北斗九星爲九卿二十七大夫內宿部衞
之列八十一紀以爲元士凡百二十官焉下應十二子
玉衡北兩星爲玉繩玉之爲言溝刻也瑕而不掩折而不傷
魁下六星兩兩而比曰三台主開德宣符德立題
之爲言也天官器入各以其材因而
任之則分職治其象以見符三台
星色齊和不齊大乖天一上星爲大將爲獄
問者衆斗運合
以上皆紫宮星
左角理物以起右角將率而動故曰左角理右角將
攝提之爲言提攜也言能提斗攜角以接於下也
亢四星爲廟廷
房有鉤鈐兩星以閑防神府闓舒爲主鉤距以備非常也
心三星主度有天子明堂布政之宮兩戶
衞士爲喜喜衞明心喜者爲喜喜天心
尾九星箕四星爲後宮之場列爲南宮其庭太微
織女之爲言神女也成衣立紀故齊能成文繡應天道

按織女三星近牛宿
須女四星十二度主布帛
危東六星兩兩而比曰司空主水金木守之天下聚水
營室十星
奎十六星十六度主武庫之兵
漢中四星曰騎一曰天駟旁一星主王良主天馬也
帝位明門畢昴光大也 昴畢間爲天街日月五
星出入熒惑守之而不通天下危 卷舌主口語
熒惑臨之下多亂謀國君以口舌之患寇起
咸池主五穀其星五者各有其職以精委爲穀也（宋均）
咸池之爲言皆多也言穀生於子水含秀懷實至秋精
垂故一名五車以載歸之爲言扶而化之
天潢上河梁所以度天神通八方

按卷舌咸池天潢皆近畢宿
古司怪主卜
離位有九星何曲一遠一爲天旗星之遠日月之過熒
惑守之日食星墜天下亂
夫弓矢之張候變興難用戒不虞矢附於天星四射
主壽亡則君危主亡常以秋分候之南郊
直弧北有一大星爲老人星治平則見見則
按弧矢星近井宿
東井八星主水衡
天狗主守財
酒旗主上尊酒所以衍神也 酒者乳也王者法
酒旗以布政施天乳以哺人
按酒旗星近柳宿
熒惑守軒轅貴妾爭熒惑守營室皇妃闕
按軒轅星近星宿
翼星主南宮之羽儀文物聲名之所豐茂爲樂庭爲大倡先

王以賓于四門而列天庭之衛主俳倡近太微而爲尊（御覽五百六十九書鈎百十二）

蟾蜍陰精流生織女立地侯（宋均注曰地侯類星別名也○御覽五）

北方辰星水生物布其紀故辰星理四時（宋均曰辰星正四時之官謂與北辰同名也○史記天官書索隱）

古巫咸甘石三家星經所傳猶存而緯候談星殊名異說至如二十八宿夷夏所同仰也道釋二部則各載其姓氏衣佩宮室觀雲筮七籤所疏織女能致神芝傳舍星旦爲馬蠶爲鹿暮爲猪天市星能致明月珠旦爲木晝爲兎暮爲豬平門星能致神女倡樂旦爲生木晝爲豕暮爲蜈蚣穀土星能致飛鳥來朱雀旦爲雞暮爲鳥積水星能致四方萬物恣其所欲坐在立亡狼星能致天帝君百二十神文昌星能致山內果實旦爲猿晝爲猴暮爲死石五車星能致甘露麒麟三台星旦爲龍晝爲蛇暮爲魚軒轅星天之后妃其神旦爲羊晝爲蟹暮爲鱉殆又即二十八禽而衍其說者精氣幻化倘有是乎要不可執一而准日月出內道琁璣得常天地崇靈聖王相功三年閏不告朔非禮也天閏正時以作事厚民生之道樞機在是（歲時記○書鈎）

騰龍鬬日月薄食（初學記一）　猛虎嘯谷風起類相動也（文選潘岳賦注）

龍之言萌也陰中之陽也故言龍舉而雲興（初學記三十御覽九百廿九）

火流爲烏烏者烏陽精天意烏在日中從天以昭孝也（類聚九十二御覽九百十二）　火離爲鸞鳳爲孔雀（御覽九百十六又九百十五又九百十四）

君失德則地吐泉魚銜兎（兎陰精魚是湯見制也○御覽九百七）

槐木者靈星之精（類聚八十八御覽九百五十四引春秋說）　人君樹槐聽訟其下（文選策秀才文注按此二句已見前卷重出）

古微書卷八

春秋演孔圖

此篇爲血書鳥圖而述也故以演孔立名而旁及帝王正氣爲帝閉氣爲臣宮商爲姓（後漢書郎顗傳注引作孔）秀氣爲人（類聚七十九又六百二十一御覽七十九又三百六十又六百二十一）

天子者五氣之精寶各有題序以次運相據起必有神靈符紀諸神扶助使開階立運是以王者當置圖籙坐旁以自正也（選篇作隆隆道也○初學記九御覽七十六）

蒼頡四目是謂並明顓帝戴干是謂崇仁帝告戴干是謂清明聰眉八采是謂通明舜目重瞳是謂元景禹耳參漏是謂大通湯臂三肘是謂柳翼文王四乳是謂含良武王駢齒是謂剛強（路史史紀注）

按荀子帝堯長帝舜短文王長周公短仲尼面如蒙倛周公身如斷瓜閎夭面無見膚傅說身如植鰭伊尹面無須臾禹跳湯偏枯舜參牟子然樂紂長巨嫉美而爲天下大僇是非容貌之患也莊子亦云閎跂支離無脤說衛靈公靈公悅之而視全人其脰肩甕瓮大癭說齊桓公桓公悅之而視全人其脰肩故德有所長而形有所忘後人慕古而過神其說則以爲聖人之有奇表耳其實形貌安足異于人烏知千歲之下而有傅陽虎其狀者不以爲異夫子也

黃帝將興黃雲升於堂上文命之候元龍御雲天命於湯曰雲入房（注白黃金精○類聚八百七十二御覽八百十二）

穴庭元龍御雲（注靈虛虎也穴庭者星人太微門元龍水星人也御覽八十二路史紀注）

一曰天命之見候期門靈龜負圖（御覽八百一十一）

一曰天命湯白虎戲朝其終白虎在野（御覽八百九十一）

又曰夏民不康天本湯地七十內懷聖明白虎戲朝（類聚九十九）

果命湯白虎戲朝白雲入房（御覽八十一）

黑精用事百木共根（百技木共一根天下之微也御覽九百五十一以爲運斗樞文）

黑帝治生五角之禽以觸民（御覽九百十四）

聖人在後曰望陽包懷至德據少陽（文王子也故曰在後御覽百四十六）

有人門金豐擊玉鼓駕六龍（鼓喻勞也○初學記十六御覽六百八十二）

其人日角龍顏姓卯金刀含仁義中國東南去荊州（類聚十一御覽八十七）

戴玉英（玉英文帝之首表象玉英而秀出）

光中再日（光也再再中也漢含孳曰仁雄出日月的爲仁人之雄傑倪夜景移位復中支意起也○御覽八十八正潤明於天下○御覽八十八正文月角作角用注明字亦作明）

按光中再者卽本方士新垣平日御復中之誑而附以其說故知緯書多雜于漢儒不盡孔門

孔子母顏氏徵在遊大澤之陂睡夢黑帝使謂已已往夢交語曰女乳必於空桑之中覺則若感生邱於空桑首類尼邱山故名（類聚八十八御覽五百六十一又九百五十五御覽三百七十一）

孔曾文曰制作定世符（御覽三百七十一）

孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如牽牛就之如歸望之若斗（御覽三百七十三）

按古家語云叔梁紇年餘七十無妻顏父有三女顏父謂其三女曰鄹大夫身長七尺武力絕倫年餘七十誰能與之爲妻二女莫對徵在進曰從父所制將何問焉父曰卽爾能矣遂以妻之爲妻而生孔子三歲而叔梁紇卒近本家語本姓解叔梁紇其妾生孟皮字伯尼求婚顏氏禱尼邱山而生孔子十九娶于宋之亓官氏生伯魚是叔梁紇故有妻而孔子故有兄也神孔子之生者則又過奇伏侯古今注云孔子生之夜有二蒼龍白天而下有二神女擎香霧於空中以沐徵在先是有五老列於庭則五星之精有麟吐玉書於闕里人家云水精之子繼商周而素王出故蒼龍繞室五星降庭徵在知其爲異拾遺記所志亦同唯云蒼龍附徵在之旁因夢而生夫子天帝下奏鈞天之樂列於顏氏之房空中有聲言天感生聖子故降以和樂笙鏞之音異於俗世也恐或出好奇之口未敢爲信

一曰天命湯白虎戲朝其終白虎在野（御覽八百九十一）

出奏政起胡破術書記散孔不絕子夏明日往視之血書飛爲赤烏化爲白書署曰演孔圖中有作圖制法之狀（哀十四年公羊傳注類聚九十八）

又曰孔子論經有烏化爲書孔子奉以告天赤爲集書上化爲黃玉刻曰孔提命作應法爲赤制（水經泗水注類聚九十九又九十九御覽九百一十四又九百一十二）

何休注獲麟亦同又曰孔子仰推天命俯察時變却觀未來予解無窮知漢當繼大亂之後故作撥亂之法以授之則幾於誣聖矣

孔子曰丘作春秋天授演孔圖中有大玉刻一版曰璇璣一低一昂是七期驗敗毀滅之徵也（御覽六百六十六）

孔子曰丘援律吹命陰得羽之宮（史記索隱引此）

孔子作法五經通之天地精之圖象質之三王施之四海（御覽六百六十六）

詩含五際六情采巧注六情即六義也一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌（初學記二十一御覽六百九）

仁義之道日月循環（初學記二十一）

驅除名政顛倒吾衣裳坐吾曲席溫長九州滅六王至於沙邱亡（初學記二十一）

按秦世有謠曰秦始皇何遲樂聞吾尸據吾林飲吾酒唾吾漿餐吾飯以爲糧張吾弓射東牆前至沙邱當滅亡始皇既坑儒焚典乃發孔子墓欲取諸經傳壞既啟於是悉如謠者之言又言謠文刊在冢壁政甚惡之乃遠沙邱而循別路見一童小兒能沙爲阜問云沙邱從此得病孟子生時其母夢神人乘雲自泰山來將止於繹母凝視久之忽片雲墜而寤時閭巷皆見有赤色雲覆孟子之處焉（諸書引此）

按玉鈐經人始受生值貴宿則賢值貴宿則黃故知聖賢之生皆不偶也相傳云微子啟牽牛星顏淵感中台老子感火星張良感弧星火降感狐星子路感雷精而生又如傅說之死騎箕尾而上爲列星張華既死而中台一星爲之明則孟子泰山無象降神而下固有由然

紫極宮內諸侯爲外蕃三公爲中輔三台爲內四輔宮內四輔宮爲內宮昌則鎮星入關（晉書天文志之明宮內宮昌則鎮星入關御覽八百七十二）

天子聖賢則星放於天（御覽八百七十二）

天子管守以賢聖則鎮星放於野（御覽八百七十二）

鳳火之精也（初學記二十一）

麟木之精也蠶之滅也麟不榮也（文選木部好十篇注引高誘淮南子說色部不榮注見學記世化部見八百八十九）

麒麟闕日無光（御覽八百八十九）

海精死星出（御覽八百八十九）

八政不中則天雨刀（御覽八百七十五）又曰則人無辜人伐治乃活制之卒（御覽八百七十五）

（御覽三百六十八）則鐵飛（御覽八百十三）

憲者斗之氣精也斗失度則投賣見態主惑於毀譽天子外苦兵威內奪臣無忠則天投賣（後漢書楊賜傳五行志）

蟾蜍月精也（御覽四）

春秋合誠圖

此主赤能一圖因而立名明夫天人之合皆有誠通而其象已先著於圖則龍馬之書皆不誤也故其述赤帝爲多

伏羲龍身牛首渠眉達掖山準日角戴目珠衡駿鬚龍顏豢齒長九尺有一寸望之廣視之專（廣博物志史太昊紀）

赤帝之爲人視之體長八尺七寸（史記索隱引此）豐下兌上能頭目角八采三眸爲庭衢勝琦表射出握嘉履翌竅息洞通（史記索隱引此）

蒼帝之爲人視之廣而長九尺一寸（初學記九路史陶唐紀）

黃帝冠黃文白帝冠白文黑帝冠黑文（初學記九路史太昊紀）

按宋均威精符注則赤帝爲堯黃帝爲舜白帝爲禹黑帝爲湯蒼帝爲文王此不備錄者讖圖之失傳也所云冠黃文者竹圖所傳載故論其奇言決祖斬蛇時有嫗夜哭曰吾見白帝子爲赤帝子所殺此五帝感生之所起乎深此圖者附而益熾

黃帝德冠帝位（初學記九）

赤帝之精生於翼（初學記九）

黃帝坐元扈洛水上與大司馬容光等臨觀鳳皇銜圖迎黃帝前帝再拜受圖（太平御覽九百二十八）

黃帝遊元扈上洛與大司馬容光左右輔周昌等百二十人臨之有鳳銜圖以置帝前圖以黃玉爲柙（路史黃帝紀注）

堯坐舟中與太尉舜臨觀鳳皇負圖授堯圖以赤玉爲柙長三尺廣八寸黃金檢白玉繩封以兩端其章曰天赤帝符璽五字（初學記二十御覽二百七）

又赤龍負圖以出河見堯與太尉舜等百二十臣集發藏之大麓（文選斗檢圖注又見）

上古之圖籙亦何數數也不直有書且有字有語如述異志所載陶唐之世越裳國獻千歲神龜方三尺餘背上有文科斗書已開闢已來帝命錄之謂之龜歷此科斗書跡皆從何來倘亦理之不可詰也

大帝之精起三河之州中土之映（御覽七十六）

是母慶都有名於世蓋大帝之女生於斗維之野常在三河之東南天大雷電有血流潤大石之中生慶都長大形像大帝常有黃雲覆蓋之夢食不饑（夢一作感生云及年二十寄跡伊長孺家無夫出觀三河之首常若有神隱之者有赤龍負圖出慶都讀之云赤受天運下有圖人衣赤光面八彩髮長七尺二寸銳上豐下足履翌宿署曰赤帝起成天下寶一本作龍然陰風四合赤龍與慶都婚有娠龍消不見既乳視髮如圖表及堯有知慶都以圖予堯（初學記十類聚九十又八御覽五十五又八十五）

黃帝子曰履帝武敏歆如有人道說已怪矣至謂赤龍與慶都婚而有娠又徵在夢黑帝請與已交不太誕乎然小說家有云唐肅宗爲太子時吳皇后之初侍寢厭久不寤呻吟氣不屬乎掩其左脇曰夢中有神人長丈餘介甲操劍曰帝命吾與汝爲子自左脇側決而入痛不可忍肅宗檢之於燭下則若有縫而赤者存焉遽以狀聞果生代宗據是則赤龍來婚之說亦或不誤也又釋家說中有投胎若男子於母起愛想當亦如是但其說圖人衣冠蓋眉皆見則似屬元希難以臆占

大帝冠五彩衣青衣黑下裳抱日月日在上月在下黃色正方居中間名曰五光（初學記九）

天皇大帝北辰星也合元秉陽舒精吐光居紫宮中制馭四方冠有五采（初學記二十六）

中宮天極星其一明者太乙常居處三星三公或曰子屬後幻四星末大星正妃餘三星後宮之屬也（白孔六帖七）

紫宮大帝室太一之精也（史記天官書索隱引此）

天文地理各有所主北斗有七星天子有七政也（御覽五）

按馬融注尚書云七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰主星謂歲星也第五曰伐水謂辰星也第六曰危木謂歲星也第七曰制金謂太白也日月五星各異故名曰七政

天理在斗中司三公也如人喉在咽以理舌語宋均曰斗爲天之口舌主出政教三公主道宣君命喻於人則宜如人喉在嚼以理口舌使言有條理○後漢書李固傳注軒轅主雷雨之神旁有一星元戈名曰貴人旁側郎位主宿衛尚書○御覽五又十三少微處士位○史記天官書索隱王良主天馬也○史記天官書索隱大陵星主死喪○後漢書魯恭傳注東井主水衡○書鈔百五十獄漢主逐王獄漢塡星也○御覽八百七十五五殘主出亡○御覽八百七十五旬始主爭兵○御覽八百七十五

按天官書獄漢星出正北方之野星去地可六丈大而赤數動察之中青此四野星所出出非其方其下有兵衝不利五殘星出正東方之野其星狀類辰星去地可六丈旬始出於北斗旁狀如雄雞其色青黑象伏鼈

天子精耀心憤務德則景星見憤猶盛也○御覽八百七十二赤彗火精如火曜長七尺○御覽八百七十五霹靂擊於宮殿者妃后爭政○御覽八百七十六明堂在辰巳者言在木火之際辰木也巳火也木生數三火成數七故在三里之外七里之內○御覽五百三十三黃帝請問太乙長生之道太乙曰齋戒六丁道乃可成○文選升天行注書鈔九十御覽五百三十

古微書卷八終

古微書卷九

春秋文耀鉤

大率闡星耀而幽曲言之故曰鉤

東宮蒼帝其精爲蒼龍南宮赤帝其精爲朱鳥西宮白帝其精爲白虎北宮黑帝其精爲元武○史記天官書索隱春起青受制一作蒼帝春受制其名靈威仰夏起赤受制赤帝夏受制其名赤熛怒秋起白受制白帝秋受制其名白招矩冬起黑受制黑帝冬受制其名汁光紀季夏六月土受制一作黃帝受制王四季其名含樞紐○周禮大宗伯疏僖三十一年穀梁傳疏鎭星黃帝含樞紐之精其體璇璣中宿之分也○史記天官書索隱中宮大帝其精北極星含元出氣流精生物也○史記天官書索隱一曰中宮大帝其北極星下一明者爲太一之光含元氣以斗布常是天皇大帝之號也○周禮大宗伯疏咸池曰天潢五星五帝車舍也宋注曰舍庫也五帝車之府庫○初學記廿四御覽百九十一

按大象列星圖北極五星其第一星爲太子第二星最明者爲帝第三星爲庶子餘二屬後宮

文獻通考曰其第四星爲后宮第五星爲天樞即紐星所爲北辰居其所也又太乙一星在紫宮門右天帝之神也主戰鬬知人吉凶天乙一星相近亦天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疫疾災害所生之國其勾陳六星在紫微宮華蓋之下隋志云大帝之正妃張衡云大帝所居之宮也亦將軍之象也勾陳口一星曰天皇亦曰大帝其神曰耀魄寶主御羣靈束萬機神圖也其星隱而不見見則爲災而此緯文以極星明者稱爲太乙又即爲天皇大帝與合誠圖所稱大帝皆指北辰何所傳之殊異至於五帝之座亦不係五星張衡云帝坐有五一坐在紫微宮一座在大角一座在心中一座在天市垣一座在太微宮咸云帝座一曰神農所居不見則大人當其咎此文以鎭星爲含樞紐恐別有傳

斗者天之喉舌玉衡屬杓魁爲璇璣○史記天官書索隱布度定記分州繫象華岐以北龍門積石至三危之野雍州屬魁星大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬璣星蒙山以東至江南會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤一作大別以東至富春九江衡山雲夢九江荊州屬衡星荊山西南至岷山北距鳥鼠梁州屬開陽外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬搖光此九州屬北斗星有七州有九但兗青徐揚并屬二州故七星主九州也○周禮保章氏疏

按徐整長歷云北斗七星星間相去九千里其二陰星不見者相去八千里也

關令內傳曰北斗一星面百里相去九萬里亦何寥闊之過矣石氏云一主秦二主楚三主梁四主吳五主燕六主趙七主齊毋乃近是

天官書曰杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北也此其布度分州所自祖與

斗魁戴匡六星曰文昌宮爲六府○史記天官書索隱初學記廿四書鈔百五十

按天官書一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿

亢爲疏廟宋均云疏外也廟或爲朝○史記天官書索隱房心天帝之明堂布政之所出也○周禮大司樂疏老人星見則主安不見則兵起王者安靜則老人星見○御覽五又八百七十二人主偏黨不決則熒惑久留守於樞○觀象玩占經星二十八

水土合則成爐冶爐冶成則火興火興則土之子焠金成銷鑠金鑠則土無子無子輔父則益妖孽故子憂也星經曰火與木合爲焠與金合爲鑠水土合爲憂主孽鄉○史記天官書索隱火守兩河閒兵起○觀象玩占南方經星春致其時華實乃榮○文選西都賦注西征賦注登樓賦注閒居賦注商絃絕蠶珥絲○御覽八百廿五女媧以下至神農七十二姓○禮曲禮疏以爲宋注文曜鉤文

按譙周古史以爲伏羲以次有三姓始至女媧女媧之後五十姓至神農神農至炎帝一百三十二姓是不當身相接譙周以神農炎帝爲別人非古義也鄭元六藝論云燧人至伏羲一百八十七代未知孰是

伏羲作易名官○周禮疏序高辛受命重黎說天文帝堯即位羲

和立渾儀是后制德是苦列神成周改號是安分官[illegible]

楚立唐氏以爲史官苟若雲如蜺圍軫七蟠中有荷斧之人劉軫而蹕[illegible]楚將唐史曰荷慢命又簡宗廟[illegible]於是遺炎烟纏於苟雲精消無文[illegible]

七國俱謀皆懷屬君於是亮禮正推讓於廟堂之前曰唐史之策上滅荷其謂之神史也不以知道之原哉[illegible]又云太史唐勒以蔑厥遺於地乃更拂滅之其荷雲爲之半滅又遺厥如前乃盡去之[illegible]一云楚有荷雲如闘軫七蟠中有荷斧之人向軫而蹕於是楚唐史遺厥而雲滅故曰唐史之策上滅荷雲[illegible]

白虹貫牛山管仲諫曰無近妃宮恐失權齊侯大懼去色黜更立賢輔使后出餐牛山四面懸之以脈神[illegible]

王者往也神所向往人所歸湣[illegible]

庶人爭權赤帝之精[illegible]

費居子曰按天星之實亦有遊戲人間如長乳星爲女子浴於渭河而張寬知之又太乙星不見東方朔合迎于海中會稽太守果見一人丫角坐臥一紅蓮長丈餘而手持一黃書至于太白織女侍兒爲天帝所捕抑愈怪矣唐開元中北斗爲緣豕入蒲天寺僧一行何而掩之纔中光可大曜要之神物變化亦復何常窮理未至其眇者未可以輕訶古人也唐史之術直其一端耳

春秋運斗樞

此專述璇璣不及衆星也故以斗命篇

伏羲女媧神農是謂三皇也皇者天天不言四時行焉百物生焉三皇垂拱無爲設言而民不違道德元泊有似皇天故稱曰皇皇者中也光也宏也含宏履中開陰布綱上合皇極其施光明指天畫地神化潛通煌煌盛美不可勝量[illegible]

按鄭元注稽命徵引運斗樞伏羲女媧神農爲三皇引運斗樞之說也宋均引甄耀度數燧人伏羲神農爲三皇禮含文嘉尚書大傳譙周古史考並同惟白虎通取伏羲神農祝融爲三皇而孔安國則以伏羲神農黃帝爲三皇皆與鄭異

黃帝得龍圖中有璽章文曰天皇符璽[illegible]又黃帝坐元扈與大司馬容光觀鳳皇銜圖置黃帝前[illegible]

舜以太尉之號即位天子五年二月東巡狩至於中州與三公諸侯臨觀于河黃龍五采負圖出置舜前[illegible]入水而前去黃玉爲柙長三尺廣八寸有戶白玉爲檢黃金爲繩紫芝爲泥封兩端章曰天皇帝符璽爲文舜與大司空禹臨侯望等三十八集發圖元色綈長三十二尺中有七十二帝地形之制天文位度之差藏之大麓[illegible]

黃龍從雒水出詣虞舜鱗甲成字舜令寫之寫竟去[illegible]赤龍負圖以出河見堯與太尉舜等百二十人集發藏之大麓[illegible]

費居子曰地形天文圖可圖而載矣七十二帝篇冊不太侈乎天上鳥文伊誰擬得若不可辨則必非書若其可辨疑仍同人間篆迹也至以太尉臨侯爲疑則漢書者不必至此安知秦漢官號不襲自上古乎

北斗七星第一天樞第二璇第三璣第四權第五玉衡第六開陽第七瑤光第一至第四爲魁第五至第七爲杓合而爲斗居陰布陽故稱北斗[illegible]

按石氏星經篇一曰正星主陽德天子之象也二曰法星主陰刑女主之位也三曰令星主中禍四曰伐星主天理伐無道五曰殺星主中央助四旁殺有罪六曰危星主天倉五穀七曰部星主兵又一主天二主地三主火四主水五主土六主木七主金又樞爲天璇爲地璣爲人權爲時玉衡爲音開陽爲律搖光爲星兼此數義故謂之七政

太微宮有五帝座星[illegible]五帝所行同道異位皆循斗樞機衡之分遵七政之紀九星之法[illegible]故天樞得則鎮星見甘露零鳳凰翔朱草生[illegible]璇星得則嘉禾液[illegible]璣星得則狐九尾[illegible]得則白獸至麒麟出[illegible]

則日月光烏三足禮義循物類合[illegible]瑞光得則陵醴出元芝生[illegible]江吐大貝海出明珠[illegible]

樞星散爲麋爲虎爲象又爲雲母[illegible]

璇星散爲橘爲萱[illegible]

璣星散爲雉爲燕爲鶉爲菝葜[illegible]

玉衡星散爲雞爲鴨爲兔爲鼠[illegible]又散爲李爲桃爲椒爲荊爲榆又爲菖蒲[illegible]

權星散爲麋爲鳥[illegible]

瑤光散爲象爲麒爲鳥爲雀爲燕爲鵲[illegible]又爲人參爲鹿[illegible]

行失樞星失德逆時則雲有異字而不見[illegible]遠雅頌著倡優則玉衡不明菖蒲冠環雄雌五尾李生瓜[illegible]廢江淮山瀆之祠斬伐無度則瑤光不明人參不生服翼九足頭垂翔飛生鹿[illegible]又行失瑤光則麋角不生兩頭赤鳳[illegible]又行失瑤光則兔出月[illegible]

按五星之降而爲人爲物爲石爲玉此多有也至於瓜果禽鳥皆繫七星而一失舉動即應於璣衡惟此緯爲悉象緯志曰王者失道下將叫去則是皆天而縣以見其將有兵凶則星墜爲鳥獸天下將亡則星墜爲飛蟲將大兵則星墜爲金鐵將水則星墜爲土亡有兵則星墜爲草木兵起主亡則星墜爲沙石大饑則星墜爲龍又爲人星墜爲人而言善惡如其言

王政和平則老人星臨國萬民以歎[illegible]

日行失則雞嘗燒而巢白血濺霧天下小亂[illegible]

政紀乖則蛤蜍月精四頭咸翔[illegible]

后族橫則月生足芒主勢於后族妃之黨橫則月盈

並出小月承大月羣姦在宮主若贅旒大月承小月近臣起讒人橫陪臣執命三公望風○御覽四又勢集于后族羣妃之黨僭黃雲四合女訛驚邦又赤人刺房○並御覽八百七十七黃帝行天樞則枉矢出射所謀○御覽八百七十五房爲龍角月蝕則見於大辰○書鈔百五十星孛賊起守大辰於五堂亂兵塡門三王爭周以分○昭十七年公羊傳疏牽牛神名略○石氏云名天關○荊楚歲時記地動則見於天象四角主災月蝕則見○書鈔百五十邑之淪陰吞陽下相屠焉土躍沙城后黨盛也○抄本書鈔百五十九山者地基也○文選鍾山詩注挽歌詩注張景陽雜詩注德義少殘百家則鷃無頭○御覽九百廿一四方煩擾小民失恩虎銜魚○御覽九百三十五飛翔羽翮爲陽陽氣仁故烏反哺○初學記三十御覽九百二十椒桂合剛陽椒桂陽星之精所生也合猶連體而生也○類聚八十九御覽九百五十七椒桂連名士起○文選陶徵士誄注粟五變以陽化生而爲苗秀爲禾三變而發謂之粟四變入臼米出甲五變而蒸飯可食○初學記廿六御覽八百五十四時王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金春三月金囚○周禮占夢疏引春秋緯黃金千歲生黃龍青金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍元金千歲生元龍○此條又見河圖挺佐輔篇

按淮南子曰正土之氣也御乎埃天埃天五百歲生缺缺五百歲生黃埃黃埃五百歲生黃澒黃澒五百歲生黃金黃金千歲生黃龍黃龍入藏生黃泉黃泉之埃上爲黃雲陰陽相薄爲雷激揚爲電上者就下流水就通而合於黃海偏土之氣御乎清天清天八百歲生青曾青曾八百歲生青澒青澒八百歲生青金青金八百歲生青龍青龍入藏生青泉青泉之埃上爲青雲陰陽相薄爲雷激揚爲電上者就下流水就通而合于青海壯土之氣御于赤天赤天七百歲生赤丹赤丹七百歲生赤澒赤澒七百歲生赤金赤金千歲生赤龍赤龍入藏生赤泉赤泉之埃上爲赤雲陰陽相薄爲雷激揚爲電上者就下流水就通而合于赤海弱土之氣御于白天白天九百歲生白礜白礜九百歲生白澒白澒九百歲生白金白金千歲生白龍白龍入藏生白泉白泉之埃上爲白雲陰陽相薄爲雷激揚爲電上者就下流水就通而合于白海化土○案淮南子作化土之氣御于元天元天六百歲生元砥元砥六百歲生元澒元澒六百歲生元金元金千歲生元龍元龍入藏生元泉元泉之埃上爲元雲陰陽相薄爲雷激揚爲電上者就下流水就通而合于元海

常占有經世史所明○續漢書律曆志

夏不田○禮上制疏

按禮記疏鄭元釋之云四時皆田夏殷之禮孔子雖有聖德不敢顯然改先王之法以教授於世若其所欲改具陰書於緯藏之以傳後王穀梁四時田者近孔子故也

月八日刺是謂害地有分民九日刺其饑民以食弱以兵行十日刺女子執政十一日刺其下有陰死者十二日刺其下昏亂十三日刺是謂始強得地十四日刺是謂不和其下女傷十五日刺是謂盛強其下多兵十六日刺是謂內弱臣叛其主十七日刺是謂滅法有兵十八日刺是謂溫犯十九日刺是謂陽衰陰治女執事二十日刺其地有土功二十一日刺是謂千里外有聚兵二十二日刺是謂始衰貴人多死二十三日刺是謂陰盛女子有主二十四日刺中有大謀二十五日刺是謂陰隱國有殃二十六日刺是謂多憂二十七日刺是謂大饑二十八日刺是謂自伐有內亂○觀象玩占月星孛東方將軍謀王星孛西方羌胡叛中國星孛南方天下兵起星孛北方夷狄內侵○觀象玩占星雜變彗星見委曲象旗王者征伐四方長竟天人主失天下

古微書卷九終

古微書卷十

春秋感精符

此言一切災祥皆精神之感召而天物來符故多述人事

天統十一月建子天始施之端也謂之天統者周以爲正地統十二月建丑地助生之端謂之地統商以爲正人統十三月建寅物大生之端謂之人統夏以爲正（六〇文御覽廿九廿）

蒼帝之始二十八世滅蒼者翼也滅翼者斗滅斗者參滅參者虛滅虛者房五星之精（公羊傳疏○年）

宋均注云翼星之精在南方其色赤斗星之精在中央其色黃參星之精在西方其色白虛星之精在北方其色黑文王房星之精在東方其色青

孔子按錄書含觀五常英人知姬昌爲蒼帝精（八○十御覽四）

按王勃作大唐千歲曆其大旨云以土王者五十代而一千年金王者四十九代而九百年水王者二十代而六百年木王者三十代而八百年火王者二十代而七百年此天地之長曆有曆之大數也此據於五運之應有疑及耶不然何論之鑿也

人主含天光據璣衡齊七政操八極故君明聖天道得正則日月光明五星有度（[illegible]）

人主與日月同明四時合信故父天母地兄日姊月（[illegible]）

三綱之義日爲君月爲臣也（[illegible]）

日者陽之精耀魄光明所以察下也月者陰之精地之理也地爲山川山川之精上爲星各應其州域分野爲國作精符驗也（[illegible]）

王者上感皇天則鸞鳳至景星見（[illegible]）下淪於地則嘉禾興醴泉出（[illegible]）王者德澤旁流四表於德（[illegible]）

地則蓂草生食之令人不老則白雉見（[illegible]）

麟一角明海內共一主也王者不刳胎不剖卵則出於郊（[illegible]）又王者德及幽隱不肖斥退

賢人在位則至明於興衰武而仁仁而有慮貪獸有角乖非時張獄則至（文）明王動則有義靜則有容麒麟乃見（[illegible]）

按徵祥記麟一角爲天下所歸所角爲辟邪無角爲拔麟鳴牡曰遊聖牝曰歸和夏曰扶幼秋曰養綏

日無光主勢奪群臣以讒誅色赤如炭以急見伐（文）兵馬發

日蝕黑則水淫溢 日朝毀則有喪孽 日已出若其入而晏者赤黃名曰日空不出三年必有移民而去者也（[illegible]）

羣臣恣則日黃無光羣臣爭則日裂人主排斥則日夜出（[illegible]）

白虹貫日天下悉極文法大擾百姓殘賊酷法猶殺下多損害刑罰及族世多深刻獄多宿怨吏皆慘毒

叔國多死殤天子命絕大臣爲亂主將見殺（[illegible]）

君行非甚則言不見從言不見從則下不治下不治則僭差過制度令後嗣篡天子僭大夫大夫僭人主諸侯僭上陽無以制從心之性上感下剝陰陽從之推設其跡移之天意則大（[illegible]）

國氣[illegible]陽氣[illegible]不施君上失制[illegible]氣

[illegible]天用[illegible]微也

陰脈[illegible]陽偏不[illegible]

[illegible]所以感之者[illegible]則[illegible]不

[illegible]陽之精也人[illegible]五行陰陽極陰反陽極陽生陰故

應人行以災不祥在所以感之萌應轉旋從逆殊心也

陰露臣逆民悲情發則水出河決也

陰氣之專精凝合生蓄蓄之積合也以爲妻大尊重九女之妃闕而不御坐不離前無由相去之心同與參嫺房祖之內歡欣之樂政失人施而不博陰精凝而見滅（[illegible]）

九月十月日色青則寒有雪霜（[illegible]）大

臣擅法兩霜（[illegible]）

猛者殺伐之表季秋霜始降鷹隼擊王者順天行誅以成肅殺之威若政令苛則夏下霜誅伐不行則冬霜不殺草（[illegible]）

九女並讒則九虹並見后妃恣則溺爲海（[illegible]）

妻黨翔則黃雲入國候今冬至日見黑雲有水雲黃白如人頭照鏡之狀禍流（[illegible]）失賜事則無雲而雨（[illegible]）

賁居子曰爲此書皆變世之士也春秋之世亂故（[illegible]）辭之戒三致意焉此必京房翼奉之流而託於緯書以重其說

齊晉並爭吳楚更謀不守諸侯之節競行天子之事作衡車厲武將輪刃衝暑劍以相振懼（[illegible]）强傑並侵職其害令龍門（[illegible]）

魯昭公時雉銜環入班之爲言弟也喻昭公弟爲季氏入之爲君也（[illegible]）

魯哀公時政亂絕不日食政亂之類當致日食之變而不應者遲之何言之不悟故哀公之篇絕無日食之異（[illegible]）

冬至日人主與群臣左右縱樂五日天下人衆亦家縱樂五日以迎日冬至人主致八能之士備八主少使八士撞黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓用馬革鼓員徑八尺一寸吹黃鍾之鼓用槐木瑟長八尺一寸吹黃鍾之律間音以竽補竽長四尺二寸天地以和應黃鍾之音得蕤賓之律應則公卿大夫列士以德賀於人主因諸政所行請五官之音各受其宮聲之調者諸氣和則人主以禮賜公卿列士五日儀定天地之氣和人主公卿大夫列士章之德以明陰陽之精如度數夏日至之禮如冬日至之禮舞八樂皆以肅敬爲戒（[illegible]）則[illegible]之律（[illegible]）

應鍾[illegible]（[illegible]）

天文夏日至成地理（[illegible]）

冬至陰邪寒有星迎日者氣微大善（[illegible]）

按京房律術曰天五音生於本姓分爲十二律轉生六十六律皆所以紀升氣效物類也天效以影地效以響即律也陰陽和則影至律以氣應則灰除是故天子常以冬至御前殿合八能之士陳八音聽樂韻度晷影候鍾律權土

灰校陰陽冬至陽氣應則龍清影長極黃鍾通土灰輕而衡低衡仰夏至陰氣應則龍濁影短極蕤賓通土灰重而衡低進退於先後五日之中八音之能各以候狀聞太史合封上効則稱吾則占

西漢東京賦鼓鄭伯有技同心遮之般谷反呼老人百里予哭語之不知泣血何益文選注論衡

春秋考異郵

此篇則當談物應耳郵與尤通

周天一百七萬一千里一度爲二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二天文志晉書

按晉志隆續云天東西南北徑二十五萬七千里此言周三徑一也周禮日至之景尺有五寸謂之地中鄭元云凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也以此推之日當去其下地八萬里矣日邪射陽城則天徑之半也以句股求弦法人之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也

冬至十一月陽之氣也陽立子五極于九五九四十五日一變風以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風周禮保章氏疏八風殺生以節翺翔

距冬至四十五日條風至條者達生也四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五日清明風至清明者精芒挫收也四十五日景風至景者強也強以成之四十五日涼風至涼風者寒以閉也四十五日閶闔風至閶闔者當寒天收也四十五日不周風至不周者不交也陰陽未合化也四十五日廣莫風至廣莫者精大滿也

按爾雅南謂之凱風東謂之谷風北謂之涼風西謂之泰風又呂氏春秋北方曰寒風東北曰炎風東方曰滔風東南曰薰風南方曰巨風西南曰淒風西方曰飂風西北方曰厲風

故名各異故併志之

條風至王者赦小過出稽留初學記

日冬至辰星升日夏至井水躍御覽初學記二十

孟夏蔵紵降陽衛表以期達蠶耳絲在四月故孟夏蔵紵出以任氣成天法也故蔵紵出蠶期起御覽

立秋促織鳴女工急故促之御覽

陰氣之專精凝合生雹雹之爲言合也御覽

精凝而已戒也

強臣擅命夷狄內侮后妃專恣刑殺無辜則天雨雹

雹者陰精冬合也四時代謝以殺殺者之爲言亡也物以終也御覽

貴臣將死也

旱之爲言悍也陽驕蹇所致也御覽天雨木冰

河者水之氣四瀆之精也所以流化故曰河潤千里

水者陽之精也人火爲火天火爲災

黃星明海水躍

黃星上爲王者下爲王者也

魚死彗星合

魚者陰精冬合也

蟲蝗不明

蟲蝗生氣焉

五殘類辰星有角見則政在伯

國皇大而赤類南極見則兵起天下急

旬始照其下必有滅主

枉矢精狀如流星蛇行有尾

按晉志五殘出正東方星或有氣如虹而青至亡爲五方亦爲備急兵

國皇去地三丈如炬火主內寇內難

旬始由北斗多如雄雞其怒有青黑象伏匿見則戶亂兵作期十年聖人起伐類流星色青黑蛇行至之如有毛目長數匹著天見則謀反之兵合以亂滅

枉矢精狀如流星蛇行有尾

下有謀則星入月

月星相觸星入月月星相觸則有謀

諸侯謀叛則月生爪牙后

侯專政則日月並照御覽四

又后族專則土踊御覽七

臣恣盛地裂坼臣謀反偏刺日御覽八百八十

虹蜺出亂惑棄和尚書洪範傳

虹蜺日不謂黃之初旦明而未融虹蜺抑取同後漢書李膺傳注

按晉志妖氣曰虹蜺日旁氣也斗之亂精主惑心主內淫

主臣謀君天子詘后妃顓妻不御初學記四

黃帝將興有黃雀赤頭立於日旁帝占曰黃者土精赤者火

榮曾者賞也明余當立大功乎黃赤者桑也類聚九十九御覽八百七十二又九百二十二

按黃雀黃祥但不聖之名而此於黃帝時爲瑞殆不可解

僖公即位陽霜不殺草臣威強也又李梅實梅李大樹比草爲賢是君不能伐也定公即位陽霜殺草稼最強李氏之萌御覽十四又百七十八

僖公三年春夏不雨於是僖公憂閔元服避舍率羣臣禱山川以六過自責細女謁放下讒佞郭都等十三人誅傾人之吏受賄賂趙昶等九人繆更徭之遺龍蟲寇之誅去苛刻嶮文慘毒之教所蠲浮令四十五事曰方今天旱野無生稼寡人當死百姓何罪不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱已舍齊南郊雨大澍也定元年穀梁傳武侯漢

僖公二十九年秋昭三年冬並大雨雹時僖公專樂齊女綺畫珠璣之好掩月光陰精凝爲災異昭公專曾陰精用密故災御覽八百七十八

穆公朝于荆士卒度歲愁悲失時泥雨宮溺多霍亂之病御覽七百四十一

穆公即位仲夏大寒冰錯亂甚也御覽二十四

劉子單子折猛入城天子奔辿尹氏立朝御覽百五十二獻金鈴人敵五十張

龍門之下血如江宋均注龍門戰在晉侯十年御覽三百七十五

黃池之會齊晉前驅滕薛扶轂爲橋參乘御覽七百七十八書鈔百四十一

長狄兄弟三人各長百尺別之國欲爲若狄者陰氣時中國衰有夷狄萌又十一年彭梁傳御覽三百七十七北狄之氣主生幽都御覽七百九十九

西夷之氣如幡旗狀五十一書鈔百

按繁露云春秋之法上遷古易常應是而有天災者謂幸國孔子曰天之所幸打爲不善而愚極楚莊王以天不見

災地不見孽則禍之發山川日天其將亡乎耶不說吾過極吾辭也以此觀之天災之應經而至也春秋之所謂至也聖王賢君尚樂受忠臣之諫而況受天譴也興直救之地地傷不相動而崩故物極者易變動

蝎鵲者飛行屬于陽而反之品穴居于陰

陰陽氣合故題月[illegible]

水滅火故[illegible]蝎

金伐木故[illegible]

水故守宮食[illegible]

負提生蝗

[illegible]

[illegible]陽物陽者火火惡水故[illegible]而不能[illegible]者土之液不生火故蠶以三月築[illegible]精令相交[illegible]蠶三變而後消死于三七二十一日故二十一日而繭民[illegible]

二九十八主風精為蠶八月而化風盛波激故其命從蟲之為言屈申也[illegible]

三九二十七七者陽氣成故虎七月而生陽立於七故虎首尾長七尺[illegible]

七九六十三陽氣通故斗迎狗三月而生也[illegible]

狗三月而生陽生于三故狗各高三尺[illegible]

按淮南子天地[illegible]

月數十二主偶偶以承奇奇主辰辰主月月主民民主馬馬故十二月而生七九六十三三主斗斗主犬犬故三月而生六九五十四四主時時主鼠鼠故四月而生五九四十五五主音音主猴猴故五月而生四九三十六六主律律主鹿鹿故六月而生三九十七七主星星主虎虎故七月而生二九十八八主風風主蠶蠶故八月而化

此言較備蓋門齋所本文故錄之以相證

古微書卷十終

古微書卷十一

春秋潛潭巳

潛潭者水之洗深也巳又水之屈曲也蜀江學巳字而流盡其遠也撰名者此弔詭之甚

天子有三寶謂琥珠玉衡律度也琥珠者轉運天心玉衡者平氣立常也[illegible]

災之為言傷也隨事而誅異之為言怪也謂先發感動之也

君德應陽君臣得道時晦合王字[illegible]君德應陽君臣得道時晦合王字[illegible]君臣和得道叶度則日月大光明天下和平上下俱日延年[illegible]

按漢文帝時日中有王字日之將蝕則斗第二星變色微赤不明七日而蝕日蝕既君行不常公輔不修德夷狄強侵萬事錯[illegible]

按南齊書日有五蝕謂起上下左右中央是也漢尚書令黃香曰日蝕皆從西月蝕皆從東無上下中央者春秋孫氏恒三年日蝕貫中上下竟黑疑者以為日月正等月何得小而見日中鄭元云月正掩日日光從四邊出故言從中起也

日蝕以甲子夷狄兵起一云有兵蠭強乙丑食大旱丙寅食久旱多有徵一云旱蝗丁卯旱有兵戊辰地震陰盛已巳火災庚午震火兵一云庚午食後火燒宮有兵辛未大水一云水潦壬申水滅陽潰陰欲翔一云連陰不解淫雨毀山有兵諸侯相攻癸酉淫雨數降乙亥陽不明冬無水東國發兵丙子夏霜為災丁丑三公有罪戊寅天下大風已卯多盜庚辰有兵旱辛巳后妃有謀壬午久雨旬雹癸未仁義不明甲申四月雨霜乙酉賢臣消退君弱臣強河塞[illegible]丙戌多寇丁亥有謀為逆君臣無別戊子宮中有變一云宮室內姪雖必或雄已丑天下唱之一云下民驚庚寅將相變背肉相賊後有水一云將相誅大水多死傷辛卯臣伐其君壬辰江河決久雨連陰

癸巳權不一甲午蟲螟爲害玩○占並乙未天下多邪氣鬱鬱蒼蒼注○志丙申諸侯叛夷狄內侵歲旱丁酉侯王侵玩○占並戊戌有土殃主后死天下諒陰已亥小人用事志○注並庚子君有疑辛丑主疑臣三公免壬寅大臣驕恣天下苦兵癸卯外國伐王玩○占並甲辰四騎有大水注○志乙巳東國起兵丙午民多流亡玩○占並丁未王者崩戊申地動諸侯爭强志○注並已酉有相疑者庚戌臣下相侵辛亥有臣變玩○占並子爲雄壬子妃后專恣女謀王志○注並癸丑水潦爲敗占○玩甲寅雷電擊殺骨肉相攻乙卯雷不行霜殺草不長姦人入宮志○注並丙辰山水大出夷狄內攘丁巳其下有聚兵玩○占並一云敗兵注○志戊午久旱傷穀已未王失其土庚申夷狄相侵辛酉姦邪欲謀妃主玩○占並一云女謀王注○志壬戌羣小用事君子勢癸亥王者疑疑並○玩占一云大人病注○志

按史記天官書甲乙四海之外日月不占丙丁江淮海岱也戊己中州河濟也庚辛華山以西壬癸恒山以北日食國君月食將相當之漢志則云甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬衛癸越子周丑翟寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕淮南子又云甲戌燕也乙酉齊也丙午越也丁巳楚也庚申秦也辛卯戎也壬子趙也癸亥胡也戊戌已亥韓也已酉已卯魏也戊午戊子八合天下也

武密占曰日食以子日兵起丑寅卯皆旱辰兵巳火災午兵未水申酉皆爲兵戌草木傷亥小人用事又曰日食自日出至食時朱鄭當之食時至禺中楚當之禺中至日缺秦當之日缺至晡時魏當之晡時至日入燕當之日入至人定代當之皆爲不出三年其下有大喪云

賁居子曰此皆古窮理達數者之言也其源皆出於緯書故可互參

君德應陽則醴泉出焉○御覽八百七十三 璇星得則醴泉出○御覽八百七十三以爲運斗樞文

君臣和得道叶度中則箑脯生於庖廚○御覽八百七十三

里社鳴此里有聖人出其呴百姓歸之天辟亡宋均曰里社之鳴則教令行赦令行罷聖人能之也物鳴之怒者則天辟亡矣湯起放桀時茲社鳴也○文選運命論注引○御覽百五

十七又四百一又五百三十二又八百七十三

火從井出有賢士從民起○火明賢者象賢者居淵象從井出○初學記二十五御覽八百六十九

鳳行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰賀世飛鳴曰郎都○博物志

按宋書瑞應志鳳晝鳴曰滿昌昏鳴曰固常夜鳴曰保長○宋原本此下衍舉鳴曰上翔三句蓋涉下而誤今依陳本刪去又何法盛徵祥記鳳晨鳴曰發明晝鳴曰保長舉鳴曰上翔集鳴曰歸昌昏鳴曰固常雄鳴曰卽卽雌鳴曰足足一鳳也而鳴聲各異豈皆從伶倫悉其音耶抑有介葛盧者從旁而析其語耶

天赤有大風發屋折木兵大起行千里○御覽八百七十六

大霧三十日羣猾起上下相蒙上少下多故羣猾起○御覽十五

疾風拔木讒臣恣忠臣辱○御覽九又八百七十六

雲色沐沐不溷賢人去位小人得祿○御覽八百七十七

大雪甚厚必有女主天雪連月陰將作威也○宋注文選謝惠連雪賦注

陽制於陰故水爲雨○書鈔百五十一

虹出后妃陰脅主○初學記二漢書五行志 虹五色迭至照於宮殿

有兵革之事○初學記二漢書五行志續

霹靂擊宮君精泄下有謀起泄失也○御覽八百七十六

枉矢出臣不忠○御覽八百七十五 枉矢或南或北無聚衆伐戰國

枉矢黑羣士不勇疾流艫矢當陽光明今黑有見戮之氣則艫死也○御覽八百七十五○御覽七百四十二

天子文繡衍地地必動絕無嗣○初學記廿七御覽八百十五

河水逆流怨氣盛也○類聚三十 水逆流陰氣盛不及上合其

揚沙下不爭天子失道聖人受命○抄本書鈔百五十九

宮桂鳴下上諸侯號有聲桂好木植於宮中猶天子封有聲皆宮名諸侯令乃當是成其聲名○類聚八十九御覽九百五十七 宮瓦自墮諸侯强陵主○漢書五行志

又宮瓦自墮至地不祥○御覽八百十八

宮有牛鳴政教衰諸侯相并牛兵之符也○御覽八百九十九

白狐至國民利不至下驕恣○初學記廿九類聚九十九御覽九百九

下不廉蜚廉之蟲爲不生○御覽九百四十九

蟋蟀集天子無道兵○御覽九百四十九

朝有大蜂武士中蜂赤强熙不梁○類聚九十七

七

女子化爲丈夫賢人去位君獨居丈夫化爲女子陰氣淖小人聚○御覽八百八十七

爲國家者亂五行之度失五常之性則塡星爲動而地震矣地震則陰類應之人心恐懼當爲冦至臣專女橫其災大喪而社稷憂也

春秋說題辭

此謂書者統諸緯之義而紬繹其文也

河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感王者沈禮爲故圖有九篇書有六篇○水經洛水注易緯是類謀

六經所以明君父之尊天地之開闢皆有教也○類聚五十五

尙書者二帝之迹三王之義所以推其期運明授命之際書之言信而明天地之情帝王之功凡百二篇第次委曲尙者上也上世帝王之遺書也○初學記廿一書鈔九十五御覽六百九

易者氣之節含五精宣律歷上經象天下經計歷文言立符象出期節象言變化繫設類跡○書鈔九十五御覽六百九

詩者天地之精星辰之度人心之操也在事爲詩未發爲謀恬淡爲心思慮爲志故詩之爲言志也○書鈔九十五詩譜序疏御覽六百九

禮者所以設容明天地之體也○書鈔八十初學記二十一御覽五百二

禮得則天下咸得厥宜陰陽滋液萬物調四時和動靜常用不可須臾惰也○書鈔九十五

春秋經文備三聖之度○初學記廿一書鈔九十五

孔子曰伏羲作八卦丘合而演其文演而出其神作春秋以改亂制○公羊序疏引春秋說

孔子作春秋一萬八千字九月而書成以授游夏之徒游夏之徒不能改一字○昭十二年公羊傳疏別春秋說

孝經者所以明君父之尊人道太素天地開闢皆在孝也父不生非母不長天地開闢而生人人承天地是故親生之膝下以養父母[illegible]今校正○御覽六百十

孔子謂子夏曰得麟之月天當有血書魯端門孔聖沒周室亡子夏往觀逢一郞云門有血飛爲赤烏化而爲書○廣博物志

按拾遺記浮提之國獻神通善書二人乍老乍少出肘間金壺四寸壺中有墨汁如淳漆灑地及石皆成篆隸科斗之字記造化人倫之始佐老子撰道德經及金壺汁盡二人刳心瀝血以代墨焉遞鑽腦骨取髓代爲膏燭及至經

成功畢二人亦不知所往顧孔子之書何以莫貴一辭也安知顏淵冉牛聲不即浮提善書之神而人特不知測耶

天之爲言鎮也居高理下爲人鎮也聲陽精也合爲太乙分爲殊名故立字一大爲天（御覽一）一云天之言鎮也居高理下爲人經緯故其字一大以鎮之也（太平御覽文）

地之爲言施也（周禮疏釋文）承天行其義也居以下爲位道之經也山陵之大非地不制含功以牧生也（御覽三十六）

星之爲言精也陽之象也陽精爲日日分爲星故其字日下生爲星（禮月令疏初學記）

雲之爲言運也動陰路觸石而起謂之雲合陽而起以精運也（初學記御覽八）

山之爲言宣也含深布氣調五神也（初學記五類聚御覽三十八）又陰含陽故石凝爲山（水經注四十）

周易艮爲山爲小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之爲言託也託立法也（初學記五書鈔百六十御覽五十一）山有水石精流以生木木含火故山有魄火生土故地有載石（書鈔）

陵之爲言稜也輔山成其廣層稜扶推益厥長也（御覽五十三）邱者墓也（又曰邱谷輔氣元上扶化（御覽五十三）而有度也（宋均曰度法則也）

下濕者隰也下澤也（御覽五十七）原者端也平引作下濕曰隰隰者濕也下面濕也）

高平曰大原（水經汾水注在廣延曰大鹵（水經汾水注引廣雅曰大鹵太原也孫氏讀漢本經以雅爲逕逕載此五字爲說題辭文失考甚矣）

河之爲言荷也荷精分布愆陰引度也（河水注）水經濟之爲言齊也齊者度也度者貢也（水經濟水注）潤之爲言布也潤流行皃（初學記六）

洛之爲言輅也輅其輅也言水經輅光輅也（初學記六御覽六十二）淮出桐柏淮者均也均其勢（水經淮水注）汝之爲言女也女取其生孕也（御覽六十三）

按此詮釋文義似助元命包而拾其遺者

盛陽之氣溫煖爲雨陰氣溝而脅之則合而爲雹盛陰之氣凝滯爲雪陽氣溝而脅之則散而爲霰

一歲三十六雨天地之氣宣十日小雨應天文也十五日大雨以斗運也（御覽十二）大節二十四小節十二功德分也故一歲三十六雨（御覽八百七十二）

按樂元帝纂要疾雨曰驟雨徐雨曰霖雨久雨曰苦雨亦曰慈霖雨時曰啓雨水曰潦雨

天文以七列精以五故嘉禾之滋莖長五尺五七三十五神盛故連莖三十五穗以成盛德禾之極也禾者銜滋液也（初學記廿七御覽八百三十九）

稻之爲言藉也稻冬含水盛其德也故稻太陰精含水漸洳乃能化也江旁多稻因其宜也（稻包裹也稻并水不生故曰陰精也御覽八百三十九）

麥之爲言殖也殖生觸凍而不息精射刺直故麥含芒事且立也（御覽八百三十八）

菽者屬也春生秋熟理通體屬也菽赤黑陰生陽大體應節小莖象陽色也（御覽八百四十一）

精移火轉生黍夏出秋改黍者緒也故其立字禾入米爲黍（御覽八百四十二）

酒之言乳也所以策身扶老也（書鈔百四十八）孔子言曰七變入曰米出甲謂禮之爲糲米也春之則粺米也皓之則鑿米也（音皓）之則爲晶（音蕩）之則爲粲（音蕩）之則穀米也又粲擣之則爲米（音普各切者謂者爲音）

按九章算法云粟五十爲糲三十粺二十七鑿二十四御覽作二十一皆三之一也米之細者乃窮於御通於鑿楊桓六書統曰粟米五升舂爲四升曰穀爲五減而四也古篆作㐭象四㐭以見意小篆作㐭穀米減而三曰晶古篆作㐭象三㐭以見意糲而鑿鑿而穀穀而晶細之極也窮於御言其可御於君也

麻之爲言微也陰精寢密女作織微也麻生於夏夏衣物成禮儀故麻可以爲衣陽成於三物以化故三變縷布加也（宋均曰麻須陰以成夏枝葉成謂之衣亦夏生可作衣也三變謂麻生成形一變也漚漬皮二變也績成爲縷三變也御覽九百九十五）

地精爲馬十二月而生應陰紀陽以合功故人駕馬任重致遠利天下月度疾故馬善走（初學記二十九）

四月生應天理（九御覽九百三）斗星時散精爲羊羊者詳也合三而生以養生也故羊高三尺（九御覽九百二）

雞爲積陽南方之象火陽精火炎上故陽出雞鳴以類感也雞之爲言佳也佳而起爲人期莫賓也（初學記三十類聚九百十一御覽九百十八）

促織爲言趣織也織興事遲故趣織鳴女作兼（御覽九百四十九）

雁之言雁雁起聖以招期知晚蚤故雁南北以陽動也（雁音鴈雁聖王閑雁有音聲知爲時節雁鴈也○御覽九百十九）

鶴所以壽者無死氣於中也鶴知夜半（鶴水鳥也夜半水位明○初學記三十類聚九十御覽九百十六）

猩猩者矜精者也故能言可使陽烈之類以檢下（猩猩使人自矜莊嚴故能言也猩猩言說人義惡是陽氣之烈好喜而怒怒生王者所以檢下也○御覽九百八）

孔子曰德合元者稱皇象元道遂稱無文字德明盛合天者稱帝河洛受瑞可放仁義合者稱王符瑞應天下歸往（此條見成八年公羊傳注推孔子曰皇象元道遂稱無文字德明盛十五字爲春秋說文脫者何休語也孫氏并取之讖緯文脫者何休語也孫氏并取之讖）

朝者不占而到諸侯秉政尊卑有序各來朝講文德明禮讓天下法制四方受度會者所以興德明義考道壞於天下（初學記十四類聚三十九書鈔三十八御覽五百三十八）

號者功之表謚者行之迹所以追勸成德使尚務節（類聚四十九書鈔三十八）

伐人者國內行威有所斬壞伐之爲言敗也（類聚五十九御覽三百四十）

葬尸下藏也人生於陰合陽光死入地歸于陰也（御覽五百五十三）

知生則賻知死則賵賻之爲言助也賵之爲言覆也與馬曰賵賵貨財曰賻玩好曰贈決其意也衣被曰襚養死具也贈稱也襚遺也（御覽五百五十）

口實曰唅緣生象食孝子不忍虛其欲（不忍虛故欲實其口唅食象所食○初學記十四）

寶其口含也（生常食故死含象所食文五年公羊傳注御覽五百四十九）

天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝唅之爲言孔子卒以所受黃玉葬魯城北（水經泗水注御覽八百四）

古微書卷十一終

春秋漢含孳

賁居子曰昔翁難雉乙卜於白若之龜猶知夏之後有商商之後有周謂孔子之後不應知有漢亦誤也顧可以言漢亦可以言晉魏可以言晉魏亦可以言唐若宋若今日若無窮際矣謂書出漢儒又不應如是之虛固知是商翟斯愷偶然而推故訖於漢

天子所以昭察以從斗樞禁令天下繼體守文宿思以合神保長久。初學記十三 顏氏家訓三十九

天子受符以辛日立號永字泰圖宗人共觀九日悉見後日之過方來之害以告天。受符謂應期之人當起者之符代行其錄運者也

到岱宗晝期過數告請命。封封泰山禪禪梁父 御覽五百三十六

經十有四年春西狩獲麟赤受命倉失權周滅火起薪宋得麟。公羊序疏 孔子曰巨覽史記援引古圖推集天變爲漢帝制法陳敘圖錄。又 巨水精治法爲赤制功。又 黑龍生爲赤必告爾象使知命。並公羊序疏引春秋說 有人握卯金刀在軫北字季天下服卯在東方陽所立仁且明金在西方陰所立義成功刀居右字成章刀擊秦柱矢東流水神哭祖龍死。文選西都賦注

諸如此說皆疑於夫子之不王也不知自商翟一卦曰子有聖智而無位夫子已歎訖而息志矣賁居子曰昔夫子適周見老聃意欲相招以力挽氣運更始太平也老氏一見夫子目營四海心竊鄙之遂望望焉西去而不顧於是聖人之氣不在於中夏而集於遠夷矣故夫子亦欲遊九夷從鳳嬉焉及聞太子晉之上賓也瞻然嘆曰明王不作天下其莫能宗予以此感於鳳不至也使子晉無死將法堯禪舜與曰聖人亦不能爲時子晉之詩師曠已云一姓不再興矣然則夫子亦安能爲東周哉惟有作春秋已耳房心爲明堂天王布政之宮。史記天官書秦時以爲說題辭文 少微之北大夫位爲帝者佐也。書鈔五十六

三公在天爲三台九卿爲北斗故三公象五嶽九卿法河海二十七大夫法山陳八十一元士法谷阜合爲帝佐以匡綱紀。後漢書劉陸公傳注御覽二百六

強幹弱流天之道也。宋均曰流猶枝也。文選西都賦注

木火交感陰陽以設夫婦象也妻象太陰臣法金位。金陰中之剛故

宿臣位水能滅木滅木妻象也。御覽五百二十

臣子謀曰乃食。續漢書五行志注 陽動辰逆太白經天。陽弱君柔不若也。續漢書天文志注

女主盛晉制命則地動坼畔震起山崩淪。五行志 續漢書

九卿阿黨擠排正直驕奢惜害則江河潰決。五行志 續漢書

專一精并氣凝爲雹。宋均曰謂若魯僖公脅于齊以妾爲妻尊重嬖媵無遏曲之心感陰水氣乃使結而不解散。初學記二 御覽十四

穴蟻之蟻先知雨陰噎未集魚已噞喁巢居之鳥先知風樹木未搖禽已羽翰。文選張茂先情詩注

蝗起於貪蠶者飛而甲爲害故天雨蠶則形法醜。類聚百形作刑

蜈蚣苛剋。類聚百 斷木寒水泥土當根。抄本書鈔百五十九

雩祭禱辭曰萬國今大旱野無生稼窮人當死百姓何誘不敢煩民請命願撫百姓以身塞無狀。此文已見異郵傳

請雨祝曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成敬進清酒拜請雨雨幸大澍。語見繁露第七十四篇

春秋佐助期

此主爲炎漢佐命豫識其籤故蕭何之狀現子闕交當時必併及諸傑後不傳耳

天子法斗諸侯應宿。御覽七十六

諸侯上象四七三公寅亮參兩四七二十八宿也參兩天地也

古語曰月麗于畢雨滂沱月麗于箕風揚沙。詩瀌瀌之石 疏引春秋緯

武露布文露沈。注云甘露降其國布微者人尚文。御覽武沈重者人尚文。御覽一

角爲天門左角神名其名芳右角神名其光萃。抄本書鈔百五十

亢爲朝廷房爲四表布三公道。百五十 尾箕爲后宮之長

奎主武庫 婁主苑牧 昴主獄事 天女主布帛 虛主禮堂 營室主軍糧 鬼主神明 柳主教令。百五十 並書鈔

咸池主五穀。御覽百三十七 昴畢爲天街。抄本書鈔百五十

織女神名收陰。歲時記 慶星傳令神名詩時。御覽九十一 天弓主司弓弩

太尉主甲卒神名辨會。類聚五十九 御覽三百三十九

之張神名推亡。御覽三百四十七

聚神名許給姓庸天。御覽八百四十 參神名佣佞蘭郝。御覽八百四十二 豈神名靈殖姓樂。御覽八百四十一 麥神名蹠智。御覽八百三十八

拔星辰之位號已難詮矣復從而注其姓字其形狀其衣服其居處靡密已甚顧道釋二藏所稱引名狀各殊則必皆瑕白綽書而後稍汎濫也今據雲笈七籤有云角星神姓賓名遠生衣綠元單衣亢星神姓扶名司馬馬頭赤身衣赤緹單衣帶劍氐星神姓王名師子衣青紗單衣房星神姓洪名寄生衣綠綠單衣心星神姓女名涂祖牛頭人身衣黃單衣帶劍尾星神姓涂名徐澤兎頭人身衣青單衣箕星神桑木之精姓元闕名仲衣飄飄玉紗單衣南斗星神姓陽名都衣青單衣持矛牛星神姓柳名將生衣綠元單衣女星神姓刁名徐字鬱子犬頭人身虛星神槐之精也姓木名徐他鼠頭人身衣皁黑單衣帶劍危星神姓劉名歸生衣瓊紋單衣帶劍營室之內五色雜神營室天子受命之司姓呂名昇衣黃錦單衣東壁星神姓石名蘇和冢頭人身衣黑單衣帶劍奎星神姓黑名石勝衣丹紗單衣帶劍娶星神姓竺名遠來衣流熒單衣冒星神姓馮名謝君衣流黃單衣帶劍昴星神姓張名弩小衣綠青單衣畢星神姓柔名公孫帶劍衣白毛單衣觜星神姓王名平衣龍青單衣參星神姓銅名徐舒衣黃綠單衣帶劍井星神名擁陽衣黃水單衣帶劍能致鳳凰元武鬼星神主震姓作名涂于蛇頭黑身帶劍衣赤野單衣柳星神主坎姓角名石襄手頭人身衣黃羅單衣七星神主艮名勝子衣飛白單衣張星神主巽姓李名神子衣赤血單衣翼星神主離姓張名奴子衣赭黑單衣軫星神主兌姓王名蘇子衣流黃單衣　又法兜珠林初星宿昴爲先首形似刎刀次觜星形如立叉參形如鹿頭參性多嗔怒一星如婦人驕并同星形如脚跡鬼箕星之子其性溫和如佛胸滿相柳亦如婦人驕復置南方七星形如河岸張形如人脚跡翼亦如脚跡軫形如人手角屬喜樂天亦如婦人驕亢形同氐屬於火天形闕復次西方房宿形如瑰珞心屬帝釋天形如大麥尾形如蝎尾箕屬于水天形如牛角斗形如人拓地牛形如牛頭女如大麥豈復置北方虛形如

烏危屬多羅拏天室璧皆如脚跡奎如婦人厲裏形如烏頭門形如鼎足　參此二藏於星宿名狀若有實諦要之緯書所由來非一世也其稱姓字亦必上古十巫之家有爲此說者

太白入軫兵大起　又五星有入軫者皆爲兵大起（史記天官書）

庫兵動鼓自鳴諸侯得衆也（御覽三十九一云得諸侯衆也）

蠡之爲蟲赤頭黑身兩翼而行陰中陽也蠡之爲言衆蠡也（類聚五十九）

八月雨夜蔬菜生於汾下地中作羹臛其味美吳中以鱠魚作脍蔬菜爲羹魚白如玉菜黃者金羹玉脍一時珍食（御覽八百六十二）

天門山上有蕙所種畦壠悉成行人拔取者抵絕若精誠而求即不拔自出奇異辛香（博物志七十七）

凡黍爲酒陽據陰乃能動故以多釀黍爲酒多陰也見先讀爲後王故曰（冯振注引孟子說）

不當華而華易大夫不當貴而貴易相室（史記十三諸侯年表）

漢相蕭何長七尺八寸帝長七尺三寸（御覽八百四十三引孟子說）

春秋保乾圖

天皇地皇人皇兄弟九人分爲九州長天下（孟子學記九類聚十一御覽七十八引孟子說）

天皇於是始元陳樞以立易威（宋均注易威即地也言拓地）

女媧氏命娥陵氏制都築營以一天下之音命聖氏爲班管以合日月星辰名曰元樂又命隨作笙簧（史記路史後紀）

按續博物志女媧之功烈上際九天下契黃媼名爲被後世光輝萬物乘雷車服應龍駕青虬席蘿圖發黃璐拔絕瑞前白鶴後奔蛇而後世不知其有娥陵三臣亦未讀緯書耳

黃帝坐於昆閬風衡書至帝前其中得五始之天文焉（隱元年春秋命歷序引春秋命歷序云黃帝坐於昆閬風衡書至帝前其中得五始之天文焉）

移河爲界在濟西與閬風八流以自廣（注引春秋命歷序云黃帝坐於昆閬風衡書至帝前其中得五始之天文焉）

吐珠於澤誰能不含（本注無出處疑皆古之中說出於孟子注也○孟子注七篇賦八卷二）

天子至尊也神精與天地通氣合五帝精天愛之子之也（御覽六十三）

春秋推誠圖

孔子作春秋陳天人之際記契考符（御覽六百十）

執嫡妻舍姬遊雒池亦珠上刻曰玉英吞此爲王客以其生（考爲王者所資）

劉季爲漢皇爲王客考爲王者所資（御覽百三十六）

漢賊臣名孫登大形小口長七尺九寸巧用法多技力善畫（後漢書董卓傳注引春秋保乾圖文）

不用賢人杜口也（作保乾圖文）

江充之事其萌反舌爲人殿（作保乾圖文）

春秋內事

春秋孝經各有內事雖不係緯讖篇目而其文詞殊甚麗縟又俱有宋均之注故以爲錄

天有十二次日月之所躔也地有十二分王侯之所居也（御覽一又三十八）

自開闢後五緯各居其方至伏羲乃消息禍福以制吉凶始合之以爲元（史記注）

伏羲氏以木德王天下之人未有宅室未有水火之和於是乃仰觀天文俯察地理始畫八卦定天地之位分陰陽之敗推列三光建分八節以文應瑞（路史人皇紀引春秋文應瑞）

消息禍福以制吉凶（注賦七十八）

神農地過日月之表（孟子）

軒轅氏以土德王天下始有室室高棟深宇以避風雨（類聚十一御覽七十九）

黃帝師于風后（後漢書張衡傳注按張衡本傳入風后師于黃帝注引春秋命歷序云黃帝師于風后）

風后善於伏羲之道故推衍陰陽之事（後漢書張衡傳注按張衡本傳入風后師于黃帝注引春秋命歷序云黃帝師于風后）

有齋天官也五字乃羅氏譯取之今本刪去

陰宅以日奇陽宅以月耦陰宅先內男子當令奇陽宅先內女子當令耦乃吉陰宅內男子三人陽宅內女子二人（御覽百八十八）

夏后氏金行初作蓋蓋言城交也殷人水德以螺首愼其閉塞使如螺也周人木德以桃爲楗言氣相更也今人元日以桃梗插戶螺則今之門鎖也桃梗今之桃符也（孟子禮樂志）

太黃負山能動天地氣者孔甲遇之是爲天禮（三禮讖字下）

日者陽德之母（後漢書五行志一雜說）

古微書卷十一終

古微書卷十三

春秋命歷序

春秋緯十有三篇無所謂命歷序者諸書徵引冥莖歷代帝皇籙運顧多主于命歷則欲推邃古之聞不得不列是書矣

自開闢至獲麟二百二十七萬六千歲分爲十紀每紀爲二十六萬七千年凡世七萬六百年一曰九頭紀二曰五龍紀三曰攝提紀四曰合雒紀五曰連通紀六曰序命紀七曰修飛紀八曰因提紀九曰禪通紀十曰疏訖紀○小司馬補三皇紀引春秋緯

按廣雅天地辟設人皇以來至魯哀公十有四年積二百七十六萬歲分爲十紀註云帝王世紀自人皇以來迄魏咸熙二年凡二百七十二代積二百七十六萬七百四十五年分爲十紀

天地初立有天皇氏十二頭滑泊無所施爲而俗自化木德王歲起攝提兄弟十二人立各一萬八千歲地皇十一頭火德王姓十一人興於熊耳龍門等山亦各萬八千歲人皇九頭乘雲車駕六羽出谷口宋均注九頭兄弟九人分長九州各立城邑凡一百五十世合四萬五千六百年○此條見小司馬補三皇紀云出河圖及三五歷并命歷序文

又曰天皇氏以木王地皇氏以火紀○譯史一人皇出暘谷分九河○路史泰皇紀注

人皇氏依山川土地之勢財度爲九州謂之九囿囿各居其一而爲之長人皇居中州以制八輔

按路史考之正閏五德終始之傳乃謂天地之初有渾敦氏者出之爲治即代所謂盤古氏也繼之以天皇氏地皇氏人皇氏在洞神部又有所謂初三皇君而以此爲中三皇蓋難得而稽矣

皇伯皇仲皇叔皇季皇少五姓同期俱駕龍周密與神通○原刻脫此五字今校增號曰五龍○文選魯靈光殿賦注

按路史引遁甲開山圖云五龍見教天皇榮氏云五龍爰皇後君也昆弟五人人面而龍身然以五音五行分配爲五龍之名如角龍木仙之類而以宮龍土仙爲父又言五龍以降天皇兄弟十二人分五方爲十二部法五龍之迹行無爲之化爲十二時神似天皇在五龍之後妄矣

九龍紀時有臣無官位尊卑之別○周禮疏序龍作頭

按左傳郯子來朝公與之宴昭子問焉曰少皞氏鳥名官何故也郯子曰吾祖也我知之昔者黃帝氏以雲紀故爲雲師而雲名炎帝氏以火紀故爲火師而火名共工氏以水紀故爲水師而水名太皞氏以龍紀故爲龍師而龍名我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏歷正也元鳥氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也祝鳩氏司徒也睢鳩氏司馬也鳲鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩鳩民者也五雉爲五工正利器用正度量夷民者也九扈爲九農正扈民無淫者也自顓頊以來不能紀遠乃紀於近爲民師而命以民事則不能故也仲尼聞之見於郯子而學之

又按周禮疏易通卦驗云天地成位君臣道生君有五期輔有三名注三名公卿大夫政教君臣起自人皇之世至伏羲因之故文耀鉤云伏羲作易名官者也論語撰考云黃帝受地形象天文以制官伏羲以前雖有三名未必具立官位至黃帝名位乃具

人皇氏沒狟神次之出於長淮駕六蜚羊政三百歲五葉千五百歲○路史狟神紀

按路史狟神氏在黃神氏之後

黃神氏或曰黃袜黃頭大腹出天齊政則有官統三百四十歲狟神次之號曰黃神○路史黃神紀一曰有人黃頭大腹出天齊政三百四歲爲神次之號曰黃神出淮駕六飛羊政三百歲五葉千五百歲○初學記廿九神皇氏駕六蜚龍化三百歲○初學記廿九類聚九十九御覽九百六

按路史循蜚紀鉅靈氏之後爲句強氏譙明氏涿光氏鉤陣氏乃至黃神在狟神氏之前

次民氏是爲次是氏次是氏沒元皇出天地易命以地紀穴處之世終矣○路史次民紀

按循蜚紀狟神氏之後有犂靈氏大騩氏鬼騩氏弇茲氏泰逢氏冉相氏蓋盈氏大敦氏雲陽氏巫常氏泰益氏空桑氏神民氏倚帝氏乃至次民而穴處之世終矣

辰放氏是爲皇次屈渠頭四乳駕六蜚麐出地郭而從日月上下天地與神合謀古初之人卉服蔽體次民氏沒辰放氏作時多陰風乃教民擇木茹皮以禦風霜綯髮閏首以去靈雨而人從之命之曰衣皮之人○路史辰放紀

此因提紀之首也

賁居子曰太古之事有不可以理詰者有不可以跡拘者較於目今其奇怪更什伯矣

路史氏曰無物不有而後爲天地無事不具而後成世道由是而究之則非常之故不慮之變皆適然而已矣是以太公有云天之爲遠矣地之爲廣矣人生其間各自利也何莫之有乎夫使世俗而能常有其有是乃溟涬鴻濛世以爲主莫之有七十六聖矣嗚呼天地之間信何莫之有乎奚物而爲常奚物而爲怪通之則物我一也不然吾值我非怪邪天下之物固不以自怪也必值我而後怪始未嘗識遇之皆可爲駭惑怪固在我不在物也四海之下四臂九首六足兩口獨目三身二體旁口反舌交脛反踵馬首狗蹏三瞳四舌四耳三角結匈歧踵半體聶耳毛身元髕貫匈離耳無腸蜚頭羽民尾濮豕喙狗頭厭火流鬼野叉落剎充牣其間北方有不釋之冰南方有不死之草東方有君子之域西方有殘刑之尸寢居直夢人死爲鬼豈得謂之無邪

帝辰放在位二百五十年離光次之號曰皇談銳頭日角駕六鳳凰出地衡治二百五十歲○路史皇覃紀又初學記廿九宋今作五百六十歲

按因提紀辰放氏之後爲蜀山氏蜀之爲國肇自人皇其始蠶叢拍濩魚鳧各數百歲最後乃得望帝杜宇實爲滿桿蓋蜀之先也次有尪傀氏渾沌氏東戶氏當是之時禽獸成羣竹木遂長道上顏行而不拾遺耕者餘餼宿之隴首其歌樂而無謠其哭哀而不聲皆至德之世也其次乃至皇覃氏即離光氏也

柏皇氏是爲皇伯登出榑桑日之陽駕六龍而上下以木紀德○文選海賦注路史柏皇紀注

按因提紀皇覃氏之後爲啟統氏吉夷氏几遽氏天下之

人惟知其母不知其父鶉居鷇飲而不求不譽晝則旅行夜乃類處及其死也橐舁風化而已命之曰知生之民天下蓋不足治也有聖者作樓木而巢教之巢居以避之號大巢氏有聖人者遊於日月之都至於南垂有木焉鳥啄其枝則粲然火出聖人感之於是仰察辰心取以出火作鑽燧別五木乃教民取火以灼以焫以熟臊胜以燔黍捭豚然後人無腥腊之疾號遂人氏後有庸成氏庸成者垣墉城郭也羣玉之山平阿無隘四徹中繩庸成氏之所守先王之冊府也其民僮蒙莫知西東摩蜃蓐食而莫知其止息託嬰巢中棲糧隴首實有季子其性喜淫盡淫于市帝怒放之于西南季子儀馬而產子身人也而尾蹏馬是爲三身之國因提訖矣　禪通紀起于史皇氏乃至栢皇栢皇以後命歷敘缺焉今按栢皇氏後有中皇氏大庭氏栗陸氏昆連氏軒轅氏赫蘇氏葛天氏尊盧氏祝誦氏昊英氏有巢氏朱襄氏陰康氏無懷氏乃至大昊氏云

路史曰軒轅氏古封禪之帝在黃帝之前昔蒙莊氏論至德之世軒轅氏後乃有赫胥而尊盧祝融次之又後乃有伏羲神農黃帝其明著若是訊昔幣款有黃帝金而又有軒轅金封禪文識有軒轅氏而又有黃帝氏則軒轅自爲古帝信矣後世惟見史遷紀黃帝名軒轅更弗復攷於古失之又曰昔在上世有聖人者教之巢居冬則爲營窟夏則居曾巢而王天下號曰有巢氏木處顛風生燥顛傷燥天於是有聖人者教之編槿而廬緝藋而扉塡塗茨翳以違其高卑之患而避風雨以其革有巢之化故亦號有巢氏禮運所言有巢氏在遂人氏之前六韜所敘乃昊英氏之後有巢也而汲書所說有巢氏爲在夏商閒誤矣

伏羲遂人始名物蟲鳥獸○路史遂人紀注

按古三墳云伏羲遂人之子也因風而生爲風姓通卦驗云燧皇始出握機矩表計寘圖其刻曰蒼牙通靈昌之成謂伏羲也故云遂人有傳教之臺伏羲立十二言之教而魏淳于俊亦以爲伏羲因遂皇之廬以制八卦則羅泌置遂人于因提紀中未知何據黃囊經云伏羲父葬震山下作丙放巽或代王世言伏羲無父其母感迹而生者妄也則三墳以爲遂人之子亦誣依命歷序反在伏羲後矣古學之難稽如是

有神人名石年○御覽七十八引作石耳蒼色大眉戴玉理注日月清明有次序故神應和氣以生也玉理猶玉英玉勝也○類聚十一路史炎帝紀注

按禪通紀母安登感神於常羊生神農於列山之石室生而九井出焉荊州記云井在山北重塹周之廣一頃二十畝內有地云神農宅神農生處神農既育九井自穿舊言汲一井則八井震動又荊州圖言永陽縣西北二百三十里厲鄉山東有石穴高三十丈長二百尺謂之神農穴神農生此老子亦生此

有神人駕六龍出地輔號皇神農始立地形甄度四海遠近山川林藪所至東西九十萬里南北八十一萬里所爲如此其教如神農植樹木使民粒食故天下號曰皇神農也甄紀地形遠近山川林澤所至○書鈔百五十七御覽七十八路史炎帝紀注

按禪通○原作因提依路史改紀命白阜度地紀脈水道窬木方竹杭潢洋而有亡達遂甄四海紀地形遠近山川林藪所至而正其制近國地廣而遠國彌小負海之邦率三在地呂氏春秋云神農分國近國地廣遠國地愈小海上有十里之國與二十里也諸子言神農王天下地東西九十萬里南北八十五萬里所謂地過日月之表也

炎帝號曰大庭氏傳八世合五百二十歲○禮祭法疏路史炎帝紀注

按禪通○原作因提依路史改紀古之有天下最長世者無神農若也故尸子曰神農七十世有天下豈每世賢哉牧民易也呂覽亦以神農七十世有天下而書傳止存八葉何哉

黃帝一曰帝軒轅傳十世二千五百二十歲次曰帝宣曰少昊一曰金天氏則窮桑氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世○詩生民疏禮月令疏文十八年左傳疏並引作九世三百五十歲次是帝嚳即高辛氏傳十世四百歲○禮祭法疏入元三百四歲爲德運七百六十歲爲代軌千五百二十歲爲天地出符四千五百六十歲爲七精反初以文命者七九而衰以武興者六八而謀天人相應若合符節○路史栢皇紀蜚尾引緯文

按禪通紀自伏羲以來以斗精受命者七神得閒氣而生者又二十有八所謂三十五際者也　博物志曰昔西夏仁而去兵城郭不修武士無位唐伐之西夏以亡昔元都賢鬼神道廢人事天謀臣不用龜筴是從忠臣無祿神巫用國榆炯氏之君孤而無使曲沃進伐以亡昔有巢氏有臣而貴任之專國主斷已而奪之臣怒而生變有巢以亡昔者清陽強力貴美女不治國而亡昔在洛氏宮室無常囿池廣大人民困匱商伐之有洛以亡　此蓋史記解之略也

河圖帝王之階圖載江河山川州界之分野後堯壇于河受龍圖○原刻脫此三字今校增作握河紀逮虞舜夏商咸亦受焉○水經何水注五德之運同徵合符膺籙次相代○文選東京賦注晉武帝華林園集詩注吳趨行注演連珠注安陸昭王碑注

賁居子曰上世之寶河圖猶三代之重神鼎漢以下之爭傳國璽也璽能存而不能亡有道者得之無道者亦可以力挾而奪之神鼎則不然能存亦能亡有道之主得之無道之國則不入矣若夫河圖或世見或世不見雖有興王非絕盛之德猶夫不見耳雖然謂龜與馬果上帝之傳命耶上帝有命而傳之則何不生一窮靈亶慧四目兩口之人下教于羲軒而語其詳乎夫天所生窮靈亶慧則孰有逾于羲軒者羲軒未嘗不傳天之言然而愚俗未必信固不若託諸不世見之神物以爲天也然則當其世有仙矣有神矣羲軒者何不召其仙若神而倩之言曰仙與神湧非羲軒所能檄也瀍降于世其言有聞有不聞而愚俗猶將訝之曰人耳人耳惟龜惟馬欻忽出河赩然圖見里巷老稚爭趨謁之曰此烏乎來哉是復何書惟聖人能通其解耳安得不畏之寶之其實於天無與也在聖人者亦猶夫師蟻師蛛之故智而已矣

桀無道地吐黃霧○此句已見尚書中候篇夏隕霜冬下露○祁覽十四又八百七十八路史夏后紀注

成康之隆醴泉湧出○文選東都賦注求自試表注

孔子治春秋退修殷之故歷使其數可傳于後春秋宜以殷歷正之今考之交會不與殷歷相應○晉書律歷志按下三何係姜岌語非命歷序

本文

魯僖公五年正月壬子朔旦冬至○隋書律歷志 積獲麟至漢起庚午蔀之二十三歲竟己酉戊子及丁卯蔀六十九歲合爲二百七十五歲○續漢書律歷志

古微書卷十三終

古微書卷十四

易緯

賁居子曰諸緯文俱佚矣惟乾坤鑿度二冊猶存故不贅錄奈燬經而易完隋錮緯而易緯完故知易之神力遠也通卦驗雖無善本而散見尚多他如筮類謀辨終備稽覽坤靈二圖千百之十一焉亦曰鼎一鑊羅一目于是道古

易通卦驗

陰陽律歷皆祖于易氣也者物之先者也故物無以驗則驗之氣氣無以驗則驗之風而其朕其幾集動于卦此王者所以體天元而聖人所以法天行必謹于卦氣也

夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候者卦氣法方入月八日不盡八日候者卦氣法方止而平○周禮考證引氏說三月六月九月十二月皆不見風惟有八風以當八卦八節云十一月者則乾之風漸九月坤之風漸六月艮之風漸十二月巽之風漸三月○周禮章氏疏保

震東方也主春分日出青氣出直震此正氣也氣出右物半死氣出左蛟龍出震氣不出則歲中少雷萬物作而不實人民疾熱應在其衝○類聚一又九十六

離南方也主夏至日中赤氣出直離此正氣也氣出右萬物半死氣出左赤地千里離氣不至日無光五穀不榮人民病日○類聚一百五十五

立秋關時黃氣出直坤此正氣也秋分日入酉白氣出直兌此正氣也離氣見秋分則大熱巽氣不至則域中多大風發屋揚沙不保盡死○書抄百五十六又百五十四又百

乾時坎之氣則當夏雨雪○原刻脫夏字案作當今校正○御覽十二又八百七十八

夜八卦之配八節其變準此而今無全文錄其所見如右八節之風謂之八風立春條風至方風荐分明庶風至東方風立夏清明風至東南方風夏至景風至南方風立秋涼風至西南方風秋分閶闔風至西方風立冬不周風至西北方風冬至廣莫風至北方風○御覽九十九半引又脫二十字

冬至廣莫風至東行單斷大刑立春條風至敘小辯出褚猶

春分明庶風至正封疆修田畯立夏清明風至出幣帛禮諸侯夏至景風至拜大將封有功立秋涼風至報土功祀四鄉秋分閶闔風至解懸垂琴瑟不張立冬不周風至修宮室完邊城八風以時則陰陽合主道成萬物得以育生王當順八風行八政當八卦也○御覽九

按淮南子諸稽攝提條風之所生也通視明庶風之所生也赤奮若清明風之所生也共土景風之所生也諸比涼風之所生也皇稽閶闔風之所生也隅強不周風之所生也寄奇廣莫風之所生也諸稽等皆天神而震巽離坤兌乾坎艮乃其序其風名與呂覽小異

又按漢志以臘明正月旦決八風風從南大旱西南小旱西方有兵西北戎叔爲小雨趣兵北方爲中歲東北爲上歲東方大水東南民有疾疫歲惡故八風各與其衝對課多者爲勝多勝少久勝亟疾勝徐

天官書以正月朝占四方之風風從南方來者旱從北方來者涉東方來者爲疫西方來者爲兵

正月上甲風從東方來宜蠶從西方來若旦有黃雲惡

抱朴子曰用兵之要雄風爲急扶搖獨鹿之風大起軍中必有反者風高者道遠風下者道近風不鳴葉者十里鳴條搖枝百里折大枝五百里仆大木千里折大木五千里三日三夕天下盛風二日二夕天下半風一日一夕萬里風

春分明庶風至雷雨行桃始華○類聚三書抄百五十五立夏清明風至蚯蚓出王瓜生苦菜秀○宋均注龍心星名○初學記三夏至景風至蟬始鳴螳蜋生鹿角解木槿榮夏至小暑溽暑鳴蝦蟆無聲○初學記三御覽廿三又禮月令注立秋涼風至白露下秋分鷙鳥擊元鳥歸立冬不周風至水始冰齊麥生雀入水爲蛤○類聚三御覽十二又二又三十五立冬不周風至則蘭射干生麋角解○後漢書陳蘭傳注書抄百五十六三又九百九十二

按此上準風氣以定節候也風母如猪名曰孟婆打殺遇風即活風穴之山往往有見之者按開山圖霍山南嶽有雲師雨虎雲師如蠶長六寸似兔雨虎如蛹長七八寸似蜥蜴求雨當是其類

冬至初陽雲出箕如樹木之狀小寒合凍蒼陽雲出氐大寒降雪黑陽雲出心立春青陽雲出房如積水雨水黃陽雲出亢驚蟄赤陽雲出奎春分正陽雲出張如白鵠清明白陽雲出奎穀雨太陽雲出張如車蓋立夏黃陽雲出翼赤如硃小滿上陽雲出七星芒種長陽雲出斗維夏至少陰雲出波崇崇小暑雲五色出大暑陰雲出南亦北蒼立秋獨陰雲出如赤繒處暑赤陰雲出南黃北蒼白露黃陰雲出蒼秋分白陰雲出參寒露正陰雲出如冠纓霜降大陰雲出上如羊下如礌石立冬陰雲出而黑大雪降陰雲出而分冬至日蘊候見雲送迎從其鄉來歲美民和○初學記一類聚一書鈔百五十御覽八

冬至之日見雲送迎從其下糊來歲大美人民和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水白者兵黃者有土功諸從日氣送迎此其徵也○類聚三書鈔百五十六御覽廿八

按古者以靈臺候雲物凡分至啓閉必書雲色其占審矣而雲狀不齊名氣紛異呂覽曰至亂之化其雲狀有若犬若馬若白鵠若衆車有其狀若人蒼衣赤首不動其名曰天衡有其狀若懸釜而赤其名曰雲旍有其狀若衆馬以鬬其名曰滑馬有其狀若衆植華以長黃上白下其名曰尤之旍故漢志天文備言雲氣其說蓋本於墨子陳平范增皆有其書名望氣經而唐邵鄂衍之爲賦茲不具錄惟晉志數語與望氣經小異今刺取之其略曰凡海旁蜃氣象樓臺廣野氣成宮闕北夷之氣如牛羊臺商窖庭南夷之氣類舟船幡旗自華以南氣下黑上赤嵩高三河之郊氣正赤恒山之北氣青勃碣海岱之間氣皆正黑江淮之間氣皆白東海氣如員蓋附漢河水氣如引布江淮氣勁如杼濟水氣如黑純渭水氣如狼白尾淮南氣如白羊少室氣如白兔青尾恒山氣如黑牛青尾東夷氣如樹西夷氣如室屋南夷氣如闕臺或類舟船陣雲如立垣杼軸雲類軸搏兩端尤杓雲如繩居前車亘天其光半天其望者類闕旗故鉤雲句曲諸此雲見以五色占而澤搏密其見動人及有兵必起合闕其直雲氣如三匹帛廣前銳後大軍行氣也暈雲如布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如犬周雲如車輪秦雲如行人魏雲如鼠鄭雲

如絳衣越雲如龍蜀雲如囷車氣乍高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣搏前卑後高者疾前方而高後銳而卑者却其氣平者其行徐前高後卑者不止而返校騎之氣正蒼黑長數百丈遊兵之氣如彗掃一云長數百丈無根本喜氣上黃下赤怒氣上下赤憂氣上下黑土功氣黃白徒氣白讀此可以概窺古人候氣之學矣

冬至之前五日商賈不行兵甲伏匿人主與羣臣左右從樂五日以五日一候也○令疏禮月

冬至之始人主與羣臣左右從樂五日天下之衆亦家家從樂五日以爲迎日至之禮○初學記四御覽二十八

冬至人主不出宮寢兵從樂五日擊黃鍾之磬公卿大夫列士之意得則陰陽之曷如度數夏至之日如冬至之禮○續漢書

冬至之日立八神樹八尺之表注云神謂八引淮南地四維四中引編以正律歷志注引易緯之故因名之日引立表者先正方面於視日齊矣日中視其曷晷如度者則歲美人民和順曷不如度者其歲惡人民多疾言政令爲之不平曷進則水曷退則旱進一尺則日食月食則正臣下之行日食則正人主之道○周禮馮相氏掌視天文歷志注御覽四又二十八

日冬至人主致八能之士或調黃鍾或調六律或調五聲或調五行或調律歷或調正德所行八能以備人主乃縱八能之士擊黃鍾之鍾人敬稱善言以相之所謂金乃權水輕重稱黃鍾之重擊黃鍾之磬公卿大夫列士以德賀于人主乃使八能之士擊黃鍾之鼓鼓用馬革員徑八尺一寸鼓黃鍾之鼓鼓用槐木長八尺吹黃鍾之律聞音以笙笙長四尺一寸一分黃鍾之音得蕤賓之律應夏日至如冬日至之禮舞八樂雲門五英六莖大卷韶夏濩武也黃鍾之音調則蕤賓之律應磬聲和則林鍾之律應此謂冬日至成天文夏日至成地理鄭元注云天文謂三光運行應天下冬至而數從於是時也祭而成之所以報也鼓用黃牛皮員徑五尺七寸瑟用桑木長五尺七寸聞音以簫長尺四寸注此律必以九與十者天地數終焉又云簫管形象爲鳥翼鳥翼火火成數七生數二二七一十四簫之長由此○詩有韓疏初學記四御覽廿八

夏至人主從八能之士鄒注致八能之士謂選於天下人之士習曉者而使之調黃鍾以大小之差先使作樂五日謂自至之前豫前五日令八能之士習作其樂或調黃鍾以大小之差辰其聲或調六律六律管陽也又有六呂爲之合名爲管管有長短吹之以調樂器之聲或調五音金爲鐘革爲鼓石爲磬竹爲管絲爲弦皆有聲變節不調者聲少變故不調不言調者聲疾也聲也木也土也不言調者聲少變故不調不言調者聲少變故不調人君聽之可以察已之得失而知羣臣之賢否或調五行謂五或調律歷謂六或調陰陽減祲謂雲門或調正德所行謂大蔟大武○禮月令疏

人主冬至日縱八能之士擊黃鍾之宮則人主敬善公卿大夫誠信○御覽五百七十五

冬至陰氣去陽氣來又太陰奮于上青陽萌于下○並書鈔百五十六

按後漢禮儀志曰冬至夏至陰陽晷度長短之極微氣之所生也故使八能之士八人或吹黃鍾之律聞以竽或撞黃鍾之鐘或度晷景權水輕重水一升冬重十三兩或擊黃鍾之磬或鼓黃鍾之鼓軫閎九尺二十五弦宮處于中左右爲商徵角羽或擊黃鍾之鼓先之三日太史謁之至日夏時四孟冬則四仲其氣至焉先氣至五刻太史令與八能之士即坐于端門左塾大子具樂器夏赤冬黑列前殿之前西上鍾爲端守宮設席于器南北面東上正德席鼓南西面令曷儀東北三刻中黃門持兵引太史令八能之士入自端門就位二刻侍中尚書御史謁者皆陛一刻乘輿親御臨軒安禮靜居以聽之太史令前當軒溜北面跪舉手曰八能之士以備請行事制曰可太史令稽首曰諾起立少退顧令正德曰諾皆旋復位正德曰可行事正德曰諾皆旋復位正德立命八能士曰以次行事聞音以竽八能曰諾五音各三十爲闋正德曰合五音律先唱五音並作二十五闋皆音以竽訖正德曰八能士各言事八能士各書板言事文曰臣某言今月若干日甲乙日冬至黃鍾之音調君道得孝道褒商臣角民徵事羽物物各一板否則召太史令各板書封以皁囊送西陛跪授尚書施當軒北面稽首拜上封事尚書授侍中常侍迎受報聞以小黃門幡麾節度大史令前曰禮畢制曰可太史令前稽首曰諾太史命八能士詣太官受賜陛者以次罷日夏至禮亦如之

又按律歷志天子常以日冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均度晷景候鍾律權土灰攷陰陽冬至陽氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而衡低進蕤於先後五日

之中八能各以候狀聞太史封上效則和否則占候氣之法爲室三重戶閉塗塗必周密布緹縵室中以木爲案每律各一內庫外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端案歷而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其律

賈居子曰讀此可以知先王體乾法天致謹于陽事矣一陽之後夜半子時天心無改萬物終而復始死而後生靈其候哉故曰復其見天地之心

正旦五更人整衣冠於家庭中爆竹貼畫雞子或鏤五色土於戶上壓不祥也（御覽九百十九）

立春元日萬民問雞鳴皆翹首結帶正衣裳（御覽九百十九無立春元日）

驚蟄大壯初九桃始華不華倉庫多火（頭聚八十六御覽九百六十七）

蒸挺不出則其國多火災（北堂書鈔元帝文人見象）

虹不時見女謁亂公虹者陰陽交接之氣陽明陰和之象今失節不見似人君心在房內不修外事廢禮失義夫人淫恣而不敢制故曰女謁亂公（御覽十四又八百七十八）

鹿者獸之陰也貴臣之象鹿應陰解而也夏至太陽始屈陰氣始生陰陽相向君臣之象也今失節不解臣不承君之象故爲貴臣作姦也（御覽二十三）

立夏景風至而龍昇天（御覽九百廿九）

鵲者陽鳥先物而動先事而應見於未風之象大寒之日鵲始巢今失節不巢癸氣不通故言春不東風也（御覽十初學二十）

大雪魚負冰（初學記三北堂書鈔元帝注魚負冰上疑脫也御覽廿六又七御覽廿六又六十八）

立春雨水降條風至雉雊雞乳冰解正月中猛風至（法云猛風動搖樹木有聲者）獺祭魚倉庚鳴（孟頻象三禮月令九百二十御覽）

立春雨水鴻鴈鵲巢（御覽九百二十）

立夏清風至而鶡鳴（頻象九百十九）

立秋虎始嘯（御覽九百二十一）

冬至鵲巢不鳴（御覽九百二十一）

夏至小暑百勞鳴反舌鳥也能反覆其舌隨百鳥之音（御覽九百十三）

婦上九候蟬始鳴不鳴國多妖言蟬應期鳴吉語之象今失節不鳴期失時故多妖言（御覽九百四十四螢蟬搏蟬之蟲乘寒而殺物自隱蔽而有所害捕搏之象也（御覽九百四十六蟋蟀之蟲隨陰迎陽居壁向外趨婦女織績女工之象今失節不居壁象女工不成有淫佚之行因夜爲姦故爲門戶夜開門戶人之所由出入今夜不閉明非也（御覽九百四十九）

又曰條風至而楊柳津長風至而搏勞鳴蝦蟆無聲涼風至而鶴鳴閒關風至而蟋蟀吟日至而泉躍

按呂不韋月令自東風解凍至水澤腹堅後魏始入壓爲七十二候其所載與夏小正淮南時則訓管子汲冢書互有出入及閻楊升庵所引王砅注素問亦引呂氏月令七十二候與今歷中所載不同如桃始華爲小桃花雷乃發聲下有芍藥榮田鼠化爲鴽下有牡丹華王瓜生作赤箭生苦菜秀作吳葵華麥秋至作小暑至半夏生下有木槿榮蟄蟲坏戶下有鼠天華可考古今節候之異

古微書卷十四終

古微書卷十五

易通卦驗

古今歷法所載晷影之數交有參差者之通卦驗更爲悉備此其完備也

冬至晷長一丈三尺當至不至則旱多溫病未當至而至則多病暴逆心病應在夏至

小寒晷長一丈二尺四分當至不至先小旱後小水丈夫多病喉痺未當至而至多病身熱來年麻不爲

大寒晷長一丈一尺八分當至不至則先大旱後大水麥不成病厥逆未當至而至多病上氣臨腫

立春晷長一丈一寸二分當至不至長起麥不成民疫疾未當至而至多病熛疾疫

雨水晷長九尺一寸六分當至不至麥不成多病心痛未當至而至多病

驚蟄晷長八尺二寸當至不至則霧稚禾不成老人多病嗌未當至而至多病癰疽腫腫

春分晷長七尺二寸四分當至不至先旱後水歲惡米不成多病耳痒

清明晷長六尺二寸八分當至不至穀豆不熟多病嗌振寒洞泄未當至而至多溫病暴死

穀雨晷長五尺三寸六分（依前度年推之當晷長若干則當至不至水物雜稻等不爲多病疾瘧振寒霍亂未當至而至老人多病氣腫

立夏晷長四尺三寸六分當至不至旱五穀傷牛畜疾未當至而至多病頭痛腫嗌喉痺

小滿晷長三尺四寸當至不至凶言國有大喪先水後旱多病筋急痺痛未當至而至多病熛臨腫

芒種晷長二尺四寸四分當至不至凶言國有狂令未當至而至多病厥眩頭痛

夏至晷長一尺四寸八分當至不至國有大殃旱陰陽並傷草木夏落有大寒未當至而至病肩腫

小暑晷長二尺四寸四分當至不至前小水後小旱有兵多病泄注腹痛未當至而至病臃腫

大暑暑長三尺四寸當至不至外兵作來年饑多病筋痺胸痛未當至而至多病脛痛惡氣

立秋暑長四尺三寸六分當至不至暴風爲災來年黍不熟未當至而至多病咳上氣咽腫

處暑暑長五尺三寸二分當至不至國多浮令兵起來年麥不熟未當至而至多病脹耳熱不出行

白露暑長六尺二寸八分當至不至多病痤疽泄未當至而至多病水腹閉疝瘕

秋分暑長七尺二寸四分當至不至草木復榮多病溫悲心痛未當至而至多病胸膈痛

寒露暑長八尺二寸當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃多病疝瘕腰痛未當至而至多病痰熱中

霜降暑長九尺一寸六分當至不至萬物大耗水年多大風人病腰痛未當至而至多病胸脇支滿

立冬暑長一丈一寸二分當至不至地氣不藏來年立夏反寒早旱晚水萬物不成未當至而至多病臂掌痛

小雪暑長一丈一尺八分當至不至來年蠶麥不成多病脚腕痛未當至而至亦爲肘腋痛應在小暑

大雪暑長一丈二尺四分當至不至溫氣泄夏蝗蟲生大水多病少氣五疸水腫未當至而至多病癰疽痛應在芒種已○上並續漢書律歷志注

按此緯以暑影候病厄通於內經五運六氣矣謹刺其要素問天元紀夫變化之爲用也在天爲元在人爲道在地爲化化生五味道生智元生神神在天爲風在地爲木在天爲熱在地爲火在天爲濕在地爲土在天爲燥在地爲金在天爲寒在地爲水　應天爲天符者六微旨大論曰木運之歲上見厥陰丁巳丁亥火運之歲上見少陽戊寅戊申少陰戊子戊午土運之歲上見太陰己丑己未金運之歲上見陽明乙卯乙酉水運之歲上見太陽丙辰丙戌蓋司天與運氣相符故爲天符也又六元正紀大論曰戊子戊午太徵上臨少陰戊寅戊申太徵上臨少陽丙辰丙戌太羽上臨太陽如是者三丁巳丁亥少角上臨厥陰乙卯乙酉少商上臨陽明己丑己未少宮上臨太陰如是者三甲辰甲戌太宮下加太陰壬寅壬申太角下加厥陰庚子庚午太商下加陽明如是者三癸巳癸亥少徵下加少陽辛丑辛未少羽下加太陽癸卯癸酉少徵下加少陰如是者三爲天符也承歲爲歲直者當年十干建運與年辰十二律五行相會如木運臨卯火運臨午金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平也三合爲治者火運之歲上見少陰年辰臨午即戊午歲也土運之歲上見太陰年辰臨丑未即己丑己未歲也金運之歲上見陽明年辰臨酉即乙酉歲也此三者天氣運氣與年辰俱會故爲三合也　帝問三陰三陽合之奈何鬼臾區曰子午之歲上見少陰丑未之歲上見太陰寅申之歲上見少陽卯酉之歲上見陽明辰戌之歲上見太陽巳亥之歲上見厥陰少陰所謂標也厥陰所謂終也厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上濕氣主之少陽之上相火主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂六元其六微旨篇又曰天氣始於甲地氣始於子子甲相合命曰歲立甲子之歲初之氣天數始於水下一刻終於八十七刻半二之氣始於八十七刻六分終於七十五刻三之氣始於七十六刻終於六十二刻半四之氣始於六十二刻六分終於五十刻五之氣始於五十一刻終於三十七刻半六之氣始於三十七刻六分終於二十五刻所謂初六天之數也乙丑歲初之氣天數始於二十六刻終於一十二刻半二之氣始於一十二刻六分終於水下百刻三之氣始於一刻終於八十七刻半四之氣始於八十七刻六分終於七十五刻五之氣始於七十六刻終於六十二刻半六之氣始於六十二刻六分終於五十刻所謂六二天之數也丙寅歲初之氣天數始於五十一刻終於三十七刻半二之氣始於三十七刻六分終於二十五刻三之氣始於二十六刻終於一十二刻半四之氣始於一十二刻六分終於水下百刻五之氣始於一刻終於八十七刻半六之氣始於八十七刻六分終於七十五刻所謂六三天之數也丁卯歲初之氣天數始於七十六刻終於六十二刻半二之氣始於六十二刻六分終於五十刻三之氣始於五十一刻終於三十七刻半四之氣始於三十七刻六分終於二十五刻五之氣始於二十六刻終於一十二刻半六之氣始於一十二刻六分終於水下百刻所謂六四天之數也戊辰歲初之氣復始於一刻常如是無已周而復始帝曰願聞其歲候岐伯曰日行一周天氣始於一刻日行再周天氣始於二十六刻日行三周天氣始於五十一刻日行四周天氣始於七十六刻日行五周天氣復始於一刻所謂一紀也是故寅午戌歲氣會同卯未亥歲氣會同辰申子歲氣會同巳酉丑歲氣會同終而復始

氣交變論○當作五常政論　帝曰歲有胎孕不育何氣使然岐伯曰六氣五類相勝制也厥陰司天毛蟲靜羽蟲育介蟲不成在泉毛蟲育倮蟲耗羽蟲不育少陰司天羽蟲靜介蟲育毛蟲不成在泉羽蟲育介蟲耗不育太陰司天倮蟲靜鱗蟲育羽蟲不成在泉倮蟲育鱗蟲不成少陽司天羽蟲靜毛蟲育倮蟲不成在泉羽蟲育介蟲耗毛蟲不育陽明司天介蟲靜羽蟲育毛蟲不成在泉介蟲育毛蟲耗羽蟲不成太陽司天鱗蟲靜倮蟲育在泉鱗蟲耗倮蟲不育

易坤靈圖

此或配乾鑿度而名篇

天地成位君臣道生粵有天皇○周禮疏序路史天皇紀注並以爲通卦驗文天皇氏之先與乾曜合元君有五期輔有三名宋均注君之用事五行更王王者亦有五期輔有二名公卿大夫也○周禮疏序禮記疏序路史天皇紀注並以爲通卦驗文地皇出於熊耳龍門之嶽人皇出於刑馬山提地之國○類聚十一以爲遁甲開山圖文遂皇始出握機矩是法北斗而成七政表計寘圖其刻曰蒼渠通靈注遂皇謂遂人在伏羲前始王天下也矩法也言遂皇時斗機運轉之法指天以施政教蒼牙通靈○此即蒼渠通靈之異文不當綴載昌之成運孔演命明道經冥時無書刻石而謂之其文曰蒼牙渠肩之人能通神靈之意蒼牙則伏羲也昌則文王也孔則孔子也○易疏序論書序疏周禮疏序禮記疏序又昏義疏文運策秀才文注御覽七十八並以爲通卦驗文

伏羲方牙精作易無書以畫事此畫之始○御覽七十八路史太昊紀注並以爲通卦驗文無此畫之始四字

伏羲立九部而民易理蓋九州之始也○路史太昊紀注按下一句乃羅氏語非易緯本文御覽七十八引此文亦無下一句

堯母崩去一作其母萌之元雲入戶蛟龍守門鄭注慶都爲天皇之女天帝以元雲覆爾

之故曰時乘六龍以御天也○初學記十御覽八十堯之精暘萬物莫不從者帝必有洪水之災天生聖人使救之故言乃統天也○御覽八十攝天之業使之理也○文選張子房詩注一至德之萌日月若連璧五星若貫珠○文選廣絕交論注一御覽三又七堯以甲子天元爲推術甲子爲蔀首起十月之朔○路史餘紀注引鄭康成注引乾鑿度文

按歷術甲子篇天元之始于十一月甲子夜半朔旦冬至日月若連珠俱起牽牛之初歲雄在閼逢雌在攝提格月雄在畢雌在訾訾則娵訾之宿日雄在甲雌在子甲子是陽氣支干之首也今太乙家算數起天閼甲子大率祖於堯之歷云

德配天地在正不在私稱之曰帝○禮曲禮上疏帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝天子者繼天治物改正一統各得其宜父天母地以養生人至尊之號也大君者君人之盛也○初學記九御覽七十六引易緯

易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王天之錫命疏可同名○禮檀弓下注引易說孔疏引鄭康成注

其說出乾鑿度已錄于中候篇

聖人受命瑞應先見於河瑞應之至聖人殺龍龍不可殺皆感氣也君子得衆人之助瑞應先見於陸瑞應之至君子殺虵虵不如龍陸不如河○御覽五十六

賁居子曰按聖人龍見君子蛇見龍見必于河蛇見必于陸其說已備於乾鑿度矣陰符經曰天發殺機龍蛇走陸吾安知龍蛇之不爲孽也洪高帝斬蛇不害爲聖人宋文帝見龍未必爲君子後世亦孰從而審之

三王之郊一用夏正各郊所感帝○周禮典瑞疏引易緯又大司樂疏引上二句以爲乾鑿度文

賁居子曰感生帝之說起于鄭元殆祖此緯也而後代用之六季南北朝遂妄引圖讖五德之運各祀太微感生帝可發盧胡

正其本萬事理差之毫釐謬以千里故君子必謹其始○大戴禮保傅篇引易說

孔子曰雷之始發大壯始君弱臣强從解起○論見後漢書鄭傳不云是易緯文

古語曰一夫兩心拔刺不深又曰蹶馬破車惡婦破家○詩紀十引易緯

鵾必匹飛鶉必單栖

五帝東方木色蒼七十二日南方火色赤七十二日中央土色黃七十二日西方金色白七十二日北方水色黑七十二日○禮器疏禮運

按運氣全書太古占天望氣定位之始見黃天之氣橫於甲己方爲土運素天之氣橫於乙庚方爲金運元天之氣橫于丙辛方爲水運蒼天之氣橫於丁壬方爲木運丹天之氣橫于戊癸方爲火運又地之六位則分主於四時天之五運亦相生而終歲度每十歲一周天每運各主七十二日零五刻總三百六十五日二十五刻共成一歲其起五音者蓋將一歲中大運爲主上下因之而名太少五音也若當年是木合自大角而下生之故曰初正大角木生少徵火少徵火生太宮土太宮土生少商金少商金生太羽水則爲終亦以太過不及隨之也

易稽覽圖

此亦主節候徵應倚卦立言

太平時陰陽和合風雨咸同海內不偏地有險易故風有遲疾雖太平之政猶有不能均同也惟平均乃不鳴條○御覽九

降陽爲風降陽之風動不鳴條

降陰爲雨降陰之雨潤不破塊○御覽十

陰陽和合爲電輝輝也其光長○御覽十二

桐枝撓蕊而又空中雖成易傷須成氣而後華○初學記二十八御覽九百五十六引易緯

夏至後三十日極溫○御覽三十四夏至景風至蟬始鳴螳蜋生○御覽十三

冬至後三十日極寒○御覽三十四

古微書卷十五終

古微書卷十六

易河圖數

易大衍之數原起河圖故河圖雖自有緯而未嘗言數此傳易者竊其數之原也

龜取生數一三五七九筮取成數二四六八十○論見周禮校人疏

一與六同宗二與七爲朋

東方南方生長之方故七爲少陽八爲少陰西方北方成熟之方故九爲老陽六爲老陰○論見周禮校人疏

五運皆起於月初天氣之先至乾知大始也六氣皆起於月中地氣之後應坤作成物也

按乾坤鑿度夫有形者生於無形則乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始氣形質具而未相離故曰渾淪言萬物相渾淪而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲二二者形變之始清輕上爲天濁重下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦卦者掛也掛萬物視而見之故三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也陽氣從下生故動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則象變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五五音六律七宿由此作焉八卦之生物也蓋六爻之彩氣周而從卦八卦數二十四以生陰陽衍之皆合之於度量陽拆九陰拆六陰陽之拆各百九十二以四時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十拆也故卦當歲爻當月拆當日大衍之數必五十以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大闡物

而出之者故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故
賜唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右還二卦十二
爻而期一歲乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一
月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成
其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑
其爻左行以閒時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右
行亦閒時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰爲貞
丑與左行閒辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以
爲貞其爻右行閒辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共
北辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞
於六月未法於乾坤三十二歲期而周六十四卦三百八
十四爻萬一千五百二十坼復從於貞

易筮類謀

一作是類謀貢居子曰書有致其誡以導其周者此篇
是也易不可見則乾坤或幾乎毀矣天綱地維陽九百
六窮則必變變則必通元會運世于茲可測
斗機絕綱玉衡撥攝提亡（鄭元注曰斗機鄭斗右天中之精斗機絕綱玉衡撥也攝提者斗前之星爲斗綱政教而之八野今斗失其正故攝提亦爲之不見）五星合狼狐長晝視
無日虹蜺煌煌夜視無月彗孛將將（此皆屬乾乾爲天天失其度故著天者皆失其度故著出解盡視無日虹蜺煌煌也當出者消解夜視無月也是政也）當藏者出當出者消危處易期（當藏者出解盡視無月也是政也）
太山失金雞西岳亡玉羊（太山失金雞者巽也巽爲雞鳴今巽候亡故雞亦亡也西岳亡玉羊者狼星亡狼在于未爲羊也）雞失羊亡臣縱恣主方
佯天下恐不祥天卑地高雷讙公行（天下雷同讙譁公行無所畏也）星晝奔
蜺夜閤無光上無乾下無常天地昧昧履躁冰（上無乾乾氣不正故下無常）民衣霧主吸霜（常天地昧昧喻不明也晝視無日夜無月何明之有乎履躁冰者峻急之法行被其刑也民衣霧侯政行被其毒也主吸霜被陰毒將害躬也）
閒可倚杵於何藏（解上天卑地高天地相去其閒民衣霧侯政行被其毒也主吸霜被陰毒將害躬也）不知夏不知冬不見父不見兄（天卑地高高卑失列故卑爲父兄尊爲子弟）望之漠漠視之茫茫墓藏假威出坐玉牀（玉牀玉牀才可倚一件耳或言被其意同）

○御覽八百七十四

按皇極經世書曰經天之元月經天之會星經天之運辰
經天之世以日經日則元之元可知之矣（重乾爲乾）以日經月
則元之會可知之矣（乾兌爲夬）以日經星則元之運可知之矣（乾震爲無妄）以月經日
則元之世可知之矣（乾離爲同人）以月經月則會之元可知之矣（兌乾爲夬）以月經星則會之運可知之矣（兌離爲革）以月經辰則會
之世可知之矣（兌巽爲隨）以星經日則運之元可知之矣（離乾爲大有）以星經月則運之會可知之矣（離兌爲睽）以星經星則運之
運可知之矣（重離爲離）以星經辰則運之世可知之矣（離震爲噬嗑）以辰經日則世之元可知之矣（震乾爲大壯）以辰經月則世之
會可知之矣（震兌爲歸妹）以辰經星則世之運可知之矣（震離爲豐）以辰經辰則世之世可知之矣（重震爲震）
元之一（此其數起一耳）元之會十二（此則一乘十二之謂也）會之元十二（此起數於十二）會之
世四千三百二十（此則三乘十二之謂也）元之運三百六十（此則再乘十二之謂）元之
會一百四十四（此則一乘十二之謂）會之運四千三百二十（此則再乘十二之謂）運之元三百六
十二萬九千六百（此則再乘三十之謂）運之會四千三百二十（此則一乘十二之謂）運之運
十（此其數起于三百六十）運之世一百五十五萬五千
二百（此則三乘十二之謂）世之元四千三百二十（此其數起于十三百二十）世
之會五萬一千八百四十（此則一乘十二之謂）世之運一百五十五
萬五千二百（此則再乘三十之謂）世之世一千八百六十六萬二千
四百（此則三乘十二之謂也）此與陰蝕陰勃陽九百六之說可以
互參已錄于河圖緯
聖人興起不知其姓當吹律聽聲以別其姓黃帝吹律以定
姓是也（御覽十六又三百六十二節史黃帝紀注）其觸耀而出師曠歷地推音算律以度知旦（御覽十六）
按論衡孔子生不知其父其母匿之吹律自知殷宋大夫
子氏之世也
漢書京房本姓李吹律自定爲京氏
潛夫論凡姓之有音也必隨其本生祖所出也大皞木精
承歲星而王夫其子孫咸當爲角神農火精承熒惑而王
夫其子孫咸當爲徵黃帝土精承鎮星而王夫其子孫咸
當爲宮少昊金精承太白而王夫其子孫咸當爲商顓頊
水精承辰而王夫其子孫咸當爲羽雖號百變音形不易
至於音算之說未有前聞惟太公六韜示其一二太公曰
其法以天清淨夜半往至敵壘去九百步外徧持律管當
耳大呼警之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵

聲應管當以元武商聲應管當以朱雀羽聲應管當以勾
陳五管聲盡不應者宮也當以青龍此五行之符佐勝之
徵成敗之機微妙之音皆有外候敵人驚動則聽之聞枹
鼓之音者角也見火光者徵也聞金鐵矛戟之音者商也
聞人嘯呼之音者羽也寂寞無聞者宮也此五者音之符
也　師曠之歷推音算殆近此與而云以度知旦或又謂
作歷事耳

精氣謂七八遊魂謂九六（此鄭氏易緯傳注非緯文）

本注游魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言
木火之神生物東南金水之鬼終歸西北其情狀與春夏
生物秋冬終物相似鄭云聖人之精氣謂之神賢智之精
氣謂之鬼

易九厄讖

凡言讖者皆依於敗數積九六而必窮故天地有劫災
世運有屯厄古之智人於是行讖
聰明蔽塞政在臣下婚戚干朝君不覺寤虹蜺貫日（緯漢書五行志引易讖）君舒怠臣下有倦白黑不別賢不肖並不能憂民急氣
爲之舒緩草不搖（御覽十六注引讖文）主失禮煩苛則旱魚蝗子變爲蝗蟲（緯漢書五行志注引讖文）初入
三統是爲元歲元歲之閏陰陽災（此十三字係漢志孫氏并取之義語）初入元百六歲有厄者則
元百六陽九次三百七十四陰九（前元之餘氣也若像分爲閏也易爻有九六七八百六與三百七十四六合爲四百八十歲也）次四百八十
陽九（亦六乘八之數也四百八十歲有九年旱）次七百二十陽七（八十歲紀一甲子冬至以八乘二十爲七百）次七百二十陰七（亦九乘八之數也八九七十二數也）次
六百陰五次六百陽五（七九六十歲八乘八之數也七乘八得五百七八八六十四七八五十六百滿純陰七八不變故通其氣使各六百歲乃有災）次四百
八十陰三次四百八十陽三（此再數而六四數七八不變又無偶各一數一元之中有五陽四陰陽旱陰水七九五三皆易立天之道曰陰與陽數也故曰陽九之厄正以九七五三爲災者從天奇數也）次
歲四千五百六十災歲五十七（經歲從百六終陽三也得災百一十七歲○漢書律歷志）
易雜緯終備

日再中烏運嬉仁聖出握知時
煌煌之耀乾爲之綱含凝之類坤握其方雌雄呰吟六節搖
通萬物孳甲日營始東（宋也）

易萌氣樞

人君不好士走馬被文繡犬狼食人食則有六畜敗言（書五朱行志載作妖）

易中孚傳

陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過期（後漢書郎顗傳）

易運期

言尼東西有午兩日並光日居下其爲主人及爲輔五八四十黃氣受眞人出（並今氣以許昌也）鬼在山禾女運王天下（志注二國）

易通統圖

春行東方青道曰東陸夏月日行東南赤道曰南陸月行西方白道曰西陸日行東北方黑道曰北陸（御覽十八又二十一又二十四又二十六）

易統驗元圖

殆捷不出則國多火災（御覽子）

古微書卷十六終

古微書卷十七

禮緯

賈侍中曰禮經之遺佚甚矣古儀禮天子諸侯大夫禮俱亡周禮竟缺冬官曲臺大戴率漢儒緝補非孔初也況于緯支離益甚殊乖厥旨梁崇文目禮緯三卷一含文嘉一稽命徵一斗威儀當時之世鄭注已佚矣茲所得或濫取禎瑞旁記典文而詞實膚靡略拾爲篇云

禮含文嘉

禮質法天文法地周季之文蓋矣安得有嘉所珍者含文而依之乎質則天地交焉如言黃窒元吉文之美在中也

虙戲燧人神農謂之三皇伏羲別也變也戲者獻也法也伏羲始別八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也燧人始鑽木取火炮生爲熟令人無腹疾有異於禽獸遂人之意故曰燧人也神農神者信也農者濃也始作耒耜教民耕種美其衣食德濃厚若神故爲神農也（皇霸篇）禮有三起禮理起於太一禮事起于遂皇禮名起于黃帝（此皇氏禮記疏語非緯文）

按鄭元引運斗樞伏羲女媧神農爲三皇宋均引甄耀度數燧人伏羲神農爲三皇白虎通伏羲神農祝融爲三皇其說云祝者屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也太史公依世本大戴禮以黃帝顓頊帝嚳唐堯虞舜爲五帝孔安國尚書序皇甫謐帝王世紀並以伏羲神農黃帝爲三皇少昊顓頊高辛唐虞爲五帝

賈侍中曰三墳以伏羲爲燧人之子矣鄭元六藝論又云遂皇之後歷六紀九十一代至伏羲皇甫世紀云女媧氏亦風姓伏羲之妹也譙周古史考則云遂人次有三姓乃至伏羲伏羲次有三姓始至女媧鄭元以大庭氏是神農之別號而譙周以神農炎帝非一人自神農至炎帝一百三十三姓羅泌路史至以爲軒轅之前別有軒轅而有巢何上古之多茫昧也夫帝王至貴而隱泯猶沿猶若此況于後世一介里巷修名者其孰爲表而傳之使聲施不朽哉噫難矣難矣

伏羲德洽上下天應以烏獸文章地應以河圖洛書乃則象而作易（周易疏序略史太昊紀注）

神農修德作耒耜地應之以醴泉（御覽八百七十三）神農就田作梅天應以嘉禾（御覽八百七十二）

作易植穀乃制作之大者因思及于一器一象皆古人心力矣考之

世本曰庖羲作瑟勾芒作網羅庖羲臣也女媧作笙簧隨作竽女媧臣也神農作琴炎帝伯陵作鐘無勾作磬黃帝作旃作旐晃揮干作弓夷牟作矢雍父作舂蒼頡作字俱黃帝臣也堯作圍棋鯀服牛相土乘馬臘作窯俱堯臣也禹作宮室垂作鉦

古史考曰伏羲作網神農作市作耒耜黃帝作弩作釜甑舜作瓦棺土皇夏少康作箕清昆吾作瓦山海經曰少昊生般是始爲弓矢帝俊八子作歌舞稷之孫叔均始作牛耕鑿齒作楯

呂覽曰陰康氏作舞帝嚳令抃卜作鼓鞞俾作鼓及鞞倫倫作權度量胡曹作衣裳蚩尤作戈戟

中華古今注曰軒轅臣胡曹作衣伯余作裳始爲冠于則作扉履容成作歷大撓作甲子車區占是氣倫倫作律呂隸首作筭夷羿作弓祝融作市儀狄作酒高元作室處姁作舟伯益作井赤冀作杵臼乘雅作駕寒哀作御玉牧作服牛巫彭作醫巫咸作筮

物原曰有巢始衣皮軒轅妃嫘祖始育蠶伏羲作衮燧人始東夷爲辟伏羲始作皮冠軒轅加以冕周公作縫軒轅始作帶顓頊制儀鳳爲玉佩殷湯作笏及鞶纓此可以得正名百物之大概矣

禹卑宮室盡力乎溝洫百穀用成神龍至靈龜服五女敬養天賜姜（字今據別本正一作玉女降八十二又八百七十二御覽十一又十八御覽八百七十二）

按未書符瑞志玉女者天賜姜也禹時有之

禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江阜陶鳥喙是謂至誠決獄明白察於人情揚雄三肘是謂柳翼攘夷不義萬民蕃息文王四乳是謂至仁天下所歸百姓所親武王望羊是謂攝揚昕日順兵天下當昌周公背僂是謂俊彊成就周道

輔子幼王孔子反宇是謂崑崙上應璿璣元通流[illegible]

按素問[illegible]五音五味篇五形之人二十五變木形之人其屬角有左角之人缺角之人上角之人大角之人火形之人其屬徵有右徵之人少徵之人上徵之人判徵之人土形之人其屬宮有少宮之人上宮之人大宮之人加宮之人左宮之人金形之人其屬商有右商之人少商之人缺商之人上商之人左商之人水形之人其屬羽有少羽之人桎羽之人上羽之人大羽之人少羽之人木形則佗佗然遺遺然隨隨然推推然括括然火形則核核然肌肌然肖肖然磊磊然土形則敦敦然婉婉然坎坎然樞樞然元元然金形則錚錚然廉廉然脫脫然臨臨然嚴嚴然水形則延延然顫顫然紛紛然眩眩然安安然雖不能通其人指可知矣又通天篇少師對黃帝曰五遠之人大陰之人其狀[illegible]然[illegible]然下臨臨然長大而然未聞少陰之人其狀[illegible]然[illegible]然固以陰賊立而操險行右肩侍太陽之人其狀軒軒然[illegible]儲儲然支身行[illegible]少陽之人[illegible]長手背陰陽和平之人其狀委委[illegible]然脫脫然[illegible]人背曰君子[illegible]也[illegible]之驗徵[illegible]物獲[illegible]無[illegible]

方之原招太極之清泉以興稼穡之根倉廩實知禮節衣食足知榮辱[illegible]淮南子天王[illegible]

按六韜文王既出羑里問公曰築靈臺何如公曰築為靈臺淮南子天王篇靈臺各有合一為主門築靈臺以待紂之失東漢世明堂靈臺各有合一人掌候日月星辰哲厲太史世明堂廟星登靈臺望雲物則雖靈臺帝建初三年宗祀明堂廟星登靈臺望雲物則其禮惟漢為盛也後世直以為觀星之臺云

天子得靈臺之禮則五車三桂明制可行不失其常水泉川流無滯寒暑寒暑之災陸澤山陵不盡穀[illegible]

按天官書西宮咸池曰天五潢五潢五帝車舍火人[illegible]金長水中有三桂桂不見長起

正義曰五車五星三柱九星在畢東北占五車均明柱皆見則倉廩實不見其國絕食兵見起

晉志三柱一曰三泉天子得靈臺之禮則五車三柱均明有常其中五星曰天潢南三星曰咸池魚囿也

明堂所以延神靈感天地正四時出教令崇有德章有道衰有行[illegible]

明堂者八牖四闥牖通八卦之氣布政之宮在國之陽面三室四面十二法十二月也天子孟春上辛於南郊懸十二月之政還藏于祖廟月取一政班于明堂也諸侯以孟春之月朝于天子受十二月之政藏于祖廟月取一政行之閏月無常數則闔門而居之[illegible]

按考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵左室九室二筵室中度以九堂上度以筵又月令曰孟春之月天子居青陽左个仲春之月天子居青陽太廟季春之月天子居青陽右个孟夏之月天子居明堂左个仲夏之月天子居明堂太廟季夏之月天子居總章左个中央天子居太廟太室孟秋之月天子居總章太廟季秋之月天子居總章右个仲秋之月天子居[illegible]堂左个仲冬之月天子居玄堂太廟[illegible]

孝冬之月天子居玄堂右个

五祀南郊北郊西郊東郊中兆[illegible]

按月令帝句芒東郊去邑八里因木數也南郊七里因火數也中兆五里因土數也西郊九里因金數也北郊六里因水數也

又按孔穎達禮記疏天神有六祭之一歲有九變天上帝冬至祭之一也青帝靈威仰立春之日祭之於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭之於南郊三也黃帝含樞紐季夏六月土王之日祭之於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭之于西郊五也黑帝汁光紀立冬之日祭之于北郊六也王者各祭五帝之精氣而王天下於夏至之月祭于南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊八也季秋大雩五帝於明堂九也地神有二歲有二祭夏至之日祭地祇於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至祭昊天上帝者是也

[illegible]

按白虎通封禪必于其上何因高街高順其類也故升封者增高也下禪梁甫之山基廣厚也天以高為尊地以厚為德故增泰山之高以報天附梁甫之基以報地三皇禪於繹繹之山明已成功而去有德者居之繹繹者無窮之意也五帝禪於岱岱者制度審諦德著明也三王禪於梁甫之山者梁信也甫輔也輔天地之道而行之也

殷爵三等殷正尚白白者兼正中故三等夏尚黑亦從三等周爵五等各有宜也[illegible]

周何五等凡南面之君五者法五行之剛曰凡北面之臣五者法五行之柔曰[illegible]

禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞[illegible]九曰秬鬯皆所以勸善扶不能[illegible]

宋均注云諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九錫進退有節行步有度賜以車馬以代其步其言成文章行成法則賜以衣服以表其德其長於教海內懷至仁賜以樂則以化其民其居處修理房內不泄賜以朱戶以明其別其尊賢達德動作有禮賜以納陛以安其體其勇猛勁節決義堅彊賜以虎賁以備非常其內懷至仁執義不傾賜以弓矢使得專征其抗揚威武志在宿衛賜以鈇鉞使得專殺其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀皆如有德則陰陽和風雨時四方所瞻臣子所望則有景星之應秬鬯之草是也

按周禮九儀一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯

又公羊說九賜之次與合文嘉不同一曰加服二曰朱戶

三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯

天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕（鄭射篇）

按白虎通天子所以射熊何示當服天下巧佞之臣也諸侯射麋者示遠迷惑人也麋之言迷也大夫射虎豹者示除害也大夫士射兩者人臣示爲服猛也士射鹿豕者示除害也大夫士射兩者人臣示爲君親視事身勞苦也或曰臣陰故數偶也

牙旗者將軍所建也（語見初學記武部）旗有九名日月爲常交龍爲旂通帛爲旃雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌（以爲鄭注合文嘉文）

按爾雅充幅曰旞繼旐曰旆注旄首曰旌有鈴曰旂錯鳥

革曰旗因章曰旃（又墨子云守城之法水爲蒼旗火爲赤旗薪樵爲黃旗石爲白旗水爲黑旗食爲菌旗死士爲蒼鬱之旗競士爲虎旗多卒爲熊旗吾人男女爲章旗鳥獸爲狗旗有爲羽旗車戟爲作旗

山澤者三皇五帝之感應也（御覽七十六）

人君政尊則日月貞明（御覽百七十二）

天子崇有德彰有道顯有功表有行則太微七星明少微處士有德星應（御覽百七十二）

玉石得宜則太白常明（御覽七十六）（初學記十二）

內外之制各得其宜則山澤出白龜寶石（御覽八百四）（御覽八百七十二）

綏五車明五禮則五禾應以大豐（御覽八百七十二）

按天官書南宮朱鳥權衡（孟康曰輔稼爲權太微爲衡）衡太微三光之廷其內五星五帝坐晉志曰天子動得天度止得地意從容中道則太微五帝坐明以光（又）天官書廷藩西有隋星五曰少微士大夫晉志云少微四星在太微西正義曰在太微南北列南第一星處士第二星議士第三星博士第四星大夫明大而黃則賢士舉也太白爲玉石未詳

按瑞應圖玉龜者師曠時出河東之涯爲聖圖出河負錄讖書宋志元嘉中白龜見吳興則亦與靈龜同瑞矣宋志玉英者五常並修則見碧石者玩好之物棄則至嘉禾者五穀之長王者德盛則二苗共秀於周德三苗共穗於商德同本異穗於夏德異本同秀

制度因材物以逆應其明物以類感其方也（御覽三百四十）

推之以上元爲始起十一月甲子朔旦夜半冬至日月五星俱起牽牛之初計日月右行也（鄭注上元大素以來至所求年○御覽一白虎通日月篇）

按易鑿度曰堯以甲子天元爲推術（注云甲子爲蔀首起十一月朔）又歷原名振先紀曰甲子（推先爲所始之名始言無前者）七十六歲爲一紀二十紀爲一蔀首

古微書卷十七終

古微書卷十八

禮稽命徵

運有興衰教有因革皆稽之乎禮禮也者命之元也故禮之動搖也與天地同氣四時合信陰陽爲符日月爲明上下和洽則物獸如其性命者（初學記十三御覽五百二十二）

惟禮文質可以徵命

天子祭天地宗廟六宗五岳得其宜則五穀豐雷雨時至四夷貢物青白黃黑龍翔黃雀集（書鈔八十九御覽三十五又五百二十五）

唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六（禮玉制疏）

夏無太祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七（禮緯引禮緯）

三年一祫五年一禘以衣服想見其容色三日齊思親志意想見所好意喜然後入廟（初學記十三御覽五百二十八）

按王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼（杜佑通典引鄭元云）

周制七廟太祖及文王武王之祧與親廟四并而七王肅云尊者尊統於上故天子七廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數其禮與太祖同則文武之廟是也

及考韋元成廟制圖云王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五世而迭毀毀廟之主藏於太祖廟五年而再殷祭周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七（又劉歆宗無數圖云七者其正法數者宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預爲設數故殷有三宗朱子以歆此爲是此後世因而爲九廟也其曰祫禘者王制鄭元注云天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以爲常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫故公羊傳曰大祫者何合祭也毀廟之主陳於太廟未毀廟之主皆升合食于太祖通考云馬融謂歲祫及壇墠

禘及郊宗石室鄭玄謂祫則毀主未毀主合祭于大祖禘則推大王王季以上遷主祭於后稷之廟文武以下者穆之遷主則祭於文王之廟昭之遷主則祭於武王之廟何休謂祫祭不及功臣禘則功臣皆祭及論禘祫之歲月則皆援公羊五年再殷祭之說爲據謂三年一祫五年再祫猶天道三歲一閏五歲再閏也

禮記正義云祫即禘也取其序昭穆謂之禘取其合集羣祖謂之祫近謂得之矣然禘之義又與烝嘗異者通考云有虞氏四時之祭名春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也故王制曰天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿

天命以黑故夏有玄珪天命以白故殷有白狼銜鉤天命以赤故周有赤雀銜書 [illegible]

三皇三正伏羲建寅神農建丑黃帝建子至禹建寅宗伏羲商建丑宗神農周建子宗黃帝所謂正朔三而改也

天有三統物有三變故正色有三天有三生三死故土有三王王特一生死 [illegible] 周以至動殷以萌夏以芽 [illegible]

按禮記疏云建子之月爲正者謂之天統以天之陽氣始生於下物得陽氣微稍動變故爲天統建丑之月爲地統者以其物已吐芽不爲天氣始動物又未出不得爲人所施功唯在地中含養萌芽故爲地統建寅之月爲人統者以其物出於地人功當須修理故謂之人統統者本也謂天地人之本也

天子三公諸侯皆以三帛以薦玉 [illegible] 三帛者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘用白繒 [illegible]

舜以十一月爲正尚赤堯以十二月爲正尚白高辛氏以十三月爲正尚黑高陽氏以十一月爲正尚赤少昊以十二月爲正尚白黃帝以十三月爲正尚黑神農以十一月爲正尚赤女媧以十二月爲正尚白伏羲以上未有聞焉 [illegible]

按禮記疏易說卦云帝出乎震則伏羲也建寅之月又木之始其三正皆從伏羲以下文質再而復者文質法天也質法天文法地周文法地而爲天正殷質法天而爲地正也王者正朔文質不相須各自爲義也

天子之旗九仞十二旒曳地諸侯七仞九旒齊軫 [illegible] 大夫五仞七旒齊較士三仞五旒齊首 [illegible]

天子旗以珠合以玉諸侯旗以珠合以鋈大夫旗以珠合以貝 [illegible]

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳 [illegible]

祭天牲角繭栗社稷牛角握六宗五嶽四瀆之牛角尺 [illegible]

執圭天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石 [illegible]

按白虎通引禮王度記曰王者有象君子之德燥不輕濕不重薄不澆廉不傷疵不掩是以人君寶之五玉者各何施蓋以爲璜以徵召璧以聘問璋以發兵珪以質信琮以起土功之事也

周禮典瑞掌玉瑞玉器之藏琢圭璋璧琮繅皆三采三就以類聘四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望祼圭有瓚以肆先王以祼賓客圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川以造贈賓客土圭以致四時日月封國則以土地珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守璧羨以起度駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸穀圭以和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之大喪共飯玉含玉贈玉凡玉器出則共奉之又大宗伯之職以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色

春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火 [illegible]

五者以五靈配五方龍木也鳳火也麟土也白虎金也神龜水也其五行之序則木燃生火火熾生土土積生金金液生水水液生木五者修其母則致其子水官修龍至木官修鳳至火官修麟至土官修白虎至金官修神龜至故曰視明禮修麒麟來游思睿信立白虎擾言從文成而神龜在沼聽聰知正而名川出龍貌恭體仁鳳凰翔 [illegible]

王者刑殺當罪賞賜當功得禮之儀則醴泉出 [illegible]

按瑞應圖王者飲食得所醴泉出於京師有仙人以爵酌之又曰泉出自甘山澤得禮制則澤出白泉出飲之長壽

王者得禮之宜則宗廟生祥木 [illegible]

按祥木亦無定名然當邇毓有木數種王者德化洽八方合爲一家則木連理王者嫡庶有序則木有別則實連闔遠生于鄰者仁恕著則蕃衍生於庭御四方之政正者不私人以官則四方之政平其德不平則草方而向

王者得禮之制則澤谷之中生 [illegible] 王者德及父人其澤有序則內有生於 [illegible]

按朱 [illegible] 流離王者不隱過則至王者 [illegible] 修則見外內之制各得其所四方之事無有留滯則騶虞 [illegible] 大畜

蓂莢天地有德星應 [illegible]

按晉志天苑十六星昴畢南天子之苑囿養獸之所也苑南十三星曰天園植菓菜之所也

出號施令叶民心制禮作樂得天意則景星見草木有益於人者長以養民 [illegible] 出號令合民心則祥風至 [illegible]

按白虎通景星者大星也月或不見景星常見可以夜作有益於人民也

瑞應圖曰景星者大星也狀如半月生於晦朔助月爲明王者不私人則見

得禮之制澤谷之中 [illegible] 白泉生出

飲酌之使壽長（御覽五百二十二又八百七十三）

按宋志赤烏斗殞精王者孝行溢則見

祭五岳四瀆得其宜則黃雀見（○類聚九十九御覽九百二十二）

按封禪書秦并天下令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也於是自殽以東名山五大川祠二曰太室大室嵩高也恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒爲歲祠因泮凍秋涸凍冬賽禱祠自華以西名山七名川四曰華山薄山薄山者襄山也岳山岐山吳岳鴻冢瀆山瀆山蜀之汶山也水曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱賽而四大冢鴻岐吳岳皆有嘗禾陳寶節來祠其河加有嘗醪唯雍四畤上帝爲尊其光景動人民唯陳寶云

五經通義禮日出于南門外禮月四瀆于北門外禮山川邱陵于西門外禮風伯雨師于東門外禮各即其位也

文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千（○易正義）

敘論

按禮記外傳吉禮者祭祀郊廟社稷之事是也起自神農氏始教民種穀禮始於飲食吹葦籥擊土鼓以迎田祖致敬鬼神祭皆用樂凶禮者喪紀之說年穀不登大夫去國之事也賓禮者貢獻朝聘之事也軍禮者始黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野嘉禮者好會之事也起自伏羲以儷皮焉始制嫁娶其後有冠鄉飲酒鄉射食耆老王燕族人之事也但前代象天其禮質而略後代法地其事煩而文唐虞之際五禮明備周公所制文物極矣

起于太素十一月閼逢之月歲在攝提格之紀是云作樂制禮（○此御覽一引鄭注樂動聲儀文轉引稽命徵也是云作樂制禮六字乃鄭氏語孫氏并取之誤）

按疏仡紀黃帝命大撓正甲子探五行之情而定之納音風后釋之以致其用而三命行矣察三辰於上迹禍福於下經緯歷數然後天步有常而不倍命容成作蓋天綜六術以定氣象問於鬼臾區曰上下周紀其有數乎對曰天以六節地以五制周天氣者六期爲備終地氣者五歲爲周五六合者歲三十七百二十氣爲一紀六十歲千四百四十氣爲一周太過不及斯以見矣乃因五量治五氣起消息察發斂以作調歷歲紀甲寅日紀甲子立政爻以配氣致種爻以抵日而時節定是歲己酉朔日南至而獲神策得寶鼎冕侯問於鬼容蓲容蓲對曰是謂得天之紀終而復始爰興封禪迎日推策造十六神歷積邪分以致閏配甲子而設蔀歲七十六以爲紀紀二十而蔀首定之原名握先率二十而冬至復朔凡二十推三百八十年而策定然後時惠而辰從

孔子謂子夏曰鸜鵒至非中國之禽也（○御覽九百二十二）

按左傳有鸜鵒來巢書所無也師已曰異哉吾聞文成之世童謠有之曰鸜之鵒之公出辱之鸜鵒之羽公在外野（叶暑）往饋之馬（叶牡）鸜鵒跦跦（叶周）公在乾侯徵褰與襦鸜鵒之巢遠哉遙遙裯父喪勞宋父以驕鸜鵒鸜鵒往歌來哭童謠有是今鸜鵒來巢其將及乎（跦跦跳躍貌褰袴也襦短衣）

夫子墳方一里弟子各以四方奇木來植之（○類聚八十八）

按述異記曲阜縣南十里有孔子春秋臺曲阜古城有顏回墓墓上石楠樹二株可三四十圍土人云顏回手植

古微書卷十八終

古微書卷十九

禮斗威儀

禮本於天殽於太一斗中者孝弟之精也故威儀繫以斗神明其說而達之天

天運二十九萬一千八百四十歲而反太素冥莖蓋乃道之根也（○御覽一）

按張衡靈憲曰太素之前幽清元靜寂寞冥默不可爲象厥中惟虛厥外惟無如是者永久焉斯謂冥莖蓋乃道之根也道根既建自無生有太素始萌萌而未兆并氣同色渾沌不分故道志之言云有物渾成先天地生其氣體固未可得而形其遲速固未可得而紀也如是者又永久焉斯謂龐鴻蓋乃道之幹也道幹既育有物成體於是元氣剖判剛柔始分清濁異位天成於外地定於內天體於陽故員以動地體於陰故平以靜動以行施靜以合化堙鬱搆精時育庶類斯謂天元蓋乃道之實也

又按律歷志云十九歲爲一章四章爲一部二十部爲一統三統爲一元則一元有四千五百六十歲初入元一百六歲有陽九謂旱九年次三百七十四歲陰九謂水九年以一百六歲并三百七十四歲爲四百八十歲注云六乘八之數次七百二十歲陰七謂水七年次七百二十歲陽七謂旱七年注云七百二十者九乘八之數次六百歲陰三謂水三年次六百歲陽五謂旱五年注云六百歲者以八乘八八八六十四又以七乘八七八五十六相乘爲一千二百歲於易七八不變氣不通故合而數之各得六百歲次四百八十歲陰三次四百八十歲陽三從入元至陽三除去災歲總有四千五百六十年其災時兩箇陽九年一箇陰九年一箇陰陽各七年一箇陰陽各五年一箇陰陽各三年災歲總有五十七年并前四千五百六十年通爲四千六百一十七歲此一元之氣終矣是陰陽水旱之數也所以正用七八九六相乘者以水數六火數七木數八金數九故以此交反相乘也以七八九六陰陽之數自然故有九年七年五年三年之災須三年六年九年之蓄也

此志無關禮樂以其原于天運故併及之大乙家九宮之說殆可互參

帝者得其英華王者得其根核霸者得其附枝故帝道不行不能王王道不行不能霸霸道不行不能守其身（後漢書十）

按皇極經世孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而下修春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也又曰三皇春也五帝夏也三王秋也五霸冬也七國冬之餘列也漢王而不足曾霸而有餘三國霸之雄者也十六國霸之叢者也南五代霸之借乘者也北五代霸之傳舍者也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸都之霸江漢之餘波也唐季諸鎮之霸日月之餘光也後五代之霸日未出之星也

賈居子曰貞實混闢之代亦有霸運焉其工蚩尤之非氣拓跋主魏不負不是過也況隋之朝亦有皇風為宋之元嘉隋之開皇燕之魏魏之孝文不可謂不太平也是可以一律言哉

宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主政是法北斗而為七政審候五色（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

賈居子曰此七音之所助也

按漢志京房律云伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自為宮而商徵以類從焉

又隋志周武帝時有龜茲人曰蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中閒有七聲一曰婆陁力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南呂聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應和聲即徵聲也五曰沙侯加濫華言應和聲即變徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰侯利箋華言斛十聲即變宮聲也

鄭譯因習而彈之始得七聲之正云考之丹鉛錄有曰日月木火土金水謂之七政亦曰七曜今術家增入月孛羅睺計都四餘星為十一曜計生于天尾羅生于天首孛生于月孛生于閏蓋日月行道如兩環兩環相交一處曰天首一處曰天尾天尾為計天首為羅月之行遲速有常度遲之處即孛也孛生于閏二十八年十閏而孛行一周天孛孛皆有度數無光象故與羅計同謂之四餘今七政歷亦有四餘躔度

玉衡北兩星為玉繩玉之為言溝刻也瑕而不掩折而不傷（後漢書張衡傳注引春秋元命包）

春斗為天關軫為地梁見角為天關參為地梁

按唐志僧一行云雲漢自坤抵艮為地紀北斗自乾揭巽為天綱其分野與帝車相直皆五帝蟄也奎咸池之政而在乾維內者降婁也故為少昊氏之墟叶北宮之政而在巽維乾維外者娵訾也故為顓頊之墟成擠提之政而在巽維內者壽星也故為太昊之墟布太微之政而在巽維外者鶉尾也故為烈山氏之墟得四海之中承太陰之政者軫帳也故為有熊氏之墟斗杓謂之外廷陽精之所布也斗魁謂之會府陽精之所復也斗杓以治外故鶉尾為南方負海之國斗魁以治內故娵訾為中州四戰之國也其餘列舍在雲漢之陽者四為四戰之國降婁元枵以負東海其神主於蓋宗歲星位焉星紀鶉尾以負南海其神主於衡山熒惑位焉鶉首實沈以負西海其神主於華山太白位焉大梁析木以負北海其神主於恒山辰星位焉鶉火大火歲星家星為中州其神主於嵩山鎮星位焉貞此可以知星河兩界之略矣

君乘土而王其政太平則日五色無主（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

君乘木而王其政太平則日黃中而青帝乘火而王則日黃中而赤帝乘金而王則日黃中而白帝乘水而王則日黃中而元皇（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

又君致尊而制命則月月貞明（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

周禮眡祲氏掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶一曰祲謂陰陽五色之氣侵犯相侵或曰抱日背璜之屬如虹而短是也二曰象謂雲氣成形象如赤烏夾日以飛之類是也三曰鐫曰旁氣側日形如童子所佩之鐫四曰監謂雲氣臨在日上也五曰闇謂日月蝕或曰脫光也六曰瞢謂瞢瞢不光明也七曰瀰謂白虹彌天而貫日也八曰序謂氣若山而在日上或曰冠珥背璚重疊次序在於日旁也九曰隮謂暈氣也或曰虹也詩所謂朝隮于西者也十曰想謂氣五色有形想也青饑赤兵白喪黑憂黃熟或曰想思也赤氣為人獸之形可思而知其吉凶也

又晉志云日有負冠戴國有喜形直而正微起日上為戴戴者德也凡青赤氣抱日上小如冠曰冠交於日下曰纓小而圓交日左右曰珥珥所在軍勝無軍而倚日旁曰戟圓而小在日左右曰珥珥為將或如帶在日四旁曰墻其長而立日旁曰直或橫日上下曰格日下行黃氣三重若抱日承福青白氣在日下曰蝦氣成形角在日內方日抱人日旁如半環向日旁抱順氣也黃白為吉青逆氣也

君乘土而王其政太平則月黃而多輝乘金而王其政平則月四面多暈政太平則月多輝政平則赤明政平則黑明政乖平則白明政乖平則青明（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

按晉志君明則月行失道大臣用事兵刑失理則月行午南北交出外戰擅權則或進或退月變色將有殃月蝕明姦邪惟作君臣爭明女主失行陰國大強中國餓天下謀將敗月車見國以亂亡（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

君乘上而王者其政太平則填黃而多暈（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

其餘六星輝光則起（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

君乘金而王則太白揚光（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

君治政則軒轅之精散為甘露（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

星黃時則祥風至（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

按晉志凡五星色皆圓白為喪為旱赤中不平為兵青為疫為多死黃為吉皆角亦犯我城黃地之乎白哭泣聲青有兵憂黑有水五星同色天下偃兵百姓安寧歌舞以行不見災五穀蓄昌

君乘火而王其政太平則祥風至（後漢書郎顗傳注引孫氏記）

平則甘露降○御覽八百七十二人君政頌平則祥風至○文選東都賦注御覽九百七十二人君乘水而王其政和平則景雲見也景雲景雲見者太平之應也一曰慶雲非氣非烟五色絪緼謂之慶雲

按此則首三句之異文

明也言雲氣光明也○御覽八百七十二

按風俗通猛風曰颶原風曰颷微風曰颲小風曰颶又迹異記東方朔行過炎明之墟是長安東過扶桑七萬里有及雲山山頂有井雲起井中若土德王黃雲出火德王赤雲出水德王黑雲出金德王白雲出木德王青雲出瑞應圖云景雲見者太平之應也一曰慶雲非氣非烟五色絪緼謂之慶雲

人君乘水而王則醴泉見醴泉味甘王政和可貴故水甘也○御覽八百七十二君乘金而王其政象平則嘉雨時至○御覽八百七十二君乘土而王其政太平則蒙水出於山○御覽八百七十二君乘木而王其政和平則河濂宋注曰河不波流也○御覽八百七十三水並作土君乘水而王則海夷海夷水不揚波也○御覽六十八水作土

按瑞應圖靈雨者瑞雨也降而應物謂之靈雨遇歲亢旱責躬引咎理察寃枉退去貪殘側修惠政則降以靈雨如其有道術禱祀山川致龍轉石閉陽從陰之類誠非瑞應是以魯侯有暴尪之請齊景公以祠山見譏蒙水瑞水也

君乘土而王其政太平則蒙水出於山焉共工氏受水瑞百官師長以水為號

王者政平德至淵泉則江海出明珠○御覽七百二十二御學記二引八百二

按宋志明月珠王者不盡介鱗之物則出

人君乘土而王其政升平則嘉穀並生○御覽八百七十二

君乘木而王其政升平則福草生廟中○御覽八百七十三

按瑞應圖王者宗廟致敬則福草生於廟

君乘水而王其政太平則紫芝常生○御覽八百七十二

按瑞應圖紫芝者王者仁義行則常見一曰延壽王者孝道行則至威香者王者禮備則常生王者盡人倫則威穀生於殿前屈軼者太平之代生於庭前有佞人則草指之此皆福草類也

君乘金而王其政象平則芝蘭常生君乘火而王其政頌平則地生朱草○文選魯靈光殿賦注七引注又御覽八百七十二

按宋志朱草草之精也世有聖人之德則生

君乘火而王其政平梧桐常生○御覽九百七十六御學八十八君乘木而王其政和平楸梓為常生○御學八十九御覽九百七十八又八百五十二君乘木而王其政升平則草木豐茂嘉穀並生○御學八十八御覽九百七十七又八百五十二君乘木而王其政平則松為常生○御覽九百七十七又九百五十二君乘金而王則黃銀見○御覽八百十二其政頌平歲柱常生○御學八十三八百四十九御覽九百五十七君乘金而王則紫玉見於深山○御學八十三八百四

按宋志黃銀紫玉王者不藏金玉則黃銀紫玉光見深山又曰有金勝長五寸狀如織勝國平盜賊四夷賓服則出瑞應圖曰金人者黃帝時遊於地王者德勝不聚貨利則金人乘船遊于後池金牛瑞氣也王者土開地闢則金牛至王者宴不及醉刑罰中人不為非則銀甕出又宋志地珠王者不以財為寶則生珠玉甕者不汲而滿王者清廉則出玉羊師曠時來至玉雞王者至孝則至又瑞應圖玉馬者瑞器也王者清明篤賢則至玉龜者師曠時出河東之涯為聖國出河負錄載書凡者金玉瑞類雜錄于此云

賈逵曰長老言有黃而銀者有白而金者世傳黃銀鬼神所貴唐太宗嘗以黃銀帶賜房元齡因杜如晦已死更以金帶賜其家為其能御鬼耳白金則鍮石是也

若夫龜既為瑞矣玉而龜者不即白龜等乎穀記萬歷丙申冬遊南都步謁孝陵肅瞻寢廟則見香案前二朱檳榔金盤龍不敢問也有頃守陵宮監自內出跪而發檳榔綿三尺裹一物方圓八寸餘視之龜就之碧玉也頭目爪甲宛然如生動而無瑑斲痕斯所謂玉龜非耶相傳云梁寶誌公塔中物聖祖徙其塔得一鶴一龜鶴沖天去龜遂留棺中傳為國寶則傳所云師曠時來亦當不妄

君乘木而王有人參生下有人參上有紫氣○御覽九百九十一

君乘木而王其政太平山車垂句山車者自然之車也○御覽九百九十一引者曲也

山車詳孝經緯篇

按瑞應圖舜時金車見帝庭又曰天金銅之精知吉凶存亡不鑿自沸不汲自盈不藏自藏不遷自行日移五步郊馳來自東南移今不知所之

宋志云神鼎者質文之精也知吉知凶能重能輕不炊而沸五味自生王者盛德則出丹甑者五穀豐熟則出浪井者不鑿自成王者清靜則應此數事皆與器車為類故併志焉

君乘金而王其政平麒麟在郊○類聚八十九君乘土而王其政太平則鳳集於林死江海不揚鴻波○類聚九十九御覽九百二十五又九百二十

按瑞應圖麟之青曰麟孤赤曰炎駒白曰索其黑曰角端黃曰麒麟赤色者鳳青色者鸞黃色者鵷紫色者鶯白色者鵠

君乘火而王其政頌平則南海輸以駮馬○類聚九十九又九十九駮作駁

君乘木而王其政升平東海輸以蒼烏○御覽九百二十君乘水而王其政和平北海輸白鹿○御覽九百六君乘火而王政平南海輸以文狐○類聚九十九又九百九十七

而見○類聚九十九又九百九十七

按汲冢瑣語駮馬能食虎豹

瑞應圖文王時見蒼烏王孝悌則至一曰帝王修行孝慈被於萬姓不好殺生則來白鹿者王者明惠及下則見宋志曰天鹿者純靈之獸也五色光耀洞明王者道備則至角端者日行萬八千里又曉四夷之語明君聖主在位明達方外幽遠之事則奉書而至周印者神獸之名也星宿之變也王者德盛則至騶者幽隱之獸也有明王在位則來為時辟除災害岐踦者后土之獸自能言語王者仁孝於國則來禹治水而至河精者人頭魚身師曠時所受獻也同心烏王者德及遐方四夷合同則至又瑞應圖九尾狐者六合一同則見文王時東夷歸之　凡者動物諸瑞也故列之

君乘火而王其民銳頭君乘水而王其民大頭○類聚十七御覽二百六十六君乘金而王為人美髮○類聚十七御覽二百七十三君乘木而王為人美髮○類聚十七御覽二百七十三君乘土而王其民好大笑○類聚十七御覽三百九十一君乘土而王其民長君乘金而王其民洪白長大○御覽三百七十七

按大戴禮太古之民秀長以壽者食也在今之民贏醜以

齒者事也

洞神經曰百歲之人黃頭髮二百歲之人兩顴起三百歲之人萬物耳四百歲之人面縱理五百歲之人方瞳子六百歲之人脇肋併七百歲之人骨體瑣八百歲之人陽爲筋九百歲之人延耳生千歲之人飛上天銳頭等則未聞也

周成王觀於河沈璧而退青雲浮洛青龍臨壇吐元甲之圖

日月赤君喜怒無常輕殺不辜戮於無罪不事天地忽於鬼神時則大雨土風常起日蝕星變地動雷降其時不救兵從外來爲賊戮而不葬（拾遺書五行志注）

君喜怒無常時則常熱（御覽三十四）

臣專政私其君位則草木不生禾穀不實（初學記二十七）

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀（初學記二十七）

孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝孟夏驅獸無害五穀仲夏之月乃命百縣雩祀百辟以祈穀實孟秋之月農乃登穀天子嘗新（初學記二十七）

按月令仲春之月天子乃鮮羔開冰先薦寢廟孟夏之月農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟仲夏之月農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃（先薦于寢廟孟秋之月農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋以犬嘗麻先薦寢廟孟冬之月以犬嘗稻先薦寢廟季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚

先薦寢廟

顓頊有三子生而亡去爲疫鬼一居江水是爲疫鬼（御覽引竹書）一居若水爲魍魎一居人宮室區隅善驚人小兒爲小鬼於是常以正歲十二月令禮官方相氏掌蒙熊皮黃金四目元衣纁裳執戈揚盾帥百隸及童子而時儺以索室而驅疫鬼以桃弧葦矢土鼓且射之以赤丸五穀灑掃以除疾殃（御覽五百三十引禮緯）

按漢志將儺中黃門倡侲子和曰甲作食殃胡肉食虎雄伯食魅騰倚食不祥攬諸食咎伯奇食夢彊梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神追惡凶赫女驅拉女幹節解女肉抽女肺腸女不急去後者爲糧

占微書卷十九終

占微書卷二十

樂緯

緯以配經也樂無經矣復有緯乎曲禮之樂記周官之大司樂附禮而見則樂之緯亦禮緯之埤而見者也經籍志三卷曰叶圖徵曰動聲儀曰稽耀嘉稽有存者如後

樂叶圖徵

樂不叶則不可以徵不可以徵則不可以圖也此論其諧而傳者以成篇

黃帝樂曰咸池（咸皆也池施也又曰池取無所不施德閎博物或定以爲名也）帝顓頊曰五莖（或爲之句之意立其根莖也）帝嚳曰六英（云六合之英）堯曰大章（堯時仁義大行之章明也）舜曰大招（招繼也繼堯之後而行其道）禹曰大夏（言其德能大諸夏也）殷曰大濩（濩護也護承衰而起救民之道）周曰勺又曰大武（周亦承衰而起因文武之道也）是以清和上升天下樂其風俗鳳凰來儀百獸率舞神龍升降靈龜負寧（初學記四十五）

六律黃鍾十一月太簇正月姑洗三月蕤賓五月夷則七月無射九月六呂大呂十二月夾鍾二月仲呂四月林鍾六月南呂八月應鍾十月陽爲律陰爲呂總謂之十二月律（十九字舊作其十一月正月等字舊作月爲注文正月等字舊作月爲注文）

按淮南子規始於一一生二二生三三生萬物以三參物三三如九故黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉黃者土德之色鍾者氣之所種也月冬至德氣爲土土色黃故曰黃鍾律之數六分爲雌雄故曰十二鍾以副十二月十二各以三成故置一而十一之爲積分十七萬七千一百四十七黃鍾大數立焉故黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十七主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生宮生徵徵生商

商生羽羽生角角生姑洗姑洗生應鍾比於正音故爲和應鍾生蕤賓不比正音故爲繆日冬至音比林鍾浸以濁日夏至音比黃鍾浸以清以十二律應二十四時之變

談律歷者多矣而其原于道極于數莫此爲精故錄之時元者受氣於天布之於地以時出入萬物者也四時之節動靜各有分次不得相踰常以度行也謂之調露之樂（注以時出入月令十二月政是也從其出入則無災祆禍地調露調和致甘露也○初學記九又十五）

按此所謂黃帝調歷也

夫聖人之作樂不可以自娛也所以觀得失之效者也故聖人不敢取備於一人必從八能之士故撞鐘者當知鐘擊鼓者當知鼓吹管者當知管吹竽者當知竽擊磬者當知磬鼓琴者當知琴故八士或調陰陽或調律歷或調五音故撞鐘者以知法度鼓琴者以知四海擊磬者以知民事鐘音調則君道得君道得則黃鍾蕤賓之律應君道不得則鐘音不調則黃鍾蕤賓之律不應鼓音調則臣道得臣道得則太簇之律應管音調則律歷正律歷正則夷則之律應磬音調則民道得民道得則林鍾之律應竽音調則法度得法度得則無射之律應琴音調則四海合故氣百川以合德鬼神之道行祭祀之道得如此則姑洗之律應五樂皆得則應鐘之律應天地以和氣至則和氣應和氣不至則天地和氣不應鐘音調下臣以法賀主鼓音調主以法賀臣磬音調主以德施於百姓琴音調主以德及四海八能之士常以日冬至成天文日夏至成地理作陰樂以成天文作陽樂以成地理陽樂黃鍾也陰樂蕤賓也（○續漢書禮儀志注引學記一五御覽一十八）

朔日冬至聖主厚祚鼓和樂於東郊致魂靈下太一之神（初學記一五御覽一十八）

按後漢志京房受焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆二生四陽下生陰陰上生陽終于中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終十南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也蓋作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之辭以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此皆氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉以六十律分朞之日黃鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉

隋志京房法隔八相生一始自黃鍾終於中呂中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終于南事更增四十八律以爲六十其依行在辰上生包育隔九編於冬至之後分爲運內其數遞減應鍾之清宋太史藏樂之因京房南事之餘引而伸之爲三百六十律終于安運日當一管宮徵旋相各以次從

梁博士沈重鍾律議曰淮南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日重乃依其本數用京房術各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以一月中氣所有日爲子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數也自黃鍾終於壯運一百五十律皆三分損一以下生自依行終於億兆二百九律皆三分益一以上生惟安運一律爲終不生其數皆取黃鍾之實十七萬七千一百四十七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆乘之即各其律之長也律術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲形其性靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鍾下生不得過黃鍾黃鍾主一一生萬物故君子鑠金爲鐘四時九乳（注九乳法九州也初學記十六書鈔百八御覽五百七十五）是以撞鐘以知君鐘音調則君道得（八御初學記十六書鈔百八御覽五百七十五）樂有鼓擊鼓以知臣鼓音調則臣道得（白八書鈔）擊磬以知民磬音調則民道得鐘磬之音能動千里（○書鈔百九）鼓琴以知四海琴音調足以及四海也（白九書鈔）吹竽以知法度竽音調則度數得見（白一書鈔）

按白虎通壎坎音也管艮音也鼓震音也絃離音也鐘兌音也柷敔乾音也壎在十一月壎之爲言薰也陽氣於黃泉之下薰蒸而萌芽之言施也在十二月萬物始施而勞笙者太簇之氣象萬物之生故曰笙行七正之節焉有六合之和焉大下樂之故謂之笙鼓冥音煖氣也萬物情溫

震動而生雷以動之同聲相應其本乃在萬物之始耶故謂鼓也韜者震之氣也上應昴星以通王道故謂之韜也簫者中之氣萬物生於無聲見於無形僇也簫也故謂之簫簫者以祿爲本而承天繼物爲民本人力加地道化然後萬物數也故謂之簫也瑟者嗇也閉也所以懲忿琴者禁也所以禁止淫邪正人心也磬者夷則之氣也象萬物之盛也其氣聲鐘之爲言動也陰氣用事萬物動成鐘爲氣用金聲也鎛者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鎛柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也故終也

又荀子曰聲樂之象鼓大麤鐘統實磬廉制竽笙簫和筦翕發埴壎篪翕脩鼗鼓柷圉琴瑟婦好歌清淨舞意大道兼鼓其樂之君耶故彼似天鐘似地磬似水竽籥管籥似星辰日月鞉柷拊鞷控楬似萬物（初學記十五）

荀子曰古人窮樂之理微細形似有如是者蓋其由先王制樂所以節百事受命而王爲之制樂樂其先祖也（白帖引荀子百）

作樂所以防隆滿節喜盛也（五引樂稱初學記十五）

樂論其聲和以脩志以俗驗以物類（初學記十五）

聖王祇承天定祿爵人者不過其能尊卑有位位有物物有宜功成者賞功敗者罰故樂用鐘（宋均注不過其能謂量能授爵也有異鳴鐘以攻之也○初學記十六御覽五百七十五）

按管子昔黃帝以其緩急作五聲以政五鐘令其五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其常五聲既調然後作立五行以正天時五官以正人位人與天調然後天地之美生

周禮鳧氏爲鐘兩樂謂之銑銑閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆閒謂之枚枚謂之景于上之擁謂之隧

五音克諧各得其倫則鳳凰至麒麟頭鵝隊蛇頸龍形龜

翼魚尾五彩不啄生蟲○類聚九十九御覽九百十五

五鳳皆五色爲瑞者一爲孽者四似鳳有四並爲妖一曰鶡鶬鳩喙圓目身義戴信嬰禮膺仁負智至則疫之感也二曰發明烏喙大頸大翼大脛身仁戴智嬰義膺信負禮至則喪之感也三曰焦明長喙疏翼圓尾身義戴信嬰仁膺智負禮至則水之感也四曰幽昌食自小頭大身細足脛若鱗葉身智戴信負禮嬰仁膺義至則旱之感也○續漢書五行志注

按說文曰五方神鳥東方曰發明南方曰焦明西方曰鶡鶬北方曰幽昌中央曰鳳凰

禽經青鳳謂之鶬赤鳳謂之鶡黃鳳謂之鶡白鳳謂之鶡紫鳳謂之鶡

抱朴子曰夫木行爲仁爲青鳳頭上青故曰戴仁也金行爲義爲白鳳纓白故曰纓義也火行爲禮爲赤鳳背赤故曰負禮也水行爲智爲黑鳳胸黑故曰膺智也土行爲信爲黃鳳足下黃故曰履信也古者太平之世鳳凰常居其國而乳子焉臣后始食鳳卵而鳳去之

又按太平御覽所引韓詩外傳天老對黃帝者其文與韓詩傳今本小異謹採其異者曰首戴德頸揭義背負仁心入信翼採禮足履正尾繫武小音合大音鼓迴頸奮翼五光備舉食有質飲有儀往即文來門善遊必擇所棲下其鳴也雄曰節節雌曰足足行鳴曰固常晨鳴曰發明晝鳴曰保章舉鳴曰上翔集鳴曰歸昌夫惟鳳爲能究萬物道天地象百靈達五音成九德覽九州觀八極見則有福德備文武人聖皆服其前後文與韓同故不必錄

天宮紫微宮也北極天一太一宋均天大一太一北極神之別名鉤陳後宮也大當正妃也大象紫微陳大星也閣道北斗輔天理貴人牢牢獄八也文昌宮天五官會府也元戈招搖也招搖星名備兵之星梗河天矛也換河名天矛織女連營賤人牛牽牛牽牛索咸池五車咸池五車星名天關參旗伐也黃龍天廟也奎天豕也天矢也曰天倉也狼弧魚陵天船天苑卷舌天老人皆西方星名也柳主材木柳星主材木也史記大宛書李陵文選西都賦注初學記二十四御覽六

此篇雜記星象似無當于樂律及考之律歷志則二十八宿與鍾律無不合者

又星律相通之故無可徵者惟國語景王問泠州鳩略載其說　王曰七律者何對曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿星與日辰之會皆在北維顓頊之所建也帝嚳之所生也帝堯之所受也我姬氏出自天黿及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣太姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之自鶉及駟七列也南北之揆七同也凡神人以數合之以聲昭之數合聲和然後可同也故以七同其數而以律和其聲於是乎有七律　通於此則漢志七始鄭譯七均與鄭夾漈七音律之說其皆始於是與

天元以甲子朔旦冬至日月起于牽牛之初右行二十八宿以考王者終始或盡一其歷數或不能盡一以四千五百六十爲紀甲寅紀甲寅紀曰甲寅之紀也歷千五百六十者即位或遇其紀改又盡一數故不得以紀也主者起元故本紀以甲寅爲元始也歷志注

按續漢書諸帝遷歷元起辛卯而顓頊用乙卯歲用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子漢初用乙卯至武帝元封以丁丑中興以來閏疏漏泄而考靈曜命歷序皆有甲寅元其所起在四分庚申元後百一十四歲歲朔差却二日及考之史記歷書太初元年歲名閼逢攝提格寅歲也日得甲子夜半朔旦冬至則以甲寅爲元殆與四分歷合

後漢志元法四千五百六十紀法千五百二十紀歷復紀月萬八千八百蔀法七十六七十六歲蔀月九百四十章法十九章月二百三十五十九歲七閏月百一蔀周天千四百六十月法四蔀日二萬七千七百五十九沒數二十一爲章閏通法四百八十七沒法七因爲章閏日餘百六十八中閏法四十二大周三十四萬三千三百三十五月周千一十六晉隋以後歷術屢更其元法亦殊殆不可爲典要

樂動聲儀

凡姦聲感人而逆氣應之正聲感人而順氣應之能動物者莫如樂也其象在儀儀動則人心爲之動矣

宮爲君君者當寬大容衆故其聲宏以舒其和清以柔動脾也商爲臣臣者當發明君之號令其聲散以明其和溫以斷動肺也角爲民民者當約儉不奢僭故其聲防以約其和清以靜動肝也徵爲事事者君子之功既當急就之其事多久流亡故其聲疾以疾其和平以切動心也羽爲物物者不齊委聚故其聲散以虛其和勁以散動腎也

按漢志商之爲言章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉羽宇也物聚藏宇覆之也協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思白虎通角者躍也陽氣動躍徵者止也陽氣止商者張也陰氣開張陽氣始降也羽者紆也陰氣在上陽氣在下宮者容也含也含容四時者也

又管子凡聽徵如負豬豕聲而駭凡聽羽如鳴鳥在野凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清

宮唱而商和是謂善太平之樂角從宮是謂哀衰世之樂羽從宮往而不返是謂悲亡國之樂也音相生應即爲和不相生應則爲亂也○禮樂記疏

按隋書樂工萬寶常嘗聽太常所奏樂泫然而泣曰樂聲淫厲而哀天下不久相殺將盡時四海猶全盛後煬帝將幸江都樂人王令言之子於戶外彈胡琵琶作豳調安公子曲令言臥室中聞之大驚歐然而起曰變變急呼其子曰此曲與自兼晚其子曰頃來有之令言遂歐欷流涕曰帝必不反此曲宮聲往而不返宮者君也吾所以知之史記太史公曰正教者皆始於音故宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智

夫神守於心遊於目窮於耳往乎萬里而至疾故不得而不速從胸臆之中而徹太極控引無題人神皆感神明之應音聲相和（御覽一）孔子曰簫韶者舜之遺音也溫潤以和似南風之至其爲音如寒暑風雨之動物如物之動人雷動獸禽風雨動魚龍仁義動君子財色動小人是以聖人務其本（御覽八）

十一

按史記律術論樂以神有曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形形理如類有可類或未形而未類或同形而同類類而可班類而可識聖人知天地識之別故從有形以至未形以得細若氣微若聲然聖人因神而存之雖妙必効情核其華道著明矣非有聖心以乘聰明孰能存天地之神而成形之情哉神者物受之而不能知及其去來故聖人畏而欲存之唯欲存之神之亦存其欲存之者故莫貴焉

賁居子曰後世樂且亡況知樂之神乎釋圖澄之相鈴音太常裴知古之聽佩聲抑猶以神迎耳

官有六府人有五藏五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有枝葉目爲之候何目能出淚而不能內物木亦能出枝葉不能有所內也肺所以義者何肺者金之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色白也鼻爲之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下雨則雲消鼻能出納氣也心所以爲禮何心火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也耳爲之候何耳能徧內外別音語火照有似於禮止下分明腎所以智何腎者水之精智者進而上無所疑惑水亦進而不惑北方水故腎色黑水陰故腎雙竅爲之候何竅能瀉水亦能流濡脾所以信何脾者土之精也土尚任養萬物爲脾之象生物無所私信之至也故脾象土色黃也口爲之候何口能啖嘗舌能知味亦能出音聲吐滋液（白虎通情性篇 御覽三百七十六）

按素問五常大論平氣之不及木曰委和火曰伏明土曰卑監金曰從革水曰涸流委和之紀其藏肝其果棗李其穀稷稻其味酸辛其色白蒼其畜犬雞其蟲毛介其聲角商其病搖動注恐從金化也少角與判商同上角與正角同上商與正商同邪傷肝也伏明之紀其藏心其果栗桃其穀豆稻其味苦鹹其色元丹其畜馬彘其蟲羽鱗其聲徵羽其病昏惑悲忘從水化也少徵與少羽同上商與正商同邪傷心也卑監之紀其藏脾其果李棗其穀豆麻其味酸甘其色蒼黃其畜牛犬其蟲倮毛其聲宮角其病留滿否塞從木化也少宮與少角同上宮與正宮同上角與正角同邪傷脾也從革之紀其藏肺其果李杏其穀麻麥其味苦辛其色白丹其畜雞羊其蟲介羽其聲商徵其病嚏欬鼽衄從火化也少商與少徵同上商與正商同上角與正角同邪傷肺也涸流之紀其藏腎其果棗杏其穀黍稷其味甘鹹其色黔元其畜彘牛其蟲鱗倮其聲羽宮其病痿厥堅下從土化也少羽與少宮同上宮與正宮同邪傷腎也　此所論五常平氣主候病也而其數與音聲通者故足以相發明矣

冬至陽氣應則樂均清景長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而衡低（品見續漢書律歷志）

春宮秋律百卉必凋秋宮春律萬物必勞夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲

按隋志梁武帝爲四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰元英通二曰青陽通三曰朱明通四曰白藏通因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛以寫通聲飲古鍾玉律并周代古鍾莫不和韻又隋鄭譯更立七均曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是謂三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七其後譯議竟寢七律亦不傳

天效以景地效以響律也天有五音所以司月地有六律所以司辰

按沈約宋志楊子雲曰聲生於日律生於辰聲以情質律以和聲聲律相協而八音生聲和音諧是謂五樂日謂甲己爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮辰謂子爲黃鍾丑爲大呂寅爲太簇卯爲夾鍾辰爲姑洗巳爲中呂午爲蕤賓未爲林鍾申爲夷則酉爲南呂戌爲無射亥爲應鍾

又淮南子曰甲子仲呂之徵也丙子夾鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也其說更爲元祕

風氣者禮樂之始萬物之首也物非風不能熟也風順則歲美風暴則歲惡（御覽九）

按杜佑通典八卦之音卦各有風謂之八風一曰乾之音石其風不周二曰坎之音革其風廣莫三曰艮之音匏其風融四曰震之音竹其風明庶五曰巽之音木其風清明六曰離之音絲其風景七曰坤之音土其風涼八曰兌之音金其風閶闔

又隋志毛爽等依古於三重密屋之內以輕緹素覆律口每其月氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬閒氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者高祖異之以問牛宏宏對曰灰飛牛出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駮之曰臣縱君暴其政不平非月別而歲有異也今十二月律於一歲內應並不同安得暴君縱臣若斯之甚也宏不能對其後毛爽著律譜云梁取玉管及宋太史尺依樣制管律又飛灰陳亡遺失

隋志又云梁武帝作鍾律緯參校古夾鍾玉律更制新尺以證分豪制爲四器名之爲通四器絃閒九尺絲數及絃長各以律本所建之月五行生王終始之音相次之理爲其名義名之爲通通施三絃轉推月氣悉無差舛又制爲十二笛以寫通聲其夾鍾笛十二調以飲玉律又不差異隋初得陳氏律管十有二枚牛宏取此管吹而定聲然以萬物人事非五行不生不成故五音用火尺其事火重用

金尺則兵用木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂和調天下治平魏及周齊皆用土尺惟江東尺短於土長於水俗別不知者見玉作名爲玉尺見鐵作名爲鐵尺詔施用水尺律樂其間代金石雜毀之以息物議

作樂制禮時五音始於上元戊辰夜半冬至北方子（宮爲君故作樂制之以爲始也夜半子月天時之始也○鄭譜）中元者人氣也氣以定萬物通於四時者也（○鄭譜）下元者地氣也爲始萬物生育長養盛衰之主也（○鄭譜）

按前漢志三統天施地化人事之紀十一月乾之初九陽氣伏於地下始孳爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天統律長九寸六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長林之于未令種剛強大故林鍾爲地統律長六寸正月乾之九三萬物棣通族出於寅人奉而成之故太簇爲人統律長八寸象八卦終歲氏之所以順天地通神明類萬物之情也

又史記歷書昔自在古歷建正作於孟春於時冰泮發蟄百草奮興秫爲先淳物通歲且本於東大順四時本於冬分時雞三號卒明撫十二節卒于丑月月成故明也明者孟也陽者幼也幽明者雌雄也雌雄代興而順金正之統也月歸於西起明於東月歸於東起明于西正不本天文不由人則凡事易壞而難成矣王者易姓受命必慎始初改正朔易服色推本天元順承厥意

又董巴議曰昔伏羲始造八卦作三畫以象二十四氣黃帝因之初作調歷歷代十一更年五千凡有七歷顓頊以今之孟春正月爲元其時正月朔旦立春五星會於天歷營室也冰凍始泮蟄蟲始發雞始三號天曰作時地曰作昌人曰作樂鳥獸萬物莫不應和故顓頊聖人爲歷宗上元中元之說不可得聞故審二志以參之或得其概

土肥原陸僥臨斯生者修之俗也（○年號五十六）

古微書卷二十一終

古微書卷二十二

樂稽耀嘉

不必詣述樂事但於天地人物各挹其光大而嫩淑者以爲型義左驂故其稱如是然以呢喃溢寶匿矣

夏以十三月爲正息卦受泰物之始其色尚黑以寅爲朔殷以十二月爲正息卦受臨物之牙其色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正息卦受復物之萌其色尚赤以夜半爲朔（○鄭譜）

按前漢志三代各據一統黃鍾子爲天正林鍾未之衝丑爲地正太簇寅爲人正天統之正始生於子半日萌色赤地統之於丑初日肇化而黃至丑半日牙化而白人統受之於寅初日孳成而黑至寅半日生成而青天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅成於申故歷數三統天以甲子地以甲辰人以甲申孟仲季迭用事爲統首三微之統既誓而五行自青始

句致發明身仁敬致焦明身體商致鶡鶡身義羽致鵠昌身智宮致鳳鳳身信（禮運疏引樂稽耀）

鎮星不逆行則鳳鳳至（宋書樂志）

爲雨備（北堂書鈔一百六十四）

國安其主好文則鳳鳳來翔（宋書樂志）

按拾遺記姬姜國獻鳳雛載以瑤華之車飾以五色之玉駕以赤象至於京師有於靈囿之苑飲以瓊漿飽以雲實鳳初至之時毛色文彩彪發及成王封太山禪社首之後文彩炳耀成王崩冲飛而去孔子相魯之時有神鳳遊集至哀公之末不復來翔故云鳳鳥不至可爲悲矣

卓木子六西有領雀東有鳳河北有定中南有錦駝鶡鶡飛九面鳳天殺雞爲彩而朗鶡者鶡鳳形而似者也

蟲三百六十能爲之長羽蟲三百六十鳳爲之長毛蟲三百六十麟爲之長介蟲三百六十龜爲之長倮蟲三百六十聖人爲之長（孔子閒居引樂稽耀）

按周禮樂人爲籥章吹豳詩以逆暑吹豳雅以迎寒祭則吹豳頌以樂田祖豳者邠也豳者民之所生也豳者以爲籥章之事所在者者以爲特豳者羽者鱗者以爲籥發外骨內骨謂行吹行通行紆行以豳鳴者以注鳴者以

旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢厚脣弇口出目短耳大胸耀後大體短脰若是者謂之贏屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以爲鐘簴是故擊其所縣而由其簴鳴銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞於磬宜若是者以爲磬簴故擊其所縣而由其簴鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍凡攫鞲援簪之類必深其爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必頹爾如委矣苟頹爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不鳴矣

古人凡制一器必取象於百物其于樂器尤謹也觀筍簴之象可以知鱗介飛動皆關音樂矣

君臣之義生於金父子之仁生於木兄弟之序生於火夫婦之別生於水朋友之信生於土

按白虎通五行所以更王何以其轉相生故有終始也五行所以相害者天地之性衆勝寡故水勝火也精勝堅故火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故土勝水也火陽君之象也水陰臣之義也木生火所以還燒其母何也曰金勝木火欲爲木害金金者堅強難消故母以遜體助火燒金此自欲成子之義也陽道不相離故爲兩盛火死子乃繼之五行之性火熱水寒有溫水無寒火何明臣可以爲君君不可更爲臣五行常在火乍亡何火太陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衛之也木所以浮金所以沈何子生於母之義所以沈肺所以浮何有知者尊其母也子不肯禪何法法四時火不興土而興金也父死子繼何法法木終火王也兄弟之義何法法夏之承春也善善及子孫何法法春生待夏復長也惡惡及其身何法法秋殺不待冬也主幼臣攝政何法法土用事於季孟之閒也子之復讎何法法土勝水水勝火也子順父臣順君妻順夫何法法地順天也男不離父母何法法火不離木也女離父母何法法水流去金也娶妻親迎何法法日入陽下陰也君讓臣何法法月三十日名其功也臣諫君何法法金正木也子諫父何法法火揉直木也臣諫君不從何法法水潤下達於上也君子遠子近孫何法法木遠火近土也親屬臣諫不相去何法法木本枝葉不相離也父爲子隱何法法木之藏火也子爲父隱何法法水逃金也朋友何法法水合流相承也父母生子養長子何法法水生木長大也子養父母何法法夏養長木此火養母也不以父命廢王父命何法法金不畏土而畏火也不娶同姓何法法五行異類乃相生也子喪父母何法法木不見水則憔悴也

自古以五倫配五行其纖刻深著未有若此亦見漢儒窮理之微出于緯書者不爲不多

仁者有惻隱之心本生於木仁生於木故惻隱出於自然也

○御覽四百十九以下二句爲注文

此下當有義禮智三段今無可考

德象天地爲帝仁義所生爲王○文選兩都賦序注又西都賦注

禹將受位天意大變迅風靡木雷雨晝冥以明將去虞而適夏也○白虎通災變篇宋書禮志

武王承命興師誅商萬國咸喜軍渡盟津前歌後舞克殷之後民乃大安家給人足酌酒鬱搖○宣德宮恆也○難聚十二卷鐘八十四

召公賢者也明不能與聖人分職常戰慄恐懼故舍於樹下而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是周南無美而召南有之○初學記十七御覽四百二並以爲動聲儀文

狄人與衛戰桓公不救於其敗也然後救之○詩定之方中疏

賁居子曰此四段錯引三代盛事皆關于風始者禹將傳位即竹書及伏傳大唐之歌慶雲爛兮二篇也武王克殷正述大武之六成本於民情大悅也召公聽斷則謂二南分陝之義所以先周次召也桓公救衛楚邱諸什所自賦與故邶鄘衛以次二南也當時必有全文而今不覩矣

五音非宮不調五味非甘不和○隋書音樂志

顏回尚○宮作問三教變虞夏何如曰教者所以追補敗政靡弊

溷濁謂之治也舜之承堯無爲易也○白虎通三教篇

按白虎通三正之有失故立三教以相指受夏人之王教以忠其失野救野之失莫如敬殷人之王教以敬其失鬼救鬼之失莫如文周人之王教以文其失薄救薄之失莫如忠繼周尚黑制與夏同三者如順連環周則復始窮則反本其說云忠形於悃誠故失野敬形於祭祀故失鬼文形于飾貌故失薄夏后氏教以忠故先明器以奪孝子之心也殷教以敬故先祭器敬之至也周人教以文故兼用之周人意至文也

東方春其音角樂當宮於夾鍾餘方各以其中律爲宮

此五音六律十二管環相爲宮之說已備于京房律術矣

又有云上生下生之別者按禮記疏引鄭元注云其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象母子所謂律娶妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一龠下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣孔穎達釋之云同位者則黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初位故爲夫婦異位者謂林鍾上生太簇林鍾是初位太簇是二位故呂生子也五下六上者謂林鍾夷則南呂無射應鍾皆被子午巳東之管三分減一而下生之大呂太簇夾鍾姑洗中呂蕤賓皆被子午巳西之管三分益一而上生之子午皆屬上生應云七上而云六上者以黃鍾物莫先之似無所秉生故不數黃鍾也

其候氣法按蔡邕月令章句云以法爲室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲案每律各一案內庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通孔釋之云以十二律布十二辰邪埋地下入地處庳出地處高故云內庳外高也黃鍾之管埋於子位上頭向南諸管依方可知熊氏云吹灰者作十二管於室中四時位

上埋之取蘆莩燒之作灰而實之律管中以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣小動爲氣和大動爲君弱臣强專政之應不動縠爲君嚴猛之應也

東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時殺也北夷之樂持干戚舞助時藏也（樂緯元語）

南夷之樂曰任西夷之樂曰樂北夷之樂曰昧東夷之樂曰侏離（昭二十五年傳注引樂緯）

按樂元語曰受命而作六樂樂先王明有法也與其所自作明有制也與四夷之樂明德及之也合觀之樂緯于堂四夷之樂陳于右先王所以得之順命重始也白虎通云此言以文得之先以文持羽毛舞也以武得之先以武持干戚舞也

古微書卷二十三

詩緯

魏博士宋均所注詩緯十八卷而隋志云七經緯八十一篇之外別有詩雜讖則含神霧推度災汎歷樞皆讖類也其必有闕秘而不傳者故其名益稀其詞益詭

含神霧

書既神矣莫之以霧又紐之曰含理固有元商茫昧不可解者濛濛漠漠而倚于神其可想乎

詩者天地之心君德之祖百福之宗萬物之戶也刻之玉板藏之金府（傳注多作顯實緯文均注曰集微揆者上統元皇下序四始羅列五際故詩者序也初學記廿一類聚五十六御覽六百九文人百四）

按玉海孔子世家古者詩三千餘篇及至孔子取其可施於禮義者三百十一篇亡其篇者六篇效之義理皆美詩也曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無辭明矣漢世毛學不行故曰三百五篇詩有先孔子而亡者如新宮雉音之類大戴禮投壺云凡雅二十六篇其八篇廢不可歌七篇商音鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇齊詩可歌也三篇閒歌十株賦擣衣雅最晨注云詩小雅之材七十四人大雅之材三十一人

夫齊之地處孟春之位海岱之閒土地汤泥流之所嘉利之所繇律中太簇音中宮角陳地處季春之位土地平夷山谷律中姑洗音中宮徵（文子御覽十一引鄭玄曰地勁急音中徵其聲清以激秦地仲秋之位男情弱女高膽（御覽引鄭玄曰明光）白色秀身音中商其言吾樂而仰聲詩而揚（御覽引鄭玄曰）齊詩可歌也三篇閒歌十株賦擣衣雅最晨注云詩小雅之材七十四人大雅之材三十一人）地處孟冬之位得常山大岳之風音中羽其地確硝（名山記曰常山北岳而收故其民險而好勇也）處季冬之位土地平夷（御覽卷八十六北堂書鈔卷一百六十七）處季冬之位土地平夷之城處州之中名曰地軸（海覽百五十七）

此篇無全文周召檜豳遂不及錄即以四序配十五國尚不及商魯況吳楚東南數千里乎要其言風土音氣殊自井井

按淮南子東方川谷之所注司月之所出其人皮形小頭隆鼻大口鳶肩企行竅通於目筋氣屬焉苔色主肝長大早知而不壽其地宜麥多虎豹南方陽氣之所積暑濕居之其人修形兌上大口決眦竅通於耳血脈屬焉赤色主心早壯而夭其地宜稻多兕象西方高土川谷山陵日月入焉其人面末僂修頸卭行竅通於鼻皮革屬焉白色主肺勇敢不仁其地宜黍多旄犀北方幽晦不明天之所閉也寒冰之所積也蟄蟲之所伏也其人奇形短頸大肩下尻竅通於陰骨幹屬焉黑色主腎其人蠃蟲禽獸而毒其地宜菽多犬馬中央四達風氣之所通雨露之所會也其人大面短頤美髯惡肥竅通於目肉屬焉黃色主脾慧聖而好治其地宜禾多牛羊皮及六畜

若夫以土地辨聲律者豈無所見惟得之管子地員篇曰夫管仲之匡天下也其施七尺濟用悉徙五種無不宜其立后而手實其木宜蚖蛇松柏其草宜楚棘見是土也命之曰五施五七三十五尺而至於泉呼音中角其水倉其民強赤墳墟張肥五種無不宜其麻白其衣黃其草宜白茅與蕭其木宜赤楊見是土也命之曰四施四七二十八尺而至於泉呼音中商其水白而甘其民靜黃墳無宜也唯宜黍稷也宜縣澤行麻落也渭歌殷頭以流色揖廣其草宜黍稷與茅其木宜橿楊柔見是土也命之曰三施三七二十一尺而至於泉呼音中宮其泉黃而糈流徙后埴宜大菽與麥其草宜蒼蒲其木宜杞見是土也命之曰再施二七十四尺而至於泉呼音中羽其泉臧水流徙黑埴宜稻麥其草宜萃蓚其木宜白蒙見是土也命之曰一施七尺而至於泉呼音中徵其水黑而苦

天地東西二億三萬三千里南北二億一千五百里天地相去一億五萬里（外東南西北）

按淮南子東方之極自碣石過朝鮮貫大人之國東至日出之次扶木之地青土樹木之野太皞句芒之所司者萬二千里南方之極自北戶烏孫之界貫顓頊之國南至委火炎風之野赤帝祝融之所司者萬二千里中央之極自崑崙東絕恒山日月之所道江漢之所出人民之野五穀之官龍門可齊相其以息壤堙鴻水之洲東至於碣石黃

帝后土之所司者萬二千里西方之極自崑崙絕流沙沈羽西至三危之國石城金室飲氣之民不死之野少暉羣收之所司者萬二千里北方之極自九澤窮夏海之所極北至令止之俗有凍寒積雪雹霰凝潤羣冰之野顓頊元冥之所司者萬二千里

天不足西北無有陰陽消息故有龍銜燭以往照天門中山○

按廣雅東方有魚焉如鯉六足鳥尾其名曰鮯南方有鳥焉三首六目六足三翼其名曰鸞鴟西方有獸焉如鹿白尾馬足人手四角其名曰獜如北方有民焉九首蛇身名曰相繇中央有蛇焉人面豺身鳥翼蛇行其名曰化蛇此五方之異物也海經大荒北經注獨作精文遂爲賦注作火精

從中州以東四十萬里得焦僥國人長尺五寸也○山海經大荒東經注東北極有人名曰竫人長九寸注御覽三百七十八○山海經大荒東經

按說苑齊桓公獵得一鳴鵠之嗉中得一人長三寸三分著白圭之袍帶劍持刀罵詈瞑目後又得一折齒方員三尺問羣臣曰天下有此及小兒否陳章答曰昔秦胡充一舉渡海與齊魯交戰折傷脈齒苛李子敖於鳴鵠嗉中游長三寸三分

又述異記西海外有鵠國人長七寸日行千里百獸不犯惟畏海鵠鵠見必吞之在鵠腹中不死鵠一舉亦千里神異經有李子昂長七寸日行千里一旦被海鵠所吞居鵠腹中三年不死又西北荒中有人甚小長一寸其君朱衣元冠乘輅車馬引爲威儀居人遇其乘車舐而食之其味辛終年不爲人所咋井識萬物名字又殺腹中三蟲三蟲死便可食仙藥也又西北海外有人焉長二千里兩脚中間相去千里腹圍一千六百里俱日飲天酒五斗

抱朴子曰夫乘雲霧產之國肝心不朽之民巢居穴處獨目三首馬閒狗蹄修臂交股黃池無男穿胷勞口麋居起石而況土船沙邱觸木而生羣龍女媧地出壯穿天墮鐵飛大言（鑿一作穿）山徙社移三軍之衆一朝盡化君子爲鶴小人成沙女仞（五一作倚）枯貳負抱柱寄居之蟲委甲步內二首之蛇弦之爲弓不灰之木不熱之火昌蜀之禽無目之獸無身之頭無首之體精衛填海元議遲生火浣之布切玉之刀炎昧吐烈磨泥漉水枯灌化形山夔前跟石修九首畢方人面少千之劾伯率聖卿之役肅霜西羌以唐景興鮮卑以乘鷲強林邑以神錄王肅蜀以流尸帝鹽神娶米而蟲飛縱目世變於荊岫五丁引蛇以傾峻內其振翅於三海金簡玉字發于禹井之側正機平衡割乎文石之中凡此奇事蓋以千計

太華之山上有明星玉女持玉漿得上服之即成仙道險僻不通西山經注少室之山頂亦有白玉膏得服之即得仙道世人不能上也

按博物志名山大川孔穴相內和氣所出則生石脂玉膏食之不死神龍靈龜行於穴中矣

續博物志云中國有洞天三十六所皆謂之天第一王屋山洞天周迴萬里名小有清虛天其次委羽山洞天周迴萬里名大有空天其次太元總真天其次三元極真天其次賈仙九室天其次上玉清平天其次珠明耀真天其次金壇華陽天其次左神幽虛天其次盛德隱元天皆仙人所居也

抱朴子曰仙經可以精思合作藥者有華山泰山霍山恒山嵩山少室山長山大白山終南山女几山地肺山王屋山抱犢山安丘山潛山青城山峨眉山綏山五臺山羅浮山陽駕山黃金山體祖山大小天台山括蒼山皆是正神在其山中其中或有地仙之人上皆生芝草可以避大兵大難不但於中可合藥也若有道者登之則此山神必助之爲福藥必成若不得登此諸山者海中大島嶼若會稽之東翁洲亶洲紵嶼洲及徐州之羊莒洲泰光洲鄧洲皆其次也

五岳視三公岱宗爲之長封禪往焉○書鈔九十一

按風俗通俗說岱宗上有金簡玉策能知人年壽修短武帝探策得十八因讀曰八十其後果用蓍長武帝出璽印石鼓有兆朕奉車子候即沒其印乃止武帝畏惡亦殺去之應劭曰王者受命易姓改制應天下太平功成封禪以告平也所以必於岱宗者長萬物之宗陰陽交代觸石而出周于而合不崇朝徧雨天下唯泰山平封者立石高一丈二尺剋之曰事天以禮立身以義事父以孝成民以仁四守之內莫不爲郡縣四夷八蠻咸來貢職與天下無極八民蒔息天祿永得祭上元尊而俎生魚壇廣十二丈高三尺階三等必於其上示增高也刻石紀號著己績也或曰金泥銀繩印之璽下禪當有所與也孝武皇帝封廣丈二尺高九尺其下有玉牒書祕書江淮間一茅三脊爲神精五色土蓋雜封可縱遠方奇獸飛禽及白雉加祠兒牛犀象屬其亭曰天增授皇帝泰元神筴周而復始皇帝敬拜泰靈其夜有光如流星晝有白雲起封中武帝已年四十七矣何緣反更得十八也又言武帝與仙人對博棊沒

石中馬蹄迹處于今尚存虛妄若此非一事也

昔孔子歌云遶山十里蟪蛄之聲猶尚在耳政尚靜而惡譁也博物志見續頌者王道太平功成治定而作也書鈔百二王者德化充塞照洞八冥則神鳳鸞鵠類聚九十九御覽九百十六

堯時嘉禾七莖連三十五穗○御覽八百七十三

按瑞應圖鸞鳥亦神之精感鳳之佐鳴中五音肅肅雍雍喜則鳴舞人君步行有容進退有度祭祀宰人咸有敬讓節禮親親有序則至一本曰心識鍾律律調則至鳴舞以和之

白虎通嘉禾者大禾也成王時有三苗異畝而生同爲一穗大幾充箱長幾盈車民有得而上之者成王訪周公而問之公曰三苗爲一穗天下當和爲一乎以是果有越裳氏重九譯而來矣

北極天皇大帝其精生人注補皇者天之氣也之謂曲禮曰說苟爲來者合神霧文輔

聖人受命必順斗張握命圖授漢寶受天命而王必順斗張漢書珍寶也○御覽八百二

大跡出雷澤姙胥履之生宓羲大電光繞北斗樞星照郊野感附寶而生黃帝○初學記九御覽七十八又七十九瑤光如虹貫月正白感女樞生顓頊御覽十四○初學記二慶都與赤龍合孕生赤帝伊祁堯也記九○初學

興黑風合紀注黑力黑利反合紀當長生也御覽八十二元鳥翔水遺卵

流娥簡狄吞之生契封商（一作高辛擇契文之母因河亡見尚書中候稽）執嘉妻含始生劉季（因堅史陶）含始吞赤珠刻曰玉英生（如初刻）（幾有玉英文也○愿聚九十八）後赤龍感女媼劉季興（史記高祖紀索隱一本始吞旁珠刻曰玉英生漢皇）（御覽八十七）（又百三十六）

代漢者龍顏朱額（御覽十一百六十四）

按路史昔者黃帝之世天先見大螻大螾黃帝曰土氣勝土氣勝故其色尚黃其事則土及禹之時雨金櫟陽禹曰金氣勝故其事用金然其受命荷帝元玉故其色尚黑下至湯代金刃先生於水湯曰金水勝金水勝故其色尚白其事則水及夫武王火烏流社武王曰火氣勝火氣勝然其衰在木火生於木故其色尚赤其事則木類則相召又

伏羲高辛俱感巨跡神農唐堯俱感赤龍黃帝有虞咸因大虹少昊伯禹咸繇流星與夫搖光貫月而飈顓湯持有同於參論者殆巨信邪抑又取之劉季斷蛇而還感赤龍叔達繼水而復鯀靈跡頗並有司之者哉往哲遺疑然物之來固可得而知也蒼姬祖乘既本跡瑞契先湯修嗣蘇俱鷹元鳥之祥孰雖見哉要要草蟲趯趯阜螽寵鳴泮嚮鑑應淵中馬蹢蹢玉梧桐斷角承石取鐵爲日蟾蜍振臨門彩味慶頌存軍皐鼓陸變婉號母乳出鮑血動痼疾發蠶餌絲而弦絕緣類而升固有不期然而然者狼狽嚙鄧雖矢中蠆蝎使虎伸蛇令豹止捕蠅蛇守宮弭彈唐鄭捕蟬即且甘帶故曰道之制在人物之制在氣其生以是乃或闇乎其數矣

四方蠻貊制作器物多與中國反書則橫行食則合和伏則交脚鼓則細腰如此類甚衆中國之所効者貂蟬胡牀胡飯（御覽七百九十九）

按列子越之東有輒沐之國其長子生則鮮而食之謂之宜弟其大父死負其大母而棄之曰鬼妻不可與同居處楚之南有炎人之國其親戚死死其肉而棄之然後埋其骨迺成爲孝子秦之西有儀渠之國者其親戚死聚柴積而燔之燻則烟上謂之登遐然後成爲孝子此上以爲政下以爲俗而未足異也

梁四公記杰公曰以今所知女國有六何者北海之東方夷之國有女國天女下降爲其君西南夷板楯之西有女國其女悍而男恭女爲人君以貴男爲妾媵昆明東南絕徼之外有女國以猿爲夫生男類父而入山谷晝伏夜遊生女則巢居穴處南海東南有女國舉國惟以鬼爲夫夫致飲食禽獸以養之勃律山之西有女國日出台池之水女子浴之而有孕其女舉國無夫西海西北行女國以蛇爲夫男則爲蛇不噬人而穴處女爲居室而居宮室

寺推度災

荀爽子曰漢陰陽錯乖災異故尚書明五行傳董仲舒劉向京房部而集之及劉歆作三統歷以易與春秋[illegible]易太誓之言也春秋[illegible]天八[illegible]月[illegible]以日蝕易[illegible]統也於四時雖無事必書曰月易四象之節也時月以建分至啓閉之分易八卦之位也而蹟無及于詩者蹟[illegible]受海禱始得五際六情之說以行災異而其術竟無傳焉漢志春秋亦不有其目緯書所列推度災則或[illegible]之道情其不著耳

陽本爲雄陰本爲雌物本爲魂[illegible]雄生八月仲節號曰太初行三節而雌雄俱行三節而雌雄合物魂號曰太素也三未分別號曰渾淪上清下濁號曰天魂（[illegible]）

寄謂雌雄魂之說不得其解及考之質雅釋天有云太初氣之始也生於西中書謂太初之始也生於戌仲[illegible]之始也生於亥仲已有表[illegible]仲謂月分雄[illegible]於[illegible]節之義始[illegible]故[illegible]說也法苑珠林歲星天文論漢太初歷十一月甲子夜半冬至歲雄在斗逢雌在揔提格月雄在畢雌在昭陽大淵獻月雄在觜雌在[illegible]于又云甲歲雄也畢月雄也陬月雌也大淵獻以十干爲歲陽故謂之雄十二支爲歲陰故謂之雌但畢觜爲月雌雄不可曉今之言陰陽者未嘗用雌雄二字也郎顗傳引易雌雄祕歷今亡此書又曰萬物恢仕交易變化始起先有太初然後有太始形兆既成名曰太素混沌相連視之不見聽之不聞然後剖判清濁既分精耀出布庶物生精者爲三光爲五行五行生情性情性生斗中爲神明神明生道德道德生文章

月三月成魄八月成光蟄蟄體就穴以時動（穴以時動一作蟄蟄明時動一作蟄蟄明）

宋均注穴決也決鼻兎也○御覽四又九百七

按五經通義曰月中有兎與蟾蜍月陰也蟾蜍陽也而與兎並明陰係於陽也

徐整長歷曰月徑千里周圍三千里下遠地七千里

地書說曰月照四十五萬里

西陽雜俎大和中鄭仁本表弟常與一王秀才遊嵩山迷歸路徙倚聞忽覺叢中鼾睡聲見一人枕一襆物方眠熟因就問之其人笑曰君知月乃七寶合成乎月勢如丸其影日爍其凸處也常有八萬二千戶修之予即一數手玉屑飯兩裹授與二人曰分食此可一生無疾乃指一支徑示二人言已不見

天文總論天有三門猶房四表房中央曰天街天道也天門也黃道所經也南閒曰陽環南三尺曰陽裏陽裏南三尺曰太陽中道北閒曰陰環陰環北三尺曰陰裏陰裏北三尺曰太陰中道故曰月順軌道由乎天街則天下和平由乎陰道則主水京房曰月行南道為旱月行北道為水行中道天門之閒則天下大安五穀豐登人主益壽之兆

關雎知原蓋得賢妃主八嬪（嬪婦也）八嬪正于內則可以化四方矣○御覽百四十五（以下二句為牡文）

按禮記鄭注帝嚳而立四妃矣象后妃四星其一明者為正妃餘三小者為次妃帝堯內娶舜不告而娶不立正妃但三妃而已謂之三夫人夏后氏增以三三而九合十二人春秋說云天子取十二即夏制也殷人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳立正妃又三三十七為八十一人以增之合百二十一人其位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相參以定尊卑

正義曰周禮王有六寢一是正寢餘五寢在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西北王冬居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在中央六月居之凡后妃以下更以次序而上御於王五寢之中也故鄭注周禮九嬪云凡御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子云日者天之明月者地之理陰陽異制故月上屬為天使婦從夫故月紀月紀是星也而婦人上御必有女史彤管之法史不有女史彤管以差次之

毛詩傳貽我彤管古者后夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著左手既御著于右手事無大小記以成法又何休云適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣有媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪嫡子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫其雙生也質家據見立先生文家據本意立後生

賈居子曰關雎一詩乃后妃廣求賢助也妃若曰得是淑女而進之文王庶可以共理內政耳若楚樊姬徧薦后宮之意而後世作文王之思后妃文王年十三耳何從見之而作如此沈思又云宮人之美后妃宮人愚無知者何由知后妃之如此其賢而仰慕至是不讀緯書亦不知作詩之原也於此大暢

作邑于豐起靈臺（詩靈臺疏以為含神霧文原刻脫此傳依漢書補入）

契母有娀浴於元邱之水睇元鳥銜卵過而墜之契母得而吞之遂生契（史記三代世表太誥先生引詩傳文小異）

說已見前

鄧國為結蜃之宿營室之精也

按陸佃以蜃蜃入三十六種禽是四種角之類其說本此庚者更也子者滋也聖人制法天下治平王者布德於子治成於丑（丑紀宋書行瑞志）

按白虎通五行篇春正月少陽見於寅寅者演也卯者茂也其日甲乙甲者萬物孚甲也乙者物蔚屈有節欲出時為春四月陰中陽故太陽見於巳巳者物必起壯盛於午午者物滿長衰於未未味也其日丙丁丙者萬物炳明丁者強也時為夏七月少陰見於申申者身也壯於西西者老物收斂衰於戌戌者滅也其日庚辛庚者物更也辛者陰始成時為秋十月太陰見於亥亥者仰也壯於子子者滋也衰於丑丑者紐也其日壬癸壬者陰時任癸者揆度也時為冬十月為中宮其日戊己戊者茂也己者抑屈起也緯書所釋支干之義必更備而其篇無完篇矣偶見其一因旁證之

陽氣終白露為霜（御覽十一月令疏）

鵲以復至之月始作室家鳩鳩因成事天性如此（詩鵲巢）

按淮南子鵲巢知風之所起獺穴知水之高下腫口知寒陰諸知雨

又續博物志灌鵲能教水故宿水而物不害鳩能巫步禁蛇故啖蝮啄木遇蠹以喙畫地成符而蠹自出鵲有隱巢為鳥不能見燕銜泥避戊巳日則巢不傾鵲有長水石故能於巢邊而水不溺燕懸艾蒲於巢中則蟲不入此鳥之智也

上出號令而化天下寓雷起而驚蟄蟄蟄鼓動而三軍駭懼其前動化而天悟可見矣（御覽二十八引詩曰煜煜震電不寧不令此應刑政之大緯也故震電驚人使天下不安學記）

百川沸騰衆陰進山家崩人無仰高岸為谷貴者退深谷為陵小臨大（詩十月之交）

地弱不立邪臣蔽主則白虹刺日為政無常天下懷疑則蜺逆行（御覽八百七十五又八百七十八）

外規有寒內有如冬而草者京雲也百姓空虛水泥口門魚鱉不滋五穀無收（抄本書鈔百五十九又百五十九）

按廣雅赤雪濃霜霞正陽渝陰沉澄列缺倒氣此天地之常氣也格擇旬始倍謬天狗枉矢氛祲冠珥此天地之妖氣也月光握譽可錯持勝屢予此天地之祥氣也

詩汎歷樞

賈居子曰凡歷生於律律生於詩則詩之為律歷根樞固矣作歷者三統四分皆知取諸易取諸春秋而了不及詩豈知詩之有四始五際亦如易之有九問春秋之有十端而參否升沈星王錄運動必關焉則

其謂之汎歷樞非爽也

建四始五際而八節通卯酉之際爲革命

神在天門出入候聽（晉書謝靈運傳）

大明在亥木始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻雁

在申金始也（詩序疏）

卯天保也酉祈父也午采芑也亥大明也然則亥爲革命一

際也亥又爲天門出入候聽三際也卯爲陰陽交際三際也

午爲陽謝陰興四際也酉爲陰盛陽微五際也（詩周頌）

按詩正義鄭答張逸云四始者風也小雅也大雅也頌也

應劭釋五際曰君臣父子兄弟夫婦朋友也孟康引詩內

傳曰五際卯酉午戌亥也陰陽終始際會之歲於此則有

變改之政也然學者不能行惟漢翼奉能用之奉曰易有

陰陽詩有五際春秋有災異皆列終始推得失考天心以

言王道之安危臣奉獨學齊詩聞五際之要十月之交篇

知日食地震之效昭然可明亦適所當其臣聞人氣內通

則感動天地天變見於上氣自蝕地變見於下物氣動於貌

以然者陽用其精陰用其形猶人之有五藏六體五藏象

天六體象地故藏病則氣色見於面體病則欠申動於貌

也　又翼奉上封事曰治道效於在知下之邪正知邪正

術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狼申子

主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊

而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以正者隱子

卯也禮經避之春秋違焉南方之情惡也惡行廉貞午

主之西方之情喜也喜行寬大已酉主之三陽並行是以

王者吉午酉也詩曰言日庚午上方（東興）之情樂也樂行

姦邪辰未主之下方（西興）之情哀也哀行公正戌丑主之

辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類應遁正月癸未月加

申有暴風從西南來未主姦邪申主貪狼風以太陰下抵

建前是人主左右邪臣之氣也平日侯（王陽傳翟方進傳）

比三來見臣皆以正辰加邪時辰爲客時爲主人以律知

人情王者之祕道也帝召問奉來者以善日邪時孰與邪

日善時奉對曰師法用辰不用日（如甲子日了辰爲甲寅日）辰爲客時

爲主人見於明主侍者爲主人辰正時邪見者正侍者邪

辰邪時正見者邪侍者正忠正之見侍者雖邪辰時俱正

大邪之見侍者雖正辰時俱邪卯以自知侍者之邪而時

邪辰正見者反邪卯以自知侍者之正而時正辰邪見者

反正參之六合五行則可以見人性知人情故詩之爲學

性情而已五性不相害六情更興廢觀性以歷觀情以律

聖主所以獨用難與二人共也（又晉灼釋五性肝性靜靜

行仁甲巳主之心性躁躁行禮丙辛主之脾性力力行信

戊癸主之肺性堅堅行義乙庚主之腎性智智行敬丁壬

主之也凡辰時屬南與西爲正北與東爲邪南方巳午西

方酉戌東北寅丑爲正西南申未北方子亥東方辰卯爲

邪

穀讀緯書演孔圖有六詩合五際六情故因其四始五

際而并錄五性六情以綴厥末

候及東次氣發雜地三號冰始冲卒于丑以成歲（東興次十

之參數謂之次氣也雜地之參數謂之地氣也三號冰始冲卒于丑以成歲

氣數之終始也自卯之參數謂之次氣也雜地之參數謂之地氣也三號冰始冲卒于丑以成歲

按大戴禮虞史伯夷曰明孟也幽幼也明幽雌雄也雌雄

迭興而順至正之統也日歸於西起明於東月歸於東起

明於西歲夏之歷正建於孟春於時冰泮發於百草梯興

瑞雜無尊物乃成俱生於東以順四時卒於冬爲於時雜

三號卒明藏於黃色撫十二月而卒於丑日月成歲歷再

閏以順天道此日歲歲作月天曰作明日與雜天是載地

曰作日日與雜地是事人曰作遂日與雜民是始民之動

能不違厥事民之妃色不違厥德此月長裏時合物之所

生而著昌之道如此

枸爲天獄主天殺也（周禮大司寇之職以刑法詰邦國之人民曰天獄）

按晉志天牢六星在北斗魁下貴人之牢也石氏星經貴

索九星在七宮前爲貴人牢口一星爲門門欲開開即有

赦九星皆明天下獄煩七星見小赦六星五星大赦動則

斧鎮用中空則更元

梗河中招搖爲胡兵（晉書天文志）

按晉志天角北三星曰梗河天矛也一曰天鋒主胡兵又

北一星曰招搖其北一星曰元戈皆主胡兵招搖欲與梗

星梗河北斗相應則胡兵當來受命於中國元戈又主北

夷各星守之胡大敗

房爲天馬主車駕（宋均元命包曰房爲天馬主車駕也史記天官書房爲

龍爲天口主出氣尾爲逃臣賢者叛十二諸侯列於庭（史記天

官書房爲天馬主車駕宋均元命包曰房爲天馬主車駕也史記天官書房爲

龍爲天口主出氣尾爲逃臣賢者叛十二諸侯列於庭史記天

按鄭注洪範中央土氣爲風東方木氣爲雨箕屬東方木

木剋土土爲妃尚妃之所好故箕星好風也西方金氣爲

陰剋東方木木爲妃畢屬西方尚妻之所好故好雨也今

中氣乘寅兩相沖破申來逆寅寅爲風風之被逆故爲暴

雨也

廣雅星別名大角謂之棟星天宮謂之參旗營室參伐謂

之大辰太微房謂之明堂須女謂之婺女參謂之實沈昴

謂之旄頭東井謂之鶉首張謂之鶉尾軫謂之鳥帑營室

謂之豕韋北辰謂之大堂天淵謂之紐玄妃星謂之天堂

天淵謂之三淵軒轅謂之路寢興鬼謂之天廟

擿雒謠曰剡者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯罔主異

哉震（剡指蠱也孔注蠱也以爲中宮國謠風女也故人象五色

以爲中宮國謠風女也故人象五色）

呂受符應倡變期十六世權在室（呂受符應倡變期十六世權在室呂受符應倡變期十六世權在室）

樂者非謂金石之聲管弦之音謂陰陽和順也（之十五）

按路史樂論曰夫有恢蕩之音者有榮懷之處有繇平之

對者有著殖之財淫厲而哀薄質常同以知隋之不久宮

出不反王合言所以卜煬之無迴宮雜不屬商亂而緣而

子憲識明皇之播宮不召商繇與微坏而嗣與明章懷之

廢王仁裕耳黃鐘有爭鬬之事裴知古聆鄭樂當處陽之

行是故龍舟五更之聲作而國不可游胡戎無愁之曲作

而君不可留除戮水斷誓幹之歌舊而京城沒打法鑼振

銅鈸之伎進而胡笳動天地之間溫乎其顧者無非樂也

而得之者晃取夷則之羽不與嘉慶之門黃鐘之宮不作

庶人之室故有樂備制矣而德海功小行不足以作者豈

惟不足樂哉魯莊公戰小鐘大而曹劌方詰圖之齊桓公

謀以大鐘而鮑叔且以爲過況不有功者乎方晉侯之如

宋也享以桑林晉侯懼而退入于房至齊而病卜之祟

在桑林及平公登施夷之臺欲作清緌師曠以爲黃帝所作今君德薄不足以作之瞑臣請辟公弗聽作之飄瀑總至發屋亂豆平公恐伏晉國大旱夫清緌非凶能變而桑林非固異能禁也故曰樂也者始于懼懼故禁次之以怠怠故遁卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱矣重華聆鐘石而傳夏伊摯在樂音而歸亳朱干玉戚夏籥序興豈徒樂而已邪

古微書卷二十四終

論語緯

賈君子曰論語不入經亦不立緯惟讖八卷與老子尹公諸讖並行故其命曰比考蓋以上丘之三王下白考也考之不得而稽曰摘輔曰摘表始曰炎炎其於七緯之文質主已見故讖于詩經之後猶云詩亡而作耳

論語比考讖

緯依經者也讖則曰老子曰尹公曰劉向皆援古聖賢而不麗於經惟論語有讖八卷爲吁亦奚矣佛一說經曰月天子龍兒非入都來讖法堯舜亦人天中尊其應其感亟可思議則而語五老固亦有之

仲尼曰吾聞帝堯率舜等游首山觀河渚有五老游河渚一老曰河圖將來告帝帝期二老曰河圖將來告帝謀三老曰河圖將來告帝書四老曰河圖將來告帝圖五老曰河圖將來告帝符有頃赤龍銜玉苞舒圖刻版題命可卷金泥玉檢封鑑書咸曰知我者重瞳也五老乃爲流星上入昴黃姚視之龍沒圖在堯等共發曰帝嘗樞百則禪于虞堯喟然曰咨汝舜天之歷數在汝躬允執其中四海困窮天祿永終乃以禪舜○路史餘論七又堯在位七十年將以天下禪舜乃潔齊修壇場于河雒率舜等升首山遵河渚有五老游焉蓋五星之精相謂曰河圖將浮於是龍銜玉苞刻版題命可卷金泥玉檢封書成知我者重瞳黃姚視五老飛爲流星上入昴○文選慶皇后令注

聖王御世河龍負圖書出○文選爲謝元彥表注引作河龍負卷舒圖

按錄異記帝堯時有五星白天而賁一是土之精墜於穀城山下其精化爲圯橋老人歲星之精墜於荊山化而爲玉側而視之色碧正而視之色白卞和得之獻楚王後入趙獻秦始皇一統天下琢爲受命璽李斯小篆其文歷世傳之火星之精墜於南海中爲大珠徑尺餘時出海上光照數百里紅氣蘊天今名其地爲珠池亦名珠崖有時出焉金星之精墜於終南圭峰之西因號爲太白山其精化爲白石狀如美玉時有紫氣覆之水星之精墜於張掖郡柳谷中化爲黑石廣一丈餘高三尺唐堯之際當天氣窮

於太陽地氣極於太陰陽九百六交周之運甲申之年洪災之會故五星賁精日月濁景有此異焉

殷戒妲已玉馬走○文選勸進今上殷注

伯夷叔齊義遜隆舉○文選安陵昭王碑注路史炎帝紀注

按孔叢子云夷齊墨台初之二子也按允字公信伯夷也致字公遠叔齊也夷齊爲謚春秋少陽篇允字公信智字公遠不同今北海有孤山九域志引孟子隱北海濱即此又按譙周史攷夷齊采薇有婦人難之類林以爲弃薇不食有白鹿乳之

列士傳云夷齊之諫周公曰義士王欲以爲左相去之王摩子往難之遂不食又云異母弟伯僚是也漢光和元年柳城岸壞遼守虞翻夢人曰予伯夷之弟孤竹君之子也遼海見漂且往視之有浮棺尸絳衣露冠者葬之水名盜泉仲尼不漱里名勝母曾子敝襟○後漢書列女傳注水經洙水注類邑名朝歌顏淵不舍七十弟子掩目宰予獨顧由歌謳車宋

按尸子仲尼志意不立子路侍儀服不修公西華侍禮不習子貢侍辭不辨宰我侍亡忽古今顏回侍節小物冉伯牛侍曰吾以夫六子自勵也　孔子曰吾有四友焉自吾得回也門人加親是非胥附乎自吾得賜也遠方之士日至是非奔輳乎自吾得師也先有光後有輝是非先後乎自吾得仲由也惡言不至於門是非禦侮乎

呂覽曰孔子窮乎陳蔡之閒藜羹不糝七日不嘗粒晝寢顏回索米得而爨之幾熟孔子望見顏回攪其甑中而食之選閒食熟謁孔子而進食孔子佯爲不見之孔子起曰今者夢見先君食潔而後饋顏回對曰不可嚮者煤炱入甑中棄食不祥回攪而飯之孔子嘆曰所信者目也而目猶不可信所恃者心也而心猶不可恃弟子記之知人固不易矣故知非難也孔子之所以知人難也

韓詩外傳昔者孔子鼓瑟曾子子貢側門而聽曲終曾子

曰嗟乎夫子瑟聲殆有貪狼之志邪僻之行何其不仁趨
利之甚子貢以為然不對而入夫子望見子貢有諫過之
色應難之狀釋瑟而待之子貢以曾子之言告子曰嗟乎
夫參天下賢人也其習知音矣鄉者丘鼓瑟有鼠出遊狸
見於屋循梁微行造焉而避厭目曲脊求而不得丘以瑟淫
其音參以丘為貪狼邪僻不亦宜乎詩曰鼓鐘于宮聲
聞于外

又孔叢子孔子晝息於室而鼓琴閔子自外聞之以告
曾子曰嚮也夫子之音清徹以和淪入至道今也更為幽
沈之聲幽則利欲之所發沈則貪得之所施夫子何
所之感若是乎二子入問夫
子夫子曰然吾有之向見貓方捕鼠欲其得之
故為之音也女二人者孰識諸曾子對曰閔子夫子曰可
與聽音矣

背猿子曰昔之地形若迹有闌入事者因高以柏人敗
而睢剖以射兇回吳陰之 斜負梁不言其為淵而王
賜驅孔折之服不傷其騎各有以耳

子路與子貢過社社樹有鵲子路搏鵲社神牽子路子貢說
之乃止

按呂覽孔子行道而息馬逸食人之稼野人取其馬子貢
請往說之畢辭野人不聽有鄙人始事孔子者曰請往說
之因謂野人曰子不耕於東海吾不遊於西海也吾馬何
得不食子之禾其野人大說相謂曰說亦皆如此其辯也
獨如嚮之人解馬而與之說如此其無方也而猶行外物
豈可必哉

搜神記云孔子厄於陳絃歌於館中夜有一人長九尺餘
著皁衣高冠大咤聲動左右子貢進問何人也便提子貢
而挾之子路引出與戰於庭有頃未勝孔子察之見甲車
間時時開如掌孔子曰何不探其甲車引而奮登子路引
之沒手仆於地乃是大鯷魚也長九尺餘孔子曰此物也
何為來哉吾聞物老則群精依之因衰而至此其來也豈
以吾遇厄絕糧從者病乎夫六畜之物及龜蛇魚鱉草木
之屬久者神皆憑依能為妖怪故謂之五酉五酉者五行
之方皆有其物酉者老也物老則為怪殺之則已夫何患
焉或者天之未喪斯文以是繫予之命乎不然何為至於
斯也絃歌不輟子路烹之其味滋病者興明日遂行

子路感雷精而生尚剛好勇親涉衛難結纓而死孔子聞而
覆醢每聞雷鳴乃中心惻怛故後人忌焉以為常也

按搜神記澹臺子羽渡河齎千金之璧於河河伯欲之至
陽侯波起兩鮫挾船子羽左操璧右操劍擊鮫皆死既渡
三投璧於河伯河伯躍而歸之子羽毀而去

又酈子由古史公冶長孔子弟子正陳人也賢而有勇因其私
事在衛從孔子將適衛衛人止之因謂然曰昔從夫子

過辦於匡又因於此命也挺劍合衆將與之戰簡人懼
乃盟而去　顏刻字子驕魯人也孔子將適陳過匡顏刻為
僕以其策指曰昔吾入此由彼缺也匡人以為陽虎遂止
孔子

五帝立師

黃帝師力牧帝顓頊師籙圖帝嚳師赤松子帝堯師務成子
帝舜師尹壽禹師國先生湯師伊尹文王師呂望武王師尚
父周公師虢叔孔子師老聃

按路史伏羲師於宛華神農師悉老黃帝師封
桐之與顓頊師於大款亦曰伯夷父伯夷父錄圖之流以
猶其明而異其說帝嚳師於柏昭而師於赤松舟人授書
於鍾山而拜師於牧德帝堯禮與姑射四師於汭文堯師
於善綣許由於中而學於務成子附舜師紀后拜蒲衣親
黽卷學於務成昭

韓氏春秋神農師悉諸黃帝師大撓帝顓頊師伯夷父帝
嚳師伯招帝堯師子州支父帝舜師許由禹師大成贄湯師
小臣孔子學於老聃孟蘇夔靖叔

韓詩外傳黃帝學乎大真顓頊學乎錄圖帝嚳學乎赤松
子堯學乎務成子附舜學乎尹壽禹學乎西王國湯學乎
貸相文王學乎錫疇子斯武王學乎太公周公學乎虢叔
仲尼學乎老聃

潛夫論黃帝師風后顓頊師老彭帝嚳師祝融堯師務成
舜師紀后禹師墨如湯師伊尹文武師姜尚周公師庶秀

新序黃帝學於大墳堯學於尹壽舜學於務成湯學於成
子伯文王學於鉸時子思武王學於虢叔

抱朴子稱黃帝生而能言役使百靈可謂天授自然之
體者也猶復不能端坐而得道故陟王屋而受丹經到鼎
湖而飛流珠登崆峒而問廣成之具茨而事大隗適東岱
而奉中黃入金谷而咨涓子論導養則資玄素二女精推
步則訪山稽力牧講占候則詢風后著體診則受雷岐審
攻戰則納五音之策窮神姦則記白澤之辭相地理則書
青烏之說救傷殘則綴金冶之術故能畢該秘要窮道盡
真遂乘龍以高躋與天地乎罔極也

孔子讀易韋編三絕鐵撾三折漆書三滅
徐衍負石伐子胥白刃首守分七身握石失驅
從善纓纓縱負而歸市
叔孫武叔毀孔子時若堯民曰我耕田而食穿井而飲堯何
力焉

孔長彥孔季彥兄弟聚徒數百故時人稱之語曰魯國孔氏
好讀經兄弟講誦皆可聽學士來者有聲名不過孔氏那得
成

論語讖考證

比考之外別有讖考亦不言讖然實讖也

黃帝受地形象天文以制官爰有九州之牧　一作
軒轅知地利九牧倡教
伏羲已前雖有三名未必具立官位至黃帝名位乃具

按路史神農之法一君二臣三佐四使黃帝立四輔三公
六卿三少二十有四官凡百二十官有秩以之共理而視
四民顓帝立九寺九卿帝堯乃立三公六卿百揆暨百執
事舜設三公四輔師保疑丞官不必備惟其人也禹立三
公九卿百二十官三歲而考績五歲而定政
杜佑通典官數唐虞六十員夏百二十員殷二百四十員周
內外官六萬三千六百七十五員
任昉物原云凡諸官稱師自伏羲龍師始諸官稱史亦自

伏羲置史官始諸官稱監自軒轅置左右大監始諸官稱正自顓頊置南北正始諸官稱司亦自軒轅置司徒始諸官稱大夫自堯設司徒屬大夫始諸官稱典自舜命夔典樂始諸官稱太稱少自商湯設大傅少傅始

古者七十二家爲里○雜記疏雷震百里聲相聞（宋注曰雷動則國也雷聲諸侯之政教所至相聞也○初學記一類聚十二御覽十三並引論語讖按雷震百里乃三百步之里非七十二家之里也孫氏台爲一條誤矣）

按禮記疏大國稱侯皆千乘象雷震百里是取法於雷象其七十里者倍減于百里五十里者倍減于七十里故孝經云德不倍者不異其爵功不倍者不異其土故轉相半別優劣云

漸於商則芳漸於鮑則臭○御覽八百八十三

堯修壇河洛擇良議沈率舜等升首山道河渚五老游爲相謂河圖將來告帝以期

說已見前

考靈差德而知堯步舜驟禹馳湯爲德有優劣故日行轉疾也○御覽七十六以末十字爲注文

叔梁紇與徵在禱尼邱山感黑龍之精以生仲尼○禱壇上禱

按崔鴻北燕○當作北涼錄苦魯人行浮海而失津者至於亶州見仲尼及七十子遊於海中與魯人一杖令閉目乘之使歸告魯侯築城以備寇魯人出海投杖水中乃龍也具以狀告魯侯不信俄而臺燕數萬銜土培城魯侯乃大城曲阜城訖而齊寇至攻魯不克而還

賁居子曰夫子生不及浮海而死乃遊之乎雖然亦適見明德之遠矣黑龍之感五老之降三十二表之狀豈虛也哉

古微書卷二十五終

古微書卷二十六

論語摘輔象

賁居子曰皆聖人也則皆可爲帝若王孰使之輔哉摘也孰摘之象也熒惑之下爲小兒太白之降爲老人皆象也後世之謫星謫仙謫天女或世見或不世見也於聖賢翠輔錄幸而得此爲謂縛書盡妄者淵明子之純粹何得妄收

燧人出天四佐出洛宋均曰出天天所生出洛地所生也明由曉升級歐等著故所先後一作次必育受稅役受賦稅及徭役也成博受古諸侯等也陽蓋作受延嬉延長慈也嬉樂也主受山邱也準賢翠輔錄

按古史○宿作史燧人氏之時雒出四佐以代天理物乃大臣職命明縣政平陸級畢旅辨平方色成博受乎古諸陽蓋錄乎延嬉四后職而天道平人事理

右燧人四佐

伏羲六佐出世宓戲不及燧人按增二佐出世人所生也金提一作隄主化俗教風化也烏明主建福明民也視默主災惡爲民除災害也紀通爲中職主主丙職也錄仲起爲海陸主平地兼主海也陽侯爲江海主江海事一本作江湖之聖賢翠輔錄

按伏羲舉六佐以自策命金提嬉俗指苦蠶謹審臧視民之未居者借力成之以靖數民命烏明建方洞察木絕港道以濟不通奠八方旌九位而分九土命視目爲明志災害察虛實居百賜以平民命紀侗中職定於中邦仲起司陸陽侯司海六佐職而天地位陰陽得

右伏羲六佐

黃帝七輔州選舉翼佐帝德風后受金法木均曰金法言天能決斷是非也老受天籙籙天人籙命也五聖受道級級次序也知命受紐俗紐紐也窺紀受變復有時變能復也地典受州絡絡脈絡也力墨受準斥準斥月事也力墨或作力牧○聖賢翠輔錄

按黃帝紀知命糾俗天老籙敎力牧準斥鵷治決法五聖道級闕紀補闕地典州絡七輔得而天地治神明至又世紀云黃帝以風后爲上合與天老五聖爲三合其餘知命規紀地典力牧常先封胡孔甲等或爲師或爲將非一人也

又路史黃帝申命封胡以爲丞鬼容蘧爲相力牧爲將而周昌輔之大山稽爲司徒庸光爲司馬恒先爲司空建九法七相翌而下服度風后善平伏戲之道以爲嘗天而配上台桓常審平地利以爲常平於是地獻草木乃述耕種之利奢比辨平東以爲土師而平春種角穀論賢列爵勸耕饁禁伐厲庸光辨平南以爲司徒而正夏種芒穀修馳戒僇發宿臧靜居農以戒力以完夏功種房穀以應戊巳之方大封辨平西以爲司馬玩巽禽種遂穀收穀薦祖組甲厲兵戒什伍以從事后土辨平北以之李行冬斷罪種稷穀剡箭伐木乃勞農始獵殺帝處中央而政四國分八節以紀農功命天中建皇極乃命史甲作戒盤盂遵豆鬵鏡劍履與席巾杖戶牖弓矛一著銘詩以彌縫其闕

右黃帝七輔

仲尼爲素王顏淵爲司徒子貢爲司空○御覽二百七又左丘明爲素臣○語見社顏左傳集解序

按大戴記衛將軍文子問於子贛子贛對曰夙興夜寐諷誦崇禮行不貳過稱言不苟是顏淵之行也孔子說之以詩詩云媚茲一人應侯順德永言孝思孝思維則故國一逢有德之君世受顯命不失厥名以御于天子以申之在貧如客使其臣如稽不遷怒不探怨不錄舊罪是冉雍之行也孔子曰有土君子有衆使也有刑用也然後怒匹夫之怒惟以亡其身詩云靡不有初鮮克有終以告之不畏強禦不侮矜寡其言曰性都其富哉任其戎是仲由之行也夫子未知以文也詩曰受小共大共爲下國恂蒙何天之寵數奏其勇夫強乎武哉文不勝其質恭老恤孤不忘賓旅好學省物而不慾是冉求之行也孔子因而語之曰好學則智恤孤則惠恭老則近禮克篤恭以天下其稱之也宜爲國老志遜而好禮擯相兩君之事篤雅其有禮節也是公西赤之行也孔子曰禮儀三百可勉能也威儀三千則難也公西赤問曰何謂也孔子曰貌以擯禮禮以擯辭是之謂也主人聞之以成孔子之語人也曰賓客之事則通矣謂門人曰二三子欲學賓客之禮於赤也滿而不滋實有如虛過之如不及先生雖之不學其貌竟其德

敦其言於人也無所不信其橋大人也常以皓皓是以眉壽是曾參之行也孔子曰孝德之始也弟德之序也信德之厚也忠德之正也參也中夫四德者矣哉以此稱之也業功不伐貴位不善不侮可侮不佚可佚不教無告是顓孫之行也孔子言之曰其不伐則猶可能也其不弊百刻者則仁也詩云愷悌君子民之父母夫子以其仁為大也學以深厲以斷送迎必敬上友下交銀手如斷是下商之行也孔子曰詩云式夷式已無小人始而商也其可謂不險也賢之不善賢之不怒苟於民利矣其廉於事上也以佐其下是澹臺滅明之行也孔子曰獨貴獨富君子恥之夫也中之矣先成其慮及事而用之是故不忘是言假之行也孔子曰欲能則學欲知則問欲善則訊欲給則豫當如是假也得之矣獨居思仁公言言義其聞之詩也一日三復白圭之玷是南宮縚之行也夫子信其仁以為異姓也怨則仁也湯恭以怨是以曰躋也此賜之所親睹也吾自見孔子入戶未嘗趨履往來過人不履影開鑑不殺方長不折執親之喪未嘗見齒是高柴之行也孔子曰高柴執親之喪則難能也開鑑不殺則天道也方長不折則怨也怨則仁也湯恭以怨是以曰躋也此賜之所親睹也吾

子有命而訊賜則不足以知賢

賈居子曰素王之說此後世私議所昉也楚子西之沮昭王曰王之使使諸侯有如子貢王之輔相有如顏回王之將帥有如子路王之官尹有如宰予者乎是則夫子居然一堯舜矣帝王所臣役苟滌之徒耳夫子所侯伸弓銷文在手是謂知始宰我手握尸是謂守道子游手握文雅是謂敏士公冶長手握輔是謂習道子夏手握正是謂受相公伯周手握直期是謂疾惡樊遲山額有老月形反字昭額是謂和喜澹臺滅明岐掌是謂正直（四文三百七十六）

按孔叢子夫子適周見萇宏言終退萇宏語劉文公曰吾觀孔仲尼有聖人之表河目而隆顙黃帝之容貌也脩肱而過背長九尺有六寸成湯之形體也然言稱先王躬履謙恭博物不窮抑亦聖人之興者乎劉子曰方今周室衰微而諸侯力爭孔丘布衣聚將安施萇宏曰夫

舜文武之道或弛而廢禮樂崩喪亦正其統紀而已矣既而夫子聞之曰吾豈敢哉亦好禮樂者也

孔子胸應矩是謂儀古（御覽三百七十一）顏淵山庭日角曾子珠衡犀角　子貢山庭斗繞口謂而有三庭言山在中鼻高有異相也故子貢至孝顏淵至仁（德集作仁）　子貢斗繞口南容井口（御覽三百六十七）

按孔叢子子思適齊齊君之嬖臣美鬚眉立乎側齊君指之而笑且言曰假貌可相易哉人不惜此之鬚眉於先生也子思曰非所願也所願者唯君修禮義富百姓而攸得寄命於君之境內從繼負之列其肩多矣若無此鬚眉非攸所病也昔堯身修十尺眉分八采質聖舜身修八尺有奇而顏無毛亦聖禹湯文武及周公勤思勞體或折臂望視或禿髢背僂亦聖不以鬚眉美鬚為稱也人之賢聖在德豈在貌乎且吾先君生無鬚眉而天下王侯不以此損其敬由是言之攸徒患德不都美也不病毛鬚之不茂也

又云漆雕開形殘非行已之致何傷於德哉（御覽二百六十七）

太公大夫與有伏藏（御覽二百六十七）

按史記公哲哀齊人字季次歸天下多仕於大夫家者是故未嘗屈節人臣孔子特嘆賞之（御覽作人子子木特好易孔子傳之志焉）　公良孺陳人字子正賢而有勇孔子周行常以家車五乘從　顏刻字子驕孔子適衛子驕為僕衛靈公與夫人南子同車出而令宦者雍渠驂乘使孔子為次遊過市孔子恥之顏刻曰夫子何恥之孔子曰詩云觀爾新昏以燕我心乃嘆曰吾未見好德如好色者也　巫馬期陳人字子期孔子將近行命從者皆持蓋已果雨巫馬期問曰旦無雲既日出而夫子命持雨具敢問何以知之孔子曰昨暮月宿畢詩不云乎月離于畢俾滂沱矣以此知之　梁鱣齊人字叔魚年三十未有子欲出其妻商瞿謂曰子未也昔吾年三十八無子吾母為吾更娶室夫子使吾之齊母欲請留吾孔子曰無憂也瞿過四十當有五丈夫今果然吾恐子自晚生耳未必妻之過從之二年而有子　叔仲會魯人字子期與孔璇年相比每謙讓治門弧之博物不窮抑亦聖人之興者乎劉子曰方今周室衰微而諸侯力爭孔丘布衣將安施萇宏曰夫

而問曰此二孺子之幼也於學豈能識　於壯哉孔子曰然少成則若性也習慣若自然也　史記自公孫龍以上三十五人頗有年名其四十二人不見於書傳今拾其稍可考者於右

曰豎曰子張魯之鄙家也顏涿鄒梁父之大盜也學於孔子段干木晉國之大駔也學於子夏高何縣子石齊國之暴者也指於鄉曲學於子墨子索盧參東方之鉅狡也學於禽滑釐此六人者刑戮死辱之人也今非徒免於刑戮死辱也由此為天下名士顯人以終其壽王公大人從而禮之此得之於學也

賈居子曰按生而文在手者如唐叔虞之文曰虞成季友之文曰友其著矣及觀姓源譜有云盤庚妃姜氏夢龍入懷孕十二月而生子手把南宇長封荊州號南赤龍又血脈譜文王曹夫人姜氏見赤龍交而孕十二月生子手把薛宇因氏為薛文周昭王少子生而有文在手曰閼封于閼城平王少子生而有文在手曰武遂以武為氏此皆無奇德而有異瑞若此至於惠公仲子有文在手為魯夫人見於春秋之首爾尤可詫異然則宰我子游輩之手皆握字固不為怪矣

乾豫屬上台（九州圖上台之下等中台之上冀州屬錯下台之下青州屬下上徐州屬下下台之下之下五十七）

按穀梁疏冀州者天下之中州自虞夏殷皆都焉是天子之常居鄒衍著書云九州之內名曰赤縣赤縣之畿從冀州而起

周禮疏九州十二域或繫之二十八宿或繫之五星鄭玄注繫之北斗或繫之二十八宿或繫之五星鄭玄注繫之極南北極星衛玄注揚徐主值荊主衡梁主開揚豫主搖光此繫之北斗者也是紀史越元枵齊姬豐偏將星參大梁頓賈沈晉鶉首秦鶉火周鶉尾楚壽星鄭大火宋析木燕北燕之二十八宿者也歲星主齊炎熒惑主楚越鎮星主王天太白主大臣辰星主燕趙代此繫之五星者也

武陵太守星傳曰三台一名天柱上台司命戴太尉中台

司中爲司徒下台司祿爲司空又帝王世紀黃帝以風后配上台天老配中台五聖配下台謂之三公其餘如知命規紀帝典力牧常先封胡孔甲等或以爲師或以爲將山土崩川閉塞漂淪移山鼓炎閉衡夷庶桀合兵王作。續漢書五行志注

此讖語之不可曉者或亦指秦漢之交故多隱避云

論語摘衰聖

帝不先義任道德王不先力尚仁義霸不先正尚武力。御覽七十六

叔孫氏之車子曰鉏商樵于野而獲麟焉衆莫之識以爲不祥棄之五父之衢冉有告孔子曰有麕肉角豈天下之祅乎夫子曰今何在吾將觀焉遂往謂其御高柴曰若求之言其必麟乎到視之曰今宗周將滅無主孰爲來哉茲日出而死夫子曰吾道窮矣乃作歌曰唐虞之世麟鳳游今非其時來何由麟兮麟兮我心憂。語見孔叢子，非論語佚文

賈誼子曰麟何物也足以當至聖之感哉昔者白虎踞吳王之冢大烏集楊震之庭虎象其威烏象其文物類相徵固有然矣至如賈傅之遷而鵩來其舍寶武毋沒而蛇叩其棺夫鵩與蛇不祥物也尚以爲賢人之讖然則般般之獸毋乃爲不祥之尤而取以徵大聖不亦舛哉或者曰上古天子嘗爲六蜚麟而出乎日月之外即謂夫子者長于上古而斯麟常從之遊其亦可也軒皇治世而始見鳳鳳則鳳之德猶不及麟與

鳳有六像九苞六像者一曰頭像天二曰目像日三曰背像月四曰翼像風五曰足像地六曰尾像緯九苞者一曰口苞命二曰眼合度三曰耳聰達四曰舌詘伸五曰色彩光六曰冠矩周七曰距銳銳八曰音激揚九曰腹文戶行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰賀世飛鳴曰郎都知我者惟黃扶竹實來故子欲居九夷從鳳嬉。初學記三十又御覽九百十五黃下扶竹作

按莊子老子見孔子從弟子五人問曰爲誰對曰子路爲勇其次子貢爲辯爲會子爲孝顏回爲仁子張爲式老子歎曰吾聞南方有鳥其鳴爲鳳鳳之所居也積石千里河水出下鳳鳥居上天爲生食其樹名瓊枝高百仞以瑤琳瑯玕爲實天又爲生離珠一八三頭遽臥遽起以伺瑯玕鳳鳥之文戴聖嬰仁右智左賢

山海經崑崙南開明之東其下有三頭人伺瑯玕樹殆謂此耶

按孔叢子趙簡子使聘夫子夫子將至焉及河聞鳴犢與竇鄒之見殺也迴輿而旋之衞息鄒遂爲操曰周道衰微禮樂陵遲文武既墜吾將焉歸周游天下靡邦可依鳳鳥不識珍寶鳥鳴者然顧之慘然心悲市車命駕將適唐都黃河洋洋攸攸之魚臨津不濟還轅息鄒傷予道窮哀彼無辜翩翩予衞復我舊廬從吾所好其樂只且　哀公使以幣如衞迎夫子而卒不能用故夫子作邱陵之歌曰登彼邱陵坎壈其阪仁道在邇求之若遠逐逐不復自娶屯蹇喟然迴慮思彼泰山鬱確其高梁甫迴連枳棘充路涉之無緣將伐無柯慮茲蕓延惟以永歎涕霑濕浸

論語陰嬉讖

桀殺龍逢於庚子之日有金版刻書出於庭中地曰臣族虐王禽。未注龍同姓剛族王虐殺我必見禽也諸殺關龍之後庚子日庭中地有此版異也。文選注今上殺注正文日字亦作旦

虐王反度枉矢合。御覽八百七十五虎作虛以爲摘編象文　平星主法。御覽六引論語讖

按符子桀觀炮烙於瑤臺謂龍逢曰樂乎龍逢曰樂桀曰觀刑曰樂何無惻怛之心焉逢曰天下苦之而君爲樂臣爲君股肱孰有心悅而股肱不悅乎桀曰聽子諫諫得我功之不能我刑之龍逢曰臣觀君見非晃也晃危石也臣觀君履非履也履春冰也未有冠危石而不壓履春冰而不陷桀歎曰子知我之亡而不自知亡子就炮烙之刑吾觀子亡子不知我亡龍逢行歌曰造化勞我以生休我以炮烙乃赴火而死

古微書卷二十六終

孝經緯

賁居子曰孝經之成也使曾子抱以屬天此其有禁祕之語宜集爲緯者有之今所傳援神契鉤命決又率與諸三緯等之雜讖則緯之亡久已多矣況其元命苞左右握雌雄圖及右祕分野口授諸圖乎惟左契右契內事圖一二見焉併誌之

孝經援神契

此言孝道之至行乎陰陽通乎鬼神上下古今若執符契也

周天七衡六閒相去一萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡各五萬九千五百里（覽一引）

月周天七衡夏至日在內衡（原刻一字闕又今據王）冬至陽氣動日在外衡（覽一引紀五十五紀五十五又二十八）又曰在外衡率牛之初冬至之日（六引孝經緯）

周天七衡六閒曰大寒後十五日斗指東北維爲立春立春後十五日斗指寅爲雨水後十五日斗指甲爲驚蟄後十五日斗指卯爲春分後十五日斗指乙爲清明後十五日斗指辰爲穀雨後十五日斗指東南維爲立夏立夏後十五日斗指巳爲小滿後十五日斗指丙爲芒種後十五日斗指午爲夏至後十五日斗指丁爲小暑後十五日斗指未爲大暑後十五日斗指西南維爲立秋立秋後十五日斗指申爲處暑後十五日斗指庚爲白露後十五日斗指酉爲秋分後十五日斗指辛爲寒露後十五日斗指戌爲霜降後十五日斗指西北維爲立冬立冬後十五日斗指亥爲小雪後十五日斗指壬爲大雪後十五日斗指子爲冬至（節氣月令）又曰大雪後玉衡指子冬至指癸小寒指丑大寒指艮立春指寅雨水指甲驚蟄指卯春分指乙清明指辰穀雨指巽立夏指巳小滿指丙芒種指午夏至指丁小暑指未大暑指坤立秋指申處暑指庚白露指酉秋分指辛寒露指戌霜降指乾立冬指亥小雪指壬玉衡北斗柄也

按周髀算經七衡圖注北辰正居天之中央人所謂東西南北者非有常處各以日出之處爲東日中爲南日入爲西日沒爲北北辰之下六月見日六月不見日從春分至秋分六月常見日從秋分至春分六月常不見日見日爲晝不見日爲夜所謂一歲者即北辰之下一晝一夜黃圖書者黃道也二十八宿列焉日月星辰繞焉我之所在北辰之南非天地之中也我之卯酉非天地之卯酉內第一衡夏至日道也出第四衡春秋分日道也外第七衡冬至日道也皆隨黃道終而復始也　其經文曰凡爲此圖以丈爲尺以尺爲寸以寸爲分分一千里凡用繒方八尺一寸今用繒方四尺五分分爲二千里邑氏曰凡四海之內東西二萬八千里南北二萬六千里凡爲日月運行之圖周七衡周而六閒以當六月節六月爲百八十二日八分日之五故日夏至在東井極內衡日冬至在牽牛極外衡也衡復更終冬至故曰一歲三百六十五日四分日之一一歲一內極一外極二十四分日之七月一外極一內極是故一衡之閒萬九千八百三十三里三分里之一即爲百步欲知次衡徑倍而增內衡徑次衡放此其次曰冬至周北照過北衡十六萬七千里爲徑八十一萬里周二百四十三萬里分爲二百六十五度四分度之一度得六千六百五十二里二百九十三步千四百六十分步之三百二十七過此而往者未之或知

地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中（開張九竅受流澤謙虛也○禮月令疏御覽三十六）地以舒形萬象咸載（○文選遊天台山賦注頭陀寺碑注並以爲銅命決）

計校九州之別土壤山陵之大川澤所注藪沛所生鳥獸所聚凡九百一十萬八千二十四頃磽确不毛者千五百萬二千頃（○類聚六御覽三十六又百五十七○不毛者下有其餘褊狹四字）

伏羲氏畫地之制凡天下山五千三百七十居地五十六萬四千五十六里出水者八千里受水者八千里出銅之山四百五十七出鐵之山三千六百九十九

按廣雅神農度四海內東西九十萬里南北八十一萬里（○類聚廣雅作二十萬八千二百四十萬里）

帝堯所治九州地二千四百一十萬八千二十四頃其墾者九百一十萬八千二十四頃夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里受水者八千里出銅之山四百五十七出鐵之山三千六百九十九此天地之所分壤樹穀也戈矛之所發也刀鋸之所起也能者有餘拙者不足封於太山禪於梁父七十二家得失之數皆在此內是爲國用地之所載六合之閒四海之內照之以日月經之以星辰記之以四海要之以太歲神靈所生其物異形或夭或壽唯聖人能通其道帝命豎亥步自東極至於西極五億十萬九千八百步豎亥右手把筭左手指青邱北一曰禹令豎亥一曰五億十萬九千八百步

又曰蓋所載凡四極之內東西五億有九萬七千里南北亦五億九萬七千里極星與天俱遊而天樞不移冬至日行遠道周行四極命曰元明夏至日行近道乃參于上當樞之下無晝夜白民之南建木之下日中無影呼而無響蓋天地之中也

以此編綜貫天地故兼錄及之

孔子曰日者天之明月者地之理陰契制故月上屬爲天使歸從天放月紀（開禪也）

天地至貴精不兩明（漢書光武紀注御覽三）故稱爲日月（光武紀注御覽三）日中則光溢日神五色明照四方（覽二）

月三日成魄八日成光二十六日轉而歸功於日晦至朔旦受符復行（月令疏月令）

按五經通義曰中有三足烏烏陽也月中有兎與蟾蜍何兎陰也蟾蜍陽也而與兎並明陰係於陽也又日中有金雞乃酉之屬月中有玉兎乃卯之屬日月陰陽互藏其宅也

仲春祈穀仲秋獲禾報祉祭稷（白虎通）仲夏禴始出婦人桑練咸有作務（月令疏御覽二十七）仲冬婦星中叔莒芋（莒芋芋也類聚八百七十五）故救以天翅四時節有現早趣勉趣時無失天

位皆由此術（周髀馮相氏注引孝經說）

斗指子爲冬至至有三義一者陰極之至二者陽氣始至三者日行南至故謂之至（御覽二十八引孝經說）春分而物氣蔚秋分而物類盛（書鈔百五十五）

此與月令章句冬至之爲極有三意爲義同

天覆地載謂之天子上法斗極（白虎通爵篇）

王者之後稱公大國稱侯皆千乘象雷震百里（白虎通）

辰極橫后妃四星端大妃光明縱曲相扶（史記天官書索隱引作后宮所居）軒轅十二星后宮之屬（史記天官書索隱引作后宮所居）

文者精所聚昌者揚天紀輔拂並居以成天象故曰文昌宮（史記天官書索隱但有奎主文昌四字餘並脫今校補）初學記二十一

奎主文章倉頡效象洛龜曜書丹青垂明畫字（原刻此條但有奎主文昌四字餘並脫今校補）初學記二十一

帝王無事不法于天此其概也

五嶽之神聖四瀆之精仁河者水之伯上應天漢太山天帝孫也主召人魂東方萬物始成故知人生命之長短（水經河水注）

按白虎通岳之爲言桷桷功德東方爲岱宗者言萬物更相代於東方也南方霍山者霍之爲言護也言萬物護也太陽用事護養萬物也西方爲華山者華之爲言獲也言萬物成熟可得穫也北方爲恒山恒者常也萬物伏藏於北方有常也中央爲嵩山言其後大之也河謂之瀆瀆者濁也中國垢濁發源東注海其功著大故稱瀆也

五嶽視三公四瀆視諸侯（書鈔五十）侯者候也所以守蕃也（御覽六百二十五十一）臣者堅也守節明度修義奉質也（御覽六百二十五十一引孝經說質作質）

高山之巔無樹深海之淵無冰燥太剛濕太柔也八方之廣周洛爲中于是遂築新邑營定九鼎以爲王之東都（水經洛水注）（御覽六十八又百五十五又百五十八）

按周書作雒解周公敬念于後曰予畏周室克追俾中天下及將致政乃作大邑成周於土中城方千七百三十丈郛方七百里南繫於洛水北因於郟山以爲天下之大湊制郊甸方六百里國西土爲方千里分以百縣縣有四郡郡有四鄙大縣城方王城三之一小縣立城方王城九之一郡鄙不過百室以便野事

人頭圓象天足方象地五臟象五行四肢法四時九竅法九分日法日月肝仁肺義腎智心禮膽斷脾信膀胱決雜髮法星辰節法日歲腸法鈐（勢鈐於也主鍵閉○御覽三百六十三）

按子華子心之精爲火其氣爲離其色爲赤其狀如覆蓮其神爲朱鳥其竅上通於舌肝之精爲木其氣爲震其色青其狀如懸瓠其神爲蒼龍其竅上通於目肺之精爲金其氣爲兌其色白其狀如懸磬其神爲伏虎其竅上通於鼻腎之精爲水其氣爲坎其色黑其狀如介石其神爲元龜其竅上通於耳脾之精爲土其氣爲戊己其色黃其狀如覆缶其神爲鳳皇其竅上通於口

又關尹子曰心應東肝應榆我通天地將陰夢水將晴夢火天地通我

又中黃道君曰人身包含天地無所不法曰月者天之司徒司空公也人亦有之兩腎是也璇璣者北斗君也天之侯王也主制萬二千人持人命籍人亦有之在臍中臍者人之命也一名五城五城中有五真人者五帝也五城之外有八吏者八卦神也并太乙爲九卿八卦之外有十二樓者十二太子十二大夫也并三焦神合爲二十七大夫四肢神爲八十一元士故五城真人主四時上計八神主八節日上計十二大夫主十二月以晦日上計月月不得

懈怠　噫非知道者不足以語此矣

情者魂之使性者魄之主情生於陰以計念性生於陽以理契（御覽八百八十六又九十八作繫契作繫）

魄曰也魂芸也曰明曰也芸芸動也形有體質取明曰爲名氣唯噓吸取芸動爲義（昭七年左傳疏引孝經說）

按白虎通魂魄者何謂魂猶伝伝也行不休於外也主於情魄者迫然著人主於性也魂者芸也情以除穢魄者白也性以治內

又太微靈書云人有三魂一曰爽靈二曰胎光三曰幽精常呼念其名則魂安人身也生魂者元父變一成神生魄者元母化二生身

元氣混沌孝在其中天子孝天能負圖地龜出書妖孽消滅景雲出游（御覽一又九十八郡覽一又九十八亞引孝經左契文文）

庶人孝則澤林茂浮珍舒怪草秀水出神魚（御覽四百十一亞引孝經左契文文初學記十七）

天子行孝四夷和平（御覽四百十一亞引孝經左契文文初學記十七）

孝悌之道通於神明病則致其憂顦顇形求醫翼全（御覽四百十二亞引孝經左契文文初學記十七）

天子孝曰就就之爲言戊也天子德被天下澤及萬物始終成就則其親獲安故曰就也諸侯孝曰度度者法也諸侯君國能奉天子法度得不危溢則其親獲安故曰度也卿大夫孝曰譽譽之爲言名也卿大夫言行布滿能無惡稱譽遠近則其親獲安故曰譽也士孝曰究究者以明審爲義士始升朝辭親入仕能審資父事君之禮則其親獲安故曰究也庶人孝曰畜畜者含育爲義庶人含情受樸躬耕力作以畜其德則其親獲安故曰畜也（禮記表記作畜）

按董子何閒獻王閒溫城董君曰孝經曰天孝天之經地之義何謂也對曰天有五行水火土金水是也木生火火生土土生金金生水水爲冬金爲秋土爲季夏火爲夏木爲春春生夏主長季夏主養秋主收冬主藏是故父之所生其子長之父之所長其子養之父之所養其子成之諸父所爲其子皆承而續行之不敢不致如父之意盡爲人之道也由此觀之父授之子受之乃天之道也故曰天之經也王曰善哉願聞地之義對曰地出泉雨起氣爲風地不敢有其功名必上之於天命故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名歸於天非至有義其孰能行此故下事上如地事天也可謂大忠矣士者火之子也五行莫貴於土土之於四時無所命者不與火分功名木名春火名夏金名秋水名冬忠臣之義孝子之行取之土土者五行最貴者也其義不可以加矣五聲莫貴於宮五味莫貴於甘五色莫貴於黃此爲孝者地之義也

又按鄴城仙錄昔有人姓蘭名期者稱之曰蘭公初於曲阜縣高平鄉其家百餘口精修孝行致斗中真人下降其家自稱孝悌王諱宏康字伯中語蘭公曰始焉爲大道於日中爲孝道仙王元焉爲至道於月中爲孝道仙王元焉爲孝道於斗中爲孝悌王夫孝至於天日月爲之明孝至

於地萬物爲之生孝至於人王道爲之成因付䕫公祕旨及金丹寶經銅符鐵券令傳授丹陽黃堂諶母且戒之曰將來有學仙者許遜汝當以此授之又曰諶母者姓諶氏西晉之時丹陽郡黃堂觀居焉精修至道時人自童幼逮衰老見之顏狀無改衆號爲嬰母因入吳市逢有三歲孩子悲啼呼母執母衣裾曰我母何來母哀而收育之逆於所生既長明穎孝敬異於常人冠歲以來風神挺邁所居常有異雲氣光景彷彿時或逢萊閬苑之事母異之謂曰吾與汝觴此相因汝以何爲號子曰昔蒙天眞盟授靈章錫以名品約爲孝道明王今宜稱而呼之遂告母修眞之訣一旦孝道明王儼然隱去又數年有雲龍之駕千乘萬騎來迎諶母白日昇天

周千八百諸侯布列五千里內引○禮王制注孝經說

按禮記王制鄭注云周公制禮九州大界方七千里七七四十九方千里者四十有九也其一爲畿內餘四十八八州各有方千里者六設法一州封地方五百里者不過四謂之大國又封方四百里者不過六又封方三百里者不過十一謂之次國又封方二百里者不過二十五及餘方百里者謂之小國盈上四等之數并四十九一州二百一十國則餘方百里者百六十四也凡處地方千里者五方百里者五十九其餘方百里者四十一附庸地也又畿內大國九者三公之田三爲有致仕者副之爲六也其餘三待封王之子弟次國二十一者卿之田六亦爲有致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其餘六亦待封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦爲有致仕者副之爲五十四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田不副者以其無職佐公論道耳

古微書卷二十七終

古微書卷二十八

孝經援神契

伏羲大目山準日角而連珠衡[illegible]

神農長八尺有七寸宏身而牛頭龍顏而大唇懷成鈴戴玉理[illegible]

黃帝身逾九尺附函挺朶修髯花瘤河目龍顙日角龍顏御覽○

堯火精陽庭衡眸八眉[illegible]

舜龍顏重瞳大口[illegible]手握褒[illegible]

禹虎鼻[illegible]御覽十七

孔子海口言若含澤[illegible]御覽二十七

按內經靈樞五閱五使篇曰五官不辨闕庭不張小其明堂藩蔽不見又埤其牆牆下無基垂角去外如是者雖平常殆其解在五色篇曰明堂者鼻也闕者眉間也庭者顏也藩者頰側也蔽者耳門也其閒欲方大去之十步皆見於外如是者壽必中百歲 通於此者可以思相術之源矣

伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀少昊樂名曰九淵[illegible] 又伏羲之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續[illegible]

按辨樂論云昔伏羲氏因時興利教民畋漁天下歸之時則有網罟之歌神農繼之教民食穀時則有豐年之詠按扶來歌鳳來之頌乃神農之扶犂也扶鳳來翠音相同伸是知神農因大昊之樂又呂覽祝融氏聽鳧州之鳥鳴以爲樂歌作樂爲谷以通倫類符神明而和人聲則知效鳳音者不始于黃帝

神農耕桑得利究年受福[illegible]

禹鑿龍門闢伊闕決江開峽導四瀆[illegible]

首辟子曰神農播穀大禹治水[illegible]之功勳業最殊故特著之

倉頡文字者○路史史皇紀注倉頡下有作字總而爲言包意以名事也分而爲義則文者祖父字者子孫得之自然備其文理象形之屬則謂之文因而滋蔓子母相生形聲會意之屬則謂之字字者言孳乳浸多也題之竹帛謂之書書者如也舒也著也記也○御覽七百四十九

按倉頡沮誦共造文字今但知有倉頡不知沮誦又三墳伏羲氏始畫八卦命臣飛龍氏造六書則不始於倉頡矣淮南子乃云倉頡作字而天雨粟鬼夜哭伯益作井而龍登元雲神棲崑崙何說之誕乎皇覽曰史皇殁葬利鄉亭學書者皆往投刺祀之不絕若是乎明德之遠也

又按許愼說文倉頡之初作書蓋依類象形謂之文其後形聲相益謂之字文者物象之本字者孳乳而生通志略曰小學之義第一當識子母之相生第二當識文字之有閒象形指事文也會意諧聲轉注字也假借文字俱也六書也者象形爲本形不可象則屬諸事事不可指則屬諸意意不可會則屬諸聲聲則無不諧矣五者不足而後假借生焉假借窮而後轉注附焉　及閟法死珠林造書凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者蒼頡其書下行又陶隱居眞誥曰今請陳爲書之本始也造文文既肇矣乃是五色初萌文章畫定之時秀人民之交別陰陽之分則有三元八會羣方飛天之書又有八龍雲篆明光之章也其後逮三皇之世演八會之文爲龍鳳之章拘省雲篆之迹以爲順行梵書分破二道壞眞從易配別本支乃爲六十四種之書也遂播之於三十六天十方上下也

賁居子曰此各事一蒼頡之名耳然後知文字一道古今爲忌非獨人忌之鬼亦忌之仙亦忌之其究也天帝亦忌之無已掃空文字歸於面壁

廟者所以尊祖也說見禮緯○書鈎八十七御覽五百三十一

郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂配上帝也○禮大傳注引孝經不句作凡配五帝也此鄭氏語與緯文相閒非緯文祭祀之禮與祭天同衣服同也○禮王制疏祭還作祭地

按杜氏通典王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用正歲之正月郊祭之所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之也其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊月令云其帝太皞等是也

明堂者天子布政之宮八牖四闥上圓下方在國之陽○初學記十三類聚帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在太微於辰爲巳○禮玉藻疏明堂位疏

明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王於明堂以昭事上帝○北五經異義引古周禮說非緯書本文

明堂之制東西九筵二丈九尺也明堂東西八十一尺南北六十三尺故謂之太室又周之明堂在國之陽三里之外七里之內在辰巳者也○並御覽五百巳十三得陽氣明朗謂之明堂考工記匠人疏

按杜氏通典黃帝拜祀上帝於明堂其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲復道上有樓從西南入名崑崙天子從之入以拜祀唐虞祀五帝於五府夏氏享祖宗於世室世室之制堂修二七廣修四之一五室三四步四三尺九階四旁兩夾牖白盛門堂三之二室三之一殷人曰重屋其制堂修七尋崇三尺四阿重屋周制季秋大享宗祀文王也

又按大戴禮明堂凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方

又明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂堂四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里其說云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑五丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四縝五色各象其形外博二十四丈以應節氣也又蔡邕明堂章句曰明堂者天子太廟所以宗祀周謂之明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰元堂中曰太室人君南面故主以明堂爲名在其五堂之中央皆曰太廟饗射養老教學選士皆于其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其四時之學則曰太學取其周水圜如璧則曰辟雍雖各異名其實一也

靈臺考符居高顯神聖王所以宣德察微○御覽五百三十四

按服氏注云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中

社土地之主稷五穀之長俱土神而所主之功異所主既異故其所配亦異○路史炎帝紀注　土地廣博不可徧敬故封土以爲社而祀之以報功也五穀衆多不可徧祭稷乃原隰之中能長五穀之祇故立稷而祭之○通典四十五注引孝經緯並小異報社祭稷以三牲何重功故也○書鈎八十七

按通典顓頊祀共工氏子句龍爲社烈山氏子柱爲稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯爲旱遷柱而以周棄代之欲遷句龍無可繼者故止周制天子立三社祭法云王爲羣姓立社曰太社於廬門內之西立之王自爲立社曰王社于籍田立之亡國之社曰亳社廟門之外立之立名雖異其神則同皆以句龍配之稷周棄配之

郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷爲天地主文王爲五帝宗○通典四十五注以爲鈎命決文燔燎掃地祭牲薦栗或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極敬心也○周禮以神仕者注翰漢書郊祀志注

封於泰山考績燔燎禪於梁父刻石紀號垂度示典功平致教○文選王元長曲水詩序注書鈎九十一並以爲鈎命決文

天子臨辟雍親割牲以養三老○青鈎八十三鈎命決文尊三老者以爲鈎命決文父象也謁者奉几安車輭輪供綏執授兄事五更寵以度接禮交容謙恭順貌宋均曰三老老人知天地人事者奉几授綏三老就車天子親執綏授之五更老人知五行更代事也度法也度以謙異其人也○鈎命決文養老燕之末命諸侯○北堂書鈔十七氏公意增王於諸侯歸各帥於國大夫勤

於朝州里驗於邑（驗音義○禮文王世子疏）

按白虎通辟者璧也象璧圓又以法天於雍水側象教化流行也辟之爲言積也積天下之道德也雍之爲言壅也壅天下之殘賊故謂之辟雍也

祿者錄也取上所以收錄於下所以誠納於上（言母之於子也觸養殷勤推燥居濕絕少分甘（○後漢書楊震傳注御覽四百三十二））

喪不過三年以期增倍五五二十五月義斷仁（月也言期增倍五五二十五月而復云二十五月者也）

民有終喪絕情

三諫待放復三年盡惓惓也所以言放者臣爲君諱若言有過而放矣所諫事已行者遂去不留凡待放者冀君用其言耳事已行災咎將至無爲留之臣待放于郊君不絕其祿者示不欲去道不合故去耳以其祿三分之二與之一留與其妻長子使得祭其宗廟賜之環即還賜玦則去（○白虎通諫諍篇御覽四百五十六）

按白虎通人懷五常故有五諫謂諷諫順諫窺諫指諫直諫諷諫者智也知禍患之萌深睹其事未彰而諷告焉此智之性也順諫者仁也出辭遜順不逆君心仁之性也窺諫者禮也視君顏色不悅且卻悅則復前以禮進退此禮之性也指諫者信也指者質也質指其事而諫也此信之性也直諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志忘生爲君不避喪身義之性也孔子曰諫有五吾從諷之諫

王德稱文備象連表萬精曲飾題類設術修經窮仁尚義祖禮行信擬權任智順道行仁俱在至德（○御覽七十六）

天子刑于四海德洞淪冥八方神化則斗霞精（○御覽八百七十二）

按顧野王瑞應圖王者行孝之溢則斗霞精北斗七星光明若將霞也

王者德及于天則日抱戴（在上曰戴在旁曰抱）斗極明日月光天降甘露（○禮運疏爾雅釋天疏御覽三又八百七十二）又黃氣抱日輔臣納忠（○御覽三又八百七十二）

按瑞應圖君得土地則日有黃抱揚光者人君不假臣之權則日揚光又曰王者動不失日揚光

德至于地則華苹感嘉禾生蓂莢出秬鬯滋（○禮運疏文選華林園集詩注○御覽八百七十三又八百七十九）

瑞應圖華苹其枝正平王者有德則生德剛則仰德弱則低蓂莢者莢圖而五色一名歷莢十五葉日生一葉從朔至望畢從十六日毀一葉至晦而盡月小則一葉卷而不落聖明之瑞也人君德合乾坤則生秬鬯者三隅之黍一稃二米王者宗廟修則生又昭穆序祭祀宰人咸有敬讓禮容之節威儀之美則秬鬯生又王者節敬依禮度親疏有別則秬鬯生黃帝時南夷乘白鹿來獻秬鬯

德至八方則祥風至（○藝文類聚御覽九又八百七十二）德至山陵則景雲見澤出神馬山出根車泉出黑丹（○禮運疏御覽七又八百七十二又八百七十九）

按宋志飛菟者神馬之名也日行三萬里禹治水勤勞歷年救民之害天應其德而至騕褭與飛菟同騰黃狀如狐背上有兩角出白民之國乘之壽三千歲黃帝乘之瑞應圖曰乘黃王者輿服有度則出龍馬者神馬也河水之精高八尺五寸長頸骼上有翼旁垂毛鳴聲九音有明王則見黑丹石燄也丹者別是彩名亦猶青黃白皆曰丹也宋志王者修至孝則出

木根車應載萬物金車王者志行德則出殷舜德盛於山陵故山車出山者自然之物也山藏之精與象車相似舜時德盛山車有垂綏（○御覽七百七十三）

按宋志象車者山之精也王者德澤流洽四境則出山車者山藏之精也不藏金玉山澤以時通山海之饒以給天下則山成其車金車王者至孝則出

德至深泉則黃龍見醴泉涌澤阜出蓮莆（○御覽八百七十三引此句作德至淵泉又九百九十八○禮運疏御覽四十二）

德至河出圖洛出書江生大貝（○禮運疏御覽八百七十三又九百四十一之一）德至淵則海出明珠（○御覽八百二）

黃龍見者君之象也（○藝文類聚九十八）

按瑞應圖黃龍者神之精四靈之長也王者不漉池捕魚德達深淵則應氣而游池沼蓮莆者樹名也其葉大如門扇不搖自動一名倚扇狀如蓬枝多葉少根如絲轉而風生主于飲食清涼驅殺蟲蠅堯時冬死夏生舜時生於廚

有階左大貝王者不貪財寶則出

德至鳥獸則鳳皇翔鸞鳥舞麒麟臻白虎見白鹿來狐九尾白烏下雉白首（公羊傳哀十四年疏○公羊傳注○白雉○禮運疏藝文類聚九十九）

按宋志白烏王者宗廟肅敬則至

王者奉己約儉臺榭不侈尊事耆老則白雀見（○藝文類聚九十九○御覽九百二十二）

宋志白雀王者爵祿均則至

德至草木則朱草生木連理芝草繁（○禮運疏藝文類聚九十八御覽八百七十三）

瑞應圖朱草草之精也王者德無所不通四方有徵爲之聲則生

天子至德廟於四海則延嬉生（○御覽七十三）

宋志作延嬉王者孝道行則至

神靈滋液百寶爲用則璣鏡出（注云大珠也）珠母見（珠母璣之屬也○初學記二十七御覽八百二十又八百二十七）

白象至翠羽躍有景星

按瑞應圖王者白象有道則白象負不死之藥來

神靈滋液有銀甕不汲自盈不盛自滿（○御覽十又八百十二又八百十五）

瑞應圖王者宴不及醉刑罰中人不爲非則銀甕出

珊瑚鉤瑞寶也神靈滋液百珍寶用則見（○御覽八百七）神明滋液則玳瑁背（背文也）則琉璃鏡則琅玕景則碧玉出（○御覽八又八百八十九）

周成王時越裳獻白雉去京師三萬里王者祭祀不相踰宴食衣服有節則至（○藝文類聚九十九御覽九百十七）

按瑞應圖珊瑚鉤王者恭信則見一本云不珍玩弄則出

古微書卷二十八終

古微書卷二十九

孝經援神契

易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也○易乾序 引孝經緯

易長於變書考命符授河宋注曰授河者授河洛以考命符也○初學記二十一御覽六百九

按玉海伏羲始畫八卦是謂先天有圖象而未有書夏曰連山天易也商曰歸藏地易也有法數而未有書文王曰周易人易也始有書矣 又 夏殷以不變爲占周易以變爲占連山八萬言歸藏四千三百言連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策 又 易傳孔子云易有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易游魂歸魂爲鬼易

乾坤鑿度云仲尼魯人生不知易本偶筮其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也歎息而後息志停讀禮止住也史削不作五十究易作十翼明也明易幾教若曰終日而作思之子古聖頭師於姬昌法且作九問十惡七正八歎上下繫辭大道大數大法大義易書中爲通聖之問明者以爲聖賢矣

又按路史昔楚倚相能讀三墳五典八索九邱之書及孔子求古之史記自二典九邱之外三墳八索已不得而見矣後世不知其何書也孔安國以爲羲炎黃帝之書曰三墳少昊顓帝唐虞之書曰五典康成從之而賈逵亦以三墳爲三皇時書五典爲五帝常典至馬季長始以三墳爲陰陽始生天地人之三氣五典爲五行之說籍外論之豈其然哉

又陪書云孔子觀書周室得虞夏商周四代之典刪其善者爲百篇遭秦滅學至漢唯濟南伏生口傳二十八篇又河內女子得泰誓一篇獻之伏生作尚書傳四十一篇春秋三世以九九八十一爲限隱元年盡僖十八年爲一世自僖十九年盡襄十二年又爲一世自襄十三年盡哀十四年又爲一世所以不悉八十一年者見人命參差不可以齊之義○公羊傳序疏

按公羊注疏解云孔子至聖却觀無窮知秦無道將必燔書故春秋之說口授子貢度襄至漢乃著竹帛問曰春秋設云春秋設三科九旨其義如何答曰何氏作文謚例云三科九旨者新周故宋以春秋當新王此一科三旨也又云所見異辭所聞異辭所傳聞異辭二科六旨也又內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄是三科九旨也按宋氏之註春秋說三科者一曰張三世二曰存三統三曰異外內是三科也九旨者一曰時二曰月三曰日四曰王五曰天王六曰天子七曰譏八曰貶九曰絕時與日月詳略之旨也王與天王天子是錄遠近親疎之旨也譏與貶絕則輕重之旨也又文謚例云此春秋五始三科九旨七等六輔二類之義以矯枉撥亂爲受命品道之端正德之紀也五始者元年春王正月公即位是也七等者州國氏人名字子是也六輔者公輔天子卿輔公大夫輔卿士輔大夫京師輔君諸夏輔京師是也二類者人事與災異是也春秋說云春秋書有七缺八缺之義如何答曰七缺者惠公妃匹不正隱桓之禍生是爲夫之道缺也文姜淫而害夫爲婦之道缺也大夫無罪而致戮爲君之道缺也臣而害上爲臣之道缺也僖五年晉侯殺其世子申生襄二十六年宋公殺其世子痤殘虐枉殺其子是爲父之道缺也文二年楚世子商臣弒其君髡襄三十年蔡世子般弒其君胡是爲子之道缺也桓八年正月己卯烝桓十四年八月乙亥嘗僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望郊祀不修周公之禮缺是爲七缺也矣

嚴氏春秋引觀周篇云孔子將修春秋與左邱明乘如周觀書於周史 閔因敘昔孔子受端門之命而制春秋之義使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書

孔子作春秋制孝經既成使七十二弟子向北辰星磬折而立使曾子抱河洛事北向孔子齋戒簪縹筆衣絳單衣向北辰而拜○書鈔八十五御覽五百四十二 告備于天曰孝經四卷春秋河洛凡八十一卷謹已備天乃虹鬱起白霧摩地赤虹自上下化爲黃玉長三尺上有刻文孔子跪受而讀之曰寶文出劉季握卯金刀在軫北字禾子天下服○詩見宋書符瑞志

黃居子曰孝經與周易皆聖人神力護持竟有以之治病以之祛邪者

按齊史顧歡好黃老通解陰陽數術人有病邪者問歡歡曰家有何書答曰惟有孝經而已歡曰可取仲尼居置病人枕邊恭敬之自差也而後病者果愈人問其故答曰善禳惡正勝邪此病者所以差也又三國典略徐陵子份有孝行陵嘗遇病甚篤份燒香泣涕誦孝經晝夜不息如此者三陵病忽然而愈　南史皇侃性至孝嘗日限誦孝經二十徧以比觀世音經長有以也

魯哀公十四年孔子夜夢三槐之間豐沛之邦有赤烟氣起乃呼顏淵子夏往視之驅車到楚西北范氏街見芻兒摘麟傷其左前足薪而覆之孔子曰兒來汝姓為誰兒曰吾姓為赤誦名子喬字受紀孔子曰汝豈有所見耶兒曰見一禽巨如羔羊頭上有角其末有肉孔子曰天下已有主也為赤劉陳項為輔五星入井從歲星兒發薪下麟示孔子孔子趨而往麟蒙其耳吐三卷圖廣三寸長八寸每卷二十四字其言赤劉當起曰周亡赤氣起火耀興元邱制命帝卯金（瑞圖又謂緯史長曆引孝七字宏為後神契文與孫氏合）

麟中央也軒轅大角獸也孔子備春秋者修禮以致其子故麟來為孔子瑞（此五經異義引左氏說非緯書本文）

按服虔說云麟中央土獸土為信信禮之子修其母致其子視明禮修而麟至思睿信立而白虎馴言從義成而神龜在沼聰聰知正則名川出龍貌恭性仁則鳳凰來儀

命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行（受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之○禮祭法疏）

按宋王及甫天經書朱文公謂類集古今言命極為該備以十二星辰歷推人命貴賤始於唐貞元初都利術士李淳乾（津斯經本黃書）程子謂三命是律五星是歷晁氏謂冷州鳴曰武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿五星之術其來尚矣（又世之相傳有黃帝風后三命一家而河上公實能言之沿及後世歸孝恭有祿命書陶宏景有三命抄略唐人習者頗衆而張一行桑道茂李虛中咸精其書虛中之後唯徐子平尤造其閫奧也

然以甲子輪技推人所生歲月展轉相配其數極於七百二十以七百二十之日時其數終於五十一萬八千四百夫以天下之廣兆民之衆林林而生者不可以數計月有十二時未必一時唯生一人也以此觀之同時生者不少何其吉凶之不相同哉唐臣才敘祿命以為今亦有同年同祿而貴賤懸殊共命共胎而壽夭更異按魯莊公法應貧賤又尪弱短陋惟得長壽秦始皇法無官爵縱得祿少奴婢為人無始有終漢武帝後魏孝文帝皆法無官爵宋武帝祿與命並當空亡唯宜長子雖有次子法當早夭此皆祿命不驗之著明者也誠足以破其外戾矣

聖王吹律有姓（御覽十六）

按禮記疏云天子賜姓賜氏諸侯但賜氏不得賜姓降於天子也左傳曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為謚因以為族官有世功則有官族邑亦如之以此言之天子因諸侯先祖所生賜之曰姓杜預云若舜生嬀汭賜姓曰嬀封舜之後於陳以所封之土命為氏舜後姓嬀而氏曰陳故鄭駁異義云炎帝姓姜太皞之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姒賜契姓曰子賜稷姓曰姬書在書傳諸侯賜卿大夫以氏者若同姓公之子曰公子公子之子曰公孫公孫之子其親已遠不得上連于公故以王父氏為氏若適夫人之子則以五十字伯仲為氏若魯之仲孫季孫是也若庶子妾子則以二十字為氏則展氏臧氏是也若異姓則以父祖官及所食之邑為氏以官為氏者則司馬司城是也以邑為氏者若韓趙魏是也凡賜氏族者此為卿乃賜有大功德者主賜以族若叔孫得臣是也雖公子之身若有大功德則以公子之字賜以為族若仲遂是也其無功德死後乃賜族若無駭是也若子孫為卿其君不賜族子孫自以王父字為族也氏族對文為別散則通也

土黃白宜種禾黑壤宜黍麥土蒼赤宜菽白宜稻汚泉宜稻（御覽八百二十三又八百三十八又八百三十九又八百四十一）

按管子地員篇九州之土為九十物每州有常而物有次羣土之長是唯五粟五粟之狀淖而不胶剛而不觳不淖車輪不汚手足其種大重細重白莖白秀無不宜也五粟之土若在陵在山在墳在衍其陰其陽盡宜桐柞莫不秀長其榆其柳其檽其桑其柘其樸其槐其楊莫木蕃滋數大條直以長其澤則多魚牧則宜牛羊其地其樊俱宜竹篠藻菰楢柜五臭生之蒿荔白芷靡無根連五臭所校寡疾難老士女皆好其民工巧其泉黃白其人夷姤五粟之土乾而不格湛而不澤無高下葆澤以處是謂粟土粟土之次曰五沃沃土之次曰五位位土之次曰五陰陰土之次曰五壤壤土之次曰五浮凡上土三十物種十二物中土曰五恶五恶之狀麤焉如塩澀濕以處其種大稷細稷拙莖黃秀慈忍水旱細粟如麻蕎殖果木不若三土以十分之三恶土之次曰五纑纑土之次曰五壚壚土之次曰五剽剽土之次曰五沙沙土之次曰五塥凡中土三十物種十二物下土曰五猶五猶之狀如蕡其種大華細華白莖黑秀蕎殖果木不如三土以十分之五猶土之次曰五弛五弛之次曰五殖五殖之次曰五殼五殼之次曰五鹵鹵土之次曰五墳凡下土三十物其種十二物凡土物九十其種三十六　此古人物土之術也惜不傳於後世矣為存其略

石潤苞玉丹精生金椒薑禦溫（抱朴子作濕）菖蒲益聰巨勝延年威喜辟兵（抱朴子仙藥篇類聚八十三又八十九）

按抱朴子仙藥之上者丹砂次則黃金次則白金次則諸芝次則五玉次則雲母次則明珠次則太乙禹餘糧次則石中黃子次則石桂次則石英次則石腦次則石流丹次則石粭次則曾青次則松柏脂茯苓地黃麥門冬木巨勝重樓黃連石掌杼石家紫一名托盧是也或名仙人杖或名西王母杖或名天精或名却老或名地骨或名枸杞也（又雷公炮炙論序云若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制祇如枚毛雲溺立鮒斑腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚插樹立便乾枯用狗膽塗即當榮盛無名止楚截指而似去甲毛聖石開盲明目而如雲離日當歸止血破血頭尾效各不同蕣子熟生足睡不眠立據蜂簞淡鹵如酒雲交纖遇神砂如泥似粉石經鶴糞化作

鷹飛枚見橘花似髓斷絃折劍遇鱉血而如初海竭江枯投游波而立泛令鉛拒火須仗修天如要形堅豈忘紫背留砒住鼎全賴宗心雌得芹花立偵成庚碙遇赤鬚水留全鼎水中生火非得髓而莫能長齒生牙賴雄鼠之骨末髮眉墮落途半夏而立生目辟眼雖有五花而自正脚生肉枕視繫若根囊纖旋多夜煎竹木體寒腹大全賴顯鵝血泛經過飲調瓜子茨逆數數酒服熱雄徧體瘡風冷調生側腸虛泄痢須假草零久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊合仗硝碯益食加鱔須煎薑朴强筋健骨酒是蓯鯅駐色延年精蒸神錦知瘡所在口點陰膠產後肌浮甘皮酒服口瘡舌坼立愈黃蘇腦痛欲亡鼻投硝末心痛欲死速覓延胡如斯百種是藥之功　此文亦古而麗者矣錄之以志百物皆藥指顯可辨

象鼻必卷鳥喙必鉤蠶水伏故去脈蝟多刺故不起超踰楊柳蟬無力故不食蝙蝠伏匿故夜食螟無食故不勞無蠶故無心蟹二螯兩端旁行（螯蟹兵也小螯而銳自衛便旁行也）蜂蠆垂芒（凡蠆而欲後故言垂芒○禮深衣疏御覽九百三又九百十二又九百四十七又九百四十二又九百四十四又九百四十六又九百五十）

蠶紝下蠶始生（御覽九百二十三）　獸蟄伏獺祭魚則十月終也（詩○魚麗疏禮王制疏）

按子列子適衛食於道從者見百蔵髑髏攖達而指顧謂弟子百豐曰唯子與彼知而未嘗生未嘗死也此過養乎過歟乎種有幾若掘爲鶉得水爲蠶得水土之際則爲蠅蠛之衣生于陵屯則爲陵爲得鬱棲則爲烏足烏足之根爲蠐螬其葉爲胡蝶胡蝶胥也化而爲蟲生竈下其狀若脫其名曰鵪掇鵪掇千日化而爲鳥其名曰乾餘骨乾餘骨之沫爲斯彌斯彌爲食醯頤輅食醯頤輅生乎食醯黃軦食醯黃軦生乎九猷九猷生乎瞀芮瞀芮生乎腐蠸羊肝化爲地皐馬血之爲轉燐也人血之爲野火也鴉之爲鸇鸇之爲布穀布穀久復爲鴉也燕之爲蛤也田鼠之爲鶉也朽瓜之爲魚也老韭之爲莧也老薤之爲稷也黃卵之爲蟲蟲爰之猷白孕而生曰類河澤之鳥視而生曰鶂純雌其名大醬純雄其名糠蜂愚士不妻而感思女不夫而孕后稷生乎巨跡伊尹生乎空桑厥昭生乎濕醯雞生乎酒羊奚比乎不苟久竹生青寧青寧生程程生馬馬生人人久入於機萬物出於機皆入於機

古微書卷二十九終

古微書卷三十

孝經鉤命決

緯書以命言者莫如元苞以鉤言者莫如春秋之文耀鉤河圖之稽耀鉤茲撰孝經緯則直言決矣殆即元命耀鉤之命而參其與以示人也故以決名

天子爵稱也三皇步五帝趨三王馳五霸騁（白虎通爵篇漢書蕭望之傳注）又三皇步五帝驟三王馳五伯躥七雄偃（書鈔五御覽七十六）

按本注道隆德備日月爲之步時事彌順日月爲之驟勤思不已日月乃馳

或稱帝王接上稱天子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下（御覽七十六）

道機合者稱皇（文選西都賦注）又帝受命握符出（文選安陸昭王碑注）

說皆見前

孔子曰三皇設言民不違五帝畫象世順機三王肉刑揆漸加應世黠巧姦僞多（多音侈加音恆○寶二十九年公羊傳疏引孝經說）

三皇無文五帝畫象三王肉刑（注曰畫象者上罪墨象赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已○周禮外史疏司圜疏）

按大戴盛德篇凡人民疾六畜疫五穀災者生於天天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂也凡民之爲姦邪竊盜歷法妄行者生於不足不足生於無度量也故有姦邪竊盜歷法妄行之獄則飾度量也凡不孝生於不仁愛生於喪祭之禮不明故有不孝之獄則飾喪祭之禮凡弒上生於義不明故有弒獄則飾朝聘之禮也凡鬬辨生於相侵陵也相侵陵生於長幼無序而教以敬讓也故有鬬辨之獄則飾鄉飲酒之禮也凡淫亂生於男女無別夫婦無義故有淫亂之獄則飾昏禮享聘也故曰刑罰之所從生有源不務塞其源而務刑殺之是爲民設陷以賊之也

又按尚書大傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宮觸易君命革興服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降降寇賊劫略奪攘殺虐者其刑死此五刑之始也

唐堯五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七（禮王制疏）

說已見前

刑罰藏頰聲作鳳皇至麒麟應封泰山禪梁父（禮王制疏）

說已見前

華胥履跡怪生皇犧（跡虛蔵師之跡也履履而生以爲奇怪也）任巳感龍生帝魁（任巳帝魁之母也魁巳或作媿也）附寶出降大靈生帝軒（附寶帝軒母也軒轅黃帝名附或作付也）命星貫昴修巳夢接生禹（命使之星謂流星之光也○御覽七十八又七十九又八十二又百三十五）

說已見前

舜即位巡省中河錄圖受文地在洛水傍方堯禪舜沈書曰

稷而赤光起舜禪禹沈璧堯壇赤光又起及湯觀洛沈璧三投光不起矣（投諸爲側○璧史有處紀注）

禹時五星聚聚如貫珠炳炳若連璧（御覽七）

說已見前

堯夢乘青龍上泰山舜夢擊鼓桀夢黑風破其宮紂夢大雷擊其首（白帖二十三以爲夢書文）

按東漢周宣夢書曰昔聖帝明王之時神氣昭然先見故堯夢乘龍上泰山舜夢擊天鼓禹夢其手長湯夢布合天下後皆有天下桀夢疾風壞其宮紂夢大雷擊其首齊桓夢爲大會所中秦二世夢虎齧其馬王者夢之皆失天下

周禮太卜掌三夢之法一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟其經運十其別九十占夢掌以歲時占六夢之吉凶一曰正夢二曰噩夢三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六曰懼夢

又靈樞經陰氣盛則夢涉大水而恐懼陽氣盛則夢大火而燔燒陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢墮甚飢則夢取甚飽則夢予肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢恐懼哭泣飛揚心氣盛則夢善笑恐畏脾氣盛則夢歌樂身體重不舉腎氣盛則夢腰脊兩解不屬凡此十二盛者至而寫之立已厥氣客於心則夢見邱山烟火客於肺則夢飛揚見金鐵之奇物客於肝則夢山林樹木客於脾則夢邱陵大澤壞屋風雨客於腎則夢臨淵沒居水中客于膀胱則夢游行客於胃則夢飲食客於大腸則夢田野客於小腸則夢聚邑衢衢客於膽則夢鬬訟自刎客於陰器則夢接內客於項則夢斬首客於脛則夢行走而不能前及居深地窞苑中客於股肱則夢禮節拜起客於胞脛則夢溲

凡此十五不足者至而補之立已也及讀列子又有云凡所夢皆爲疾者則夢涉者帶而聚則夢蛇飛鳥銜髮則夢飛將陰夢火將疾夢食飲酒者憂歌舞者哭與此稍別

性者生之質若木性則仁金性則義火性則禮水性則智土性則信也（禮王制疏孝經說）

情生於陰欲以時念也性生於陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也（白虎通情性篇）

東夷之樂曰朱離持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰朱離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟（禮記周禮疏）

按禮記疏東方謂之夷者風俗通云東方人好生萬物觝觸地而出夷者觝也其類有九一曰元菟二曰樂浪三曰高麗四曰滿飾五曰鳧臾六曰索家七曰東屠八曰倭人九曰大鄉南方曰蠻者風俗通云君臣同川而浴極爲簡慢蠻者慢也其類有八一曰天竺二曰咳首三曰僬僥四曰跂踵五曰穿胸六曰儋耳七曰狗軹八曰旁春西方曰戎者風俗通云斬伐殺生不得其中戎者兇也其類有六曰燒夷二曰戎夷三曰老白四曰耆羌五曰鼻息六曰天剛北方曰狄者風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者辟也其行邪辟其類有五一曰月支二曰穢貊三曰匈奴四曰單于五曰白屋

賈誼子曰凡夷狄而世雄長者類皆繫於神明之祚如槃弧之爲黃帝女也鬼方之爲陸終娶也勾吳祖周於越祖夏德衰亦祖夏禹而後世匈奴劉姓者皆祖漢室李姓者皆祖李陵矣皆有其自爲五季以下公主降夷夷女適中國蠻夷與中夏今昔又不同矣崔盧李鄭平劉李張王乎此古人致謹于夷夏之防云其樂則難以悉考

天子臨辟雍親祖而割牲尊三老之象也謁者奉几安車輪供綏執授（書鈔百四十一）

按禮記疏人君養老有四種一是養三老五更二是子孫爲國難而死王養死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老有虞氏以燕禮者崔氏云燕者殺烝於俎行一獻之禮坐而飲酒以至於醉夏后氏以饗禮者崔氏云饗則體薦而不飲依尊卑而爲獻取數畢而已殷人以食禮者崔氏云不飲酒饗太牢以禮食之殷人質素威儀簡少故養老以食禮周人修而兼用之者備陰陽也凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬又云三老以象三光五更以象五辰熊氏云天子視學之年養老一歲有七謂四時皆養也

仲尼牛脣舌理七重吐教陳機受度（御覽三百六十七又三百六十八）又仲尼虎掌是謂威射（御覽三百七十一）胸應矩是謂儀古（論語摘輔象）又仲尼龜背（御覽三百七十一）又孔子海口言若含澤（白帖齒）又夫子輔喉（又）夫子駢齒象鉤星也（御覽三百七十八）

按伏無忌古今注云孔子生之夜有二蒼龍自天而下有二神女擎香霧於空中以水徵在先是有五老列於庭前則五星之精有麟吐玉書於闕里人家云水精之子繼商周而素王出故蒼龍繞室五星降庭徵在知其爲異乃以繡紱繫麟角而去至敬王末魯哀公十四年魯人鉏商田於大澤得麟以示夫子夫子知命之終乃抱麟解紱而出

孫氏日抄曰相之不可憑也南史庾蕃傳蕃孫奐家富於財食必列鼎又狀貌豐美頤頰開張人皆謂奐必爲方伯及魏克江陵奐以饑死時又有水軍都督褚蘿面甚尖危從理入口竟保衣食而終唐柳渾十餘歲有巫告曰兒相天且賤出家可免死渾不從仕至宰相魏朱建平善相鍾繇以爲唐舉許負何以復加然相王肅年踰七十位至三公肅六十二終於中領軍南史徐陵八歲屬文十三通莊老光宅寺慧雲法師每嗟陵蚤死陵仕至太子少傅年七十七唐孔若思傳孔季詡擢制科授校書郎陳子昂嘗稱其神清韻遠可比衛玠而季詡終左補闕世之以骨相繩人抑何惑哉

孔子在庶德無所施功無所就志在春秋行在孝經○公羊傳序疏又哀十四年公羊傳疏又曰某以匹夫徒步以制正決以春秋屬商以孝經屬參○公羊傳序疏

孝經者篇題號也所以表指括意序中書名出義見道曰孝經成也孝爲一德之目十八章也一字直十八章爲天地喉襟道要德本故挺以題符篇冠就曾子撰斯問曰孝文乎駁不同何撰撰經與同也子曰吾作孝經以素王無爵祿之賞斧鉞之誅故稱明王之道曾子辟席復坐子曰居吾語汝順孫以避災禍與先王以託權託先王以爲己權勢也曰至德要道以題行題題夫子能行致羣端記行所及也首仲尼以立情性情性者天地之子故行冠字以立冠子以立之也佐也與共治天下也矣書詩以合謀二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭也○御覽六百十列曾子示撰輔圖之故行言子曰以闢號若夫子所以自闢於受命也

按隋書孔子既敘六經題目不同指意差別恐斯道離散故作孝經以總會之明其枝流雖分本萌于孝者也遭秦焚書爲河間人顏芝所藏漢初芝子貞出之凡十八章而長孫氏博士江翁少府后蒼諫議大夫翼奉安昌侯張禹皆名其學又說文序建光元年許沖上父愼說文曰古文孝經孝昭帝時魯國三老所獻建武時議郎衞宏所校皆口傳官無其說臣父學孔氏古文撰具一篇并上

孝經中契

孔巳作孝經文成而天道立乃齋以白之天則元雲涌北極紫宮開北門角亢星北落司命天使書題號曰孝經篇目元神辰裔孔巳知元命使陽衝乘紫麟下告地主要道之君後年麟至口吐圖文北落郎服書魯端門隱形不見子夏往觀寫得十七字餘文二十消滅飛爲赤烏翔摩青雲○御覽六百十路史餘論五

孝經右契

孔子夜夢豐沛之邦有赤烟氣起顏回子夏侶往觀之驅車到楚西北范氏之廟見芻見捶麟傷其前折左足取薪而覆之孔子曰兒來汝姓爲誰曰吾姓爲赤松字時僑特名受紀孔子曰汝豈有所見乎曰吾所見一獸如麞者羊頭頭上有角其末有肉方以是西走孔子發薪下麟視孔子○御覽引作見發薪下麟示孔子九御覽八百八十九趨而往麟蒙其耳吐書三卷孔子精而讀之○初學記二十

孝經左契

將軍頤虎銜珠大夫正海出魚○御覽二百三十七又二百七十五封於秦山考績燔燎禪於梁父刻石紀號垂度示典功平政教○此條已見張璠契篇

孝經威嬉拒

欲去惡鬼須具五刑令五人皆持大斧著鐵兜鍪驅之常使去四五十步不可令近人也○御覽三百五十六

按風俗通引黃帝書上古之時有荼與鬱壘昆弟二人性能執鬼度朔山上章桃樹下簡閱百鬼無道理妄爲人禍害荼與鬱壘縛以葦索執以食虎於是縣官常以臘除夕飾桃人垂葦茭畫虎於門皆逐放於前事蓋以衞凶也桃梗者更也歲終更始受介祉也

古微書卷三十終

古微書卷三十一

孝經內事圖○按御覽引無圖字

賁居子曰古人之學圖居左書居右圖植物也書動物也書爲經而圖爲緯也互相資也緯書之有圖惟易大則春秋蓋皆有儀物可記列耳孝經無儀物安得有圖蓋天象元隱非圖莫著而絕以其言隱也名之內事云

天子行孝德則景星見○御覽八百七十二

按宋書符瑞志黃帝時有景雲之瑞有赤方氣與青方氣相連赤方中有兩星青方中有一星凡三星皆黃色以天清明時見於攝提名曰景星

王者動得天度止得地意從容中道陰陽合度則太微五帝座星明以光也○同上

按晉志太微天子庭也黃帝座在太微中黃帝座不明人主求賢士以輔法不然則奪勢

王者得禮之制不傷則不害民君臣和草木昆蟲各象正性則三台爲齊明不闕不狹如其度○同上

按天官書魁下六星兩兩相比者名曰三能三能色齊君臣和不齊爲乖戾晉志云起文昌列抵太微西近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星曰中台爲司中主宗室東二星曰下台爲司祿主兵又泰階六符經曰泰階者天子之三階上階上星爲男主下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人三階平則陰陽和風雨時不平則稼穡不成冬雷夏霜

王者遠嫌別微殊貴賤抑驕臣息亂子則屏星爲之明以潤帝座章而光宋均曰屏星玉帝座明以潤章大也○同上

按晉志屏四星在端門之內近右執法屏所以蔽帝庭也執法主刺舉臣尊敬君上則星光明潤澤

天子得冕臺之禮則五車均明河行不離其常宋均曰天子若考察天氣若稽歲祲見星之祲者也所以獲福祿災五中主五穀民祿災得福歲無飢寒之困五穀星之明以應之河若離常則有決溢之發則五穀失所猛矣○同上

按晉志五車者五帝車舍也五帝座也主天子五兵一曰主五穀豐耗西北大星曰天庫主太白主秦次東北星曰

獄主辰星主燕趙次東星曰天倉主歲星主魯衛次東南星曰司空主填星主楚次西南星曰卿星主熒惑主魏又史記正義曰占五車三柱有變各以其國占之三柱入出一月米貴三倍期二季出三月貴十倍一季柱入出不與天倉相近軍出米貴轉粟千里

王者敬諸父有差則大角光明以揚（宋均云諸父伯仲叔季也十爲帝車所兼也同上）

按天官書大角者天王帝廷正義曰大角一星在兩攝提間人君之象也占其明盛黃潤則天下大同也

大角爲坐候（宋均曰坐帝坐也○史記天官書索隱曰爲後神按文）

昆弟有親親之恩則鉤鈐不離房（房鉤鈐適房則疏明其友也○御覽八百七十二）

按晉志亢東咸西咸各四星在房星北房之戶所以防佚淫也鍵閉一星在房東北鉤鈐主關鑰史記正義曰鉤鈐兩星以閉防神府占明而近房天下同心鉤鈐房星之間有客星出及疎防者皆地動之祥也亦曰地動河渴

斗曲枸橦象成車房爲龍馬華蓋蓋蓋鉤天罡八魁神不獨居故驂駕陪乘以道路（斗曲枸橦故蓋蓋之也蓋鉤天罡八魁又似侍御陪乘之象也天罡八魁又似侍御陪乘之象也蓋鉤天罡驂駕馬也漢書與服志注以爲後神按文）

按天官書斗爲帝車運于中央（御覽八百七十二）

均五行移節度定諸紀皆繫於斗（志云斗爲太帝乘車所在紀也）

志云房爲四表亦曰天駟爲天馬主車駕南星曰左驂次左服次右服次右驂亦曰天廄又主關閉爲畜藏之所由也　大帝上九星曰華蓋所以覆蔽大帝之坐也傳舍九星在華蓋上傳舍南河中五星曰造父其西河中九星如鉤狀曰鉤星直則地動　北落西南一星曰天綱主武帳北落東南九星曰八魁主張禽獸　王良五星在奎北居河中其四星曰天駟旁一星曰王良亦曰梁爲天橋主禦風雨水道道前一星曰策星若移在王良前居馬後是謂策馬則車騎滿野間道六星在王良前飛道也從紫宮至河神所乘也

歲星守心則年穀豐（御覽五又二十五並以爲後神契文百七十四契文）

歲星合房符明道興太白合表四夷從服之象（御覽八百七十二以爲後神契文）

臣納忠（二字已見）

按客齋隨筆曰世之伎術以五星論命者大率以火土爲惡故有晝忌火星夜忌土星之語土鎮星也行遲每至一宮則二歲四月乃去以故爲災最久然以國家論之則不然若歲鎮南位歲鎮守斗識者以爲不利史記天官書云五漢五帝車舍火大旱金兵水水宋均曰不言木土者德星不爲害也又云五星犯北落軍起火金水尤甚木土軍吉又云鎮星所居國吉未嘗居而居已去而復還居之其國得土若當居而不居既已居之又西東去其國失其土居久其國福厚其居易福薄如此則鎮星乃爲大禍德與木無異豈非國家休祥所繫非民庶可得佯耶

失義不德白虎不出禁或逆狂矢射山崩日蝕天子失仁太白經天日食修幸山崩理惑（續漢書天文志五行鉤命決文）

按禮記正義左傳昭三十一年十二月辛亥朔日有食之庚午之日日始有適適謂日之將食之氣氣見於上所以責人君也杜預曰二至二分日有食之不爲災也日月之行也分同道也至相過也其他月則爲災陽不克也故常有客星出及疎防者皆地動之祥也亦曰地動河渴

斗曲枸橦象成車房爲龍馬華蓋蓋鉤天罡八魁神不獨居故驂駕陪乘以道路（斗曲枸橦故蓋蓋之也蓋鉤天罡八魁又似侍御陪乘之象也天罡八魁又似侍御陪乘之象也蓋鉤天罡驂駕馬也漢書與服志注以爲後神按文）

按天官書斗爲帝車運于中央（御覽八百七十二）

均五行移節度定諸紀皆繫於斗（志云斗爲太帝乘車所在紀也）

志云房爲四表亦曰天駟爲天馬主車駕南星曰左驂次

爲火水應克火而日食火反克水不爲災者以秋七月夏之五月是壬午之時得有克壬之理故不得爲災

又按搜神記夏桀之時厲山亡秦始皇之時三山亡周顯王三十二年宋大邱社亡漢昭帝之末陳留昌邑社亡京房易傳曰山默然自移天下兵亂社稷亡也故合稽山陰瑯琊中有怪山世傳本琅邪東武海中山也時天夜風雨晦冥旦而見武山在焉百姓怪之因名曰怪山時東武縣山亦一夕自亡去識其形者乃知其移來今怪山下見有東武里蓋記山所自來以爲名也又交州麗州山移至青州凡山徙皆不極之異也尚書金縢曰山徙者人君不用道士賢者不與或祿去公室賞罰不由君私門成羣不救

當爲易世變號又曰日月薄蝕彗孛流飛此天地之危沴也寒暑不時此天地之蒸否也石立土踊此天地之瘤贅也山崩地陷此天地之癰疽也衝風暴雨此天地之奔氣也雨澤不降川瀆涸竭此天地之焦枯也

彗星出北斗兵大起在三台臣宰君在太微君宰臣在天獄諸侯作禍彗行所指其國大惡彗在日旁子欲殺父彗在月中者君有德天下欣心大豐盛（史記秦始皇紀正義御覽八百七十五）

彗五彗也蒼則王侯破天子苦兵赤則賊起強國恣黃則女害色權奪於后妃白則將軍逆二季兵大作黑則水精賊江河決賊處處起（以爲宋注鉤命決文）

按前漢志歲星熒而東南石氏見彗星甘氏不出三月迺生彗本類星末類彗長二丈贏東北石氏見彗星甘氏不出三月迺生天棓本類星末銳長四尺縮西南石氏見欃石氏見槍雲如牛甘氏不出三月迺生天槍左右銳長數丈縮西北長數丈石氏槍欃槍彗異狀其殃一也必有破國危君伏死其孽餘殃不盡爲旱凶饑疾疫至日行一尺出二十餘日迺入甘氏其國凶不可舉事用兵出而易所當之國是受其殃又曰祆星不出五年其下有軍及失地若國君喪

按晉志有祆星二十一而無雜妖隋志所集則庚季才靈臺祕苑也且志有雜妖又有星雜變文獻通考錄其雜變而遺雜妖併集于後

雜妖一曰天鋒彗象矛鋒者也主從橫天下從橫則天鋒星見二曰蠋星狀如太白其出也不行見則不久而滅蠋星所蠋者城邑亂三曰蓬星狀如夜火之光在西南修數丈左右兌出而易處又曰蓬星狀如粉絮見則天下道術士當有出者布衣之士貴天下太平五穀成四曰長庚狀如一匹布著天見則兵起五曰四填出四隅去地六丈餘大而赤夜半時出見十月而兵起六曰地維藏光大而赤去地二三丈如月始出東北隅天下大水出東南隅大旱西南隅西北隅則兵大起（別上亦見晉志）七曰女帛變出東北水木氣合也有大喪八曰盜星出東南火木氣合也多寇賊九曰積陵出西北金水氣合也見則天下隕霜兵大起人

飢十曰端星大而赤察之中黃數動長可四丈所出之氣効于四季名曰四隅所出兵大起十一曰昏昌出西北氣青赤見則國易政先起者昌後起者亡高十丈亂一年高二十丈亂二年高三十丈亂三年十二曰苹星出西北狀有如環一星見則諸侯有失地十三曰白星有如星非星狀如削瓜爲男喪十四曰蕪昌出西北有青赤環之此星見則天下改易十五曰格澤狀如炎火上黃下白從地而上下大上銳見則不種而穫又曰此熒惑之變見則伏尸流血期三年十六曰歸邪狀如星非星如雲非雲見則必有歸國者十七曰濛星夜有赤氣如牙旗長短四面西南最多又曰刀星見則亂之象

星雜變一曰星晝見若星與日並出名曰嫁女星與日爭光武且弱女子爲王二曰恆星不見主不嚴法度消又曰天子失政諸侯憍暴三曰星鬬天下大亂四曰星搖人衆將勞五曰星隕陽失其位災害之萌又曰衆星墜人失其所也又曰奔星之所墜其下有兵列宿之所墜滅家邦衆星之所墜衆庶亡又曰塡星墜海水侯黃星鬬海水躍

古微書卷三十一終

古微書卷三十二

河圖緯

齊居子曰緯候之興其生於河出圖一語乎自前漢世有河圖九篇洛書六篇云自黃帝至周文王所受本文又別三十篇云自初起至於孔子九聖增演以廣其意蓋七緯之祖本也顧漢志馬鄭皆不道及惟梁榮文隋經籍有二十卷今讀其文淵且豔也其錄則曰括地象曰緯象曰始開圖皆以鉤山河之頤曰帝覽嬉曰稽耀鉤皆以抉星象之元曰挺佐輔曰握矩記皆以闡運歷之要而又有帝通紀真紀鉤命訣微瑗元考耀殘篇半鼎錯海希珍遇之輒疏矣殆祖諸緯爲富云

河圖括地象

昔禹治水得括地象此其傳之最古也

易有太極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既分伏者爲天偃者爲地○初學記一又曰元氣無形洶洶隆隆偃者爲地伏者爲天○御覽一又曰天地精通神明列序○初學記一引河圖又曰積精元氣闓陽爲天○後漢書方術傳注御覽一引河圖又曰積精爲日○類聚一以爲河圖叶光篇文天不足西北地不足東南西北爲天門東南爲地戶天門無上地戶無下○注天不足西北是北是天門地不足東南是地戶○地官大司徒疏天左動起于牽牛地右動起于畢○上以天有四表以布精魄地有四瀆以出圖書○後漢書班固傳注天有五行地有五岳天有七星地有七表天有八氣地有八風天有九道地有九州天有四維地有四瀆天有九部八紀地有九州八柱○初學記五又八極紫六六又百五十七

按淮南子東北爲報德之維西南爲背陽之維東南爲常羊之維西北爲號通之維

天下九州內效中域以盡地化○初學記八地中央曰崑崙崑崙東南地方一萬五千里名曰神州中有五岳地圖帝王居之○禮曲禮下疏文選魏都賦注初學記八御覽百五十七八極之廣東西二億三萬三千里南北二億三萬一千五百里夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里有君長之州有九阻中土之文德及而不治○類聚六引計二十六

崑崙之墟下洞含右赤縣之州是爲中則東南神州曰晨土正南卭州曰深土西南戎州曰滔土正西弇州曰开土正中冀州曰白土西北柱州曰肥土北方元州曰成土東北咸州曰隱土正東揚州曰信土○晨疑作農深一作丞白一作中元一作滔白一作由○海洪吉熙衡傳注初學記八

按淮南子九州之外乃有八殯亦方千里自東北方曰大澤曰無通東方曰大渚曰少海東南方曰戾區曰元澤南方曰大夢曰浩澤西南方曰資渚曰丹澤西方曰九區曰泉澤西北方曰大夏曰海澤北方曰大冥曰寒澤凡八殯八澤之雲是雨九州八殯之外而有八紘亦方千里自東北方曰和邱曰荒土東方曰棘林曰桑野東南方曰大窮曰衆女南方曰都廣曰反戾西南方曰焦僥曰炎土西方曰金邱曰沃野西北方曰一目曰沙所北方曰積冰曰委羽凡八紘之氣是出寒暑以合八正必以風雨八紘之外乃有八極自東北方曰方土之山曰苞門東方曰東極之山曰開明之門東南方曰波母之山曰陽門南方曰南極之山曰暑門西南方曰編駒之山曰白門西方曰西極之山曰閶闔之門西北方曰不周之山曰幽都之門北方曰北極之山曰寒門凡八極之雲是雨天下八門之風是節寒暑八紘八殯八澤之雲以雨九州而和中土

齊居子曰昔聞神農之治地過日月之表此或神農之九州與蓋其說祖于鄒衍衍謂中國於天下乃八十一分之一耳中國外九州各有裨海環之如此者九乃有大瀛海環其外天地之際焉頗似佛說四天下及須彌山王三千大千之說而要其言以海爲環則依然中夏之習見也近世有利瑪竇自歐羅巴國越八萬里泛海而來其言海外大國狼多而西視神州曰爲大明海居地才百之一則瀛海之外豈遂無方輿哉鄒子之言尚猶蠻觸也顧漢儒括地志全述其文而隋代郊祀至以九土列祀位亦可謂好大不經矣

凡天下有九區別有九州中國九州名赤縣神州卽禹之九州也上云九州八柱卽大九州也非禹貢赤縣小九州也○初學記五引司馬

崑崙山爲天柱氣上通天崑崙者地之中也地下有八柱柱廣千萬里有二千六百軸互相牽制者山大川孔穴相通

按閻合內傳也[illegible]高四萬里[illegible]河大海四面下有自然金柱輒方其五千里

地南北三億三萬五千五百里地部之位起形高大者有崑崙山從廣萬里高萬一千里神物之所生聖仙之所集也出五色雲氣五色流水其白水東南流入中國名門河也其山中應于天最居中八十城布繞之中國東南隅居其一分是奸城也[illegible]崑崙之山爲地首上爲極[illegible]水[illegible]十八

地軸上爲天鎮立爲八極[illegible]

崑崙之墟有五城十二樓河水出焉爲四維乡玉[illegible]

崑崙山有五色水赤水之氣上蒸爲復而赫然[illegible]

崑崙有柱焉其高入天即所謂天柱也圓三千里圓如削下有仙人九府治上有大鳥[illegible]

天圓周如削[illegible]

按山海經南經崑崙無[illegible]氏之後[illegible]

只蓬萊爲崑崙蓋不其遠[illegible]

其說地脈山原殊爲興變其文曰崑崙桂天萬脈絡起西北綿亘幽塞崑崙爲背爲項爲脊爲髮下爲喬臂上爲髮

際面屈奏雍耳目鼻幽竅川距分左右肖懸心關腦腹垂洛汭門脫出納爲汧爲渭大河大江經絡衛大腸膀胱震澤興濟淮徐以降是爲觀神泄爲昆閬范并無際海洲萬國蓂浮塵穢

崛峯山上爲狼星武關山爲地門上爲天高星主閻閭荊山爲地雌上爲軒轅星大別爲地理天以合地以通三危山在崑崙東南爲地乳上爲天烏鼠之西南上爲天苑星岐山在崑崙東北爲地紀上爲天苑星汶山之地爲井絡一曰汶阜之山江出其腹帝以會昌熊星汶山之地爲井星桐柏山爲地穴上爲紫星烏鼠同穴神以建福上爲天井星桐柏山爲地穴上爲紫星烏鼠同穴山地之幹也上爲掩星星熊耳山地之門也精上爲星附耳星[illegible]

太行山天下之脊

三危山黑水出其南[illegible]

岐山上多白金周之興也鸞鳳鳴于岐山時人亦謂岐山爲鳳凰堆[illegible]

灞州多積石其名曰崑崙鍊之成鐵以作劍光明如水晶石蓋鐵井也[illegible]

嶓冢山上有異花草名骨容食之無子[illegible]

岷嶺布精上爲衆星[illegible]河精上爲天漢[illegible]

井絡瀘曜江漢炳靈泉流深遠盛爲四瀆之首[illegible]

按張華敘神異經曰崑崙有銅柱焉其高入天所謂天柱也圓三千里員如削下有迴屋仙人九府治上有大鳥名曰希有南向張左翼覆東王公右翼覆西王母背上小處無羽[illegible]萬九千里西王母歲登翼上之東王公也故其柱銘曰崑崙銅柱其高入天曰周如削[illegible]

曰有鳥希有隊赤頭但不鳴不食東海東王公西覆西王母王母欲東王公西通陰陽相須唯聲接[illegible]

河圖始開圖

漢武按古圖書始名河所出曰崑崙[illegible]

薛元鼎使吐蕃得源于閬[illegible]

都貨往來之衆甘忠西郡有泉百泉行十日至甘忠東北有大雪山始名崑崙明矣[illegible]

古聖人亦有日力足跡所未及者乎失之古得之今失之中華得之夷戎學然後知不足也

黃帝問風后曰余欲知河之始聞風后曰河見有五皆始乎崑崙之墟[illegible]

黃河出崑崙東北角闕山東曰北流千里折西而行至蒲山南流千里至文山東流千里至秦澤西流千里至滑聲陵門東北流千里至華山之陰東流千里至千植雍南流千里至於下津然河水九曲其長九千里入于渤海[illegible]

崑崙山北地轉下三千六百里有八元圃都方二十萬里地下有四柱屬于萬里地有三千六百軸大[illegible]

[illegible]

按十三洲記崑崙山正在西海之戌地北海之亥地去岸十三萬里有弱水周迴繞而山南接積石圃西北接北戶之室東北號大澤之井西南至承淵之谷此四角大山實崑崙之支輔也積石圃南頭昔西王母告周穆王去咸陽二十六萬里山高平去地三萬六千里上有三角面方廣萬里形如復蓋上有金臺玉闕亦元氣之所合天帝君所治處也　閱此說則穆天子傳之崑崙即水經所謂高一萬一千里者而山海之崑崙止云廣八百里當別一小崑崙矣

黃泉之埃上爲黃雲青泉之埃上爲青雲赤泉之埃上爲赤雲白泉之埃上爲白雲元泉之埃上爲元雲[illegible]

此即淮南子正土御埃天之說

九州殊題水泉剛柔各異青徐角羽集覽舒遲入聲綏其泉鹹以酸荊揚珣徵會氣漂輕入聲急其泉酸以苦梁州商徵[illegible]

按剛勇漂入聲疾其泉苦以辛兗豫宮徵合平靜有慮入聲[illegible]

猶其泉甘以苦雍冀合商羽端決烈入聲建其泉辛以鹹[illegible]

按管子夫齊之水道躁而復故其民輕而好勇趨之水淖弱而精故其民輕果而賊越之水濁重而沾故其民愚垓而好貞埃而垢秦之水沮惡而重埃滯而雜故其民貪戾而好財事管之水枯旱而運埃滯而雜故其民愚戇而好貞

而好利燕之水萃下而弱沈滯而重故其民愚戇而好正

輕疾而易死宋之水輕勁而清故其民愚戇而好正

淮南子汾水濁濁而宜麻濟水通和而宜麥河水中濁而宜菽雒水輕利而宜禾渭水多力而宜黍荚水重安而宜豆竹江水肥仁而宜稻平土之人慧而宜五穀　夫水味之別則然矣論其極則庭州瀚水金鐵皆漏鄭延之間白脂日流弱水渴毛黑溪元嶺悉磨制角畔快爲手水性不同有如此者其說曰庭州瀚水在大荒之外金鐵承之皆漏惟角與瓠葉則否拘夷山中有流水亦如之鄭延即延安石油也以爲烟墨松脂不及可注石燭黑炭在南荒以其水塗石炭至輒不去昆侖以此炭身即能變象如家畜古

所謂黑昆侖今之象奴也悉唐畔怯見佛書中

賁居子曰水一耳泉何以品乎聲何以析乎則本草之辨水其濫爾乎蒲元之驗涪水雜以二斗亦知其非蜀江張茂先之察江心問洛中篙師一皆首服但不識桑苧翁從此會否張又新品水抑又亞之

河圖絳象

僧一行曰天下山川存乎兩戒北紀河源南紀江源然而河獨與雲漢相始終歷歷其所流所直莫非星也故河有圖江不聞焉有天下者保河則強塹江則弱

河導崑崙山名地首上爲權勢星一曲也東流千里至規其山名地契上爲距樓星二曲也祁南（一作北流）千里至積石山名地肩上爲別符星三曲也邠南千里入隴首山間抵龍門首名地根上爲營室星四曲也龍門上爲王良星爲天橋神馬出河躍南流千里抵龍首至卷重山名地咽上爲卷舌星五曲也東流貫砥柱觸閼流山名地喉上爲樞星以運七政六曲也西距卷重山千里東至雒會名地神上爲紀星七曲也東流至大伾山名地肱上爲輔星八曲也東流至絳水千里至大陸名地腹上爲虛星九曲也

按河水發源有土蠻星宿海之說故緯書按天星以名其流要之上爲星辰下爲河漢凡江淮之瀆無不與星辰應也

黃河出崑崙東北流千里折西而行至於蒲山南流千里至於華山之陰東流千里至於桓雍北流千里至於下津河水九曲長九千里入於渤海（○郭茂倩樂府九十一引河圖）

此文已見始開圖而語少畧因楊用修引爲絳象故錄于此

邠之隘上爲扶桑日所升宣陸之阻上爲吳泉月所登

按山海經紀日月之出者七日月所入五日月所出入一其紀日月之出也曰大言山曰合虛山曰明星山曰鞠陵山曰湯谷扶水曰猗天蘇門山曰壑明俊疾山皆在大荒東經其紀日月之入曰豐沮玉門山曰日月山天樞也曰鏊鏖鉅山曰常陽山曰大荒山皆在大荒西經曰浴日一在大荒南經之甘淵曰浴月一在大荒西經之元丹山其紀日月所出入一在大荒西經之方山柜格之松焉考之淮南子日所出入又多不同存而不論亦可也

太湖中洞庭山林屋洞天即禹藏眞文之所一名包山吳王闔閭登包山之上命龍威丈人入包山得書一卷凡一百七十四字而還吳王不識使問仲尼詭云赤烏銜書以授王仲尼曰昔吾遊西海之上聞童謠曰吳王出遊觀震湖龍威丈人名隱居北上包山入靈墟乃造洞庭竊禹書天帝大文不可舒此文長傳六百初今強取出喪國廬丘按謠言乃龍威丈人洞中得之赤烏所銜非丘所知也吳王懼乃復歸其書

按靈寶要畧（○按下文見雲笈七籤第三卷靈寶略紀中疑夏略二字有誤）昔太上以靈寶五篇眞文以授帝嚳帝嚳將仙封之於鍾山至夏禹巡狩度弱水登鍾山遂得是文後復封之包山洞庭之室吳王闔閭出遊包山見一人自言姓山名隱居闔閭叩之乃入洞庭取素書一卷呈闔閭其文不可識令人齎之問孔子孔子曰丘聞之童謠云吳王出遊觀震湖龍威丈人山隱居北上包山入靈墟乃入洞庭竊禹書天地（○七籤作帝）大文不可舒此文長傳百六初若強取出喪國廬闔閭乃尊事之

越絕書禹治洪水至牧德之山見神人焉謂禹曰勞子之形役子之慮以治洪水無乃怠乎禹知其神人再拜請誨神人曰我有靈寶五符以役蛟龍水豹子能得之不日而就因授禹而誡之曰事畢可祕之於靈山禹成功後乃藏之于洞庭包山之穴至吳王闔閭之時有龍威丈人得符獻之吳王以示羣臣皆莫能識乃令齎符以問孔子孔子曰昔禹治水于牧德之山遇神人授以靈寶五符後藏於洞庭之包山君王所得無乃是乎赤烏之事某所未詳使者反白闔閭乃尊事之先是江左童謠云禹治洪水得五符藏之洞庭包山湖龍威丈人竊禹書得五符者喪國廬尋而吳果滅（○按越絕書無此文）

孔子入吳信有之包山之謠亦必有自而第云靈寶五符則或出附會者之口也

古微書卷三十二

河圖稽耀鉤

稽耀曰鉤以言乎元象之窈窕無不覩也

五星散爲五色之彗○御覽八百七十五歲星之精流爲國皇主內難○御覽七又八百七十五太白散爲天狗主候兵　辰星散爲枉矢所射可誅　熒惑散爲蚩尤旗主惑亂○御覽八百七十五又爲虹蜺○同上○埤填星散爲獄漢又爲五殘主奔亡又爲旬始主招搖○御覽八百七十五又爲虹蜺主內淫又霓者氣也起在月側其色青赤白黃○御覽十四歲星之精流爲天棓天猾天衝國皇及登蒼彗熒惑散爲昭旦蚩尤之旗昭明司危天機赤彗填星散爲五殘獄漢大賁昭星絀流旬始蚩尤虹蜺擊旨黃彗太白散爲天杵天柎伏鹽大敗司姦天狗天殘卒起白彗辰星散爲枉矢破女拂樞滅寶繞經驚理大奮祀黑彗五色之彗各有長短曲折應象○晉書天文志

日月兩重量者饑之祥也○御覽三十五引河圖

蟾蜍去月天下大亂○御覽八百四十九引河圖

月犯房天子有憂四足之蟲多死月犯心後星亂臣在旁○漢書天文志注引河圖

青雲刺月五穀不熟旁多赤雲如人頭大戰月旁有白雲如杵者三貫月六十日內有兵戰月始出有黑雲貫名激雲不出三日大雨○御覽八百七十七引河圖

彗星出貫奎庫兵悉出禍在強侯外夷胡應逆首謀也○續漢書天文志注引河圖

枉矢東流天下恐○御覽八百七十五引河圖

按晉史志妖星二十有一一曰彗星二曰孛星三曰天棓四曰天槍五曰天機六曰蚩尤旗七曰天衝八曰國皇九曰昭明十曰司危十一曰大讒十二曰五殘十三曰六賊十四曰獄漢十五曰旬始十六曰天鋒十七曰燭星十八曰登星十九曰長庚二十曰四塡星二十一曰地維藏光

賁居子曰天棓天槍皆紫垣門內之宿似不得爲妖女

李本黃帝時一女子修行不得其死蚩尤則黃帝所誅者而復能爲妖于天亦可詫也

又按晉志流星之類有音如炬火天保也所墜國有喜若小流星青赤名地鴈所墜有兵其光青赤長三丈名天鴈軍中之精華也其飛星大若缶甕星滅後皎然白前星後高此謂頓頓多死亡或大若缶甕星滅後白者曲環如車輪此謂解御其國人相斬爲衢祿飛星如前白者化爲車輪下名曰大滑下有流血又云東南有三星出名曰盜星出則天下有大盜西南有三大星出名曰種陵出則天下穀貴十倍西北三大星出而白名天狗出則人相食大凶東北有三大星出名曰女帝見則有大喪

黃黑氣掩日是爲日薄凡日食皆於晦朔有不於晦朔者爲日薄雖非日月同宿時陰氣盛掩日光也占類日食○晉書天文志宋書五行志引河圖占

月犯心有亂臣王者惡之又宮中有亂又有大喪犯中星爲人主犯前星爲太子犯後星爲庶子當之

河圖帝覽嬉

猶云寶德輝而嬉悅爾

黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏東從赤道秋西從白道冬北從黑道立春星辰西遊日則東遊立夏星辰北遊日則南遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里夏至則星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里立秋星辰東遊日則西遊立冬星辰南遊日則北遊秋分星辰東遊之極日西遊之極冬至星辰南遊之極日北遊之極相去各三萬里○續漢書月令疏爾雅釋天疏

按漢志日有中道月有九行中道者黃道一曰光道光道夏至北至于東井北近極故晷短冬至南至于牽牛遠極故晷長春秋分日東至角西至婁去極中而晷中日行不可指而知也故以二至二分之星爲候日東行星西轉冬至昏奎八度中夏至氐十三度中春分柳一度中秋分牽牛三度七分中此其正行也日行疾則星西轉疾勢然也

又按隋志日循黃道東行行東陸謂之春行南陸謂之夏行西陸謂之秋行北陸謂之冬

又中興天文志占天之法以二十八宿爲綱維分列四方南北去極各九十有一度○按此下原有冬則南遊春分星辰西遊之極三十有六度一星辰相去三萬里夏至則星辰北遊先三十二字與上下文不相屬今以意刪又此下似脫日道二字牛在赤道內牛在赤道外出入內外極遠者皆二十有四度以其行赤道之中者名之曰黃道凡五緯皆隨日緣黃道行惟月之行有九道四時交會歸於黃道而轉變焉故有赤青白黑四者之異名然唐志又云黃道春分與赤道交於奎秋分交於軫西南至斗北至井與漢志殊蓋赤道分天之半今古不易黃道本無定體因日行而爲之名曰之行也每歲有差古今所以不同也

月未當望而望是謂促兵宜攻他人月當望而不望攻他人者有殃所宿之國亡地○占經十一

月暈而珥六十日兵起不暈而珥人主有喜兵在外亦喜○原刻人主二字誤作全字亦正月不暈有四瑞者臣有謀不成月暈三重天下受兵赤雲貫之其下亡地月暈四重其下亡國凶月暈六重其下亡國月暈九重其下兵起流亡五月中暈有九重以上者道上有熱死人地將動月犯太白○占經犯作暈其野受兵戰不勝又云所守之國兵起月暈太白與日其其分主憂星出月陰負海國勝列星貫月陰國可伐○占經十二又十三又十五

大星流入月中無光有兵死又曰使星入月主失其地若星入月中無光將戮

彗星在月胡兵大起

彗出東方河逆決將相有謀

月食從上始謂之失國國君當之從旁始謂之失令相當之從下始謂之失律將軍當之○占經十七失國作失道從上下始謂之赤子食其陰爲女其陽爲男○占經十七引從上始爲君觀此首句有脫文

月行南河兵旱並起男子喪○占經十四

月犯太白強侯作亂以戰不勝○占經十二

月暈辰星春夏民有寒熱疾秋兵起冬其下並憂○占經十五

月犯南斗兵起中國

月犯心有亂臣王者惡之又曰宮中有亂

月暈胃民多煩疾貴臣死若憂惑在胃中則有兵歲令在婁中有德令火入太微中留止爲兵火起

河圖挺佐輔

此其符命之祖乎河洛易緯各載此事而文不一則雖無其文未必無其事也

伏羲禪於伯牛鑽木作火（御覽八百六十九）

黃帝修德立義天下大洽乃召天老而問焉余夢見兩龍挺白圖即帝以授余於河之都覺昧素昔不知其理敢問於子天老曰河出龍圖雒出龜書紀帝錄列聖人之姓號興謀治平然後鳳凰處之今鳳凰以下三百六十日矣古之圖紀天其授帝圖乎試齋以往視之黃帝乃被齋七日衣黃衣冠黃冠駕黃龍之乘戴交龍之旗天老五聖皆從以遊河洛之間求所夢見之者弗得至於翠嬀之淵大鱸魚折溜而至乃問天老曰子見夫中河折溜（按折溜御覽並作浙流）者乎曰見之願問五聖皆曰堯見乃辭左右獨與天老跪而迎之魚汎白圖朱文五色畢具天老以授黃帝舒視之名曰錄圖（初學記七十九御覽七十九）

錄圖曰淵渟嘔嘔琴琴雍雍萬物盡化（文心雕龍封禪篇）

天授元始建帝號黃龍負圖鱗甲成字從河中出付黃帝令侍臣為以示天下（初學記九十八御覽七十九御覽九百三十六）

黃帝遊於洛見鯉魚長三丈（按御覽作二尺）青身無鱗赤文成字（初學記六又三十御覽九百三十六）

堯時與羣臣賢智到翠嬀之川大龜負圖來投堯堯勑臣下寫取告瑞應寫畢龜還水中（初學記九十九御覽八十九並以為龍龜河圖文）

舜以太尉即位與三公臨河觀黃龍五采負圖出置舜前以黃玉為柙白玉為檢黃金為繩黃芝為泥章曰天黃帝符璽（初學記六又三十九類聚九十八御覽九百二十九引河圖）又曰黃龍從雒水出詣虞舜鱗甲成字舜令寫之寫畢龍去（齊以北德被一日黃帝○初學記三十御覽九百二十九引河圖）一作文竟龍去（類聚九十八引雒龜河圖文竟龍去）

禹治水功大天帝以寶文大字賜禹佩渡北海兔弱水之難（初學記九引河圖）

自此百世之後地高天下山陵消去不風不雨不寒不暑民復食土皆知其母不知其父如此千歲之後而天可倚柝洶洶隆隆會莫知其始終（初學記一御覽二又三十六又二十七）

按正法經天圖十二綱地方十二紀天綱運圖三百六十輪為一周地紀推機三百三十輪為一度天運三千大百周為陽勃地轉三千三百度為陰蝕天氣極於太陰地氣窮於太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地氣反天地氣反乃謂之小劫天運九千九百周為陽蝕地轉九千三百度為陰勃陽蝕則氣窮於太陰陰勃則氣極於太陽故陰否則蝕陽激則勃陰陽蝕勃則天地改易天地改易謂之大劫

運度經云靈寶自然運度有大陽九大百六也小陽九小百六也三千三百年為小陽九小百六也九千九百年為大陽九大百六也天天厄謂之陽九也地厄謂之百六也至金天氏之後甲申之歲是其天地運度否泰所終陽九百六會至時道德方明兇醜顯肆望君受任於壬辰之年也

皇氏譜錄曰自三象明曜已來至以累億劫會天地成敗非可勝紀數極唐堯是為小劫丁亥之後甲申之年陽九百六二氣離合壬辰之始數有九周至庚子之年赤星見於東方白轉見於月窟唐堯之後四十六丁亥是三劫之周又五十五丁亥至壬辰癸巳是大劫之周也六合冥一二道盈虧時運周功始轉（仙階）

寶居子曰陽九百六之說僅見於道藏故備志之康節先生安以十二時分元會運世而以堯舜世為巳中宋受命遂當申初恐天地之大終難以年代限也

河圖握矩記（一作知起）

五運三正安有常期謂之握矩者明乎皇帝王之迭興各有禎符若春規夏準秋矩冬權可象鑑而不謬也

遂人之世大迹在雷澤華胥履之而生伏羲（御覽七十二一云伏羲在亥得人定之時）

伏羲禪於伯牛鑽木作火（御覽八十二按史記黃帝紀注又引河圖）

黃帝名軒北斗黃神之精母地祇之女附寶之郊野大電繞樞斗星耀感附寶生軒轅曾文曰黃帝子（御覽七十二）又附寶之郊見電繞斗軒星照郊野感而生軒（帝紀注）又黃帝母曰地祇之子名附寶之郊野大電繞北斗樞星耀感附寶生軒轅（御覽九十二五帝紀）

命營野中有玉虎晨鳴雷聲聖人感期而興又黃帝以雷精起（御覽十三玉虎晨鳴雷聲也上文重也）

大星如虹下流華渚女節感生白帝朱宣（案宣史契氏文選策秀才文）

（注後漢書賈逵傳注初學記一御覽七十九引河圖）瑤光之星如虹貫月正白感女樞於幽房之宮生黑帝顓頊首戴干戈有德文（御覽七十九又百二十引河圖）又曰帝乾荒擢首而謹耳猳喙而渠股是蘘若水取蜀山氏曰樞是為河女所謂淖子也淖子感瑤光於幽房而生顓頊（史高陽紀）

扶都見白氣貫星感生黑帝湯（御覽八十二引星紀）

姜嫄履大人之跡生后稷太姒夢大人死而生文王（詩生民疏引河圖）

寶居子曰天之生奇杰瑰偉如其生怪石生妖禽偶感異氣而出或于中夏或于荒荒或為尤物或為英人亦不計其為帝為王也如哀牢之觸沈本夜郎之流竹孔廣君之涌土穴徐偃之生蝦牢或不能通氣不經人道咸自卓然何必為天下主而後有奇傑哉且如相靈寶之么麼而當其母感時亦感星降銅盆吞之有娠使其後竟受偽命豈不異乎瑤光感孕無瑞而為世雄窮者矣意者天之間氣其偶然而集而不可以概世類乎若曰天知有帝王而福之則佛說萬八千天子恐不勝其休祥之煩

少昊秀外龍庭月縣通顓頊渠頭併幹迴眉帶午帝嚳齊方頤橫觜珠庭仳齒藏干（高辛氏帝嚳上法曰參秉度成紀以理陰陽手紀注）

一本帝嚳齊上法曰參秉度成紀以理陰陽手紀注）

蒼帝方面赤帝圓面白帝廣面黑帝深面（御覽三百八十五引河圖）黃帝寬顏（御覽三百八十五引河圖）黃帝龍顏（帝紀注）黃帝望之大觀之博白帝望之明視之義（吉河圖）

旗西方法白虎曰興北方法元蛇曰旗中央法黃龍曰常（初學記十二御覽七十二引河圖）

帝命伯禹曰當汝九術五勝之當可以克之汝能從之汝師

徒相與（引河圖八十九）

黃帝曰凡人生一日天帝賜算三萬六千又賜紀二千聖人得三萬六千七百二十凡人得三萬六千一紀主一歲聖人加七百二十（孝經援神契七十七）

孝順二親得算二千天司錄所表事賜算中功（孝經援神契七十七引河圖）

按太上咸德篇天地有司過之神依人所犯輕重以奪人算減則貧耗算盡則死又有三台北斗神君在人頭上錄人罪惡奪其紀算大則奪紀小則奪算人生而不自愛者其亦負上帝之賜多矣

黃金千歲生黃龍青金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍元金千歲生元龍（南齊九白一十九引河圖）

此即淮南子五龍五頌之說已錄前運斗樞篇

黃帝生先致白狐（黃帝作白帝）

秦距之帝名政虎目日角大目隆鼻長八尺六寸身大七圍手握兵執矢（太平御覽八十引河圖）

怪目勇敢重瞳天而刀於楚之邦（宋竹目勇敢重瞳天而刀於楚之邦十七又二百四十四又四百三十二引河圖）

帝劉季日角戴勝斗胸龜背龍眼長七尺八寸明聖寬仁好士好生主命劉受紀昌光出珍五星聚井（[illegible]）

河圖雜緯篇

河圖祕徵

帝貪則政暴而吏酷酷則株深必殺主蝗蟲（[illegible]）

主怒妄怒失陽事則天無雲而雨（[illegible]）

黃帝起大蝗見（[illegible]）

帝失德政不平則月生足又陪臣擅命結下附和則月垂足垂爪（[illegible]）

河圖帝通紀

雲者天地之本也雨者天地之施也風者天地之使也雷者天之鼓雷星者天之旗（[illegible]）

河圖著命（[illegible]）

瑤光之星如虹貫月正白感女極於幽房之宮生黑帝顓頊（[illegible]）

握登見大虹感生舜於姚墟（[illegible]）

已見流星感生帝堯文禹一名文命　扶都見白氣貫月感生堯帝子湯　太姒夢長人感生文王（[illegible]）

河圖玉紀鈎

王者以春日舉長文以生養之恩典崇方者七十有二君（[illegible]）

河圖要元篇

句金之精其間有陵兵病不起其波不登（[illegible]）

有地脈（[illegible]）

可以度世上昇曲城（[illegible]）

河圖考靈曜（[illegible]）

秦主政以白蠶沈河有異頭公從河出謂政曰祖龍來授天寶開中有尺二玉牘（[illegible]）

高皇馬政總萬廷四海歸誠理威明文德道化承天精元祥興隆協聖德（[illegible]）

河圖提劉篇

帝季日角戴勝斗胸龜背龍眼長七尺八寸明聖寬仁好士主（[illegible]）

河圖帝命徵

帝劉邦位百七十年太陰在虎辰江充謂其變天鳴地坼（[illegible]）

河圖會昌符

漢大興之道在九代之王封於太山刻石著紀禪於梁父退省考功（[illegible]）

河圖曰漢高祖親祀汶水見一黃金却衣化為一翁責言劉季何不受河圖（[illegible]）

河圖龍文曰鎮星光明八方歸德（[illegible]）

九會昌十世以光十一以興（[illegible]）

帝行德封刻政（[illegible]）

古微書卷三十三

古微書卷三十四

河圖玉版

緯之說兆于河圖故僞河圖者益衆而濫河圖者益陋秦之禁錄未聞有玉版者類書徵集頗有敘條或亦其流沿之舊與

倉頡為帝南巡狩登陽虛之山臨于元扈洛汭之水靈龜負書丹甲青文以授之（水經洛水注）帝文止二十八字景刻于陽虛之石室李斯止識八字曰上天垂命皇辟迭王今已不可尋矣

按金陵志注云昔周初有於倉頡墓下得石刻藏之書府至秦李斯所其八字云上天作命皇辟迭王或云叔孫通識十一字而不傳妄也任昉云周人不能辨而斯通識之余不信也詳考二句乃寇謙所纂黑帝安和國王禁文也

湘夫人者帝堯女也秦始皇浮江至湘山逢大雨（山海經作風興）而問博士湘君何神博士曰聞之堯二女舜妃也死而葬此（中山經注）

按禮記舜南巡狩蓋三妃未之從也郭璞注山海經云明妃后生不從征死不從葬義可知也列女傳二女死於江湘之間又楚辭有湘君湘夫人遂比之虞妃洛神名實相亂矣及闕禮記所注三妃者謂宵明燭光癸甚不謂娥英也山海北經又云舜妻登比氏生宵明燭光處河大澤二女之靈能照此所方百里則曲禮之三妃抑何其誣總之好古窮聖者務修其說而遂以為聖人之脊屬皆系神靈其實皆無可指耳

禹平治天下會諸侯會稽之野防風氏後到殺之夏德之盛二龍降之禹使范成光御之行域外既周而還至南海經防風防風之神二臣以途山之戮見禹使怒而射之迅雷風雨二龍昇去二臣恐以刃自貫其心而死禹哀之乃拔其刃療以不死之草是為穿胸民（物志一見博）

古越俗祭防風神奏防風古樂截竹長三尺吹之如嗥三人披髮而舞

左傳文公十一年鄋瞞侵齊叔孫得臣獲長狄僑如（注云鄋瞞漆姓北方長狄也在夏為防風氏殷為汪芒氏）

賁居子曰今之北狄幸而無是種也神哉大禹蓋亦慮後世而震赫其武與

從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三十丈生萬八千歲而死從崑崙以東得大秦國人長十丈皆衣帛從此以東十萬里得佻人國長三十丈五尺從此以東十萬里得中秦國人長一丈大秦人民亦壽萬八千歲不知田作但食沙石子○山海經大荒東經注博物志二書鈔百五十九御覽三百七十七又八百十八

按山海經大人國在嵯邱北爲人大坐而削船又東海之外有波谷山有大人之國有大人之市名曰大人之堂有一大人踆其上張其兩耳郭璞注秦時大人見臨洮身長五丈脚跡六尺埤雅東南有人長七丈名曰尺郭一曰黃父西地有人長二千里名無路西南荒有人長尺名先通東南荒有人長千里名朴父天竺車隣之國男女皆丈八尺大秦國人丈五尺

賁居子曰列子所稱龍伯巨人七萬里不盈數步蓋亦有之而防風之身橫九畝眉見于軾鶩陂之木矢鐵鏃長六尺有半又特其眇小者爾又王莽時奇士巨毋霸長一丈大十圍本出于蓬萊魏咸熙大人見襄武長二丈脚跡三尺二寸苻健皇始四年有長人身長五丈是月霖雨河渭泛溢中流得大屐一隻長七尺三寸屐指長尺餘而神異經則云西北海外有人焉長二千里兩脚中間相去千里腹圍一千六百里俱日飲大酒五斗

張華注曰天酒甘露也不食五穀魚肉唯飲酒好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名無路之人天地之大故應無所不有耳

少室山其上有白玉膏一服即仙矣○山海經西山經注

芝草樹生或如車馬或如龍蛇之狀○山海經海內南經注

按抱朴子五芝有石芝木芝草芝肉芝菌芝各有名品而肉芝則萬歲蟾蜍千歲蝙蝠靈龜風生獸千歲鷰菌芝狀如宮室或車馬或龍虎或飛鳥或人形五色無常已上服之皆長生

龍魚河圖

河圖篇目已蕪矣類書所錄復有以龍魚命者豈非以其玉石雜糅椒艾紛汨而衍其牘與要其文字亦雅俚相乘政不必棄

月有九行赤道二出黃道南黑道二出黃道北白道二出黃道西青道二出黃道東併黃道爲九行立春春分月從東青道立秋秋分從西白道立夏夏至從南赤道立冬冬至從北黑道天有四表月有三道聖人知之可以延年益壽○御覽四

按渾天說日道居中月五星循左右而行故日道獨謂之黃月行青朱白黑道各兼黃道而言故又謂之九道也是故月道出入於黃道其最遠者去黃道六度月行黃道之內曰陰歷行黃道之外曰陽歷北爲內南爲外月行黃道之南謂之朱道行黃道之北謂之黑道黃道之東謂之青道黃道之西謂之白道黃道內外各四并黃道爲九日月之行有遲有速難可以一術御也故因其合散分爲數段每段以一色名之欲以別算位而已

天歲星主德慶其精下爲天社之神天太白星主兵凶其精下爲雨師之神天熒惑星主司非其精下爲風伯之神天辰星主氣司災其精下爲先農之神天鎮星主得士之慶其精下爲靈星之神○御覽八百八十

按晉志凡五星盈縮失位其精降于地爲人歲星降爲貴臣熒惑降爲童兒歌謠嬉戲塡星降爲老人婦女太白降爲壯夫處於林麓辰星降爲婦人吉凶之應隨其象告

天之東西南北極各有銅頭鐵額兵長三千萬丈三千億萬人天之東西南北極各有金剛敢死力士長三千萬丈三千億萬人天中太平之都有都甲食鬼鐵面兵長三千萬丈三千億萬人○御覽三百七十七崑崙山天中柱也○御覽三十八類聚七

按依順正理論云三十三天迷盧山頂其頂四面各二十千若據周迴數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百里有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦眞金所成俱用百億雜寶嚴飾地觸柔輭如妒羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴長一踰繕那量各嚴鎧杖防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴映蔽天宮故名殊勝面二百五十踰繕那周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種畢現二麤惡苑天欲戰時隨其所須甲杖等現三雜林苑諸天人中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無厭如是四苑形皆異方方周千踰繕那量居各有一如意池池面各五十踰繕那量各功德水彌滿其中隨欲四苑花鳥香林莊飾業果差別難可思議天福城外西南角有大善法堂三十三天時集辨論制伏阿素洛等如法事

賁居子曰諸天之淨也元也而四隅八極猶各有威神以護其居陽之防陰如是其亟也有天下者守在四夷奈何其不豫

東方太山君神姓圓名常龍南方衡山君神姓丹名靈峙西方華山君神姓浩名鬱狩北方恆山君神姓登名僧中央嵩山君神姓軍壽名逸羣呼之令人不病○御覽八百八十一

東方太山將軍姓唐名臣南方霍山將軍姓朱名丹西嶽華陰將軍姓鄒名尚北嶽恆山將軍姓莫名惠中嶽嵩高山將軍姓石名元恆存之卻百邪○同上

東海君姓馮名修青夫人姓朱名隱娥南海君姓視名口赤夫人姓翳名逸寥西海君姓勾大名邱白夫人姓靈名素簡北海君姓禹名帳黑夫人姓結名連翹河伯姓呂名公子夫人姓馮名夷君有四海河神名竝可請之呼之却鬼氣○同上

按雲笈七籤東嶽姓元丘名月陸南嶽姓爛名洋無西嶽姓浩嶽名元倉北嶽姓伏名通萌中嶽姓角名普生句芒號曰文始洪崖先生東方蒼帝東海君也祝融號曰赤精成子南方赤帝南海君也蓐收號曰夏里黃公西方白帝西海君也禺彊號曰冥元子昌北方黑帝北海君也風伯神名吒號曰長育雨師神名馮修號曰樹德馮夷號曰元梁使者

養生雜書曰東海姓何名歸君南海姓劉名漱君北海姓吳名禽強君東海神名阿明南海祝融西海臣乘北海禺強

廣雅山神謂之離河伯謂之馮夷江神謂之奇相物神謂之鬼土神謂之羣辛水神謂之四馬木神謂之羣方火神謂之游光金神謂之清明

賈君子曰神皇有姓若字故借有之孰相呼之且如天劉翁下呼而張翁臥爲騎其龍以上則今之天翁已并昔天翁矣千億萬年仙神亦應乘除即欲執書策之名而呼之恐不嫌也好異者鉤探亦苦聊以博聞其實名類猥多不勝舉耳

嫗神名壽長耳神名嬌女目神名珠映埠神名勇盧蔚神名丹朱夜臥呼之有患呼之九過惡鬼自却○司上

按黃庭經曰髮神蒼華字太元腦神精根字泥丸眼神明上字英元鼻神玉靈字靈堅耳神空聞字幽田舌神通金字正倫齒神鱗鋒字羅千一面之神宗泥丸又心神丹元字守靈牙神皓華字虛成肝神龍烟字含明腎神元冥字育嬰脾神管仁字魂停膽神龍曜字威明皆在心內通天經晝夜存之曰長生

酉陽雜俎身神及諸神名異者腦神曰靈元髮神曰元華目神曰虛監鼻神曰沖龍五舌神曰始翠[illegible]神名可以思養生主矣

劒神名飛揚矛神名天矢陰[illegible]神名[illegible]盾神名自障○類聚六十四引[illegible]

按埤雅翠曰許慎豆曰靈蓋曰傍倚曲柄曰也推亡意望弩也續長箭也脫光刀也飛揚劒也狂奔弩也馮耳蓋公船神也黃父漸耳食鬼之神也其黃神之異名又曰五岳神泰曰間常鹿衡曰丹靈岐華曰浩變岱極曰登僧嵩曰車蓋逸泰四海神東曰馮修青南曰祝赤西曰句芒邱白北曰禹帳羅江神曰奇相河伯曰冰夷淮神曰巫支祁波神曰陽侯游光堅方火神也清明金神也沐腫水神也彭侯雲陽木精也羊賈土精也

黃帝攝政時有蚩尤兄弟八十一人○拔路史公孫紀引作十七人並獸身人語銅頭鐵額食沙石子造立兵仗刀戟大行威振天下誅殺無道不仁不慈萬民欲人合黃帝行天子事黃帝以仁義不能禁止蚩尤遂不敵黃帝仰天而歎天遣元女下授黃帝兵信神符制伏蚩尤○皮御覽八百七十二此下有蚩尤歸臣四字帝因使之主兵以制八方蚩尤沒後天下復擾亂不寧黃帝遂畫蚩尤形象以威天下天下咸謂蚩尤不死八方萬邦皆爲弭伏○史記五帝紀

賈君子曰昔漢祖持項王頭以下魯城亦師其意然則軒轅得蚩尤而立其威彼蚩尤者亦得軒轅而顧成其神耳

流洲在西海中地方三千里上多山川積石名爲昆吾石冶其石爲鐵作劒光明四照洞如水精以割玉如泥○拔漢六二十二御覽百四十四

元洲在北海中地方三千里去南岸十萬里上有芝草生元澗澗水如蜜味服之長生○御覽五十九

藏苺夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭髮少許合麻豆著井中呪勅井使其家竟年不遭傷寒辟五方疫鬼○醫民要

[illegible]艾虎鼻門上宜官子孫帶印綬懸艾虎鼻門中周一年取[illegible]作符與婦佩之二月中使有娠生貴子勿令人知之泄則不驗也亦勿令婦見之○御覽九

七月七日取赤小豆男吞一七女吞二七令人畢歲無病又七月七日曬曝草裘無蟲又七月七日取烏雞血和三月三日桃花末塗面及遍身三日肌白如玉

冬以臘月鼠斷尾正月旦日未出時家長斬鼠著屋中祝云有物屋吏制斷鼠蟲三時言功鼠不敢行○齊民要術五

埋蠶沙於宅亥地大富得蠶絲吉利以一斛二斗甲子日鎮宅大吉致財千萬○齊民要術五百二十五御覽八百二十六

婦人無以夫衣合集虎之使之不利○御覽八百二十六

錢娶婦以賣馬錢娶婦令多惡病夫妻離別○御覽五百四十一又八百九十三

白馬元頭食之殺人下病食馬肉亦殺人○御覽八百九十三

羊有一角食之殺人○齊民要術六引御覽九百二

元雞白頭食之殺人○齊民要術六引御覽九百二

雞有四距亦殺人六指亦殺人雞有五色亦殺人○初學記二十齊民要術六御覽九百十八

犬狗無爲不熟食之成瘕病○御覽七百四十二無病字

瓜有兩蔕者殺人○齊民要術六引御覽八百十七

按大病外術生人髮挂果樹烏烏不敢食其實　瓜兩蔕兩蔕食之殺人　簷下滴茶有毒並黃花及赤斧殺人

狐牛踐苗則子苦　大醉不可臥衾裯上汗出眉髮落

婦人有妊食乾薑令胎內消　十月食沙糖令人面無光

三月不可食陳葱　沙衣結治蠼螋瘡　井口邊草主小兒夜啼若母臥薦下勿令知之　船底苔療天行　寂婦臺薦草飾去小兒狂亂　白蘊死纏主頭狂　孝子衿灰傅面皯　東家門雞棲木作灰治失音　砧垢能蝕人瘡底　古槐板作棺底合陰陽迴神　魚有眼及目合腹中目連珠二目不同連鱗白質腹下丹字並殺人　鼈白質腹下有丹字並殺人　蛇以柔白腹下有五字不可食　蟹腹下有毛殺人

柴燒之則見足出　獸岐尾鹿斑如豹羊心有毛悉害人

馬夜眼五月以後食之殺人　犬懸蹄肉有毒　白馬

鞍下肉傷人五臟　烏自死曰不閉鴨曰白烏四距卵有八字並殺人　凡飛鳥投人家井中必有物當拔而放之

水脈不可斷井中沸不可飲酒漿無影者不可飲　蝮與青蛙蛇中最毒蛇怒時毒在頭尾　凡家井間氣秋夏中之殺人先以雞毛投之毛直下無毒迴旋而下不可犯

當以醋數斗澆之方可入矣　頗梨千歲冰所化也　琉璃瑪瑙先以自然灰煮之令軟可以雕刻自然灰生南海瑪腦鬼血所化也

高皇攝政總萬庭四海歸詠治威明文德道化承天精元祚興隆協聖靈○御覽八十七

古微書卷三十四

古微書卷三十五

洛書緯

漢儒傳洪範以初一五行六十五字徑爲洛書本文既有本文又何云戴履肩足白文二十五黑文二十也雖然緯書若出漢世者便應演洪範之文而語不及範固知出春秋季世矣今讀其文大類讖詞豈河圖主緯洛書王讖耶

洛書靈准聽

所述多太古溟涬以上故言其幽靈忽恍不可爲象而但溢于聽謂聽之以氣也非聲也

洛水者地理陰精之官帝王明聖龜書出文天以與命地以授瑞按河合際居中護墓王道和洽吐圖佐神逆名亂教摘亡弔存故聖人觀河洛也○初學記六以爲河圖文

按乾坤鑿度孔子曰帝德之應洛水先溫九日後五日變爲五色元黃天地之靜書見矣負圖出午聖人見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日又曰帝王始起河洛龍馬皆察其首蛇亦然其首黑者人正其首白者地正其首赤者天正謹其友生之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應注各居其國者若甲爲齊乙爲東夷王者月數讀河洛水靜謂陵陸連各如其法也

氣五機七八合提九爻結八九七十二錄圖起鄭元注曰孔五寓之五行機七二十七里也二十八宿以存焉二者用事以卦相提一歲變終而太一行九宮及遊相錯每宮如卦之日則參差矣八九相乘七十二歲而七百二十歲復於冬至甲子生氣其數以爲孔焉故曰錄圖起之○易範鑿度

按乾坤鑿度欲求水旱之厄以位入軌年數除軌算盡則厄所遇也甲乙爲饑丙丁爲旱戊己爲中興庚辛爲兵壬癸爲水臥算爲年立算爲日必除先入軌年數水旱兵饑得矣如是乃救災度厄扶陽之法

天皇頎羸三舌驤首鱗身勢盧禿揭地皇十一君皆女面龍顙馬蹄蛇身人皇龍身九頭驤首達腋○詳見路史前紀地皇氏逸子有人皇九男相像其身九章○路史泰皇紀江引洛書相厥山川形成勢棄才爲九州謂之九囿人皇始出於提地之國九男

兄弟相像以別長九州已居中州以制八輔八皇氏駕六提羽乘雲祇車○同上人皇別長九州雕艮地精生女爲后夫婦之道始此○御覽百三十五路史前紀注盡以爲洛書逸亡辭文

厲山氏產山谷分布元氣郎烈山氏○此路史炎帝紀注引開山圖文

按洞神經天皇氏以獲爲名以望爲姓字子潤地皇姓鑑名嶽字子元人皇姓愷名胡洮字文生

項峻始學篇天地立有天皇十三頭號曰天靈治萬八千歲以木德王地皇十二頭治萬八千歲人皇九頭兄弟各三千三百歲依山川土地之勢裁度爲九州各居一方因是而區別

皇道缺故帝者興○初學記九御覽七十六引洛書

赤帝之爲人視之豐長八尺七寸豐下兌上龍顏日角八采三眸鳥庭荷勝琦表射出握嘉履翼絞息洞通○語見路史陶唐紀

舜長九尺太上員首龍顏日衡方庭甚口面頤亡髮懷珠握褮形卷斐色黑露目童重曜故曰舜而原曰重華○語見路史有虞紀

禹身長九尺有只虎鼻河目鮮齒鳥喙耳三漏鼓成鈴裏玉斗玉骸履己○語見路史夏后紀

有人方面日衡重華衡有骨表如日也眉上曰衡重華重瞳子如繩言能平輕重也鑑謂知玉衡之道懷神珠喻有明性也璿璣玉衡以齊七政歷象日月星辰正月上日舜受終鳳凰儀黃龍感朱草生蓂莢孳西王母授益地圖○預象十一御覽八十一路史有虞紀注

有人謂禹也大口兩耳參漏足文履己漏空也戊己土之日當平水土故以爲名也

首戴鉤鈐有骨表如鉤鈐胸懷玉斗懷璇璣玉衡之道或以爲有黑子如玉斗也○御覽八十二引洛書玉斗○初學記九路史夏后紀注

有人出石夷握地代戴成鈐懷玉斗○初學記九路史夏后紀注

按拾遺記禹鑿龍關之山亦謂之龍門至一室巖深數十里幽暗不可復行禹乃負火而進有獸狀如豕銜夜明之珠其光如燭又有青犬行吠於前禹計可十里迷於晝夜既覺漸明見向來豕犬變爲人形皆著元衣又見一神蛇身人面禹因與語神即示禹八卦之圖列於金板之上又有八神侍側禹曰華胥生聖子是汝耶答曰華胥是九河神女以生余也乃探玉簡授禹長一尺二寸以合十二時之數使量度天地禹即持執此簡以平定水土蛇身之神即羲皇也

賁居子曰自混沌盤古氏爲一開闢伏羲氏爲再開闢至大禹爲開闢之三矣故雒書汲汲推大禹云

又按乾坤鑿度孔子曰復表曰角去者大多鑿之草誠也蓋之名曰者二爻直[illegible]

角大辰長曰角四名曰角表者也[illegible]

夫表升背殷文長者也[illegible]

大壯表握訴龍之名四名曰角表者也[illegible]

奈表戒千[illegible]

姤表耳參漏足履王知多權文夫大之六象明也[illegible]

[illegible]

虎[illegible]

[illegible]

之神也欲所按合[illegible]

賁居子曰自古論形相未有參以卦象者此道精眇矣故述其大端若斯

黑帝子湯長八尺一寸或曰七尺連珠庭臂二肘○初學記九引湯贊八千

湯臂有四肘在亳能修其德東至於洛觀帝堯之墟沈璧還立黃魚雙躍黑烏隨負止于壇化爲黑玉又有黑龜並赤文成字言夏桀無道湯當伐之○[illegible]

橋杭之神見于邳山有神牽白狼銜鉤而入商朝金德將盛銀自山溢湯將奉天命以放桀夢及天而湯之遂有天下同○上

按周書殷祝解湯將放桀於中野千尺當湯有野皆委信

扶老攜幼奔國中虛桀請湯曰國所以爲國者以有家家所以爲家者以有人也今國無家無人矣君有人請致國君之有也湯曰否昔大帝作道明教士民今君王滅道殘政士民或欲吾爲王明之士民復致於桀曰以薄之居齊民之賤何必君更桀與其屬五百人南徙千里止於不齊民往奔湯於中野桀復請湯言君之有也湯曰否我爲君王明之士民復重請之桀與其屬五百人徙於魯魯士民復奔湯桀又曰國君之有也吾則外人有言彼以吾道是耶我將爲之湯曰此君王之士也君王之民也委之何湯不能止桀湯曰欲從者從君桀與其屬五百人去湯放桀而復薄三千諸侯大會湯退再拜從諸侯之位湯曰此天子位有道者可以處之天子非一家之有也有道者紀之唯有道者宜也故天下者唯有道者紀之唯有道者宜久處之湯以此讓三千諸侯莫敢即位然後湯即天子之位與諸侯皆曰除勝陽卿謂之變而天弗施雌勝雄即謂之亂而人弗行故諸侯之治政在諸侯之大夫治與從湯之事罕有聞者以其匿及家書中輒爲標出

香表二好文觀表出準

有人雄起戴王莫祈旦失爵亡其金虎東南紛紛才精起昌光出[illegible]已惻之○其論已見向書帝命驗編

有鳳凰銜書游文王之都書文曰殷帝無道虐亂天下皇命已移不得復久盡祇遠離百神吹天五星聚房昭理四海○見宋書符瑞志

按國語惠王十五年有神降於莘內史過曰昔夏之興也融降於崇山其亡也回祿信於聆隧商之興也檮杌次於邳山其亡也夷羊在牧周之興也鸑鷟鳴於岐山其衰也杜伯射王於鄗王曰今是何神也對曰昔昭王娶於房曰房后實有爽德協於丹朱丹朱馮身以儀之生穆王焉實照臨周之子孫而禍福之若繇是觀之其丹朱乎

賁居子曰明神之降若此其赫也而又有匿形聞聲盡日交人者如吳太王時羅陽縣有神自稱王表周旋民間語言飲食與人無異然不見其形又有一婢名紡吳主遣李崇齎印綬迎表表隨崇俱出及所在郡守令長談論所歷山川飯食婢與其神相聞崇與表至權於蒼

龍門外爲立第舍數使近臣齎酒食往表說水旱小事往往有驗　噫史冊所記之神怪莫著于是矣丹朱之爲穆王遂增出後世輪迴功案其說紛多

蒼帝靈昌曰角烏鼻身長八尺二寸聖智慈理○史記周本紀正義御覽八十四引[illegible]

以成草木之長而順天時水澤不內舟以成魚鼈之長不廢不卵以成鳥獸之長畋獵唯時不殺童羊不夭胎童牛不服童馬不馳不驁澤不行害土不失其宜萬物不失其性天下不失其時○自以成草木之[illegible]周書[illegible]文傳[illegible]

文王獨坐屏去左右深念遠慮召太公望曰商王猛暴無文強梁好武侵凌諸侯苦勞天下百姓之怨心生矣其災予矣行而得免於無道乎太公曰因其所爲但興其化上知天道中知人事下知地理乃可以有國焉○[illegible]

武王伐紂渡孟津中流白魚躍入王舟王俯取魚長三尺目下有赤文成字言紂可伐王寫以世字魚文消燔魚以告天之亂而人弗行故諸侯之治政在諸侯之大夫治與從湯之事罕有聞者以其匿及家書中輒爲標出

火者燔魚以告天天火流下應以古也遂東伐紂勝於牧野

兵不血刃而天下歸之○[illegible]見宋書符瑞志

按仁王經世間帝王有其五種一粟散王威德最劣二鐵輪王治閻浮提三銅輪王兼二天下四銀輪王化三天下五金輪王統四天下

廣宏明集云此之五王論其位上下不同語其德勝劣有異推秦皇漢武閻浮提內唯王震旦五種王中粟散王也

蒼帝起天雨粟○[illegible]引各書

有白雲出自蒼梧入于大梁○[illegible]引各書

有氣象人青衣無手在日西天子之氣象也○史記天官書[illegible]御覽十五引[illegible]書

蒼帝起青雲扶日赤帝起赤雲扶日黃帝起黃雲扶日白帝起白雲扶日○初學記一[illegible]引各書

按晉志天子氣內赤外黃四方所發之處當有王者若天子欲有遊往處其地亦先發此氣或如城門隱隱在氣霧中恆帶殺氣森森然或如華蓋在氣霧中或氣象青衣人無手在日西或如龍馬或雜色[illegible]衝天者此皆帝王氣

太白守心後九年大饑熒惑守心逆臣起○補漢書天文志注引洛書

按天官書太白白比狼赤比心黃比參左肩蒼比參右肩黑比奎大星亢爲疏廟太白廟也太白大臣也其號上公熒惑從太白軍憂離之軍却其入守犯太微軒轅營室主命惡之心爲明堂熒惑廟也謹候此

王者不藏金玉則紫玉見於深山服飾不踰祭服則玉英出○初學記二十七御覽八百五引洛書

龜者元文五色神靈之精也上隆法天下平象地能見存亡明於凶吉王者不偏察尊耆老則出○初學記三十御覽九百三十一引洛書

按爾雅一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜周禮鄭元注六龜之屬天龜元地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪蠹右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦

比讀褚先生傳龜名又異一曰北斗龜二曰南辰龜三曰五星龜四曰八風龜五曰二十八宿龜六曰日月龜七曰九州龜八曰玉龜凡八名龜龜圖各有文在腹下文云云者此某之龜也記曰能得名龜者財物歸之家必大富至千萬宋元王之得龜也孔子聞之曰神龜知吉凶而骨直空枯日爲德而君於天下辱於三足之烏月爲刑而相佐見食於蝦蟇蝟辱於鵲騰蛇之神而殆於卽且竹外有節理中直空虛松柏爲百木長而守門閭日辰不全故有孤虛黃金有疵白玉有瑕事有所疾亦有所徐物有所拘亦有所據固有所數亦有所疎人有所貴亦有所不如何可而適乎物安可全乎天尚不全故世爲屋不成三瓦而陳之以應之天天下有階物不全乃生也又卜禁日子亥戌不可以卜及殺龜日中如食已卜暮昏龜之微也不可以卜庚辛可以殺及以鑽之常以月且被龜先以清水澡之以卵祓之乃持龜而遂之若嘗以爲祖人若已卜不中皆祓之以卵東向立灼以荊若剛木土卵指之舊三持龜四卵周環之祝曰今日吉謹以粱卵燔黃祓去玉靈之不祥玉靈必信以誠知萬事之情辨兆皆可占不信不誠則燒玉靈揚其灰以徵後龜其卜必北向龜甲必尺二寸

賁居子曰自夫子贊易書重而龜不傳矣豬生補此猶上古墨灼之遺法歟卽以爲卜經亦可○御覽九百三十九引洛書脩作嫌

鱢鰩魚狀如鵲食之不癭出涿光之山○御覽九百三十九引洛書脩作嫌

按山海經諸鳥食之有益人者黃鳥不妒鵂鶹無臥肥遺已癘櫟已痔敷斯已愛晉已腹痛又已痾鵰鶚不饑鴟已墊霖苞不長留鵂鶹不魘當康不眴自也白鵺已嗌痛又已痾鵸渠已瘕皮皺起也佩之鵂鶹鴟鴞餘俱辟火寓辟兵青耕辟疫　諸獸食之有益者狌狌善走類不妒九尾狐不蠱天狗已癉耳鼠不睞瞿鼠也不風佩之薄訑不畏讙孟槐天狗俱禦凶靡疏辟火臧羊脂傅之已腊臘　諸魚食之有益者鱯無腫鰨無蠱又不凝赤鱬已疥文鰩已狂冉遺不眯鱯滑鱯俱已疣何羅已癰修辟已白癬鱃已憂脂已狂鯊不驕鮒已嘔鯊不疫蟹不搞茈不繢屎之鯛鱯禦火

陪臣執命王公望風謀始合羣下並附諸侯歸心則月舉足垂爪○占經十一引洛書

洛書甄曜度

緯書以曜稱者凡四見曰靈曜曰文耀曰耀鉤曰耀嘉未有博極軌度者惟洛書所構旁蠡周天罔不具悉蓋星歷之學聖門所首務焉後世不第棄置之而且曰知星宿衣不覆率用爲戒矣嗟乎士子出其戶舉目則見天而顧不解列宿爲何物也亦足羞矣夫天事恆象象則顯矣昭昭矣何難知哉人自不學耳

周天三百六十五度四分度之一天一度爲二千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里○御覽二周天一百七萬一千里一度爲二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二○晉書天文志

推廣九道百七十一歲進退六十三分百四十四歲一超次與天相應○續漢書律厤志云孝武皇帝更建太初其後劉歆以易道以河圖帝覽嬉耀書甄曜度推度九道百七十一歲進退六十三分百四十四歲一超次與天相應少有闕謬此言九道進退之術本於河洛非謂此二十七字卽緯書本文也且志以希覽嬉與甄曜度並言而孫氏專屬之甄曜度尤爲失考

按晉志周天三百六十五度五百八十九分度之百四十五半覆地上半在地下其二端謂之南極北極北極出地三十六度南極入地三十六廣兩極相去一百八十二度半彊繞北極徑七十二度常見不隱謂之上規繞南極七十二廣常隱不見謂之下規赤道帶天之絃去兩極各九十一度少強黃道日之所行也半在赤道內半在赤道外與赤道東交於角五少弱西交於奎十四少強其赤道外極遠者去赤道二十四度斗二十一度是也其入赤道內極遠者亦二十四度井二十五度是也日南至在斗二十一度去極百一十五度少強是也陸績云天東西南北徑三十五萬七千里此言周三徑一也考之徑一不啻周三率周百四十二而徑四十五則天徑三十二萬九千四百一里一百二十二步二尺二寸一分七十一分分之十以句股法言之旁萬五千里句也立八萬里股也從日邪射陽城弦也以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七

寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也

又按周髀算經周天七衡周而六閒是故一衡之閒萬九千八百三十三里三分里之一卽爲百步內一衡徑二十三萬八千里周七十一萬四千里分爲三百六十五度四分度之一度得一千九百五十四里二百四十七步千四百六十一分步之九百三十三次二衡徑二十七萬七千六百六十六里二百步周八十三萬三千里分里爲度度得二千二百八十里百八十八步千四百六十一分步之千三百三十二次三衡徑三十一萬七千三百三十三里一百步周九十五萬二千里分爲度度得二千六百六里百三十步千四百六十一分步之二百七十次四衡徑三十五萬七千里周一百七萬一千里分爲度度得二千九百三十二里七十一步千四百一十分步之六百六十九次五衡徑三十九萬六千六百六十六里二百步周一百一十九萬里分爲度度得三千二百五十八里十二步千四百六十一分步之千六十八次六衡徑四十三萬六千三百三十三里一百步周一百三十萬九千里分爲度度得三千五百八十三里二百五十四步千四百六十一分步之六次七衡徑四十七萬六千里周一百四十二萬八千里分爲度度得三千九百九里一百九十五步千四百六十一分步之四百五周二百四十三萬里分爲三百六十五度四分度之一度得六千六百五十二里二百九十三步千四百六十一分步之三百二十七過此而往者未之或知又曰陰陽之數日月之法十九歲爲一章四章爲一部七十六歲二十部爲一遂遂千五百二十歲三遂爲一首首四千五百六十歲七首爲一極極三萬二千九百二十歲生數皆終萬物復始天以更元作紀歷甄鸞注引乾鑿度曰甲子爲部首七十六歲次得癸卯部七十六歲次壬午部七十六歲次辛酉部七十六歲凡三百四歲木德也主春生次庚子部七十六歲次己卯部七十六歲次戊午部七十六歲次丁酉部七十六歲凡三百四歲金德也主秋成次丙子部七十六歲次乙卯部七十六歲次甲午部七十六歲次癸酉部七十六歲次壬子部七十六歲次辛卯部七十六歲凡三百四歲火德也主夏長次壬子部七十六歲次己酉部七十六歲次庚午部七十六歲次己酉部七十六歲次丙午部七十六歲次乙酉部七十六歲凡三百四歲土德也主致養其德四正子午卯酉而期四時焉凡一千五百二十歲終一紀復甲子故謂之遂也

賈逵子曰星紀分野之度自兩漢歷志古星經外則蔡邕月令皇甫世紀其分秒已縷縷矣未有及雲漢者偶讀唐志得僧一行兩戒之辨起于雲漢而始知周天之度又古法所未盡者謹志爲殿

按僧一行曰天下山河之象存乎兩戒北戒自三危積石負終南地絡之陰東及太華迤河並雷首底柱黃屋太行北抵常山之右乃東循塞垣至減狐朝鮮是謂北紀所以限戎狄也南戒自岷山嶓冢負地絡之陽東及太華連商山熊耳外方桐柏自上洛南逾江漢擁武當荊山至于衡陽乃東循嶺徼達東甌閩中是謂南紀所以限蠻夷也故星傳謂北戒爲胡門南戒爲越門河源自北紀之首循雍州北徼達華陰而與地絡相會並行而東至太行之曲分而東流與涇渭濟瀆相爲表裏謂之北河江源自南紀之首循梁州南徼達華陽而與地絡相會並行而東及荊山之陽分而東流與漢水淮瀆相爲表裏謂之南河故於天象則岷嶓分陝爲兩河之會五服諸侯在焉自陝而西爲秦涼北紀山河之曲爲晉代南紀山河之曲爲巴蜀皆負險用武之國也自陝而東三川中岳爲成周西距外方大伯北至于濟南至于淮東接鉅野爲宋鄭陳蔡河內及濟水之陽爲郡衞漢東濱淮水之陰爲申隨皆四戰用文之國也北紀之東至北河之北爲邢趙南紀之東至南河之南爲荊楚自北河下流南距岱山爲三齊夾右碣石爲北燕自南河下流北距岱山爲鄒魯南涉江淮爲吳越皆負海之國貨殖之所阜也自河源循塞垣北東及海爲戎狄自江源循嶺徼南東及海爲蠻越觀兩河之象與雲漢之所始終而分野可知矣於易五月一陰生而雲漢潛萌於天覆之下進及井鉞間得坤維之氣陰始逢于地上而雲漢上升始交於列宿七緯之氣通矣東井據百川上流故鶉首爲秦蜀墟得兩戒山河之首雲漢逢坤維右而漸升始居列宿上翼觜參伐皆直天關表而在河陰故實沈下流得大梁距河稍遠涉陰亦深故其分野自漳濱卻負恆山居北紀衆山之東南外接髦頭地皆河外陰國也十月陰氣進踰乾維始上達于天雲漢經營室東壁間升氣悉究與內規相接故自南正達于西正得雲漢升氣爲山河上流自北正達于東正得雲漢降氣爲山河下流陬訾在雲漢升降中居水行正位故其分野當中州河濟間且王艮閣道由紫垣絕漢抵營室上帝離宮也內接成周河內皆家韋分十一月一陽生而雲漢漸降退及艮維始下接于地至斗建閒復與列舍氣通於易天地始交黍象也踰析木津陰氣益降進及大辰升陽之氣究而雲漢沈潛于東正之中故易雷出地曰豫龍出潛爲解皆房心象也星紀得雲漢下流百川歸爲析木爲雲漢末派山河極焉故其分野自南河下流窮南紀之曲東南負海爲星紀自北河末派窮北紀之曲東北負海爲析木負海者以其雲漢之陰也唯陬訾內接紫宮在玉衡河濟間降婁元枵與山河首尾相遠隣顓頊之墟故爲中州負海之國也其地當南河之北北河之南界以岱宗至於東海自鶉首踰河戒東曰鶉火得重離正位軒轅之祇在焉其分野自河華之交東接硯融之墟北負河南及漢蓋寒燠之所均也自析木紀天漢而南曰大火得明堂升氣天市之都在焉其分野自鉅野岱宗西至陳留北負河濟南及淮皆和氣之所布也陽氣自明堂漸升達於龍角曰壽星龍角謂之天關於易氣以陽決陰夬象也升陽進踰天關得純乾之位故鶉尾直建巳之月內列太微爲天廷其分野自南河以負海亦純陽地壽星在天關內故其分野在商宮西南淮水之陰北連太室之東自陽城際之亦巽維地也

洛書摘六辟

此蓋祧諸帝矣而稱於茫眇之代閒取其道德尤元者

斬于六君云

孔子曰洛書摘六辟曰建紀者歲也成姬昌有命在河聖孔表雄德歷人受命握靈徵易歷曰陽紀天心（建紀者謂大易六七八九之有仁德受命為天子此謂使以授聖場應易籍象也孔子以歷成易名曰象也今易象四篇是知古說假借字耳）別序聖人題錄興亡州土名號姓輔友符（言孔子將此歷之而作讖三十六卷）亡殷者紂黑期火戊倉精受命女正昌効紀承餘以著當（火戊戌午節也午為火必言火戊者木火相生火又當為火子又火餘以著所當文王所出云今入元者是也○易乾鑿度宋均曰火民受民始文火使其子為己塞水是助倉精絕殷之象字或作之頌効効）次是民授六皇出天地命易以第絕（宋均曰次民授民始文火人數者也○路史前紀引此文第絕作地紀）辰放大頭四乳號曰皇次屈出地勃（秋瞬緊有翼能飛者謂大易辰放次屈之名也地勃地名）鶴六飛麟從日月（從日月謂循其度也治二百五十歲○初學記二十九）

洛書錄運法（作河圖錄運法○按諸書所引並此其書亦必有關運位蓋隱讖存焉而世不聞耳）

黃帝坐元扈閣上與大司馬容光左右輔將周昌二十二人臨觀鳳圖（○御覽二百九路史黃帝紀一作臨觀鳳凰之至○書鈔五十一無之至二字）

舜以太尉受號為天子五年二月東巡狩至於中州與三公諸侯臨觀黃龍五采負圖出置舜前也（○書鈔五十一）

孔子曰昔逢氏抱小女末嬉觀帝為履癸妃（一本逢氏抱小女末嬉觀帝為履癸妃○御覽百三十五）

有人卯金握天鏡（○文選廣絕文論注卯金丁有刃字）

按竹書紀年癸命扁伐山民山民女于巢二人曰琬曰琰后愛二人女無子焉斲其名于苕華之玉苕是琬華是琰而棄其元妃于洛曰妹喜於傾宮飾瑤臺居之

述異志夏桀宮中有女子化為龍不可近俄而復為婦人琵麗而食人桀命為蛟妾告桀吉凶惟楚莊王時宮人一旦而化為野蛾飛去此為最奇

河洛讖

孔子河洛讖

二口建戈不能方兩金相刻發神鋒空穴無主奇入中女子獨立又為雙（宋書隋志）

注二口建戈劉字也晉金行劉姓又金故曰兩金空穴奇入為寄字女加又奴字

錄運期讖

九侯七傑爭民命炊骸道路籍籍覆人頭（原刻脫此五字今依增）誰使士者元旦來（謂劉元德也○三國志注三十二）

甄曜度讖

赤三德昌九世會備合帝際（指劉備也○三國志注三十二）

沙流不言小人起擅百川亂不言小人執政（按本書鈔百五十九）

古微書卷三十六終

古微書跋

儒者類稱緯候起於哀平之際然列子有形生於無形云云凡百六十餘字與乾鑿度同文呂氏春秋觀表篇亦有綠圖蝙蝠之語則緯書之來蓋久其後展轉附益眞贋錯雜隋人惡其誕妄遂欲一掃而空之由是寢傳寖微幾於滅絕孫氏此書存什一於千百可謂信而好古矣近侯官趙氏因此書之舊復輯七緯所得較孫氏為多然刱始者難為功繼起者易為力且趙書有緯無讖有七經緯無河洛緯尤不若孫氏之詳備趙本雖每條注明出某書某卷而舍前舉後移甲就乙者不可更僕數且有古微書不誤而趙本反誤者有古微書有而趙本反無者又孫所據北堂書鈔尚係原本而趙氏則據陳禹謨刪節之本修文殿御覽等書明時尚未佚去而趙氏已不得見故二書互有短長不得執彼以廢此也緯書文辭古奧兼古微書傳寫脫誤益詰屈不可通今重為博考附注本條之下其所不知蓋闕如也蒐輯間頗有出孫趙二本外者他日得整齊排比別為一書或亦稽古者一助云爾

道光辛丑小暑前一日金山錢熙祚錫之甫識

淮南萬畢術

劉安 撰
孫馮翼 輯

淮南萬畢術

府志、淮南萬畢經、淮南變化術、有三書、唐志則稱淮南王萬畢術、皆人類引、皆稱萬畢術、今仍其名、

潘陽孫馮翼輯

埋髮鼠前、婦安夫家。藝文類聚卷十七人部、太平御覽卷九百七十三人部、

用麻子中人、桐葉米汁煮之、得二十日髮長。藝文類聚同上人部、

孤桃枝之劳、令雞鳴。注曰、取孤桃南北行枝、長三尺、折以為劳、塗以三歲雄雞血、夜居棲下則鳴。藝文類聚卷八十六果部、引云、孤桃之劳、令雞夜鳴、

八月檛橋。藝文類聚卷八十八木部、注曰、以美酒漬檛橋、曝乾、以清漿米、紫苞實、蒸令相合、欲不食者、三指撮酒以服之、即不飢耳。太平御覽卷九百五十六木部、

桐木成裘。藝文類聚同上、注曰、取十石瓦器滿水中、覆桐器中、蓋之、三四日原本缺此下四字、裘作也。御覽同上木部、又卷七百三十六方術部、

鼠引云、皆木成裘、取橋木置十石瓦器中、氣盡則出裘、

歸終知來、猩猩知往、注曰、歸終、猩猩、並神獸。藝文類聚卷九十五獸部、太平御覽卷九百十一獸部、

狐曰狸憍、鼠去其穴。藝文類聚同上、注曰、以塗鼠穴即去。御覽同上、

被髮向北、咒殺巫鼠。藝文類聚同上、注曰、夜有鼠、巫被髮北向咒曰、老鼠不祥、逃者受其殃。御覽同上、

千歲羊肝、化為地宰、蟾蜍得苽、卒時為鶉。法苑珠林卷十一、

清泥殺鼈、得苽復生。藝文類聚卷九十六鱉介部、太平御覽卷九百三十二鱉介部、

蓮脂得火、可以燃鐵。御覽同上、若燒鼈致鼈。藝文類聚同上、注曰、取鼈燒之、鼈自至。御覽同上、

鵠令蝗反復者、謂懵其意而心惡之也。史記鳴解卷一百二十八龜策列傳、

神龜在江南嘉林中。史記龜策傳、褚先生曰、臣為郎時、見萬年石朱方、長曰、嘉林中、故云、嘉林中、初馬貞索隱曰、萬年石朱方、方中取嘉林中、蛇無故圍於君室後、必爭立、小死、小不勝、大死、大不勝、小大皆死、皆不立也。開元占經卷百二十、

盎火却馬、注曰、取盎火裹以羊皮、置土中、馬見之、鳴却不敢行。御學記卷三十蟲部、大平御覽卷九百四十五獸部、

欲致疾風、焚雞羽。御覽卷九天部、

埋石四隅、家無鬼。太平御覽卷五十一地部、注曰、歲暮臘、埋圓石於宅隅、雜以桃弧七枚、則無鬼疫。御覽卷三十三時序部、

東行馬歸土、令人臥不起。御覽卷三十七地部、

置之土不思故鄉。御覽同上、

方諸取水、注曰、方諸形若杯、以五石合治、以十二月夜半作之、以承水、即來。御覽卷五十八地部、

竈神、晦日歸天、白人罪。御覽卷一百八十六居處部、

拔劍倚戶、兒不夜啼。御覽卷三百四十四兵部、卷七百三十六方術部、

牛翁十四、可以強弩、注曰、取牛翁十四枚、曲蟮白類者二十、以三尺新布裹之、活塗布著之、毋令人見、用之經、令溫、引之校半力也。御覽卷三百四十八兵部、

馬柳生厲茅、注曰、取馬柳生茅、合以為藥、食然鬼矣。御覽卷三百五十九兵部、

鴻毛靈之、可以渡江。御覽卷七百四服用部、注曰、靈鴻毛於繩靈、可以渡江不溺。御覽卷九百十六羽族部、

拔劍倚戶、兒不夜啼。御覽卷三百四十四兵部、卷七百三十六方術部、

牛翁十四、可以強弩、注曰、取牛翁十四枚、曲蟮白類者二十、以三尺新布裹之、活塗布著之、毋令人見、用之經、令溫、引之校半力也。御覽卷三百四十八兵部、

馬柳生厲茅、注曰、取馬柳生茅、合以為藥、食然鬼矣。御覽卷三百五十九兵部、

鴻毛靈之、可以渡江。御覽卷七百四服用部、注曰、靈鴻毛於繩靈、可以渡江不溺。御覽卷九百十六羽族部、

磁石抵一作蕤。注曰、取雞血雜磨針鐵杵、相磁石、蕤頭、置局上、即自相抵。御覽卷七百三十六方術部、按史記封禪書、顯氏按、萬畢術所引

赤布在戶、婦人留連、注曰、取婦人月事布、七月七日燒為灰、置糊上、即不復去、勿令婦人知、取苓反置嬰中自沸如雨也。苓字未審、又取苓二句、似別一事、原本誤合、存考、御覽同上方術部、

銅甕雷鳴、注曰、取沸湯置甕中、塞塞之、內於井中、則作雷鳴、聞數十里。御覽同上方術部、又卷七百五十八器物部、又自帖卷十三酒少飲、

取家祠黍以噎兒、兒不思母。御覽同上方術部、又卷八百五十飲食部、

取門冬赤黍、漬以狐血、陰乾之、欲飲酒、取一丸置舌下、酒存之、令人不醉。御覽同上方術部、又卷八百四十二酒部、

艾火令雞子飛、注曰、取雞子去汁、然艾火內空中、疾風高舉、自飛去。御覽同上方術部、引法苑、至卷九百二十八羽族部、全引之、又自飛去句、作因

興之發。

門冬、苧麥、蓋蕢爲丸、令婦人不妬。（御覽同上方術部、又卷八百四十二百蟲部）

馬毛犬尾、朋友自絕。注曰、取馬毛犬尾、置朋友夫妻衣中、自相惜矣。（御覽同上方術部、又卷八百九十六獸部、卷九百五獸部、）

削木令圓、埋以向日、以枝承其影、則火生。（御覽同上方術部）

取牛蹄塗熱釜、即鳴矣。（御覽同上方術部、又卷七百五十七器物部、）

取伯勞血塗金、人不取化、殺石也。（御覽同上方術部、）

狼皮在戶、羊不出牢。（御覽同上方術部、）注曰、羊畏狼、取狼皮以當戶、則羊畏不敢出矣。（御覽卷九百九獸部、）

燒木賣酒、人民自聚。注曰、取失火家木、刻作人形、朝朝祭之、人聚矣。（御覽同上方術部、）

蝟毒塗鏃、柔不折。（御覽同上方術部、又卷九百十二獸部、）

甑瓦止烏鳴。注曰、瓦止烏鳴、取被甑底向抵之、則輒止。（御覽同上方術部、又卷九百二十七羽族部、）

犀角駭狐。（御覽卷八百九十獸部、）注曰、犀角著狐穴中、狐不歸。（御覽同上方術部、）

鳩頸血塗雞頭、不能起。（御覽同上方術部、）

假鐘、便馬不食。注曰、馬齧人、取假鐘塗上唇、即口不復齧人。（御覽同上方術部、又卷八百二十九資產部、）

馬蹄被豐。（御覽卷七百五十八器部、）

去母入地千歲不朽、其母在足、無遠棘。注曰、取大雲母塗足、跨棘不刺。（御覽卷八百六十五飲食部、）

白芳七結、落鼠。（御覽卷八百二十五資產部、又卷九百六十八獸部、）

鱣能累卵。注曰、取鱣塗卵、取他卵置上、即累也。（御覽卷八百六十八羽族部、又卷九百二十八資產部、）

犀角駭雞。注曰、取犀角一刻懸之、雞啄米、輒擲却、故南人名爲駭雞。（御覽卷八百九十獸部、）

人面蟹地、飛鳥自下。注曰、取桑木鈎人形、似鳥、而血塗人面、以蟹地、鳥自飛下。（御覽卷九百十四羽族部、）

寒鳥斷舌便語。注曰、寒鳥一名鴝鵒。（御覽卷九百二十三羽族部、）

蝦蟇得瓜、平時爲鶉。注曰、取瓜去瓣、置生蝦蟇其中、殺雞、以血塗瓜、豎溝之、埋東垣北角、深三尺、其半日、發出之、以爲鶉。（御覽卷九百二十四羽族部、）

天雄鵝胎、日行千里。注曰、取鵝鳥胎、於月中蒸、一旦增天雄一、月用三十天雄、而并治爲丸、大如梧子、欲行、吞一丸、再體蛇膽和天雄膽服、即行千里。（御覽卷九百二十五羽族部、）

鵝鴨致鳥。注曰、取鵝鴨折其大羽、絆其兩足、以爲媒、張網其旁、鳥聚矣。（御覽同上羽族部、）

鳥豚蛇肝、病不著。注曰、蛇肝和丸、令人不夢。（御覽卷九百四十二蟲介部、）

燒蠶致鼠。（御覽卷九百四十二蟲介部、）

守宮塗臍、婦人無子。注曰、取守宮一枚置甕中、反蛇衣、以新布密裹之、懸於陰處百日、治守宮、蛇衣分等、以唾和之、塗婦人臍、臍令溫、即無子矣。（御覽卷九百四十六蟲豸部、）

守宮傷女脣、有文章。注曰、取守宮新令陰陽者、牝牡各一、藏之甕中、陰乾百日、以傷女脣、則生文章、與男子令陰陽、輒滅去。（御覽同上蟲豸部、）又曰、取七月七月守宮陰乾之治、合以井花水、和塗女人身、有文章、則以丹塗之、不去者不產、去者有孕。（御覽同上方術部、又卷三十一時序部云、七月七日採守宮陰乾之、合以井華水、下仍同、）

蒼皮蛟脂、魚鱉自來。注曰、取蒼皮置水中、七日已、置沼、則魚鱉自來矣。（御覽卷九百四十七蟲豸部、）

鼈龜置布、而雨自稀。注曰、取鼈龜置甕中、塗以膏、百日、然以塗布、不濡也。（御覽卷九百四十八蟲豸部、）又曰、取鼈龜與水狗、及猪肪、置甕中、密以新繒、仍懸室後、百日視之、鼈龜肥、殺之以塗布、塗足、涉水不沒矣。一云、取鼈龜二七枚、內甕中、合猪肪、百日、以塗足、得行水上、故曰鼈龜塗足、不用橋梁。（御覽同上蟲豸部、又卷七百三十六方術部云、取鼈龜塗布、人形不能沉之、）

竹蟲飲人、自言其滅。注曰、竹蟲三移、竹黃十移、治之、欲得人情、取藥如大豆、撓酒中、飲之、不令醉、以問其事、必得其實也。（御覽同上蟲豸部、）

黍成蟻蚋。注曰、以秋冬雜黍中、置鹽、即生蟻蚋也。（御覽同上蟲豸部、）

青蚨還錢。注曰、青蚨一名魚虎、或曰蒲、以其子母各等、置錢中、埋東行陰垣下、三日後、開之、即相從、以母血塗八十一錢、並以子血塗八十一錢、以其錢裹互市、置子用母、置母用子、皆自還也。（御覽卷九百五十鱗蟲部、）

沙虱、一名蓬活、一名地蜱。（御覽同上蟲豸部、）

南山牡荊、指病自愈、師不相告、有月蝕時剋之。（御覽卷九百五十九木部、）

燒金而投、注曰、取桑果三寸、土瓜三枚、大棗七枚、皆和塗面、不出四五日、悅矣、先以湯洗面、乃傅藥。（御覽同上）

夜燒丹黃、水蟲皮對來。注曰、水蟲聞燒雄黃炭氣、皆趨火。（御覽卷九百八十八蟲部、）

礦石懸八井、亡人自歸。注曰、取亡人衣帶、聚礦石懸礦石、亡人自歸。（御覽同上蟲部、又卷七百三十六方術部云、取亡人衣裏礦石、懸井中、亡人自歸、）

取曾青十斤、漬以水、灌其地、宇起如山雲矣。曾青爲藥、令人不老。（御覽同上藥部、）

白青得鐵、即化爲銅。（御覽同上藥部、）

朱砂爲汞。（御覽同上藥部、）

蒼皮致水。（御覽卷九百九十一藥部、）

莽蜱浮魚。注曰、取蒼蜱、野豆、陳粟米、合搗之、以內水、魚皆死。（御覽卷九百九十三藥部、）

迴風之蜱、見八方。注曰、取迴風草三寸三枚、五寸五枚、以城西面土三家石、及井中青泥、兩雞欲上樓不上者、并治、合爲丸、磨其面曰、出戶、視八方矣。（御覽卷九百九十四百卉部、）

以牡菊灰散地中、蛙蟲死。（御覽卷九百九十六百卉部、）

泄薄復厚、漬以苑蒲。注曰、蘸前清酒中、百日出之、即酒厚也。（御覽卷九百九十九百卉部、）

老血爲泥。注曰、聚血之精、至黃泉也。（御覽卷一千百卉部、）

已上淮南萬畢術、與許慎淮南子注、編後諸書徵引、每以正文與注混合、今並爲校定、其專

引注而無正文者。則不加注曰二字。注曰二字，有原本有者，有原本作細字，而不起注曰，有正文與注連合作大字，今並增題。

八

淮南萬畢術

附補遺　再補遺

劉安著
茆泮林輯

序

漢書淮南王傳、載劉安著內書二十一篇。外書甚衆。其中篇八篇、多言黃白變幻之事。藝文志有淮南內篇外篇、而不言中篇。意神仙之術、說多隱祕。故當時未著萬畢之名。惟隋志有淮南萬畢經、淮南變化術。唐志有淮南萬畢術各一卷。今其書久佚。後代所見萬畢術。散引於初學記、藝文類聚、太平御覽書中者。豈即中篇遺蹟歟。雖言不雅馴。且大約索隱之流。多依附內篇爲之。然褚少孫補史記、已用其說。瓌奇詭異、足以動人耳目者。往往森然羅列其閒。余故撮而錄之。以竊擬中篇遺蹟云。道光癸未八月既望、高郵茆泮林識。

諸書論述

史記龜筴傳、褚先生曰。臣爲郎時、見萬畢石朱方。

漢書劉向傳曰。淮南有枕中鴻寶苑祕書。書中言神仙使鬼神爲金之術。

葛洪神仙傳曰。漢淮南王篤好儒學。兼占候方術。作內書二十二篇。又中篇八章。言神仙黃白之事。名爲鴻寶萬畢三章。論變化之道。凡十萬言。

拾遺記、蕭綺錄曰。淮南子云、含雷吐火之術。出於萬畢之家。方毳羽於洪鑪。炎烟火於冰水。漏海螺船之屬。飛珠沈霞之類。千途萬品。書籍之所未詳。自神化以來。神奇莫與爲例。豈末代浮誣所能窺仰、天齡脩短之所效哉。

白帖曰。淮南王有鴻寶萬畢術。

淮南萬畢術

劉安　著　　茆泮林　輯

欲致疾風，焚雞羽。御覽九

虎嘯則谷風生。御覽八百九十一，吳淑事類賦注。孫本未採入，今增。

枯木成雲。御覽七百三十六。桐木成雲。藝文類聚八十八，御覽九百五十六。

取枯木置十瓴瓦甕中，氣蒸則出雲。御覽七百三十六。取十石瓦甕滿水中，置桐甕中，蓋之三四日，氣如雲作。類聚八十八，御覽九百七十六。

取苓皮置甕中，自沸如雨。御覽七百三十六。案御覽引此文，注入本在焚雞羽下，言是傳鈔誤刻之誤。又案御覽引萬畢傳文，多與正語相混，故遂輒凡於本文存可採者，悉爲別出。若本文與細可採，亦附見相傳。又附於萬畢語，亦用以備參考。

雞把雌鳴。御覽七百三十六，七百五十八。

取沸湯置甕中，沈之井裏，則鳴數十里。七百三十六。取沸湯著銅瓶、甕中，塞堅密，內之井中，則雷鳴聞數十里。御覽七百五十八。

方諸取水。御覽五十八。

方諸形若杯，无耳，以五石合治，以十二月壬子夜半作之，以承水即來。上仝。案淮南天文訓：方諸見月，則津而爲水。高誘注云：方諸，陰燧，大蛤也。熟摩令熱，月盛時，以向月下，則水生。以銅盤受之，下水數升。又御覽引許慎注云：諸，珠也；方，石也。以銅盤受之，下水數升。又高誘注亦引許說以此

曰：方諸，五石之精，作圓器似杯，仰月則得水也。與御覽所引許注不同，而顧武本紀索隱引高誘注淮南云云，所注乃萬畢中語也。則高誘是並注淮南萬畢者，而此注與注內篇有異，且五石似許氏之說，爲備錄之，以俟參考。

岑皮致水。御覽九百九十二。案御覽引吳普本草：岑皮一名岑皮。說文作梣，青皮木。淮南子俶真訓：梣木色青翳。高誘云：梣，苦歷木也，生於山，剝取其皮，以水浸之正青，用洗眼，愈人目中膚翳。孫本岑作梣字誤。

削冰令圓，舉以向日，以艾承其影，則火生。御覽七百三十六。

埋石四隅，家無鬼。御覽五十一。蘆葦臘，埋圓石於宅隅，雜以桃弧七枚，則無鬼疫。御覽三十三。

取蒼石四枚及桃枝七枚，以桃弧射之，乃取併埋弓矢四隅，故無鬼殃。御覽五十一。孫本未採入，今增。

竈神晦日歸天，白人罪。御覽一百八十六。

竈之土，不思故鄉。御覽三十七。

取竈前三寸、方半寸，取中土，持之遠出，令人不思故鄉。仝上。孫本未採入，今增。

埋髮竈前，婦安夫家。藝文類聚十七，御覽一百七十三。

赤布在戶，婦人流連。御覽七百三十六。

取婦人月事布，七月七日燒爲灰，置楣上，即不復去，勿令婦人知。上仝。

取門冬、赤黍、薏苡爲丸，令婦人不妬。御覽七百三十六，八百四十二。

取門冬、赤黍漬以狐血，陰乾之，欲飲，取一丸置酒中，酒吞之，令人不醉。御覽七百三十六，八百四十二。

八月榆檽，檽音而。令人不飢。藝文類聚八十八，御覽九百五十六。

以美酒漬榆檽，曝乾，以青粱米、紫莧實，蒸令相合，欲不食者，三指撮酒以服之，即不飢耳。御覽仝上。

鵲腦令人相思。御覽七百三十六，九百二十一。

取雌雄鵲各一，燔之四道通，丙寅日與人共飲酒，置腦酒中，則相思也。七百三十六。取鵲一雄一雌頭中腦，燒之於道中，以與人酒中，飲則相思。九百二十一。

取家廁黍以哭兒，兒不思母。御覽七百十六。

取家墓黍哭兒，兒不思母。御覽八百四十二。取新家廁黍，孫本引作取新家廁黍，誤。此文未採入，今增。

取新家廁黍，用哭兒，則不思母也。仝上。孫本未採入，今增。

拔劍倚戶，兒不夜驚。御覽三百四十四，七百三十六。

磁石懸人井，亡人自歸。御覽九百八十六。

取亡人衣裳，裹磁石，懸井中，亡者自歸矣。御覽七百三十六。取亡人衣帶，裹磁石懸井中，亡人自歸。九百八十八。

東行馬蹄中土，令人臥不起。御覽三十七。

取東行白馬蹄下土，三家井中泥，合十和之，置臥人臍上，即不能起。仝上。孫本未採入，今增。

燒木宜酒，人民自聚。御覽七百三十六。

取失火家木，刻作人形，朝朝祭之，人聚也。上仝。

竹蟲飲人，自言其誠。御覽九百四十八。

竹蟲三枚、竹黃十枚、治之、欲得人情、取藥如豆大、燒酒中飲之、不令辭、以問其事、必得其實也。（全上。）

用麻子中人、桐葉、乳汁、煮之、沐二十日、髮長。（藝文類聚十七。）

槃令面悅。（御覽九百五十九。）

取槃葉三寸、土瓜三枚、大棗七枚、清和塗面、不得四五日立悅矣、先以湯洗面、乃傅藥。（全上。）

烏喙、虵肝、病作不苦。（御覽九百三十二。）

取烏喙、虵肝各等治、和丸、如梧桐實、病欲作、吞一丸、人不倦矣。（全上、孫本引注語未全、今增。）

南山牡荊、指病自愈、節不相當、有月輩時尅之。（御覽九百五十九。）

蜘蛛塗布而雨自晞。（御覽九百四十八。）

取蜘蛛塗布、天雨不能濡之。（御覽七百三十六。取蜘蛛置甄中、食以清百日、煞以塗布、而雨不能濡也。九百四十八。）

取蜘蛛與水狗及猪肪、置甄中、密以新縑、仍懸室後、百日視之、蜘蛛肥、殺之以塗足、涉水不沒矣、又一法、取蜘蛛二七枚、內甄中、合肪百日、以塗足、得行水上、故曰蜘蛛塗足不用橋梁。（御覽全上。）

取守宮蟲、餌以丹砂、陰乾、塗婦人身、男合即滅。（御覽七百三十六、孫本未採入、今增。）

守宮塗臍、婦人無子。（御覽九百四十六。）

取守宮一枚、置甄中、及蛇衣、以新布密裹之、懸於陰處百日、治守宮、蛇衣分等、以唾和之、塗婦人臍、磨令溫、即無子矣。（全上。）

守宮飾女臂、有文章。（全上。）

取守宮、析令陰陽者、牝牡各一、藏之瓮中、陰乾百日、以飾女臂、則生文章、與男子合陰陽、輒滅去。（全上。）

取七月七日守宮、陰乾之、治合以井華水、和塗女人身、有文章、則以丹塗之、不去者不淫、去者有糸。（陰去聲。御覽二十一、又全上。）

曾青為藥、令人不老。（御覽九百八十八。）

取曾青十斤、燒之、以水灌其地、雲起如山雲矣。（全上。）

（案御覽、曾青為藥、令人不老、屬此條下、似非一術、故分別為兩條、孫本依御覽原文錄成、似欠審。）

白青得鐵、即化為銅。（全上。）

朱沙為汞。（全上。）

雲母入地千歲不朽、雲母在足、無踐棘。（御覽八百八。孫本下五字、作跨棘不勾。）

取大雲母塗足、踐棘不能刺。（全上。）

慈石提芥。（御覽七百三十六。）磁石拒棊。（御覽九百八十八。）

取雞磨針鐵、以和慈石、置棊頭局上、自相投也。（七百三十六。）取雞血雞磨針鐵、摻和磁石、棊頭置局上、自相抵擊。（史記禮書索隱。）

曝乾之、置局上、即相拒不休。（九百八十八。）取雞血雞磨針鐵、摻和大良、去天雄、乃獨膳、即行千里。（全上。）

（案史記禮書索隱引淮南子、太后以白璧投文帝、素隱引漢書、高祖與投袁盎、樂書注、投者擲也、樂有底音、擲與投義合、孫本作抵基、因俗本誤改、又今校本本御覽九百八十八、引淮南畢注、字多訛脫、據案史孝武本紀正義、引高誘注淮南萬畢術、正謂此事、語雖同、今悉依故正。）

鹽能累卵。（御覽八百六十五、九百二十八。）

取戎鹽塗卵、取他卵置其上、即累也。（全上。）

艾火令雞子飛。（御覽七百三十六、九百二十八。）

取雞子、殼然艾火、內空中、疾風高舉、自飛去。（七百三十六。）取雞子去其汁、然艾火、納空卵中、疾風因舉之飛。（九百二十八。）

首澤浮鍼。（御覽七百三十六。）

取頭中垢、以塗塞其孔、置水即浮。（全上。）

膠撓水即清。（全上。）

弊箕止鹹。（全上。）

取箕以內醬中、鹹著箕矣。（全上。）

鴻毛之囊、可以渡江。（御覽七百四、九百十六。）

盛鴻毛滿囊、可渡江不溺也。（七百四。盛鴻毛於縑囊、可以渡江不溺也。九百十六。）

鳩脛血塗雞頭、不能起。（御覽七百三十六。）

鵝腦令雞自伏。（御覽九百二十三、孫本未採入、今增。）

取鵝腦以塗雞、即自伏不能起也。（全上、併增。）

寒泉斷舌使語。（御覽九百二十三。）

取寒泉斷其舌、即語矣。寒泉一名鵲鶴。（全上、孫本脫首一句、今增。）

取寒泉斷舌可使言語。（藝文類聚九十一、孫本未採入、今增。）

乾皋一名鵲鶴、斷舌可使言語。（孫本未採入、今增。）

伯勞守金、人不敢取。（御覽九百二十三、孫本未採入、今增。）

取伯勞血以塗金、人不敢取也。（全上、併增。）

取伯勞血塗金、人不敢取、化為石也。（御覽七百三十六。）

伯勞使蛇蟠蟬。（御覽九百二十三、孫本未採入、今增。）

乃天使然也。（全上、併增。）

（案蟠蟬、盤曲貌、王逸九思云、來六螭兮蟠蟬。）

鵲令蝦、反腹者、蝦憎其意而心惡之也。（史記龜筴傳集解引郭璞曰、蝦能制虎、見鵲即埋、孫本脫作復字誤。）

天雄、鵲胎、日行千里。（御覽九百二十五。）

取鵲鳥胎、於月中、縛一日一增天雄、一月用三十天雄、而併治為丸、大如梧子、欲行、吞一丸、同騰蛇鵝鵠致馬。（御覽九百二十七。）

取鵝鶴折其大羽，絆其兩足，以鶴媒，張羅其旁，鳥自聚矣。（全上。）

人面槃地，飛鳥自下。（御覽九百十四。）

取桑木為人形，似鳥而血塗人面，以槃地，飛鳥自下。（全上。）

案博物志：周日用注云：物類皆有所感，以磁石槃，鳥影，具自應時落地，則磁石木可下飛鳥也。為畢術云取木、鳥木也，恐字形誤脫。

燒角入山，虎豹自遠。（御覽七百六十六。）

燒角入山，則虎豹自遠惡其臭也。（七百三十六。）

馬毛犬尾，親友自絕。（藝文類聚九十三。）

取馬毛犬尾，置朋友衣中，若夫婦衣中，自相憎矣。（全上。）取馬毛犬尾置朋友夫妻衣中，自相憎矣。（御覽七百三十六，引作取馬尾火之，入百九十六，引夫妻作夫婦，矣作也。）

牛膽鳴釜。（孫本未採入，今增。）

取牛膽以塗熱釜，即自鳴矣。（御覽全上，七百三十六，入百九十九。）

牛膽塗冒，莫知其誰本。（御覽入百九十九，孫本採入，今增。）

取八歲黃牛膽，柱三寸，著膽中，百日成，因使巧工刻象人，丈夫著日下，為女子著頭上，為小兒著腳下，盛以五綵囊，先齋宿，無令人知也。（全上，俱增。）

案御覽引作淮南子，今內篇無此語，可令時珍本草綱目引作萬畢云云，故特載之，以俟更考李時之所出焉。

狼皮當戶，羊不出牢。（御覽七百三十六。）

羊畏狼，故也。（全上。）取狼皮以當空戶，則羊畏不敢出矣。（御覽九百九。）

犀角駭狐。（御覽入百九十。）

犀角置狐穴中，狐不歸。（御覽七百三十六，九百九。）

馬蹄破兕。（御覽七百五十八。）

取馬蹄燒如炭，置甕中，有頃破矣。（全上，孫本未採入，今增。）

飯瓦止烏鳴。（御覽七百三十六九百二十七。）

取飯底瓦之則止。（七百三十六。）取破飯瓦向抵之，輒自止，物相勝其性耳。（九百二十七。）

案趙定邦恒賦，燒瓦可以令烏驚，蓋出為畢語也。

狐曰狸腸，鼠去其穴。（藝文類聚九十五。）

以塗鼠穴，即去。（御覽全上。）

被髮向北，咒殺巫鼠。（藝文類聚全上。）

夜有巫被髮北向禹步咒曰：老鼠不祥，過者受其殃。（御覽全上，按禹步法，前舉左，右過左，左就右，次舉右，左過右，右就左，次舉左，右過左，左就右。初學記二十九，孫本未採入，今增。）

蠶蛇之本出泉渠。（初學記二十九，孫本未採入，今增。）

歸終知來，狌狌知往。（藝文類聚九十五，御覽九百八。）

歸終、神獸。（類聚全上。）歸終、狌狌，並神獸。（御覽全上。）

阿羊九頭而更食國亂乃出。（御覽九百二，孫本未採入，今增。）

孤桃枝之券，令雞夜鳴。（藝文類聚八十六，御覽九百十八，券作象。）

取孤桃南北行枝，長三尺，折以為券，證以三歲雄雞血，夜居棲下，則鳴。（類聚全上，御覽引注有脫字。）

老槐生火。（御覽七百三十六。）

老血變為萍。（初學記二十七，御覽一千。）

聚血之精，至黃泉也。（初學記，御覽並同上。）

案藝文類聚引異術曰：萬年血為萍。

馬柳生腐茅。（御覽三百五十九。）

取馬柳生茅者，合以為輿，食煞鬼矣。（全上。）

案說文：柳，樂馬柱。馬柳、見蜀志廣韻十一，唐注云：劉龜縛牡者。孫本作柳字誤。

迴風之草見八分。（御覽九百九十四。）

取迴風草三寸三枝，五寸五枝，以城西面土三家石，及井中青泥，南雞欲上栖不上者，并治合為丸，磨其血曰，出戶視八方矣。（全上。）

酒海復厚，漬以莞菲。（齊民要術十，御覽九百九十九。）

斷蒲漬酒中即厚。（初學記二十六。）斷蒲漬酒中，有頃出之，即酒厚也。（齊民要術，御覽全上。）

春草存魚。（御覽九百九十二。）

取春草葉，并陳聚來，合擣之，以內水，魚皆死。（全上。）

案釋元應大般涅槃經自注引錄六度經，注云，并草有毒，出幽州，人或捕初魚，置水中，魚皆死，浮出，取食之，無妨也。

有神龜在江南嘉林中，嘉林者，獸無毘狼，鳥無鵰鷙，草無毒螫，野火不及，斧斤不至，其為嘉林，龜在其中，宮巢於芳蓮之上，左脅書文曰：甲子重光，得我者匹夫為人君，有土正諸侯，得我為帝王，求之於白蛇蟠杅林中者，齋戒以得，寂然如有人來告之，因以醇酒佗髮求之，三宿而得。（史記龜策傳，有神龜在江南嘉林中，巢於芳蓮之上，左脅書文曰：甲子重光，王薄一百九十九，孫本傳引史記首一句，今增。）

龜脂得火，可以然鐵。（御覽九百三十二。）

取龜殺之，燒鐵如炭狀，以淬其脂，中鐵即然。（全上，孫本未採入，今增。）

取蚖脂為燈，置水中，即見諸物。（初學記二十五，白帖十四，御覽入百七十，孫本未採入，今增。）

青泥殺鼈，得蒲復生。（藝文類聚九十六，御覽九百三十二。）

燒龜致鼈。（類聚御覽並全上。）

取龜夜燒之，則鼈至也。（類聚全上。）取龜燒之，鼈自至。（御覽全上。）

荅皮螟脂，魚鼈自聚。（御覽九百四十七。）

取苓皮漬水斗半。燒石如炭肰。以淬螾脂。置苓皮水中。七日已。置沼、則魚鼈自聚矣。全上。

燒蟹致鼠。御覽九百四十二。

案淮南原道訓、使蟹捕鼠、高誘注云、以艾灼蟹匡上內、置鼠穴中、乃熱走窮穴、遂能捕一鼠也。

蝟膏塗鐵。柔可折。御覽七百三十六、九百十二。

蝦蟇得瓜。平時爲鶉。御覽九百二十四。

取瓜去瓣。置生蝦蟇其中。殺鶉。以血塗瓜。堅塞之。埋東垣北角。深三尺。其平白發出之。以爲鶉矣。全上。

案法苑珠林十一、引蟠蜍得菰、卒時爲鶉、據御覽注、菰卒皆字形相似之誤。

千歲羊肝。化爲地宰。法苑珠林十一、引見搜神記十。案此並上條、宰疑宰字誤。

以牡菊灰散池中。虬盡死。御覽九百九十六。

沙蝨、一名蓬活。一名地脾。御覽九百五十。

黍成蠐螬。御覽九百四十八。

以秋冬穫黍中。即生蠐螬也。全上。孫本蠐作雜。中下有置甕二字。

青蚨還錢。御覽九百五十。

青蚨一名魚父。或曰蒲蠃。以其子母各等。置甕中。埋東行陰垣下。三日後開之。即相從。以母血塗八十一錢。亦以子血塗八十一錢。以其錢更乎市。置子用母。置母用子。錢皆自還也。全上。

案今校宋本御覽引、一名魚、或曰蒲、俱有脫字、茲從他書增。

牛翁十四。可以強弩。御覽二百四十八。

取牛翁十四枚。曲蟮白頸者二七。以三尺新布裹之。活塗布著之。无令人見。用之拭弩令溫。引之校半力也。全上。

螢火却馬。初學記三十、御覽九百四十五。

取螢火、裹以羊皮。置土中。馬見之。鳴却不敢行。初學記、御覽並全上。

夜燒雄黃。水蟲成列。御覽九百八十八。

水蟲聞燒雄黃蜚氣。皆趣火。全上。

僵蠶使馬不食。御覽八百二十五。

欲愈之。以桑塞日鼻即食矣。馬喜齧人。亦以僵蠶眉拭脣。即不齧也。全上。孫本未採入、今增。馬齧人。取僵蠶塗上脣即止。不復齧人。御覽七百三十六。

日芳七結浴蠶。御覽八百二十五。

蛇無故鬥於君室。後必爭立。小死、小不勝大。大死、大不勝小。小大皆死。皆不立也。開元占經百二十。

淮南萬畢術補遺

孫本亦未載。

七月七日午時。取生瓜葉七枚。直入北堂中。向南立。以拭面靨。即當滅矣。御覽三十七。

天雄雄雞。志氣益。御覽九百九十。

取天雄二枚。納雄雞腹中。搗生食之。令人勇。全上。

案二條、御覽引作淮南子、今內篇中無此語、疑是萬畢中逸文。

黑犬皮毛燒之。止天風。本草綱目五十。

案時珍所載萬畢語甚多、然皆有他書可據、惟此條未審引出何書、姑附錄之、以俟博雅君子焉。

洋林編是書成。復聞瀋陽孫氏舊有輯本。因於友人處得借觀焉。其中爲余集所未備者。開元占經法苑珠林二事。亟爲補入。其有孫本所未採。或僅採本文、而未及注文者、或僅採注文、而未及本文者。或採本文注文而未全者。更不下二十餘條。且孫本如岑作苓。澒作頂。鵄作鶴。柳作柳。折甑誤連爲句。駭雞誤引抱朴子文。字句亦多有未審。然余固不敢沒其蒐討之勤也。茲特從校補之例。並略爲依類編次。以便覽焉。道光甲申嘉平月既望。再識。

萬畢之書。惟晉人葛洪所見最詳。故既於神仙傳言之。而於抱朴子遐覽篇。著有萬畢符。萬畢高邱先生法。又云。劉君安未仙去時。嘗因墨子五行記。鈔取其要。以爲一卷。其法用藥用符。最變化之術之大者。其次有玉女隱微一卷。亦大術也。尤爲淮南鴻寶萬畢之所不及。然其所鈔。當時已少能譜之。術遂不傳。惟萬畢時時見於他說。予兄以其書爲古大儒好道者之所稱述。撮而錄之成帙。則知學人洞明五經之外。又豈不可以是爲旁搜之一助哉。上林識。

淮南萬畢術再補遺

燒穰殺瓠。齊民要術二。

物自然也。仝上。

狐目狸腦。鼠去其穴。齊民要術五。案此條已引見前。因注引未全。補之。

取狐兩目。狸腦大如狐口三枚。擣之三千杵。塗鼠穴則去矣。仝上。

麻鹽肥豚豕。齊民要術六。

取麻子三升。擣千餘杵。煮以爲羹。以鹽一升著中和。以三斛飼豕。則肥也。仝上。

結桂用葱。齊民要術十。

午日取蠅虎。杵碎伴豆。豆自踴躍。可以擊蠅。韻府羣玉卜蒸蠅韻。

出行寶鏡

撰人不詳

出行寶鏡卷一

漢闕名撰

八門事宜

休 宜求官、求財、營謀、公私百事皆吉。

生 宜救災、治病、遠行、凡事吉。

景 宜取討負欠、訪故尋親。

死 宜漁獵。

傷 宜會客、求財、營利。

杜 宜避急難、潛藏。

驚 宜捕捉、覓求失物。

開 宜出入求官、謁上賓、百事吉。

甲子金日

乙丑金日

甲子時、金貴、黃道、吉。
乙丑時、天德吉。
丙寅時、白虎凶。
丁卯時、玉堂吉。
戊辰時、天牢凶。
己巳時、元武凶。
庚午時、司命吉。
辛未時、天乙、貴人、吉。
壬申、癸酉、截路、空亡凶。
甲戌時、天刑凶。
乙亥時、朱雀凶。
天恩天福星、月德生氣、出入求財、行軍上陣、決勝千里、可選吉時、出東北艮方生門吉。

丙子時、天乙吉。
丁丑時、朱雀凶。
戊寅時、金匱吉。
己卯時、天德吉。
庚辰時、白虎凶。
辛巳時、玉堂吉。
壬午、癸未、截路、空亡凶。
甲申時、天乙、貴人、吉。
乙酉時、勾陳凶。
丙戌時、青龍吉。
丁亥時、明堂吉。
天恩天輔顯星、宜出入求財、行軍決戰大勝、可選吉時、出東北艮方生門吉。

丙寅火日

戊子時、青龍牟吉。
己丑時、明堂吉。
庚寅時、天刑凶。
辛卯時、朱雀凶。
壬辰、癸巳、截路、空亡凶。
甲午時、白虎凶。
乙未時、玉堂吉。
丙申時、天牢凶。
丁酉時、貴人乙吉。
戊戌時、司命吉。
己亥時、貴人乙吉。
天賊星、死氣、不宜出入求財。行軍主有損折人馬。遇急、可選吉時、出正北坎方休門吉。

戊辰木日

壬子、癸丑、截路、空亡、凶。
甲寅時、司命吉。
乙卯時、勾陳凶。
丙辰時、青龍吉。
丁巳時、明堂吉。
戊午時、天刑凶。
己未時、貴人乙吉。
庚申時、金匱吉。
辛酉時、天德吉。
壬戌時、白虎凶。
癸亥時、玉堂吉。
玉堂、黃道、天恩、福星、宜出入求財、見官上官吉。
可選吉時、出西南坤方休門吉。

丁卯火日

庚子時、司命吉。
辛丑時、勾陳凶。
壬寅時、空亡凶。
甲辰時、天刑凶。
乙巳時、朱雀凶。
丙午時、金匱吉。
丁未時、天德吉。
戊申時、白虎凶。
己酉時、貴人乙吉。
庚戌時、天牢凶。
辛亥時、貴人乙吉。
火星、血光、天害、主有傷亡虛驚之兆、不宜出入求財。行軍、遇有急、可選吉時、出正南離方開門吉。

己巳木日

甲子時、貴人乙吉。
乙丑時、玉堂大吉。
丙寅時、天牢凶。
丁卯時、元武凶。
戊辰時、司命吉。
己巳時、勾陳凶。
庚午時、青龍吉。
辛未時、明堂大吉。
壬申、癸酉、截路、空亡凶。
甲戌時、金匱吉。
乙亥時、天德吉。
天廟星、天台星、月德、生氣、宜出入求財、見官、行軍、決勝千里、可選吉時、出正南離方開門吉。

庚午土日

丙子時、金貴吉、
丁丑時、貴天德吉、
戊寅時、白虎凶、
己卯時、玉堂吉、
庚辰時、天牢凶、
辛巳時、元武凶、
壬午時、截路、空亡凶、
甲申時、青龍、大吉、
乙酉時、門堂吉、
丙戌時、天牢凶、
丁亥時、朱雀凶、
天休星、死氣、刑星、代日、不宜出入求財、行軍主有虛驚、遇急可選吉時、出正東方休門吉、

辛未土日

戊子時、天刑凶、
己丑時、朱雀凶、
庚寅時、金貴大吉、
辛卯時、天德大吉、
壬辰時、截路、空亡凶、
癸巳時、元武凶、
甲午時、貴天乙吉、
乙未時、元武凶、
丙申時、司命吉、
丁酉時、勾陳凶、
戊戌時、青龍中吉、
己亥時、明堂吉、
天福星、天官星、宜出入求財、行軍交陣大勝、獲財、可選吉時、出東南巽方生門吉、

壬申金日

庚子時、青龍凶、
辛丑時、明堂大吉、
壬寅時、截路、空亡凶、
甲辰時、金匱大吉、
乙巳時、貴天乙吉、
丙午時、白虎凶、
丁未時、玉堂大吉、
戊申時、天牢凶、
己酉時、元武凶、
庚戌時、司命吉、
辛亥時、勾陳凶、
大休、天獄、大敗、不宜出入求財、行軍見陣、主有哭聲、遇急可選吉時、出東南巽方生門吉、

癸酉金日

壬子、癸丑、截路、空亡凶、
甲寅時、青龍大吉、
乙卯時、貴天乙吉、
丙辰時、天刑凶、
丁巳時、貴人吉、
戊午時、金貴吉、
己未時、天德吉、
庚申時、白虎凶、
辛酉時、玉堂吉、
壬戌時、天牢凶、
癸亥時、元武凶、
天火、星刃、六神、不宜出入求財、行軍出戰、主有蛇虎傷亡、虛驚、遇急可選吉時、出東南巽方休門吉、

甲戌火日

甲子時、天牢凶。
乙丑時、貴人吉。
丙寅時、司命吉。
丁卯時、勾陳凶。
戊辰時、青龍吉。
己巳時、明堂吉。
庚午時、天刑凶。
辛未時、貴人吉。
壬申、癸酉、截路、空亡凶。
甲戌時、白虎凶。
乙亥時、明堂大吉。
顯星、黃道、月合、宜出入求財、行軍見陣、大勝獲功、可選吉時、出正南離方生門大吉。
丙子時、貴人吉。
丁丑時、玉堂大吉。
戊寅時、天牢凶。
己卯時、元武凶。
庚辰時、司命吉。
辛巳時、勾陳凶。
壬午、癸未、截路、空亡凶。
甲申時、貴人吉。
乙酉時、朱雀凶。
丙戌時、金匱大吉。
丁亥時、天德吉。
玉堂、金星、聖星、宜出入求財、行軍決戰、獲勝得財、可選吉時、出正南離方生門吉。

乙亥火日

丙子水日

戊子時、金匱吉。
己丑時、天德吉。
庚寅時、白虎凶。
辛卯時、玉堂吉。
壬辰、癸巳、截路、空亡凶。
甲午時、司命吉。
乙未時、勾陳凶。
丙申時、青龍吉。
丁酉、太陰、明堂、乙、貴人吉。
戊戌時、天刑凶。
己亥時、天乙、貴人吉。
日空、受死、傷亡代日、不宜出入求財、行軍見陣、大凶。主去無回、遇急可選吉時、出正北坎方生門吉。
庚子時、天刑凶。
辛丑時、朱雀凶。
壬寅、癸卯、截路、空亡凶。
甲辰時、白虎凶。
乙巳時、玉堂吉。
丙午時、天牢凶。
丁未時、元武凶。
戊申時、司命吉。
己酉時、勾陳凶。
庚戌時、青龍吉。
辛亥、天乙、明堂、貴人吉。
天上太空亡、文曲星、生氣、六合、不宜行軍、見陣、大凶。可選吉時、出正北坎方生門吉。

丁丑水日

戊寅土日

己卯土日

壬子、癸丑、截路、空亡凶。
甲寅時、天刑凶。
乙卯時、朱雀凶。
丙辰時、天乙、貴人、吉。
丁巳時、天德吉。
戊午時、白虎凶。
己未時、玉堂大吉。
庚申時、天牢凶。
辛酉時、元武凶。
壬戌時、司命吉。
癸亥時、勾陳凶。
天瑞、月合、解星、令德、金星、宜出軍見陣、求財見官、可選吉時、出正北坎方生門吉。
甲子時、司命、貴人、吉。
乙丑時、勾陳凶。
丙寅時、青龍大吉。
丁卯時、明堂大吉。
戊辰時、天刑凶。
己巳時、朱雀凶。
庚午時、金貴吉。
辛未時、天德吉。
壬申、癸酉、截路、空亡凶。
甲戌時、天牢凶。
乙亥時、元武凶。
天瑞、天恩、章星、立明星、代日、宜出入求財見官、行軍決戰、大勝、可選吉時、出正西兌方休門吉。

庚辰金日

辛巳金日

丙子時、天牢凶。
丁丑時、天乙、貴人、吉。
戊寅時、司命吉。
己卯時、勾陳凶。
庚辰時、青龍半吉。
辛巳時、明堂大吉。
壬午、癸未、截路、空亡凶。
甲申時、金貴吉。
乙酉時、天德吉。
丙戌時、白虎凶。
丁亥時、玉堂吉。
黑道休星、月敗、日亡、不宜出入求財、行軍大凶、遇急可選吉時、出西北乾方生門吉。
戊子時、白虎凶。
己丑時、玉堂吉。
庚寅時、太乙、貴人、吉。
辛卯時、元武凶。
壬辰、癸巳、截路、空亡凶。
甲午時、天乙、貴人、吉。
乙未時、明堂大吉。
丙申時、天刑凶。
丁酉時、朱雀凶。
戊戌時、金貴大吉。
己亥時、天德吉。
大敗、天牢、天耗、死亡、代日、不宜出入、往來、行軍上陣、大凶、遇急可選吉時、出正西兌方休門吉。

壬午水日

庚子時、金匱大吉。
辛丑時、天德吉。
壬寅、癸卯、截路、空亡凶。
甲辰時、天牢凶。
乙巳時、太乙、貴人、吉。
丙午時、司命吉。
丁未時、勾陳凶。
戊申時、青龍吉。
己酉時、明堂吉。
庚戌時、天牢凶。
辛亥時、朱雀凶。
天恩、福德、支神、月令、宜出入求財、行軍決戰、大勝、可選吉時、出東北艮方休門吉。

癸未水日

壬子、癸丑、截路、空亡凶。
甲寅時、金貴大吉。
乙卯時、天德大吉。
丙辰時、白虎凶。
丁巳時、天乙、貴人、吉。
戊午時、天牢凶。
己未時、元武凶。
庚申時、司命吉。
辛酉時、勾陳凶。
壬戌時、青龍半吉。
癸亥時、明堂吉。
天狗、滅門、人殺、大敗、代日、不宜出入、行軍、立營寨、被賊夜害、大凶、過急可選吉時、出正北坎方開門吉。

甲申水日

甲子時、青龍吉。
乙丑時、明堂、貴人、大吉。
丙寅時、天牢凶。
丁卯時、朱雀凶。
戊辰時、金貴大吉。
己巳時、天德吉。
庚午時、白虎凶。
辛未時、玉堂吉。
壬申、癸酉、截路、空亡凶。
甲戌時、司命大吉。
乙亥時、勾陳凶。
天恩、天福、天德、將星、宜出入求財、見官、行軍決戰大勝、官兵俱轉將軍之職、可選吉時、出正北坎方開門占。

乙酉水日

丙子時、天乙、貴人、吉。
丁丑時、勾陳凶。
戊寅時、青龍吉。
己卯時、玉堂吉。
庚辰時、天牢凶。
辛巳時、朱雀凶。
壬午、癸未、截路、空亡凶。
甲申時、天乙、貴人、吉。
乙酉時、玉堂吉。
丙戌時、天牢凶。
丁亥時、元武凶。
天恩、天福、玉堂、代日、宜出入求財、行軍見陣大勝、上官凶、可選吉時、出正南離方休門吉。

丙戌土日

戊子時．天牢凶．
己丑時．元武凶．
庚寅時．司命吉．
辛卯時．勾陳凶．
壬辰時．截路．空亡凶．
癸巳時．天刑凶．
甲午時．天刑凶．
乙未時．朱雀凶．
丙申時．金貴吉．
丁酉時．貴人吉．
戊戌時．白虎凶．
己亥時．玉堂吉．
大敗．八殺．死門．天耗．不宜出行．求財．上官．行軍決戰．大凶．遇急可遷吉時．出西南坤方往西吉．

丁亥土日

庚子時．白虎凶．
辛丑時．玉堂大吉．
壬寅時．截路．空亡凶．
甲辰時．司命大吉．
乙巳時．勾陳凶．
丙午時．青龍吉．
丁未時．明堂吉．
戊申時．天刑凶．
己酉時．朱雀凶．
庚戌時．金貴吉．
辛亥時．天德吉．
大敗．四廢．大敗．代日．不宜出入往來．行軍大凶．遇急可遷吉時．出正南離方休門吉．

戊子火日

壬子．癸丑．截路．空亡凶．
甲寅時．白虎凶．
乙卯時．玉堂吉．
丙辰時．天牢凶．
丁巳時．元武凶．
戊午時．司命吉．
己未時．貴人吉．
庚申時．青龍吉．
辛酉時．明堂吉．
壬戌時．天刑凶．
癸亥時．朱雀凶．
地山升．咸池．天牢．池獄．代日．不宜出入．求財．行軍大凶．遇急可遷吉時．出正北坎方休門吉．

甲子時．貴人吉．
乙丑時．朱雀凶．
丙寅時．金貴大吉．
丁卯時．天德大吉．
戊辰時．白虎凶．
己巳時．玉堂吉．
庚午時．天牢凶．
辛未時．元武凶．
壬申．癸酉．截路．空亡凶．
甲戌時．青龍平吉．
乙亥時．明堂吉．
大敗．文龍．不宜出入．來財．行軍決戰．主必死亡．大凶．遇急可遷吉時．出西北乾方開門吉．

己丑火日

庚寅木日

丙子時。青龍吉。
丁丑時。明堂貴人。大吉。
戊寅時。天刑凶。
己卯時。朱雀凶。
庚辰時。金貴大吉。
辛巳時。天德吉。
壬午癸未。截路。空亡凶。
甲申時。天牢凶。
乙酉時。元武凶。
丙戌時。司命吉。
丁亥時。勾陳凶。
天福。厚星。天瑞。玉堂。三合。
生氣。宜出入求財。行軍見
陣。大勝千里。可選吉時。出
西北坎方開門吉。

辛卯木日

戊子時。司命吉。
己丑時。勾陳凶。
庚寅時。青龍貴人。大吉。
辛卯時。明堂吉。
壬辰癸巳。截路。空亡凶。
甲午時。金貴吉。
乙未時。天德吉。
丙申時。白虎凶。
丁酉時。玉堂吉。
戊戌時。天牢凶。
己亥時。元武凶。
天福。厚星。顯星。大合。天乙。
貴人。宜出入。求財。上官。到
任。行軍決勝。可選吉時。出
正南坎方生門吉。

壬辰水日

庚子時。天牢凶。
辛丑時。元武凶。
壬寅癸卯。截路。空亡凶。
甲辰時。青龍吉。
乙巳時。天乙貴人。明堂吉。
丙午時。天刑凶。
丁未時。朱雀凶。
戊申時。金貴吉。
己酉時。天德大吉。
庚戌時。白虎凶。
辛亥時。玉堂吉。
天忌。大空亡。血刃。受死。劫
殺。九醜。不宜出入。往來。行
軍主損失人馬。遇急可選
吉時。出正南離方開門吉。

癸巳水日

壬子癸丑。截路。空亡凶。
甲寅時。天牢凶。
乙卯時。元武凶。
丙辰時。司命吉。
丁巳時。勾陳凶。
戊午時。青龍半吉。
己未時。明堂吉。
庚申時。天刑凶。
辛酉時。朱雀凶。
壬戌時。金貴大吉。
癸亥時。天德吉。
天上大空亡。天憂。天悲。太陰
星。不宜出入。往來。行軍。主連
旬有陰雨。不祥。遇急可選吉
時。出正南離方開門吉。

甲午金日

甲子時。金貴吉。
乙丑時。太乙貴人大吉。
丙寅時。白虎凶。
丁卯時。玉堂吉。
戊辰時。天牢凶。
己巳時。元武吉。
庚午時。司命吉。
辛未時。勾陳凶。
壬申癸酉。截路空亡凶。
甲戌時。天刑凶。
乙亥時。朱雀凶。
天貴。天將。解星。宜出入求財。行軍決戰。大勝。可選吉時。出東北長方開門吉。

乙未金日

丙子時。天刑凶。
丁丑時。朱雀凶。
戊寅時。金貴吉。
己卯時。天德吉。
庚辰時。白虎凶。
辛巳時。天乙貴人司命大吉。
壬午癸未。截路空亡凶。
甲申時。玉堂吉。
乙酉時。勾陳凶。
丙戌時。青龍半吉。
丁亥時。明堂大吉。
天喜。生門星。福德。天德。宜出入求財。見官。行軍決戰。劫賊營。大勝。可選吉時。出正東震方休門吉。

丙申火日

戊子時。青龍吉。
己丑時。明堂吉。
庚寅時。天刑凶。
辛卯時。朱雀凶。
壬辰癸巳。截路空亡凶。
甲午時。白虎大吉。
己未時。玉堂大吉。
丙申時。天牢凶。
丁酉時。元武凶。
戊戌時。司命大吉。
己亥時。勾陳凶。
天祐星。太陰星。水星。不宜出入往來。行軍。遇急。可選吉時。出東南離方生門吉。

丁酉火日

庚子時。司命吉。
辛丑時。勾陳凶。
壬寅癸卯。截路空亡凶。
甲辰時。天刑凶。
乙巳時。朱雀凶。
丙午時。金貴吉。
丁未時。天德吉。
戊申時。白虎凶。
己酉時。玉堂。天乙貴人吉。
庚戌時。天牢凶。
辛亥時。元武凶。
天狗、地狗、月殺、日亡、不宜出入。求財、一切皆忌。遇急可選吉時。出正南離方生門吉。

戊戌木日

壬子、癸丑截路空亡凶。
甲寅時、司命吉。
乙卯時、勾陳凶。
丙辰時、青龍半吉。
丁巳時、明堂吉。
戊午時、天刑凶。
己未時、朱雀凶。
庚申時、金貴吉。
辛酉時、天德吉。
壬戌時、白虎凶。
癸亥時、玉堂大吉。
大敗、又是六神窮日、不宜出入、往來、從軍、百事凶、遇急可選吉時、出東南巽方休門吉。

己亥木日

甲子時、白虎凶。
乙丑時、玉堂大吉。
丙寅時、天牢凶。
丁卯時、朱雀凶。
戊辰時、司命吉。
己巳時、勾陳凶。
庚午時、青龍半吉。
辛未時、明堂吉。
壬申、癸酉截路空亡凶。
甲戌時、金貴大吉。
乙亥時、天德吉。
天明、福星、丑明星、太陽、生氣、宜出入、行軍、決戰大勝、可選吉時、出正東震方開門吉。

庚子土日

丙子時、金貴大吉。
丁丑時、天德、天乙、貴人、大吉。
戊寅時、白虎凶。
己卯時、玉堂吉。
庚辰時、天牢凶。
辛巳時、元武凶。
壬午、癸未截路空亡凶。
甲申時、青龍吉。
乙酉時、明堂吉。
丙戌時、天刑凶。
丁亥時、朱雀凶。
天福、厚星、天德、月令、宜出入、求財、行軍上陣、大勝、可選吉時、出西北乾方休門吉。

辛丑土日

戊子時、天刑凶。
己丑時、朱雀凶。
庚寅時、金貴、天乙、貴人、大吉。
辛卯時、天德吉。
壬辰、癸巳截路空亡凶。
甲午時、天牢凶。
乙未時、元武凶。
丙申時、司命大吉。
丁酉時、勾陳凶。
戊戌時、青龍吉。
己亥時、明堂吉。
天福、厚星、天和、生氣、黃道吉、宜出入、求財、行軍、決戰、大勝、獲財、可選吉時、出正西兌方開門大吉。

壬寅金日

庚子時、青龍半吉。
辛丑時、明堂大吉。
壬寅時、截路空亡凶。
癸卯時、金貴吉。
甲辰時、天德、天乙、貴人、大吉。
乙巳時、天符凶。
丙午時、白虎凶。
丁未時、玉堂大吉。
戊申時、天牢凶。
己酉時、元武凶。
庚戌時、司命吉。
辛亥時、勾陳凶。
天地計招、不宜出入、求財、行軍見陣、主有隔忌、更遇有急、可選吉時、出西北乾方休門吉。

癸卯金日

壬子、癸丑、截路空亡凶。
甲寅時、青龍吉。
乙卯時、明堂、天乙、貴人、吉。
丙辰時、天刑凶。
丁巳時、朱雀凶。
戊午時、金貴、吉。
己未時、天德、吉。
庚申時、白虎凶。
辛酉時、玉堂吉。
壬戌時、天牢凶。
癸亥時、元武凶。
天台、黃道、福星、天德、六合、宜出入求財、行軍上陣大勝、可選吉時、出西南坤方開門吉。

甲辰火日

甲子時、天牢凶。
乙丑時、元武凶。
丙寅時、司命吉。
丁卯時、勾陳凶。
戊辰時、青龍半吉。
己巳時、明堂吉。
庚午時、天刑凶。
辛未時、朱雀凶。
壬申、癸酉、截路空亡凶。
甲戌時、白虎凶。
乙亥時、玉堂大吉。
大敗、罡星、鬼神不食之日、不宜出入、求財、行軍決戰、凶、遇急、可選吉時、出西南坤方開門吉。

乙巳火日

丙子時、白虎凶。
丁丑時、玉堂大吉。
戊寅時、天牢凶。
己卯時、元武凶。
庚辰時、司命大吉。
辛巳時、勾陳凶。
壬午、癸未、截路空亡凶。
甲申時、天刑凶。
乙酉時、朱雀凶。
丙戌時、青龍吉。
丁亥時、天德吉。
天福厚星、天貴主氣、大敗、不宜出入求財、若行軍決戰大勝、可選吉時、出西南坤方開門吉。

丙午水日

戊子時、金貴吉。
己丑時、天德吉。
庚寅時、白虎凶。
辛卯時、玉堂吉。
壬辰、癸巳、截路空亡凶。
甲午時、司命吉。
乙未時、勾陳凶。
丙申時、青龍半吉。
丁酉時、明堂、貴人吉。
戊戌時、天刑凶。
己亥時、朱雀凶。
地牢、大賊、悖星、不宜出入往來、行軍凶、遇急可選吉時、出正北坎方開門吉。

丁未水日

庚子時、天刑大凶。
辛丑時、朱雀凶。
壬寅、癸卯、截路空亡凶。
甲辰時、白虎凶。
乙巳時、玉堂吉。
丙午時、天牢凶。
丁未時、元武凶。
戊申時、司命吉。
己酉時、勾陳凶。
庚戌時、青龍半吉。
辛亥時、明堂、天乙、貴人大吉。
天上、大空亡、天賊、大獄、不宜出入、求財、行軍、主有自退自散、遇急可選吉時出正東震方生門吉。

戊申土日

壬子、癸丑、截路空亡凶。
甲寅時、天刑凶。
乙卯時、朱雀凶。
丙辰時、金貴大吉。
丁巳時、天德吉。
戊午時、白虎凶。
己未時、玉堂、天乙、貴人大吉。
庚申時、天牢凶。
辛酉時、元武凶。
壬戌時、司命吉。
癸亥時、勾陳凶。
天上大空亡、四廢、天運地來、不宜出入、行軍、往來、主有蛇虎傷人、遇急可選吉時、出正東震方生門吉。

己酉土日

甲子時、司命、天乙、貴人吉。
乙丑時、勾陳凶。
丙寅時、青龍半吉。
丁卯時、明堂吉。
戊辰時、天刑凶。
己巳時、朱雀凶。
庚午時、金貴吉。
辛未時、天德吉。
壬申、癸酉、截路空亡凶。
甲戌時、天牢凶。
乙亥時、元武凶。
天轉地殺、不宜出入求財、行軍、出戰、主有風雨難、遇急可選吉時、出東南巽方開門大吉。

庚戌金日

丙子時、天牢凶。
丁丑時、元武凶。
戊寅時、司命吉。
己卯時、勾陳凶。
庚辰時、青龍吉。
辛巳時、明堂吉。
壬午、癸未、截路空亡凶。
甲申時、金貴吉。
乙酉時、天德吉。
丙戌時、白虎凶。
丁亥時、玉堂吉。
天福、八專、九醜、不宜出入求財、行軍決戰大凶、遇急可選吉時、出正南離方休門吉。

辛亥金日

戊子時、白虎凶。
己丑時、玉堂吉。
庚寅時、天牢凶。
辛卯時、元武凶。
壬辰、癸巳、截路空亡凶。
甲午時、天乙貴人、青龍吉。
乙未時、明堂大吉。
丙申時、天刑凶。
丁酉時、朱雀凶。
戊戌時、金貴吉。
己亥時、天德吉。
天恩、天福、章星、五福、黃道、月開、生氣、續星、宜出入見喜、行軍見陣大勝、可選吉時、出正南離方休門吉。

壬子水日

庚子時、金貴吉。
辛丑時、天德大吉。
壬寅、癸卯、截路空亡凶。
甲辰時、天牢凶。
乙巳時、元武凶。
丙午時、司命吉。
丁未時、勾陳凶。
戊申時、青龍吉。
己酉時、明堂吉。
庚戌時、天刑凶。
辛亥時、朱雀凶。
天瑞、天恩、天德、月合、金星、文龍、玉堂、宜出入求財、行軍決戰大勝、可選吉時、出正北坎方休門吉。

癸丑木日

壬子、癸丑、截路空亡凶。
甲寅時、金貴吉。
乙卯時、天德吉。
丙辰時、白虎凶。
丁巳時、玉堂吉。
戊午時、天牢凶。
己未時、元武凶。
庚申時、司命吉。
辛酉時、勾陳凶。
壬戌時、青龍平吉。
癸亥時、明堂吉。
天恩、五明星、顯生勝星、宜出入求財、見官、行軍決戰、大勝、獲糧、可選吉時、出正北坎方生門吉。

甲寅水日

甲子時。青龍吉。
乙丑。明堂太乙貴人吉。
丙寅時。天刑凶。
丁卯時。元武凶。
戊辰時。金貴大吉。
己巳時。天德吉。
庚午時。白虎凶。
辛未時。玉堂吉。
壬申癸酉。截路空亡凶。
甲戌時。司命吉。
乙亥時。勾陳凶。
五福顯星。六金。天祿。黃道。
文龍。宜出入求財。見陣行
軍。決戰大勝。可選吉時。出
東北艮方生門吉。
丙子時。司命天乙貴人大吉。
丁丑時。勾陳凶。
戊寅時。青龍半吉。
己卯時。明堂吉。
庚辰時。天刑凶。
辛巳時。朱雀凶。
壬午癸未。截路空亡凶。
甲申時。白虎凶。
乙酉時。玉堂吉。
丙戌時。天牢凶。
丁亥時。元武凶。
大明地權。不宜出入。往來。
行軍見陣。過夜。有賊刼入
營寨。大凶。遇急。可選吉時。
出西南坤方休門吉。

乙卯水日

丙辰土日

戊子時。天牢凶。
己丑時。元武凶。
庚寅時。司命吉。
辛卯時。勾陳凶。
壬辰癸巳。截路空亡凶。
甲午時。天刑凶。
乙未時。朱雀凶。
丙申時。金貴吉。
丁酉時。天德天乙貴人吉。
戊戌時。白虎凶。
己亥時。玉堂天乙貴人大吉。
天厚。地圍。四慕。白虎。不宜
出入。求財。行軍決勝凶。遇
急。可選吉時。出西南坤方
休門吉。
庚子時。白虎凶。
辛丑時。玉堂吉。
壬寅癸卯。截路空亡凶。
甲辰時。司命吉。
乙巳時。勾陳凶。
丙午時。青龍吉。
丁未時。明堂大吉。
戊申時。天刑凶。
己酉時。朱雀凶。
庚戌時。金貴吉。
辛亥時。天德天乙貴人吉。
天厚。福星。五福。太陰。天害
星。不宜出入。往來。只宜行
軍。決戰大勝。可選吉時。出
正南離方開門吉。

丁巳土日

戊午火日

壬子、癸丑、截路空亡凶。
甲寅時、白虎凶。
乙卯時、玉堂吉。
丙辰時、天牢凶。
丁巳時、元武凶。
戊午時、司命吉。
己未時、勾陳凶。
庚申時、青龍吉。
辛酉時、明堂吉。
壬戌時、天刑凶。
癸亥時、朱雀凶。
地牢、五鬼、刑星、不宜出入求財、行軍見陣、主有損折人馬之災、過急、可選吉時、出東南巽方生門吉。

己未火日

甲子時、天刑凶。
乙丑時、朱雀凶。
丙寅時、金貴大吉。
丁卯時、天德大吉。
戊辰時、白虎凶。
己巳時、玉堂吉。
庚午時、天牢凶。
辛未時、元武凶。
壬申、癸酉、截路空亡凶。
甲戌時、青龍吉。
乙亥時、明堂吉。
天賊、公風、九坎、宜出軍交戰、六七十月、不宜行船、主有損失人馬、過急、可選吉時、出東北艮方開門吉。

庚申木日

丙子時、青龍吉。
丁丑時、明堂、天乙、貴人、吉。
戊寅時、天刑凶。
己卯時、朱雀凶。
庚辰時、金貴大吉。
辛巳時、天德吉。
壬午、癸未、截路空亡凶。
甲申時、天牢凶。
乙酉時、元武凶。
丙戌時、司命大吉。
丁亥時、勾陳凶。
天福、厚星、天權、天罡、五福星、宜出入求財、上官、行軍決戰大勝、可選吉時、出東北艮方開門吉。

辛酉木日

戊子時、司命吉。
己丑時、勾陳凶。
庚寅時、青龍、天乙、貴人、吉。
辛卯時、明堂吉。
壬辰、癸巳、截路空亡凶。
甲午時、金貴、天乙、貴人、吉。
乙未時、天德吉。
丙申時、白虎凶。
丁酉時、玉堂吉。
戊戌時、天牢凶。
己亥時、元武凶。
天狗、地牢、五不歸、不宜出入求財、上官、行軍決戰、主有損失人馬、過急、可選吉時、出東南巽方休門吉。

壬戌水日

庚子時。天牢凶。
辛丑時。元武凶。
壬寅癸卯。截路空亡凶。
甲辰時。青龍吉。
乙巳時。明堂吉。
丙午時。天刑凶。
丁未時。朱雀凶。
戊申時。金貴吉。
己酉時。天德吉。
庚戌時。白虎凶。
辛亥時。玉堂吉。
天上大空亡。天罡星。不宜出入求財。行軍決戰不利。遇急。可選吉時。出正東巽方開門吉。

癸亥水日

壬子。癸丑。截路空亡凶。
甲寅時。天牢凶。
乙卯時。元武凶。
丙辰時。司命吉。
丁巳時。勾陳凶。
戊午時。青龍吉。
己未時。明堂大吉。
庚申時。天刑凶。
辛酉時。朱雀凶。
壬戌時。金貴大。
癸亥時。天德吉。
天上大空亡。六甲必躬曰。不宜出入。求財。行軍。一切皆忌。遇急。可選吉時。出東南巽方休門吉。

出行寶鏡附錄

楊救貧先生百事忌日

立春。立夏。
立秋。立冬。
前一日。爲
四絕。
春分。夏至。
秋分。冬至。
前一日。爲
四離。

正月十三日。
二月十一日。
三月初九日。
四月初七日。
五月初五日。
六月初三日。
七月初一日。
廿九日。
八月廿七日。
九月廿五日。
十月廿三日。
十一月廿一日。

歌

神仙留下十三日。
舉動須防多損失。
一切起造共興工。
不遭火盜必遭凶。
婚姻嫁娶亦非宜。
不得到頭終不吉。
人生下世遇此日。
巴巴漉漉難度日。
安葬若還用此日。
後代兒孫去乞食。
上官赴任用此日。
是是非非無休息。

十二月十九日。

得者廣傳說與人。後代兒孫福祿全。

女命行嫁月橫看。

	子	午	丑	未	寅	申	卯	酉	辰	戌	巳	亥
大利月	六	十二	五	十一	二	八	正	七	四	十	三	九
小利月	正	七	四	十	三	九	六	十二	五	十一	二	八
姑翁姑	二	八	三	九	四	十	五	十一	六	十二	正	七
妨女父母	三	九	二	八	五	十一	四	十	正	七	六	十二
妨夫主	四	十	正	七	六	十二	三	九	二	八	五	十一
妨女身	五	十一	六	十二	正	七	二	八	三	九	四	十

正、九、五更、一點、徹。
三、七、平明、是寅時。
五月、日高三丈地。
十月十二、四更二。
二、八、五更、四點、徹。
四、六、日出、寅照別。
仲冬、晚到四更初。

剋頭吉凶日期。

初一日、短命。
初二日、吉事。
初三日、富貴。
初四日、脫色。
初五日、損容。
初六日、不祥。
初七日、招客。
初八日、長命。
初九日、婚姻。
初十日、加官。
十一日、眼明。
十二日、多厄。
十三日、宜男。
十四日、得財。
十五日、主喜。
十六日、大凶。
十七日、面黑。
十八日、招盜。
十九日、不吉。
二十日、主貧。
廿一日、多病。
廿二日、吉慶。
廿三日、大吉。
廿四日、口舌。
廿五日、損自。
廿六日、大利。
廿七、八、九、三十、如常。

甲寅、庚寅、壬辰、戊辰、庚申、己卯、六日、破碎、不宜買賣牲畜。

裁衣吉星

角安穩、亢伸貴、氐不貧、房榮衣、心能富、尾必富、箕多財、斗美妻、牛遠富、女有病、虛得福、危無憂、室宝水庫、

蠶逢貧、至得財、重增祿、胃減耗、鼎火燒、壁多事、奎星咬、婁遇災、井離別、鬼吉祥、柳爽聰、星爽明、張逢財、翼得財、軫長久。

長短星

正月廿初七、一。
二月十初九、四。
三月十初六、一。
四月廿初九。
五月廿十五、五。
六月十初二、十。
七月廿初八、二。
八月十初二、八。
九月十初三、四。
十月十初一、四。
十一月廿十二、二。
十二月廿初九、五。

元包經傳

衛蘇李
元源江
嵩明
述傳注

元包舊序

大觀庚寅。夏六月。予被命來宰茲邑。莅官之三日。恭謁衛先生祠。顧瞻廟貌。覽古石刻。先生實高士也。既而邑之前進士張昇景初。攜元包見遺曰。是經。先生所作也。自後周歷隋唐。迄今五百餘載。世莫得聞。頃因楊公元素內翰。傳祕閣本。俾鏤板以貽諸同志。然妙用所寄。奇字居多。大率類揚雄準易。非深於道者。有不能知。予觀斯文。竊謂易之興也。伏羲畫卦。文王重爻。孔子作翼。更三聖人而後備。故曰加我數年。五十以學易。可以無大過矣。包之爲書。其學易之至者歟。辭簡義奧。殆未可以象數盡也。唐蘇源明李江爲之傳注。作經之意。思過半矣。非先生之獨智。不能造易之妙。非蘇李之絕學。不能探元包之旨。苟非其人。道不虛行。豈謂是耶。先生名元嵩。益州成都人。少不事家產。潛心至道。明陰陽歷算。時人鮮知之。獻策後周。賜爵持節蜀郡公。武帝尊禮不敢臣之。塋域在縣廨東偏。邑人崇奉。至今不絕。先生有傳在北史。恐讀是經者。未知其出處之大致。故爲之序云。政和元年十月望日。奉議郎知漢州什邡縣事。楊楫謹序。

右元包經。舊有序云耳。景初卽洸之先君子也。家藏此書。常以貽好事者。然字古理奧而難通。好之者鮮。洸來宰臨邛。得同年張公文饒所爲疏義。及邑士韋漢卿校正舊本。隨卦附釋音于下。因併鏤板。合爲一編。庶幾觀者得其門而入焉。則好之矣。紹興三十一年。四月二十日。南陽張洸跋。

元包經傳卷之一

後周賜爵持節蜀郡公成都衛元嵩述
唐祕書少監武功蘇源明傳
唐國子監四門助教趙郡李江注并序

包之爲書也。廣大含宏。三才悉備。言乎天道。有日月焉。有雷雨焉。言乎地道。有山澤焉。有水火焉。言乎人道。有君臣焉。有父子焉。理國理家。爲政之尤者。昔文質更變。篇題各異。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。而唐謂之元包。其實一也。包者藏也。言善惡是非。吉凶得失。皆藏其書也。觀乎囊括萬有。籠罩八紘。執陶鑄之鍵。啓乾坤之扃。孕覆育載。通幽洞冥。窮天人之祕。研造化之精。推興亡之理。察禍福之萌。與鬼神齊奧。將日月並明。謂六五經而四三易。雖太元莫之與京。然文字奇詭。音義譎怪。紛而不釋。隱而不明者。得非遭於離亂歟。易曰。作易者其有憂患乎。蓋所謂憂亂世而患小人也。故其辭危。衛先生近之矣。祕書少監武功蘇源明。洗心澄思。爲之修傳。解紛以釋之。索隱以明之。帝王之道。昭然著見。有以見理亂之兆。有以見成敗之端。江考于訓詁。耽于講習。輒演元義。庶傳于學者焉。

太陰第一　太陽第二
少陰第三　少陽第四

仲陰第五　仲陽第六

孟陰第七　孟陽第八

運蓍第九　說源第十

傳曰。理亂相紊。蓋先包以始事也。聖人曰。禍兮福所倚。福兮禍所伏。肯生有害。賀者在屋。弔者在門。弔者在屋。賀者在門。言受福則逸。逸則樂。樂則驕。驕則禍至。故賀者在屋。弔者在門。遇禍則懼。懼則福至。故弔者在屋。賀者在門。此則敬。敬則理。理則驕。驕則亂。故亂生於理。理生於亂。故明者在屋。相亂之謂也。質文相化。文質之道。質之過則野矣。自太古始。論曰。夫偷賢則先生三易興同人薄則俗朴。則文。紂之失。其弊也詐。而妄有遂作者。斯文質相化之理也。以文濟質。以質濟文。此聖人之用心也。豈徒苟相反背。亂極則先乎太易。易之所以作也。文弊則從于亘包。包之所以製也。聖人以遵也。聖人謂孔宣父。賢人以發也。賢人謂衛先生。易始乎乾。文之昭也以行。易之先乾。尙文之代也。包起乎坤。質之用也以靖。包之起坤。尙質之時也。行者所以勵天下之務。易之道也。靖者所以默天下之機。包之道也。太陰太陽。潛相貞也。六之與九。自相正也。少陰少陽。潛相成也。七之與八。共相助也。亢井莫默。亢音沈。井音莽。仍而通之。極乎三十六。地之興也。顯亠勹盈。亠音綸。勹音包。天之冒也。亢井莫默。坤之辭也。顯亠勹盈。乾之辭也。全而删之。删音。窮乎六十四。五行相生。八卦相盪。極乎三十六。窮乎六十四。謂卦數也。其旨微。其體正。語其義則藴然而不謬。觀其辭則杳然而不及。高而不遜。杳危切。視一以布氣。藏萬以植言。擬元化以布和。斯道君子之幾也。夫誠至者之爲也夫。謂君子衛先生。於戲。流于脊盛。講于太學。欲並於五經。齊於三易也。伏而惟之。使自怡之。俾伏膺而思惟。深而極之。使自測之。俾游泳而窮極。不亦樂乎。歸人於至和。致雍熙也。示人於太朴。反淳古也。已矣。

太陰第一

䷁坤下坤上 坤。亢井莫默。亢音沈。井音莽。丞森圌匿。丞音吟。圌音遄。眾立貌。小屋也。靖而不躁。樸而不飭。羣類囿育。庶物蛀植。音囿。眺。厥施惟熙。厥勛惟極。亢、熙。井、茂。莫、落。默、藏也。丞、聚。森、眾。蛀音莘。傳曰。亢者春之熙。井者夏之茂。莫者秋之落。默者冬之潛。毋萬物者。熙然足以布和。茂然足以長物。落然足以正形。潛然足以育衆。坤道備此四德。故曰亢井莫默。丞森圌匿何謂也。丞者言其衆。森者言其植。圌者言其受。匿者言其藏。皆地之惟也。靖而不躁。樸而不飭。質之體也。夫文質遞興。乾坤迭用。是以坤貴靖而不躁。柔剛動息。乾貴揭而不憩。各臨其時。羣類囿育。所化者衆也。庶類蛀植。所生者多也。厥施惟熙。其資廣也。厥勛惟極。其功大也。昔王體之以立政。俾之以行簡。昔王謂古之有道之君。能法坤行。尙乃儉。務乃素。無起微術。無勸勵爲。惟尒衆乜不順。事也。嗟者吁嗟。嗟歎之也。羹之聚也。所以惡誠。何謂其大兄。他皆傚此。力勞之與爲。勞力者也。上無事而下不從。精欲不勸其人。其惟無爲乎。不勞其力。故能務素。衆乜不順。

䷗震下坤上 復。么么元元。么、伊堯切。雷庚相旋。庚音庚。融也。氣孳于莫。物萌于囦。么小。元始。斵生。庚藏。囦深也。旋蟠。囦古淵字。傳曰。么么元元。微也。雷庚相旋。蟠也。氣孳于莫。陽之動也。物萌于囦。牙之生也。建子之月。陽氣始動。蟄在黃泉。萌芽初見。昔王繇是審造化。察盈虛。以候尒天變。以處尒人事。王者至日。必觀物。故曰審造化。察盈虛。凡化於人則見於上。是以人事失於下。天變見於上。則動天。天人之際。其猶影響。知其非天降。以咸尒人與。

䷒兌下坤上 臨。丞甡甡。甡音莘。欽欣欣。欽音吁。組之帶。璽之文。丞衆。欽欣。組綬。璽印也。傳曰。丞甡甡。所莅者衆也。欽欣欣。所理者悅也。坤爲衆。兌爲悅。組之帶。衣以綬也。璽之文。佩以印也。兌爲金。坤爲帛。帛而有文。金而有文。綬印者也。昔王由是分印綬。致遜澤。坤爲布。兌爲澤。布而有文。故曰致遜澤。足以悅臨人。詔出于內。兌爲口。則詔也。衆從于外。法乎坤也。悅以莅人。

人乜不順。夫政在賢則人逸。而人從其化。和則樂。樂則人咸服之。人乜不順也。

䷊乾下坤上 泰。夰入于囦。囦浮于元。五之交。氣之亘。夰、天。元音宣。亘音亘。傳曰。夰入于囦。天氣降也。囦浮于元。地氣騰也。五之交。陰陽接也。氣之亘。天地通也。乾爲天。坤爲地。昔王由是通陰陽之理。變天地之氣。迺尒姦邪。親尒良吏。上下既通。中外攸同。地乃平。天乃成。君子在位。小人在野。何上下之不交。中外之不通。故曰地平天成。

䷡乾下震上 大壯。劈佐佐。佐音壯。強力也。超欻欻。超、他歷切。欻、許勿切。貢跐趫。貢音。跐。足趫也。足僉出。傳曰。劈佐佐。健也。超欻欻。動也。乾爲健。震爲動。貢跐趫。倒也。足僉出。反也。行正于內。法乎乾。作威于外。法乎震。對以守之。決以斷之。昵尒賢良。誓尒戒懼。昔王由是。

䷪乾下兌上 夬。謷之詰。剛正伸。柔佞閔。傳曰。謷之詰。言之決也。兌爲口。謷之詰。行之直也。剛正伸。仲陽之長也。柔佞閔。陰之消也。昔王由是斥詭謪。黜讒。乃可替乃否。以納言王庭。以司直天門。

䷄乾下坎上 需。聽圀圀。貢頗頗。雲浮于夰。流于天。傳曰。聽圀圀。耳之深也。坎爲耳。貢頗頗。首之高也。乾爲首。雲浮于夰。行也。流于天。通也。昔王由是知天下之可須。由是設珪璧以侯尒忠良。法乎乾。建刑法以待尒姦辟。則乎坎也。納乃直。廣乃聽。內有正。外有則。

䷇坤下坎上 比。土之垠。溟之濆。規均均。醜甡甡。傳曰。土之垠。海內之地也。溟之濆。境外之水也。規均均。上有法也。醜甡甡。下有衆也。昔王由是順乃人。立乃辟。百寮承式。萬方取則。如水之流。如月之升。惟尒下乜不順。

太陽第二

䷀乾下乾上 乾。顯亠勹盈。亠音綸。勹音包。介旗斡縈。揭而不憩。駮而克明。四彼既侖。萬類既生。厥造惟宏。厥勛惟宏。傳曰。顯者仁之高。亠者義之覆。勹者禮之檢。盈者信之充也。高萬物者仁。覆足以濟衆。檢足以利物。禮足以崇德。信足以布氣。乾道備此四德。故曰顯亠勹盈。介旗斡縈何謂也。介者言其大。旗者言其薄。斡者言其運。縈者言其周。皆天之象也。揭而不憩。陽之用也。駮而克明。文之昭也。四彼既侖。萬類既生。品物滋長也。厥造惟宏。其惠廣也。厥勛既宏。其功極也。昔王由是揣之以行化。規之以立制。端尒揆。乜不正。發聲明。盛文物。無略威儀。無節禮度。

䷫巽下乾上 姤。貢之揭。脛之行。夰之融。飄之萌。傳曰。貢之揭。擧其首。

也。巠之行。勖其股也。乾爲首，巽爲股。乔之融。天氣和也。飆之萌。風氣生也。乾爲天，巽爲風。昔王由是開天門。法乎乾也。發王命。象乎巽也。施尒政教。行乎中外。天正行於上，則教施於下。未有內毀教而外不正，上既行而下不從。故曰施尒政教，行乎中外。普天之下。屯敢不順。順於天下也。

☶☰ 艮下乾上 遯。户之巖。户音雖，高山狀。乔之勹。乔音矣，勹音包。卑不卑。高不高。惎之進。惎，尹切。塞，亦 喆之逃。户，山，沒，掩，乔，天，勹，縮也。喆音哲。

傳曰。户之巖。山掩其天也。乔之勹。天陜於山也。乾爲天，艮爲山。卑不卑。僣乎上也。高不高。逼乎下也。惎之進。小人在內也。喆之逃。君子在外也。君子謂乾，小人謂艮。昔王由是搜巖穴之士。法乎艮也。寘庭闕之內。則乎乾也。進尒忠良。在乾上也。退尒傾戾。艮在下也。上乃正。下乃定。夫欲正其上，在乎進忠良。將定其下，在乎黜邪惡。未有忠既進而上不正，邪既黜而下不寧。故先言進忠良，退傾戾，後言上乃正，下乃定者也。

☷☰ 坤下乾上 否。霿霿霿。霿音蒙，霿音庭。霿霿霿。霿音步，霿山貴切。霿。天地不相合。陰陽不相索。大人失。小人獲。賢者不發也。天氣降者，地氣騰，交也。天不應也，衆不頋也。傳曰。霿霿霿。地不接也。霿霿霿。天不應也。乾爲天，坤爲地。天地不相合。不交也。陰陽不相索。不求也。陰伏於地，陽伏於天。大人失。正在外也。小人獲。柔佞在內也。乾爲剛正，坤爲柔佞。嗚呼。有社稷者。嗚呼，歎辭。無猜貞良。無納邪佞。以其君子在野，小人在位故也。變和尒陰陽。叶諧尒天地。反俯之也。上乃正。下乃順。夫戰不勝者，易其地；嘔不利者，變其衆。蓋以既遊其弊，必改其事。今陰陽相背，天地不交，君子道消，小人道長，宜有變革，方見舉從。故曰上乃正，下乃順。

☴☷ 坤下巽上 觀。號振振。音眞。魄甡甡。音莘。森朱于井。音聲。蠱。音休。遊，仙誠切。于坂。號令，魄衆，森木，朱茂，蠱風，遊行。朱一作朱，下漸卦。措禾于。户注，木不茂也，亦云禾。傳曰。號振振。令之發也。魄甡甡。衆之多也。巽爲令，坤爲衆。森朱于井。木之茂也。蠱遊于坂。風之行也。井木之與風，坂之與坤。巽謂巽也，坂謂坤也。昔王由是施乃令。法乎巽也。布乃下。則乎坤也。以省尒萬方。以化尒兆民。俾風教大行。臬。音暨。禪土成順。夫王道之可觀者，以在上。惟七五爲君，莫過於發號施令。以制下，若方化下，可觀之美，莫善於斯。故差徙風教大行。自初入爲士，入二爲大夫，三四爲卿侯，及衆土成順，皆勢柔。

☶☷ 坤下艮上 剝。孔之摭。乳音譬。庾之折。折。户氏于陵。户音衆，氏音支。巴豕。吟。庶。庾。于石。乳手，摭擬將，庾興車，折散。户山，氏崩，豕衆，庶嶮。

傳曰。孔之摭。手之撥也。庾之折。車之脫也。艮爲手，坤爲車。户氏于陵。山崩于地也。豕庶于石。人遊於山也。艮爲山，艮爲石。坤爲地，艮爲人。嗚呼。爲國者。嗚呼，歎辭。惰尒厚德。以拒厥躬。夫坤厚德也。完尒魏闕。以奠厥居。夫艮爲居也。無长巖斂之臣。以庇尒邦賦。艮爲採拾，坤爲衆賦。故曰聚斂，故曰邦賦。無縱頑愎之隸。隸。以蔑乃邦人。所謂不出門內，今觀出於外，而居人之上。所謂君之務，故行庭之闕之威，稱其贪婪，恣其割剝，故乃甚乎。下既背順。上方保定。夫有國者，不患貧而患不安。豈有公行劫掠以安人。人皆疏散，亦何以家。又何上下之乎。上既不下之不定也。

☲☷ 坤下離上 晉。楚井井。楚音野，井音井。杲昕昕。杲，欣。睍。纖。于靦。閻。下洞，譯冰切。于坂。睍，壟地。昕日。

傳曰。楚井井。地之廣也。杲昕昕。日之明也。坤爲地，離爲日。睍于靦。觀夫衆也。閻于坂。照夫遠也。觀之與照，衆之與坂。爲衆，爲坤也。昔王由是務明德。則乎離也。用多士。則乎坤也。衆鈞于內。受鉞于外。晉之爲卦，世在於四。四爲諸侯，專州事，內總其衡，外當節鉞之權，美莫過於此。故能內受鈞衡之任，外當節鉞之權，出將入相，文明其宜也。文武交脩。黎人咸順。夫國之務，文與武，且不可偏廢，故黎民咸順，官乃得人。

☰☲ 乾下離上 大有。㫁亠亠。㫁。三鱻鱻。多音彩。冊盜于頁。盜音智。晶灼于大。

傳曰。㫁亠亠。宇之碧也。三鱻鱻。文之明也。冊盜于頁。日之覽也。晶灼于天。日之耀也。乾爲天。昔王由是宏大益。法乾。顯明德。象離。物無不容。大之極也。昧無不燭。明之至也。捐尒忠直。寘諸庭闕。俾文德大昭。臬。音暨。武功有備。忠乎武。文之不備者，文之不昭者。

元包經傳卷之二

少陰第三

☱☱ 兌下兌上 兌。讃之謀。諧之訓。讃詢，諧，淵，歎也。謌之訐。謡之謳。謌，謳歎也。傳曰。讃之謀。先言以詢也。諧之訓。後言以荅也。謌之訐。語之決也。謡之謳。歌之悅也。皆兌之象。昔王由是降綸言。詔出於內。徵諫士。諷入自外。敷恩惠。宏講習。懽懽之化。和樂之風。聽乃謡誦。誦其辭也。納乃諷諭。諷諭也。俾中外交歡。臬。音暨。上下胥悅。夫王道所貴，和樂之風，中外之不歡者也。

☵☱ 坎下兌上 困。朗晦泓竭。朗，晦，月。聽蔽咽噎。咽，於肩切；噎，於結切。疒罹于疑。疒音疾。諌加于謫。諌音，謫月也。傳曰。朗晦泓竭。月之沒，澤之枯也。聽蔽咽噎。耳之患，喉之病也。坎爲耳，兌爲喉。疒罹于疑。疾病也。諌加于謫。苦也。坎之象。諌加于謫。遲毀也。昔王由是省法于內。則坎。布澤于外。法兌。進決諌。上。逐諛佞。在外。廣乃聽。敷乃謡。

☷☱ 坤下兌上 萃。森器器叩。器音，叩音。牲萃命貫。牲音華，命音倫。醜疑疑。疑音臻，到也。言謳謳。謳，落千切。

器翩嗎口之喧也。牲萃命贄。衆之聚也。兌爲口，坤爲衆。醜疑疑豕友而至也。坤之象。言謳謳。騰口而此也。兌之象。傳曰。昔王由是順乃民。法坤。敷乃惠。則兌。聽興謡。睦族談。悅以匃人。人乜不集。

以燥。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。政和由人安樂。政乖由人怨怒。故悅以劣人。人屯不寧。

䷞ 艮下兌上 咸。險之涵。陽之單。澤潤于屵。屵音巖 女悅于男。屵，山也。林草澤也 傳曰。陰之涵。滑而上行也。兌 陽之單。險而下及也。艮 澤潤于屵。山澤通氣也。女悅于男。夫婦搆精也。艮為山為男，兌為澤為女 昔王由是納諫諍。進以言也 寘庭闕。成於內也 命童僕以守余宮闈。法乎艮也 發綸言以施余渥澤。則乎兌也 內獲所安。外懷所悲。咸者也。且陰滑而上。陽險而下。山澤通氣。男女搆精。故能納諫諍。寘諸澤。何安之不獲。何悲之不懷哉

䷦ 艮下坎上 蹇。蹇蹇囦囦。屵顛顛。屵音崖 昪蹮返。烑蹮蹬。憩于險閭。愀然佊然。傳曰。蹇囦囦。水之深也。屵顛顛。山之高也。坎為水，艮為山 昪蹮返。礙乎山也。烑蹮蹬。限乎險也。坎為險 憩于險閭。愀然佊然。疑且危也。非所憩而憩。危而險。非所佊而佊。愀而疑。既疑且危。禍其將至。難之至也 其可免乎。嗚呼。有社稷者。放余頑嚚。貶余酷吏。頑謂九三也。三為上卿，而竊其政乎 以肅乃王庭。以清乃邦族。雖欲勿貶，其可得乎 情敬對之患難，無以加於蹇者也。進而遇山，山則險，退而遇水，水且深。故既不能進，又不可退，臨深履險，不離蹇危。人君知其難之有所者，故貶

䷎ 艮下坤上 謙。甡底于岵。稚牧于姥。塵冪于巖。石瘯于土。傳曰。甡底于岵。衆隱於山也。稚牧于姥。子育於母也。坤為母，艮為子 塵冪于巖。巖士之冒也。石瘯于土。山之潛也。坤為土，艮為石，而在上，而在下 昔王由是飾軒車。散束帛。聘遺逸也 招巖穴之士。寘朝列之內。務乃卑恭。守余宮闕。則乎艮也 內無不安。外無不順。故能謙也

䷽ 艮下震上 小過。下怫怫。音沸 上悖悖。趾之趙。爪之墜。傳曰。下怫怫。慍其上也。上悖悖。懼其下也。趾之趙。足之跌也。倒而在上 爪之墜。手之失也。反而在下 嗚呼。有國家者。搜威心以省余內政。鑒威威以懲余小人。上俯其嚴。下知所止。

䷵ 兌下震上 歸妹。龍蟠于淵。烏禾切 雷蟄于洼。音蛙 男反其室。女歸于家。言唯唯。笑哇哇。哇，於佳切 傳曰。龍蟠于淵。獲所安也。雷蟄于洼。得所得也。男反其室。震有妻也。女歸于家。兌有夫也。言唯唯。笑哇哇。悅相應也。昔王由是制婚姻之禮。正夫婦之道。夫婦之道，人倫之始也。有夫婦而後有父子，有父子而後有君臣，有君臣而後有上下。故 行惠于內。作威于外。悅而後動。人屯不偈。

少陽第四

䷳ 艮下艮上 艮。岫八八。北𠔁𠔁。門之非。徑之𡉏。傳曰。岫八八。二山相折也。北𠔁𠔁。兩人相背也。門之非。戶之辟也。徑之𡉏。路之分也。先王以是反余愎。止余叛。閉乃關。營乃梁。使夫愎者反。叛者止。樹其庭闕。立其門屏。以禁出入。以別中外。

䷕ 離下艮上 賁。彡彡銘文。蘙蘙闈嬪。閩儲于甇。棘戎于軍。傳曰。彡彡銘文。字生於石也。蘙蘙闈嬪。婦處於宮也。閩儲于甇。脩文學校也。棘戎于軍。教武轅門也。

宮室。故在武為校。門。在文為學校也。昔王由是闢軒墀。覽表奏。納文士。逐戾夫。戒乃僕。主余門。法乎艮也 列乃兵。翼余內。則乎離也 俾中外交脩。喿文武不墜。

䷙ 乾下艮上 大畜。乳孰頁趙。辟冪㡳宀。父不嚴。子不虔。佗而不齎。斡而不旋。傳曰。乳孰頁趙。頭墜于下。手擬于上也。辟冪㡳宀。君潛於內。臣處於外也。父不嚴。反居下也。子不虔。僭在上也。佗而不齎。健而不能動也。斡而不旋。轉而不能行也。嗚呼。為國者。括乃藂林。寘乃天庭。無俾頑嚚以僭余禮。無俾庸豎以敝余王門。內既正。外乃定。

䷨ 兌下艮上 損。扤且澇。耗而澇。上之掠。下之屵。傳曰。扤且澇。剝之也。耗而澇。毀之也。上之掠。賦斂重也。下之屵。怨黷深也。嗚呼。為國家者。出宮女。采庭議。散乃稍。發乃儲。無使盜臣以恣余聚斂。無俾利口以縱余誣諛。俾上獲其安。下弭其謡。

䷥ 兌下離上 睽。昇之炎。泓之濟。婦睎瞪瞪。妾言詁詁。傳曰。昇之炎。熾於上也。泓之濟。潤於下也。婦睎瞪瞪。媲作也。妾言詁詁。嚖嚖興也。嗚呼。有社稷者。出乃符。降乃詔。鍊余甲胄。習余兵旅。以征不一。以討攜貳。

䷉ 兌下乾上 履。上頠頠。下囦囦。言出于頁。澤隆于天。傳曰。上頠頠。天之高也。下囦囦。澤之深也。言出于頁。獲其所也。澤隆乎天。得其宜也。昔王由是正厥儀。蹈厥禮。俾據于卑。安于卑。下不僭。上不偪。

䷼ 兌下巽上 中孚。內出其謡。外從其號。陽卜于中。陰底于奧。傳曰。內出其謡。外從其號。陽卜于中。善所據也。陰底于奧。巧所藏也。昔王由是興教令。召規諫。上允其言。下諒其命。內悅之。外順之。

䷴ 艮下巽上 漸。崙禾于屵。䏟𠕇于碣。孔之屯。辵之𠔁。傳曰。崙禾于屵。木茂於山也。䏟𠕇于碣。趾登於顛也。

兌之艸，手有所持也。（象艮）走之㐅，足有所行也。（象震）昔王由是闢天門，（宮闕也）發王命，（號令也）變尒風，（法乎巽也）易尒俗，（則乎艮也）俾承乃上命，以奠乃下人。（漸之爲言進也。故木茂於山，足登於轍，手有所擔，先王法之，所以闢門闕，行號令，變巽之風，易艮之俗，苟知此，何患乎人之不定，命之不承哉。）

元包經傳卷之三

仲陰第五

☲☲（離下離上）離，炎熠熠，（他合切）焱烘烘，（烘燄，許公切）眴眴覞覞，（眴音、覞古弔切）昦晶燧熒。（炎火，熠烈也。眴明也。覞觀也。烘熾。昦日。晶光也。晶音精，燧音遂。）傳曰：炎熠熠，火之烈也。焱烘烘，炬之熾也。眴眴覞覞，日之周視也。昦晶燧熒，日之環照也。（離之象）昔王由是作明以察，（繼明也）鍛乃戈矛，鍊乃甲胄，（軍志曰：國雖安，忘戰必危。故太史公有言：征伐不可偃於天下，刑罰不可弛於國，笞怒不可廢於家）以飭尒武備，以旋尒文德。（夫經天地者、文也，定禍亂者、武也。故書稱堯之德曰：乃武乃文，蓋美之深也。安得不修而用之。如蚩尤作亂，三苗爲逆，先王知其不得已，故繕甲治兵，此皆可以述化邪，以成不成。傳曰：兵者不祥之器，不得已而用之，斯之謂也。）

☶☲（艮下離上）旅，道羈妻，婦奔自闈，睽之旵，爪之擿，（旵，丑減切，大視。擿，他歷切）燕鑿于戶，（燕，而悅切。戶音棨。鑿、忿）忿涸于蹊。（闈，宮中門也。爪，手也。睽，顧也。）傳曰：道羈妻，少男入宮姦於中女也。婦奔自闈，中女出宮姦於少男也。睽之旵，瞻顧如犬也。（艮爲犬、離爲目）爪之擿，提物在手也。（離爲物，艮爲手）燕鑿于戶，持釜甑倚於山也。（戶山，離火，釜與甑同）忿涸于蹊，反枺枺而止於路側也。（皆離、艮之象也）嗚呼，有天下者，（嗚呼歎之）臨牢獄，（離也，臨獄同）覽表奏，（表者，章疏也）敷余干戈，（離法）肅余庭內，（艮則）無俾庸僕以撓乃武威，無俾頑黃以揆乃文教。（國之存亡，在乎相也；人之死生，在乎將也。安可使頑黃庸鄙、非其才者居其任哉。古人有言：非其人而居其官，是謂亂夫，是爲承戒。如蟲士横縱，倒置造墨者也）總尒兵，衛尒闕，（甲胄列乎宮外）明厥德，奠厥人。（夫臣下之不安，遇昏亂之時，君上之不明也。未有昏德之主明德，而人安其業也。故曰明厥德、奠厥人也。）

☲☴（巽下離上）鼎，文物般，旌鏕蹺，（鏕音延，蹺音華）符顯其詔，炎燎其薪。（符文，詔令也。炎火，薪木也。）傳曰：文物般，朝儀盛也。旌鏕蹺，

羽衛陳也。（象離）符顯其詔，號令旣行，印以信之也。炎燎其薪，柴櫨旣積，火以熱之也。（象巽）昔王由是發詔命，（法巽）濟文武，（則離）燔乃燎，（下象巽土，上象離火）告乃天，（互體兌見乾也。兌見乾而告）列尒籩豆，（象鼎之）具尒祿俎，（象離）以蒇能事，以新斯命。（鼎者，新也。號者，命也。夫物受其命，必新其鼎；封國列爵，必新其命。豈非能事，豈非新命哉。故曰以蒇能事，以新斯命。）

☵☲（坎下離上）未濟，水火相北，陰陽忒，月之斷，日之蝕。（離火，坎水。北背、忒差。蝕，蝕缺也。）傳曰：水火背北，火炎於上，水潤於下，各相背也。陰陽忒，七居於陰，八居於陽，妄相差也。（初入七，皆陰位；入三、入五，皆陽位，而陰居之，二氣交差，六爻相錯，故忒。）月之斷，宿不合也。日之蝕，辰不集也。（蓋以其交之故。凡周天三百六十五度四分度之一，日行一度，月行十三度，月一月一周天，日一歲一周天，一年凡十二交會，月行疾，日行遲，交而不交，則有蝕。有蝕，昔曆和湎淫，廢時亂日，允侯征之，數其罪曰：乃季秋月朔，辰不集于房，瞽奏鼓，嗇夫馳，庶人走，斯則變交而不交，明矣。）嗚呼爲國者，（之歎）設法于內，（坎象）禁武于外，（離象）無濫法以肆尒淫刑，無從兵以怙尒威武。（至人有言曰：先遵而後法，則知刑者，禍可得而失也。夫德而後仁，背周宣獵。失仁而後義，齊桓、晉文之類。失義而後禮，雖漢魏之世、刑罰之道，失刑而後兵，其可勝紀哉。與夫殷湯解網之慈，漢高約法之恩，不其遠矣。暴戾之罰，前代舜禹，故秦皇不務衆心，以寡制衆，開拓之功，不懼生靈之苦，以爲不一勞者不永逸，不暫費者不永寧，日尋干戈以相征伐，或塞山堙谷，戍邊人各有心，以潰人，或生患焉。我秦帝王，皆失於下，亦足以爲萬代之戒。）任乃文，止乃武。（未濟者，言未可以濟也。夫戢兵以止武，欲制其寇，焉可以濟哉。故任乃文，止乃武，將禁其亂，刑設法，以爲戒。）

☶☵（坎下艮上）蒙，敦蘊蘊宄，（蘊、乃頰切，朗也。蘊、乃昇）冥辟嬰痡，（烏元切）季陵于仲，石壅于泉，跳躍適犀，躋旋。（跳躍，...也。寇盜也。冥、辟、法也。痡病、寡病也。）傳曰：敦蘊蘊宄，掩其聰蒙其蔽也。冥辟嬰痡，侮其法汨其病也。（坎法，坎病）季陵于仲，弟在兄上也。（坎爲中男，艮爲少男）石壅于泉，水在山下也。（坎爲水，艮爲山）跳躍適犀，躋旋進而礙山也。

犀躋旋，退而阻險也。（艮爲止，坎爲險）嗚呼爲邦者，（之歎）恤乃刑，（法也，以其侮）賓乃聽，（聽也，以其掩）無任酷吏以苛尒法，無塞小以蔽厥聽。（坎爲耳，艮爲手，又爲少男，斯小人之象也。坎入五爲君，上自於君，下至於士，執柔以從務。且初入爲士，七二爲大夫，入三爲卿，入四爲君。古有言：邦有道，政不在大夫。今政在大夫，既主生殺之權，以操國政，遂致小人之黨，以掩主聽，上下相蒙，莫甚於此，更。）

☴☵（坎下巽上）渙，澰涆淼渀，（澰音簾，涆，下旦切，渀音奔）飄旋瀾澓，（...）舟淲于濆，（淲，皮彪切）飄蔌于羼。（...）傳曰：澰涆淼渀，風之行水之深也。飄旋瀾澓，風之動水之流也。（巽爲風，坎爲水）舟淲于濆，木浮於川也。飄蔌于羼，風生於穴也。（巽爲木，爲風。坎爲川，爲穴）昔王由是行乃法，（法流於下）施乃令，（令行於外）布以刑憲，（坎法）闡以風化。（巽則）下則之，外從之。（夫號令發於上，而下莫不遵；刑法設於內，而外莫不順。故曰下則之、外從之也。）

☰☵（坎下乾上）訟，倜㑥倨勢，（倜㑥，巨劣切，強也）辛詬訐讟，（辛音愆，詬音許...，其兩切）直谽谽，出出器器。（倜㑥，剛強也。辛詬，咄也。詬，詬爭也。器音囂）傳曰：倜㑥倨勢，剛強者法所繫也。辛詬訐讟，非戾者獄所拘也。（乾爲剛強，坎爲法，坎又爲獄）直谽谽，譬正而訴也。出出器器，趨進而喧囂也。（乾訟，坎訟）昔王由是建乃辟，（立刑法也）完乃獄，（修囹圄）聽尒辯，（法乎坎也）析尒權，（則乎乾也）劃以斷之，以懲之。（夫斷決者，莫過於剛；能懲者，莫善於罰。夫行柔順之道，而能果斷，敦仁惠之德，反經合義，理在縱時，故爲罰以懲，剛以斷，斯訟之道也。剛與剛同。）

☰☲（離下乾上）同人，元揭揭，炎烈烈，斿閩于天，睹鎣于頁。（元天，揭遠，炎火也，烈熾，斿日，閩光也，睹目，鎣明，頁首也，鎣音營，頁音頡。）傳曰：元揭揭，天之轉也。炎烈烈，火之熾也。斿閩于天，日光於空也。睹鎣于頁，目明於首也。（乾爲天，離爲日，乾爲首，又爲首）昔王由是臨魏闕，徵史臣，（法乎乾也）講乃文，習乃武，（則乎離也）以應尒頡，以求尒士。（同人者，與人同者也。夫士有能文者，吾則好文焉；士有能武者，吾則好武焉。凡氣同則相求，志同則相應。故曰以應尒頡，以求尒士。）明厥目，廣厥際。（虞典曰：明四目，達四聰，謂四方之目也。豈非同人之義歟。乾爲天，離爲目，天下之目也。離爲目，又爲明。故曰：廣厥際。此所謂乎。）

仲陽第六

☵☵ 坎下坎上 坎。𡸴囷囷。囷音䵶、倒 䰟元元。平、音鬼 之冏。女洽切、手取物 孚之孳。𡸴、險。囷、深也。孚、因。孳、𢫨也。䰟、月。元、虛也。力全切。孚、卵。傳曰。𡸴囷囷、𡸴之深也。䰟元元、月之晦也。孚之冏、盜所致也。冏、數、與𢫨同 孚之孳、因所繫也。孳、繫。坎之象。昔王由是則乃㥀險。使人畏懼 建乃法。律、科 設囹圄。以囚 椸梏。以梏之 以制尒姦邪、以防尒盜寇、俾厥人知厥禁。夫法者、刑者、防盜之檻機、檻機既設、而盜無所隱、禁制之嚴、故曰俾厥人知厥禁也。

☵☱ 兌下坎上 節。夬咋咋。則革切 姿悚悚。粟、竦 言㠯于聰。水泓于澤。咋咋、言語也。悚悚、懼也。耳、聰。泓、深也。傳曰。夬咋咋、言語及下也。姿悚悚、懼於上也。坎為夬、兌為姿。兌為言語、坎為懼。言㠯于聰、得其宜也。水泓于澤、獲其所也。昔之與澤、兌也。謂兌也、謂坎也。昔王由是立刑憲。正式也 納規諫。受決言也 㪅乃慝。法兌 愐乃獄。則坎 無俾不孚、以蕆尒宄詐、無俾執正、以蔑尒諑言。節之謂也。夫守節之士、苟懷正直、要乃畏於謟諛、雖遭讒而不變其心、而誅其利祿、然二子雖不知、其身之受其戮、亡其國也、身不知其守節者、必遭其罪、故云、無俾不孚以蕆尒宄詐、無俾執正以蔑尒諑言也。上有則下乃悅。上有法則、下內外有節之象也。下為和悅。

☵☳ 震下坎上 屯。𩂖蒙蒙。切。斷兹兹。朔、幽、微也。雷蹐于𡸴。龍蹐于湫。傳曰。𩂖蒙蒙、氣生於水也。斷兹兹、月生於朔也。雷蹐于𡸴、躍於幽穽也。龍蹐于湫、蹉於深泉也。坎之象。昔王由是嚴乃刑、凝厥躬、省厥心、無愔尒政、無嫚尒聽。上敕之、下行之。夫難之將生、有已然則之不難、可以數有則不可以數、不可明則其無所見、又況其闢見之時、何上下之能逃乎。故曰省厥心也。法在必行、路不拾遺、是以曹公受剪髮之刑、此上敕下行之謂也。軍無違犯。

☲☵ 離下坎上 既濟。水火皆納、陰陽不㩳。雜也、當作襍 日之交、月之合。納受、交集、合會也。傳曰。水火皆納、二氣交也。陰陽不㩳、六位正也。七居於陽、八居於陰。日之交、集於辰也。月之合、會於宿也。遇以其文會政者也。昔王由是降乃符、懸乃辭、坎在上也。授文教以虞尒盜、脩武備以防尒寇。既濟者、得濟之道也、夫能任文以禁盜、用武以禦寇、其政有不濟乎。無慆厥倫、無錯厥位。七居於陽、八居於陰、無錯位、斯可以濟也。

☱☲ 離下兌上 革。姊婣欸。姊婣勿勿。澤之渦、炎之戉。姊、姊也。婣、妹也。戉、滅也。傳曰。姊婣欸、少女升也。姊婣勿勿、中女降也。澤之渦、內有火也。炎之戉、上有水也。離為中女、兌為少女、又為澤、又為火。革之為言改也。內忌外兌、上陰下陽、火炎其澤、水滅其火。革物之道也。昔王由是改正朔、易服色、發詔令、行恩惠、文物斯變、殊命惟新。法離、則兌。王者之理、以改正朔、易服色、行恩澤、發詔令、故得其命惟新、文物斯變矣。

☲☲ 離下離上 離。昦畀之斡、晴之㵴。雷暶暶、電烜烜。傳曰。昦畀之斡、日之轉也。晴之㵴、目之動也。離為日、為目。雷暶暶、其聲震也。電烜烜、其光睒也。昔王由是靷干戈、耀兵威、闡乃文、緝修乃明德、以懲厥佞、以戒厥媮。古有言、不與富期而富自至、不與貴期而貴自至、不與死期而死自至、此禍生於盜、禍生於欲、故坐有欲之器、先王知禍之不可縱、故能節嗜欲以自光、則與文明以自照、阿諛不興、何請之不戒、豈之不惡。

☷☲ 離下坤上 明夷。晶冥炎濟、闇映觥苦。陰氣積、陽明熸。傳曰。晶

冥炎濟、日之㬻、炎之蒸也。闇映觥苦、蔽其明、隍其覩也。離為日、坤為眾、為目、為陰、為明、為地、為隍。陰氣積、地在日上也。陽明熸、日入地下也。離為日、坤為地。嗚呼。有國家者、嗚呼之歎。惟乃文、幽尒眾、賾乃睹、察尒民。脩文教、察眾民、則法乎坤也。俾小人以耀厥武、無俾蔽匭以蔽厥明。夫小人能事而好武者、必內設其明、則明道傷、則小人得志。且日沒於地、大道於是不行、則武用、昔桀以暴武而興、紂以恃武而滅、故賢者據眾以為深戒也。泰漢之不戢、皆自焚也。

☷☵ 坎下坤上 師。溟之濱、地之垠。辟辭辭、醜牲牲。辟、法。醜、眾。辭、音䛃。傳曰。溟之濱、島之涘也。地之垠、海之畔也。坎為溟、坤為地。辟辭辭、法之嚴也。醜牲牲、眾之多也。坎為法、坤為眾。昔王由是施法于內、暨眾于外。則坤、均平以和之、刑獄以齊之。夫有國有家者、不患寡而患不均、不患貧而患不安、由是均平則和、和則不貧、均則不寡、則眾之道也。孔子曰、齊之以刑、民免而無恥。險以迎人、人乜不順。夫師旅之事、有險阨之時、故可以軍旅之事、不可以無刑罰之事、猶有言、師旅之用、其人知其險、故曰險以迎人、時人之不順也、況乎無險者也。

元包經傳卷之四

孟陰第七

☴☴ 巽下巽上 巽。假么丝。假音叔。么、伊消切。丝、音幽。卒飄颻。飄、香幽切。拔戶扒氏。戶、音巽。扒、音拜。氏、側氏反。琫垠突埊。假、始。么、小。丝、微也。卒、終。飄颻、盛也。琫、音蓬。垠、岸。突、音抉。埊、古地字。傳曰。假么丝、始於細微也。卒飄颻、終能強盛也。拔戶扒氏、轉石伐木也。琫垠突埊、遠窮深也。巽之象、風之理。昔王由是施乃命、聽乃言、上以風化下、下以諷刺上。下附有言、風、諷也、教也、風以動之、教以化之。上從之、下順之。下能刺上、上能化下、故上從之、故下順之。

☴☰ 乾下巽上 小畜。飄旋旋。旋、動也、遠切。夰宀宀。夰、音昊。宀、音綿。翀之反。翀、丑中切。亘之趍。亘、音宣。翀、旋也、飛也。夰、天。宀、覆也。亘、顧也。趍、移也。傳曰。飄旋旋、風之動也。夰宀宀、天之覆也。巽為風、乾為天。翀之反、殷在上也。亘之趍、將在下也。巽為股、乾為首。嗚呼。為邦者、嗚呼之歎。闢天門。闢、開。發王命、行號令也。進尒忠良、法乾。布尒風教、持厥剛、折厥器、內乃正、外乃嚴。蓋持剛正之門、以抉擇疑之計者、拆疑器、心疑乎也、來讒邪之口、絕邪慝、故曰內乃正、外乃嚴也。

☴☲ 離下巽上 家人。姊姒命。姑婣蛀。婣、音忿。蛀、音擇。尸尒炎、主內竈也。繫尒新。傳曰。姊姒命、兩婦交也。姑婣蛀、二女聚也。離巽之象。尸尒炎、主內竈也。繫尒新、脩中饋也。兌。昔王由是脩明德、發嚴令、命將帥以犇尒干戈、進文儒以熙風化。文教之理、遠於未亂。兵家之籌、防於未萌。二者王道之本、所謂正理於未亂、命將帥以犇戈矛、進文儒以熙風化也。

費之以離令，節之以明讞，其讞有不濟哉。故孫氏有旨，按之以計，而解其情，曰主孰有道，將孰有能，法令孰明，賞罰孰勸，吾以此知勝矣。外它不從，內它不蠹。德。夫人之率服，在於求有德明，而人不服

從，德昧而人相順，必待明讞，人乃舉從。故外它不從，內它不蠹。它音剛，蠹音蠹。

䷫ 巽下乾上 姤。婦進以禮，夫合其體。風從于雷，趾叕于牌。趾，足也；牌，股也。叕，乎袠切。傳曰：婦進以禮，女順而升也。姤象。夫合其體，男動而降也。姤象。風從于雷，獲其所也。趾叕于牌，得其宜也。巽為風為牌，乾為雷為趾。昔王由是誥乃威。姤象。

誥，敷乃命。象辭。布以敎，俾人知訓。夫為人之道，未有不敎而訓之，故敎為人子者，必訓之以孝；敎為人臣者，必訓之以敬。此為訓人臣者，必顧之以寬。施以嚴，俾人知懼。嚴者，節之謂。古者務其嚴懼之辭，然後有鳴珮之音，出有和鸞之節，恐之鑒然，所謂嚴懼矣。夫如此，安得不懼。上令之，下行之。孔子曰：上為正，不令而行。況上下相孚，中外相接，布之以教，施之以嚴懼，而又加正，令不行之。令必得。

䷘ 震下乾上 无妄。頁顛顛，趾延延，子欽于父，雷鶩于天。頁，首也；顛，高也；趾，足也；延，行也。傳曰：頁顛顛，首之高也。趾延延，足之行也。乾為首，震為足。子欽于父，得其順也。雷鶩于天，合其道也。乾為天為父，震為雷為子。昔王由是舉忠直，法乾。降威嚴，則震。剛以正之，君在上也。毅以齊之，臣在下也。君君臣臣，父父子子。乾為君為父，震為臣為子。人倫之大，有國者有君臣，有家者有父子。夫有國者舉忠直，降威嚴，正之以剛，齊之以毅，斯國家成矣。亦猶乾在於上，震行於下，不違於天也。斯景公問政於孔子，孔子對曰：君君臣臣，父父子子。景公曰：善哉，信如君不君，臣不臣，父不父，子不子，雖有粟，吾得而食之。夫大壯也，其盛也大壯，不

䷔ 震下離上 噬嗑。嚍嘘，咧缺捧，礣礰灼。嚍，先念切；嘘，徒念切。睛睒睒，步走走。睒，式冉切；走，列缺、行、步音。傳曰：咧缺捧，雷之動也。礣礰灼，電之耀也。離為電，震為雷。睛睒睒，目之明也。步走走，足之行也。離為目，震為足。昔王由是出符命，動干戈，張乃威，耀乃武。噬嗑。以懲不敬，以討不明。噬嗑者，先王則之，所以出符命，動干戈，張乃威，耀乃武，以行誅討，得罪於上。不明者，得罪於上，上所以致誅。不敬者，得罪於

䷚ 震下艮上 頤。爪孔曰，孔曰。上艮下震。趾彳亍。彳亍，行也。上嫺嫺，下逘逘。傳曰：爪孔曰，手之執也。趾彳亍，足之步也。艮為手，震為足。上嫺嫺，安而止也。下逘逘，運而動也。艮為止，震為動。昔王由是設心省躬，則頤。捜它釁林，責諸天闕。無俾頑豎以擅乃威權，無俾復夫以行乃踩蹂。內既勤政，令小人在外，國方可以外治，凶于而家，害于而國。外乃與居之旬。

䷑ 巽下艮上 蠱。飄颻丰，戸碏嶙。蠱于皿，妭媚于宮。傳曰：飄颻丰，風之盛也。戸碏嶙，山之崩也。巽為風，艮為山。蠱于皿，蠱動於器也。妭媚於宮，女惑於室也。巽為女，艮為宮室。嗚呼有國家者，察內政，絕姦私，無俾賤姿以昵乃寵淫。權乃詔命，內有蠱，下有事。無俾小人以斷國命。

孟陽第八

䷲ 震下震上 震。鼉鼉之豗，靁之砉，悚慫慫，竦悚悚。傳曰：鼉之聲，二龍之怒也。靁之砉，雷之聲也。悚慫慫，再有所懼也。竦悚悚，重有所驚也。昔王由是省厥

心，也。慈敬愼，省厥躬。渙乃威發。勷乃決斷。俾介中外，知介戒懼。前四者，皆震之德也。古有言，必懼。則畏罪，由此而恐懼者，必戒愼，則為人之福。夫上行之，則下效之。夕惕。

䷏ 坤下震上 豫。騑騑驫驫，發蟲蟲，咏歌奏和，雷鶩龍行。傳曰：騑騑驫驫，馬之羣也。發蟲蟲，車之衆也。坤為衆，震為車。咏歌奏和，樂之聲作也。雷鶩龍行，蠢之志得也。坤為地，震為雷。昔王由是旌車服，崇樂懸。和乃聲，諧乃律。安介上以理厥人，變介風以移厥俗。樂與天地同和，來漸矣。

䷧ 坎下震上 解。雷趯于淵，龍躍于陂。悴愕愕，愀吚吚。傳曰：雷趯于淵，發於險也。龍躍于陂，出於水也。坎為險為水。悴愕愕，驚且懼也。愀吚吚，憂而嘘也。昔王由是赦乃法，恤乃獄。無俾苛酷以戮介彝倫。

䷟ 巽下震上 恆。夫嚴不閔，婦順不逆。陰陽肯嫓，雷風肯激。傳曰：夫嚴不閔，恪於上也。婦順不逆，從於下也。陰陽肯嫓，可以久也。雷風肯激，可以久也。昔王由是嚴乃威，俾勿嫚；降乃令，俾勿逺。欽于上，順于下。

䷭ 巽下坤上 升。昪輿之蠢，蠢之徂。股遷于腹，婦歸于姑。傳曰：輿之蠢，車之行也。蠢之徂，牛之往也。股遷于腹，旋其所也。婦歸于姑，得其宜也。昔王由是發詔命，敷率土，順乃人，行乃化。布介德教，加于醜類。

䷯ 巽下坎上 井。機聯聯，綆率率，桊厥皿，齊厥圅。傳曰：機聯聯，轆之轉也。綆率率，索之引也。桊厥皿，器入於深也。齊厥圅，水出於險也。昔王由是建乃刑法，施乃教令。行于中，流于外。它不順，它不通。上則之，下從之。

䷛ 巽下兌上 大過。嬦越姻，媚陵姊，風采于陂，舟休于水。傳曰：嬦越姻，少替於長也。媚陵姊，季僭於孟也。風采于陂，過其度也。舟休于水，失其節也。嗚呼有社稷者，降附詔命，徽爾忠諫。無進利門，不正厥言。無任心。

䷐ 震下兌上 隨。男有嬉，女有嬉。侃侃笑，款款。傳曰：男有嬉，入而歸嬉也。

第24冊

女有嫿，出而從夫也。（兌訓。）言侃侃，其口勸也。笑欸欸，其聲悅也。（兌爲口爲悅，震爲勸爲聲。）昔王由是敷恩惠，（內卦之體。）錫蕃庶。（外卦之象。）言也不應，（上象爲口，下象爲聲。）勸也不悅。（下象爲勸，上象爲悅。）悅以勸人，人甘其役。（夫有澤及衆也，未有不從者，故言無不應，勸無不悅，因此勞人，人無怨苦，以其甘於勸爲也，宜非相望之甚耶。何異女嫁於夫，男女於婦，兼皆笑相從也。）

元包經傳卷之五

運蓍第九

五行之數，一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土，此其生也。（五行之生數也。）六曰水，七曰火，八曰木，九曰金，十曰土，此其成也。（五行之成數也。）凡五行生成之數，五十有五。（自一至十之總數也。）離於勿芒，勵於冥默，物休咎於未形，辨凝質於既惑，鬼出神入，而變化無窮，窮幽洞蘊，而生成不息，體混茫之自然，與天地而爲極，所謂微妙元通，深不可測。（美算術之功也。）故仲尼曰：天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。（陽數奇，故配天；陰數偶，故配地。）天數五，（一三五七九也。）地數五，（二四六八十也。）五位相得而各有合。（謂一與六，二與七，三與八，四與九，五與十，各有合也。）天數二十有五，（一三五七九之總數也。）地數三十，（二四六八十之總數也。）凡天地之數五十有五。（二十五與三十也。）此所以成變化而行鬼神矣。（數術之微。）易用四十九策者，窮少陽也。（少陽之數七，窮謂七七也。）包用三十六策者，極太陰也。（太陰之數六，極謂六六也。）窮少陽，蓋尚文也；極太陰，蓋尚質也。文質之變，數之由。陽不窮九，陰不極八，明大衍之不可過也。（窮九，謂八十一也；極八，謂六十四也。大衍之數五十五，故皆不可過。）陽之策一十有二，（象乾三爻，震坎艮各一爻，巽離兌各二爻，共一十有二也。）陰之策二十有四。（象坤六爻，震坎艮各四爻，巽離兌各二爻，共二十有四也。）凡三十有六，蓋取數於乾坤五行八卦，同符合契。共而爲一，曰太一。（扶蓍之時。）分而爲兩，曰兩儀。（分蓍之時。）揲之以三，曰三才。（謂揲之也。）營之以四，曰四時。（謂揲之也。）歸餘於扐，取象於閏。（謂扐之也。）數之閏也，在於左，陽之勸也；數之蘭也，在於右，陰能生也。（數動於左而生於右。）

混茫既判，天地闢矣。（分蓍也。）天地既闢，三統分矣。（分撰蓍也。）三統既分，四時序矣。（揲蓍也。）四時既序，閏斯生矣。（歸蓍也。）正閏相生，數無窮矣。傳曰：五行者，陰陽之精氣，造化之本源，德贊三才，功濟萬物，在乎天也，謂之五星；（歲、熒惑、鎮、太白、辰也。）據乎地也，謂之五嶽；（嵩、岱、衡、華、恆也。）行於人也，謂之五材。（水、火、金、木、土也。）若天無五星，則辰宿錯滅；地無五嶽，則山澤崩竭；人無五材，則性命勵絕。故知天以五星爲政，地以五嶽爲鎮，人以五材爲用。三正之立，五行所成也。人者上稟五星之氣，下居五嶽之分，中受五材之助，故天地之間，惟人最靈，則知人者五行之端，五行之秀，是以包五藏，蘊五神，（五藏，謂肝、肺、心、腎、脾也。五神，謂魂、魄、精、神、志也。河上公曰：魂藏於肝，魄藏於肺，神藏於心，精藏於腎，志藏於脾，五藏盡傷，則五神去矣。）全五體，備五事，（五體者，謂骨、肉、血、脈、皮也。五事者，謂貌、言、視、聽、思也。）合而行之，有五德，（仁、義、禮、智、信也。）皆本於五行。（五藏、五神、五體、五事、五德，皆出於五行也。）然則色不以五行，雖有離婁之明，不能定其文彩；（五色，謂青、黃、赤、白、黑，爲文章之主也。）聲不以五行，雖有師曠之聰，不能定其音律；（五聲，謂宮、商、角、徵、羽，爲音律之原者也。）味不以五行，雖有俞附之術，不能定其性命；（五味，謂酸、鹹、甘、苦、辛，爲生氣之本也。）氣不以五行，雖有老聃之道，不能定其噓吸；（河上公曰：天食人以五氣，藏於心。太史公曰：黃帝遇五鼻。）言不以五行，雖有尼父之德，不能定其詞理；（仲尼之訓，未有不先於五行，謂父義、母慈、兄友、弟恭、子孝也。）歷數不以五行，雖有重黎之算，不能守其敘；（曆數之算，必先五行，時敘分矣。）陰陽不以五行，雖有（?）不能定其吉凶。（陰陽之占，必先五行，而後吉凶決矣。）萬物無不由五行以定，包者定也，定之爲義，博矣哉。夫不定而眂，則五色亂於目矣；不定而聽，則五音亂於耳矣；不定而食，則五味亂於口矣。故五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。鼻不定而吸，則不能理五氣；心不定而語，則不能敷五教；志不定而行，則不能楷五德；身不定而動，則不能用五事。（失五色，聽五聲，食五味，吸五氣，用五事，未有不在五定者也。）夫有一不定，則人不畏；（行之失也。）有一不定，則人不信。（言之非也。）是以君子定其目而後視，定其耳而後聽，定其味而後食，定其氣而後吸，定其心而後語，定其志而後行，定其身而後動，定其數而後算，定其意而後占，故無失矣。（皆貴於定。）夫至人不占者，何以其定也。占者所以定美惡，至人無惡；（行於善也。）占者所以定吉凶，至人無凶；（履於吉也。）占者所以定休咎，至人無咎；（保其休也。）占者所以定嫌疑，至人無疑。（達於數也。）夫惟定矣，又何假於占哉。（定之爲言定也，貴於定，故不假於占筮也。）

說源第十

在昔哲王受明命，皆能變文質，順陰陽，大矣哉，此帝王之能事也。（在昔哲王，謂三皇五帝及三代之君。順陽尚文，順陰尚質，更而必復，有若循環，故繼代而之，以爲能事。故孔子云：其或繼周者，雖百世可知也。）古者天生人而未樹之以君，上下交雜，品位紛錯，陰陽初分，文質未作。（謂此之世。）庖犧之王天下也，畫八卦，法三才，而一之質，斯尚文之代也。（三才之道，各兼二位，得其偶數，故尚質也。）自黃帝暨乎堯舜，垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。乾則尚文也，坤則尚質也。（乾爲陽，故尚文；坤爲陰，故尚質。文質更變，歷代不差，故伏羲尚文，神農尚質，黃帝尚文，少昊尚質，顓頊尚文，高辛尚質，唐堯尚文，虞舜尚質，夏、商、周亦皆倣此也。）通其變而使民不倦，神而化之，使民宜之，是以自天祐之，吉無不利。（順天順人，不失其道。）後夏有連山，殷有歸藏，周有周易，皆卦爻不同，而算術各異，斯文質之更變也。（連山先艮，歸藏先坤，周易先乾，故云卦爻不同。雖用二十，故云算術各異。）仲尼有言，其或繼周者，雖百世可知也。斯則百王不易之道明矣。自茲以降，代歷千祀，人非一性，窮奢極麗，恣欲厭心，不能正本澄源，反文歸質，若河傾海覆，汎濫平陸，流蕩無依，迄至今日而莫之變也。夫王者之有天下，必改正朔，易服色，以其既往者廢，將來者興。（文廢而質興，質廢而文興，亦由水王而火衰，木衰而金王。）

也。故正朔服色有改者。是以三皇之王。五帝之理。樂不相沿。禮不相襲。古之道也。且物極則反。理有固然。文質之體。其將變矣。言包之所由作也。喆人觀象立言。垂範作則。將以究索厥理。匡贊皇極。推吉凶於卦象。陳理亂於邦家。廣論易道。冀裨帝業。蓋時尚質之書也。嗚呼。采世人之訂。述作之意焉爾。蓋後包以周義也。新先生易論云。夫尚質則人淳。人淳則俗樸。樸之失。其弊也愿。變則變之以文。尚文則人和。人和則俗順。順之失。其弊也諂。諂則變之以質。質以變文。文以變質。亦由寬以濟猛。猛以濟寬。此聖人之用心也。豈苟相反背。而妄有述作焉。由斯言之。帝王之道。坦然明白。蓋公脩傳。終以明述作之意。用以論文質之理。又歎時人不能洗心於精微之道。故云采世人之訂。述作之意。訂、書也。

五行大義

蕭吉撰

五行大義序

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

夫五行者、蓋造化之根源、人倫之資始、萬品稟其變易、百靈因其感通、本乎陰陽、散乎精像、周覓天地、布極幽明、子午卯酉爲經緯、八風六律爲綱紀、故天有五度以垂象、地有五材以資用、人有五常以表德、萬有森羅、以五爲度、過其五者、數則變焉、實資五氣、均和四序、孕育百品、陶鑄萬物、善則五德順行、三靈炳曜、惡則九功不革、六沴互興、原始要終、靡究萌兆、是以聖人體於未肇、故設言以筌象、立象以顯事、事既懸有、可以象知、象則有滋、滋故生數、數則可紀、象則可形、可形可紀、故其理可假而知、可假而知、則龜筮是也、龜則爲象、故以日爲五行之元、筮則爲數、故以辰爲五行之主、若夫參辰伏見、日月盈虧、雷動虹出、雲行雨施、此天之象也、二十八舍、內外諸官、七曜三光、星分歲次、此天之數也、山川水陸、高下平汙、縣鎮河通、風迴露蒸、此地之象也、八極四海、三江五湖、九州百郡、千里萬頃、此地之數也、禮以節事、樂以和心、爵裳章旗、刑用革善、此人之象也、百官以治、萬人以立、四教術文、七德闡武、此人之數也、因夫象數、故識五行之始末、藉斯龜筮、乃辨陰陽之吉凶、是以事假象知、物從數立、吉每尋閱墳索、研窮經典、自羲農以來、迄於周漢、莫不以五行爲政治之本、以審龜爲善惡之先、所以傳云、天生五材、廢一不可、尚書曰、商王受命、狎侮五常、殄滅三政、故知得之者昌、失之者滅、昔中原喪亂、晉氏南遷、根本之書不足、枝條之學斯盛、盧談巧筮、號功於一時、碩學經邦、棄之於萬古、末代踵習、風帆遂成、雖復占候之術尚行、皆從左道之說、卜筮之法恆在、爻象之理莫分、月令爲依、時制必爽、失之毫髮、千里必差、水旱興而不辨其由、妖祥作而莫知其趣、非因形像、罕徵窮者、覩其謬惑、歎其學人、皆信其末而忘本、並舉其麤而遺細、古人有云、登山始見天高、臨壑方覺地厚、不聞先聖之道、無以知學者之大、況乃五行幽邃、安可斐然、今故博採經緯、搜窮前牒、略談大義、凡二十四段、別而分之、合四十段、二十四者、節數之氣總、四十者、五行之成數、始自釋名、終於蟲鳥、凡配五行、皆在茲義、庶幾使斯道不墜、知其始焉、若能治心靜志、研其微者、豈直怡神養性、保德全身、亦可弼諧庶政、利安萬有、斯故至人之所達也、昔人感物制經、古今因事述義、興時而作、共執殊途、嘆味道之不齊、求利物之一致、倚焉來哲、補其闕焉、

五行大義總目

第一釋名就此分爲二段
一者釋五行名　二者論支干名
第二辨體性
第三論數就此分爲五段
一者起大衍論易動靜數　二者論五行及生成數　三者論支干數　四者論納音數　五者論九宮數
右大小八篇第一卷
第四論相生就此分爲三段
一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王
第五論配支干
第六論相雜就此分爲三段
一者論五行雜體　二者論支干雜　三者論方位雜
第七論德

第八論合
第九論扶抑
第十論相尅
第十一論刑
第十二論害
第十三論衝破
右大小十四篇第二卷
第十四論雜配就此分爲六段
一者論配五色　二者論配音聲　三者論配氣味　四者論配藏府　五者論配五常　六者論配五事
右大小六篇第三卷
第十五論律呂
第十六論七政
第十七論八卦八風
第十八論性情
第十九論治政
右大小五篇第四卷
第二十論諸神
第二十一論五帝
第二十二論諸官
第二十三論諸人就此分爲二段
一者論人配五行　二者論人遊年年立
第二十四論禽蟲就此分爲二段
一者論五蠶　二者論三十六禽
右大小七篇第五卷

五行大義卷第一

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第一釋名就此分爲二段

一者釋五行名二者論支干名

第一釋五行名

夫萬物自有體質聖人象類而制其名故曰名以定體無名乃天地之始有名則萬物之母以其因功涉用故立稱謂禮云子生三月咳而名之及其末生本無名字五行爲萬物之先形用資於造化豈不先立其名然後明其體用春秋元命苞曰木者觸也觸地而生許慎云木者冒也言冒地而出字從於中下象其根也其時春禮記曰春之爲言蠢也產萬物者也其位在東方尸子云東者動也震氣故動白虎通云火之爲言化也陽氣用事萬物變化也許慎曰火者炎上也其字炎而上象形者也其時夏尚書大傳云何以謂之夏夏假也假者方呼萬物而養之釋名曰夏假者寬假萬物使生長也其位南方尚書大傳云南任也物之方任也元命苞云土之爲言吐也含吐氣精以生於物許慎云土者吐生者也王肅云土者地之別號以爲五行也許慎云其字二以象地之下與地之中以一貫之象物初出地也其時季夏季夏也萬物於此成就方老王於四時之季故曰老也其位處內內通也禮斗威儀云得皇極之正氣含黃中

之德。能苞萬物。許愼云。金者、禁也。陰氣始起。萬物禁止也。土生於金。字從土。左右注。象金在土中之形也。其時秋也。禮記云。秋之爲言愁也。愁之以時察。守義者也。尸子云。秋、肅也。萬物莫不肅敬。恭莊。禮之主也。說文曰。天地反物爲秋。其位西方。尚書大傳云。西、鮮也。鮮、訊也。訊者、始入之貌也。釋名、廣雅、白虎通、皆曰。水、準也。平準萬物。元命苞曰。水之爲言演也。陰化淖濡。流施潛行也。故立字、兩人交、一以中出者爲水。一者數之始。兩人、譬男女。陰陽交以起一也。水者、五行始焉。元氣之湊液也。管子云。水者、地之血氣。筋脈之通流者。故曰水。許愼云。其字象泉並流。中有微陽之氣。其時冬。尸子云。冬、終也。萬物至此終藏也。禮記云。冬之爲言中也。中者藏也。其位北方。尸子云。北、伏也。萬物至冬皆伏。貴賤若一也。五行之時及方位。故分而釋之。

第二論支干名

支干者。因五行而立之。昔軒轅之時。大撓之所制也。蔡邕月令章句云。大撓採五行之情。占斗機所建也。始作甲乙以名日。謂之幹。作子丑以名月。謂之支。有事於天。則用日。有事於地。則用辰。陰陽之別。故有支干名也。而名有總別。先論總名。次言別號。總名支幹者。幹字乃有三稱不同。一作幹。二作榦。三作干。字今解榦字者。此支榦既相配成用。如樹木之有支條莖榦。共爲樹體。所以云榦。又作幹者。幹濟爲義。支者支任爲義。以此日辰。任濟萬事。故云支幹。又作干字者。亦是榦義。如物之在竿上。能豎立顯然。故亦云竿也。世皆從易。故多干也。次別號者。詩緯推度災云。甲者、押也。春則開也。冬則闔也。鄭玄注禮記月令云。甲者、抽也。乙者、軋也。春時萬物皆解。孚甲自抽軋而出也。丙者、柄也。物之生長。各執其柄。鄭玄云。丙者、炳也。夏時萬物強大。炳然著見也。丁者、亭也。亭猶止也。物之生長。將應止也。戊者、貿也。生長既極。極則應成貿易前體也。己者、紀也。物既始成。有條紀也。鄭玄云。戊之言茂也。己之言起也。謂萬物皆枝葉茂盛。其含秀者抑屈而起也。庚者、更也。辛者、新也。謂萬物成代。改更復新也。鄭玄云。謂萬物皆肅然改更。秀實新成也。壬者、任也。癸者、揆也。陰任於陽。揆然萌牙於物也。鄭玄云。時維閉藏。萬物懷任於下。揆然萌牙也。子者、孳也。陽氣既動。萬物孳萌。三禮義宗云。陽氣至。孳養生。丑者、紐也。紐者、繫也。續萌而繫。長也。故曰孳萌於子。紐牙於丑。三禮義宗云。言居終始之際。故以紐結爲名。寅者、移也。亦云引也。物牙稍吐。引而申之。移出於地也。淮南子云。寅、蠙動生也。三禮義宗云。寅者、引也。肆建之義也。卯者、冒也。物生長大。覆冒於地也。淮南子云。卯、茂也。茂、然也。三禮義宗云。卯、茂也。陽氣至此。物生滋茂。辰者、震也。震動奮迅。去其故體也。三禮義宗云。此月之時。物盡震動而長。巳者、巳也。故體洗去。於是巳竟也。三禮義宗云。巳、起也。物至此時。皆畢盡而起。午者、仵也。亦云尊也。仲夏之月。萬物盛大。枝柯尊布於午。淮南子云。午者、仵也。三禮義宗云。仵、長也。大也。明物皆長大也。未者、味也。陰氣已長。萬物稍衰。體薆昧也。故曰。薆昧於未。淮南子云。未、昧也。三禮義宗云。時物向成。皆有氣味。申者、伸也。伸猶引也。長也。衰老引長。淮南子云。申、呻也。三禮義宗云。申者、身也。物皆身體成就也。酉者、老也。亦云熟也。萬物老極而成熟也。淮南子云。酉、飽也。三禮義宗云。酉、猶也。猶、偷之義也。此時物皆縮小而成也。戌者、滅也。殺也。九月殺極。物皆滅也。三禮義宗云。此時物衰滅也。亥者、核也。閡

也。十月閉藏。萬物皆入核閡。三禮義宗云。亥、劾也。言陰氣劾殺萬物也。爾雅歲次云。大歲在寅。名攝提格。淮南子注云。格、起也。萬物承陽而起。卯名單閼。單、盡。閼、止也。言陽氣推萬物而起。陰氣盡止也。辰名執徐。執、蟄也。徐、舒也。言伏蟄之物。皆散舒而出也。巳名大荒落。大荒落、大也。言萬物熾盛而大出。落落而布散也。午名敦牂。淮南子云。檢檢敦、盛。牂、壯也。言萬物盛壯也。未名協洽。淮南子云。協、和也。洽、合也。言陰欲化萬物和合也。申名涒灘。淮南子云。涒灘、大脩也。言萬物皆脩其精氣也。酉名作噩。淮南子云。作噩、零落也。言萬物皆陊落也。戌名掩茂。掩、蔽也。茂、冒也。言萬物皆蔽冒也。亥名大淵獻。淵、藏。獻、迎也。言萬物終亥。大小深藏窟伏。以迎陽也。子名困敦。困、混也。敦、沌也。言陽氣混沌。萬物牙孽也。丑名赤奮若。奮、起也。若、從也。言陽氣奮迅萬物而起。無不順其性。赤、陽色也。春秋緯云。大陰所在之名。與淮南子、爾雅不同。此並支干別名大意。終、從氣解。故以具釋之。

第三辨體性

體者、以形質爲名。性者、以功用爲義。以五行體性。資益萬物。故合而辨之。木居少陽之位。春氣和煦溫柔。弱火伏其中。故木以溫柔爲體。曲直爲性。火居大陽之位。炎熾赫烈。故火以明熱爲體。炎上爲性。土在四時之中。處季夏之末。陽衰陰長。居位之中。總於四行。積塵成實。積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體。稼穡爲性。金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝強。少陰則清冷。故金以強冷爲體。從革爲性。水以寒虛爲體。潤下爲性。洪範云。木曰曲直。火曰炎上。土曰稼穡。金曰從革。水曰潤下。是其性也。淮南子云。天地之襲精爲陰陽。陰陽之專精爲四時。四時之散精爲萬物。積陰之寒氣反者爲水。積陽之熱氣反者爲火。水雖陰物。陽在其內。故水體內明。火雖陽物。陰在其內。故火體內暗。木爲少陽。其體亦含陰氣。故內空虛。外有花葉。敷榮可觀。金爲少陰。其體剛利。殺性在外。內亦光明可照。土苞四德。故其體能兼虛實。洪範傳曰。木曰曲直者。東方。易云。地上之木爲觀。言春時出地之木。無不曲直。花葉可觀。如人威儀容貌也。許愼云。地上之可觀者。莫過於木。故相字、目傍木也。古之王者。登輿有鸞和之節。降車有佩玉之度。田狩有三驅之制。飲餞有獻酢之禮。無事不巡幸。無奪民時。以春農之始也。無貪欲姦謀。所以順木氣。木氣順。則如其性。茂盛敷實。以爲民用。直者中繩。曲者中鉤。若人君失威儀。酖酒淫縱。重徭厚稅。田獵無度。則木失其性。春不滋長。不爲民用。橋梁不從其繩墨。故曰木不曲直也。火曰炎上。炎上者、南方。揚光輝在盛夏。氣極上。故曰炎上。王者向明而治。蓋取其象。古者明王南面聽政。攬海內雄俊。積之於朝。以助明也。退邪佞之人。臣投之於野。以通壅塞。任得其人。則天下大治。垂拱無爲。易以離爲火。爲明。重離重明。則君臣俱明也。明則順火氣。火氣順則如其性。如其性則能成熟。順人士之用。用之則起。捨之則止。若人君不明。遠賢良。進讒佞。棄法律。疏骨肉。殺忠諫。赦罪人。廢適立庶。以妾爲妻。則火失其性。不用則起。隨風斜行。焚宗廟宮室。燎于民居。故曰火不炎上。土爰稼穡。稼穡者、種曰稼。斂曰穡。土爲地道。萬物資孳而生。故曰稼穡。土居中。以主四季。成四時。中央爲內事。宮室夫婦親屬之象。古者天子至於士人。宮室寢處。皆有高卑節度。與其過也。寧儉。爲卑宮室。孔子善之。后夫人左右妾媵有差。九族有序。骨肉有恩。爲百姓

之所軌則也。如此順中和之氣。則土得其性。得其性。則百穀實而稼穡成。如人君縱意廣宮室臺榭。鏤雕五色。罷盡人力。親疎無別。妻妾過度。則土失其性。土失其性。則氣亂。稼穡不成。故五穀不登。風霧爲害。故曰土不稼穡。金曰從革。從革者、革、更也。從範而更。形革成器也。西方物既成。殺氣之盛。故秋氣起而鷹隼擊。春氣動而鷹隼化。此殺生之二端。是以白露爲霜。霜者、殺伐之表。王者教兵。集戎事以誅不義。禁暴亂以安百姓。古之人君。安不忘危。以戒不虞。故曰。天下雖安。忘戰者危。國邑雖強。好戰必亡。殺伐必應義。應義則金氣順。金氣順則如其性。如其性者。工冶鑄作。革形成器。如人君樂侵凌。好攻戰。貪色賂。輕百姓之命。人民騷動。則金失其性。冶鑄不化。凝滯渠堅。不成者衆。秋時萬物皆熟。百穀已熟。若逆金氣。則萬物不成。故曰金不從革。水曰潤下。潤下者、水流濕。就汙下也。北方至陰。宗廟祭祀之象。冬、陽之所始。陰之所終。終始者、綱紀時也。死者魂氣上天爲神。魄氣下降爲鬼。精氣散在於外而不反。故爲之宗廟。以收散也。易曰。渙、亨。王假有廟。此之謂也。夫聖人之德。又何以加於孝乎。故天子親耕。以供粢盛。王后親蠶。以供祭服。敬之至也。敬之至。則鬼神報之以介福。此順水氣。水氣順。則如其性。如其性。則源泉通流。以利民用。若人君廢祭祀。慢鬼神。逆天時。則水失其性。水暴出。漂溢沒溺。壞城邑。爲人之害。故曰水不潤下也。

第三明數就此分爲五段

一者起大衍論易動靜數　二者論五行及生成數　三者論支干數　四者論納音數　五者論九宮數

第一起大衍論易動靜數

凡萬物之始。莫不始於無。而後有。是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四序。四序、生之所生也。有萬物滋繁。然後萬物生成也。皆由陰陽二氣。鼓舞陶鑄。互相交感。故孤陽不能獨生。單陰不能獨成。必須配合以鑪冶。爾乃萬物化通。是則天有其象。精氣下流。地道含化。以資形始。陰陽消長。生殺用成。明其道難明。非數不可究。故因數以辨之。數之顯理。猶筌蹄之取魚兔。陽順唱始。陰佐其終。窮奇偶之數。備相成之道。極變化之源者。詳於蓍策之數也。七八爲靜。九六爲動。陽動而進。變七之九。象氣息也。明陽逆之舒。以象君德。唱始不休。無所屈後。去極一等。而猶進之。故九動也。陰動而退。變八之六。象氣消也。以明臣法有所屈後。唱和而已。事理近君。則靖息以聽命。必須退讓。以明其義。故八靜也。易曰。分二以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時者。餘手有四七。故名七也。有四八。故名八也。有此。則靜爻之數。夏殷尚質。以用靜爻占之。餘有四九。故名九也。有四六。故名六也。此則動爻之數。周備質文。故兼用動爻。凡大衍極天地之數。五十有五也。京房以十日、十二辰、二十八宿、合應五十。其一不用者。天之生氣。將欲以虛求實。故用四十九焉。馬融以易之大極。爲北辰也。生兩儀。兩儀生日月。日月生四時。四時生五行。五行生十二月。十二月生二十四氣。北辰居位不動。其餘四十九。轉運而用也。鄭玄曰。貞悔六爻。本有五十。定所用者。四十有九。天地之數。本五十五。天五與地十通。天一與地六通。數之者氣則有并。并則宜減焉。大衍減五。故有五十。其用減一。故四十有九。不并者。不可減也。今總其數五十者。天一至地十。凡五十五也。此合生成之數。若止言

生數。唯十有五。從一至五也。易之所象。爻盡之。有遂。故自天地以下。日月等數。皆爲蓍卦所攝。循環變轉。萬世無窮。而五十有五。五本并數。并數者、天之與地共。各有一禮。體各有一正應敵對。今盈於五。則是氣之并數。并不再用。是其配義。配則爲虛。不當於實。不當於實。故事無所主。所以揲蓍不用。又虛其一者。掛一象無。無無可象。故有之用極。則無之功見。故曰。尋大業而得吉凶。尋吉凶而得八卦。尋八卦以得四時。尋四時以至兩儀。尋兩儀以至太極。太極者、大殺而極。窮無之致也。遣有以極邃。減多以就少。此之謂也。故曰。太極無所復象。明其空寂。非言象所詮也。

第二論五行及生成數

行言五者、明萬物雖多。數不過五。故在天爲五星。其神爲五帝。孔子曰。昔丘聞諸老聃云。天有五行。木金水火土。其神謂之五帝。在地爲五方。其鎮爲五岳。物理論云。鎮之以五岳。在人爲五藏。其候五官。黃帝素問云。五藏候在五官。眼耳口鼻舌也。五行遞相負載。休王相生。生成萬物。運用不休。故云行也。春秋繁露云。天地之氣。列爲五行。夫五行者、行也。易上繫曰。天數五。

王曰。謂一三五七九也。韓曰。五奇也。

地數五。

王曰。謂二四六八十也。韓曰。五偶也。

五位相得。

王曰。五位、金木水火土也。

而各有合。

王曰。謂水、在天爲一。在地爲六。六一合於北。火、在天爲七。在地爲二。二七合於南。金、在天爲九。在地爲四。四九合於西。木、在天爲三。在地爲八。三八合於東。土、在天爲五。在地爲十。五十合於中。故曰。五位相得。而各有合。謝曰。陰陽相應。奇偶相配。各有合也。韓曰。天地之數各有五。五數相配。以合成金木水火土也。

尚書洪範篇曰。五行。一曰木。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。

皆其生數。

禮記月令篇云。木數八。火數七。金數九。水數六。土數五。

皆其成數。唯土言生數。

天以一生水於北方。君子之位。陽氣微動於黃泉之下。始動無二。天數與陽合而爲一。水雖陰物。陽在於內。從陽之始。故水數一也。極陽生陰。陰始於午。始亦無二。陰陽二氣。各有其始。正應言一。而云二者。以陽尊故。尊既括始。陰卑贊和。配故能生。而陽數偶陰在火中。火雖陽物。義從陰。配合陰始。故從始立義。故火數二也。老子云。天得一以清。地得一以寧。是知皆有一義。唱和同始。是以云。木配陽動。而左長於東方。長則滋繁。滋繁則數增。故木數三也。陰佐陽消。陰道右轉。而居於西。在陽之後。理無等義。故金數四也。陰陽

之數。始乎一周。然後陽達於中。總括四行。苞則彌多。故土數五也。此並生數。皆云據始。未明成數。數既未成。亦未能爲用。穎容春秋釋例云。五行生數。未能變化。各成其事。水凝而未能流行。火有形而未生炎光。木精破而體剛。金強而斫。土鹵而斥。於是天以五臨民。君化之。傳曰。配以五成。所以用五者。天之中數也。於是水得於五。其數六。用能潤下。火得於五。其數七。用能炎上。木得於五。其數八。用能曲直。金得於五。其數九。用能從革。土得於五。其數十。用能稼穡。鄭玄云。數若止五。則陽無匹偶。陰無配襲。故合之而成數也。奇者、陽唱於始。爲制爲度。偶者、陰之本。得陽乃成。故天以一始生水於北方。地以其六而成之。使其流潤也。地以二生火於南方。天以七而成之。使其光曜也。天以三生木於東方。地以其八而成之。使其舒長盛大也。地以四生金於西方。天以九而成之。使其剛利有文章也。天以五合氣於中央。生土。地以十而成之。以備天地之間所有之物也。合之、則地之六爲天一匹也。天七爲地二偶也。地八爲天三匹也。天九爲地四偶也。地十爲天五匹也。陰陽各有合。然後氣性相得。施化行也。故四時之運。成於五行。土總四行。居時之季。以成之也。五行傳及白虎通。皆云。木非土不生。根核茂榮。火非土不榮。得木著形。金非土不成。入範成名。水非土不停。隄防禁益。土扶微助衰。應成其道。故五行更互須土。土王四季。而居中央。不以名成時。故知同時俱起。但託襲相生。傳曰。五行並起。各以名別。常從數襲云。北方亥子、水也。生數一。丑、土也。生數五。一與五相得爲六。故水成數六也。東方寅卯、木也。生數三。辰、土也。生數五。三與五相得爲八。故木成數八也。南方巳午、火也。生數二。未、土也。生數五。二與五相得爲七。故火成數七也。西方申酉、金也。生數四。戌、土也。生數五。四與五相得爲九。故金成數九也。中央戊己、土也。生數五。又土之位在中。其數本五。兩五相得爲十。故土成數十也。此陰陽兩氣各一周也。共一周。則爲生數。各一周。則爲成數。陽以輕清上爲天。陰以重濁下爲地。而陽至第五而入中者。其體躁疾。故共一周而入中。陰至第十方入中者。其體遲殿。故各一周而始入耳。然五行皆得中氣而後成。土居中而王四季。并須土以成之也。洪範是上古創制之書。故言生數。禮記月令是時候之書。所貴成就事業。故言成數。唯土言生數者、土以能生爲貴。且以成四行。足簡之矣。是其能生能成之義也。鄭玄曰。以天地相配。取陰陽之理。常從以支干數和合。取日辰爲用。兩說雖別。大意還同。緯會易經天一至地十之義。孝經援神契言。以一立。以二謀。以三出。以四孳。以五合。以六嬉。以七變。以八育。以九列。以十鈞。五行以一立水、一爲生數。以五配一。水之成數。故言一立而六嬉。嬉是與義。二、是火之生數。七、是火之成數。故言二謀。火以變化爲能。故曰七變。謀者、以其爲變之始也。三、木之生數。八、木之成數。五行始於東方。故云三出。八而成長。故曰八舒。四、金之生數。九、金之成數。西方成就。故言四滋。品類不同。故稱九列。五是土之生數。十是土之成數。以天之五合地之十。數義斯舉。所以五言其合。十言其均。均是成備之義。春秋元命苞云。胎錯儺。運以鈞。一動。合於二。故陰陽受。成於三。故日月星序。張於四。故時起。立於五。故行動。布於六。故律踊。分於七。故宿改。萌於八。故風布。極於九。故州吐。舉於十。故功成數止。此并經緯共明。五行生成之數。不過十也。

第三論支干數

支干數者、凡有二種。一通數。二別數。今先辯通數。後論別數。通數者、十干、十二支也。干有十者、應天地之大數也。易繫辭言。天數五。地數五。天地之數。不過於十。故以干極於十。十主日。十日爲一旬也。支十二者、禮稽命徵言。布政十二。尊卑有序。援神契言。三三參行。四四相扶。天有四時之氣。以三月成一時。故言三三參行。四四相扶。天地人謂之三才。是爲三者。物生之常數。因而各生三。木三而末九。所以十二。元命苞言。數成於三。故合於三。三月陽極於九。故一時九十日也。支象於月。十二月爲一歲也。此辨通數。別數者、支數、則子數九。丑八。寅七。卯六。辰五。巳四。午九。未八。申七。酉六。戌五。亥四。太玄經云。子午九者、陽起於子。訖於午。陰起於午。訖於子。故子午對衝。而陰陽二氣之所起也。寅爲陽始。申爲陰始。從所起而左數。至所始而定數。故自子數至申。數九。自午數至寅。亦九。所以子午九也。丑未爲對衝。自丑數至申。數八。自未數至寅。亦八。所以丑未八也。寅申爲對衝。自寅數至申。數七。自申數至寅。亦七。所以寅申七也。卯酉爲對衝。自卯數至申。數六。自酉數至寅。亦六。所以卯酉六也。辰戌爲對衝。自辰數至申。數五。自戌數至寅。亦五。所以辰戌五也。巳亥爲對衝。自巳數至申。數四。自亥數至寅。亦四。所以巳亥四也。又云。陽數極於九。子午爲天地之經。故取陽之極數。自丑未巳下。各減一。從八至四。理自可知。干數者、甲九。乙八。丙七。丁六。戊五。己九。庚八。辛七。壬六。癸五。太玄經云。甲己九者、甲起甲子。從子故九。己爲甲配。故與甲俱九。乙起乙丑。從丑故八。乙配於庚。與庚俱八。丙起丙寅。從寅故七。辛配於丙。與丙俱七。丁起丁卯。從卯故六。丁配於壬。與壬俱六。戊起戊辰。從辰故五。癸配於戊。與戊俱五。支有十二。以對衝同數。故自九至四。干唯有十。以配合同數。故自九至五。又云。支從地。故數畢於陰。以四偶也。干從天。故數畢於陽。以五奇也。五則止於五氣。四則極於四時。上不過九者、陽之極數也。五行及支干之數。相則倍之。王則十而倍之。休則如本。因死半之。以此四而孳。數乃無極。此并從氣消減。氣盛則多。氣衰則少也。

第四論納音數

納音數者、謂人本命所屬之音也。音、即宮商角徵羽也。納者、取此音、以調姓所屬也。樂緯云。孔子曰。巳吹律定姓。一言得土曰宮。三言得火曰徵。五言得木曰羽。七言得金曰商。九言得木曰角。此并是陽數。凡五行有生數、壯數、老數三種。木、生數三。壯數八。老數九。火、生數二。壯數七。老數三。土、生數五。壯數十。老數一。金、生數四。壯數九。老數七。水、生數一。壯數六。老數五。管輅云。土老數一者、土爲萬物之主。一切歸之。所以一也。三才交而人理具。火之爲德。取三才之義。故老數三。水、上應五星。下同五藏。故水老數五。金配七曜。故金老數七。木、在天爲九星。在地爲九州。在人爲九竅。故木老數九。先生數。次壯數。後老數。納音論其本命。故以終數言之。此釋猶爲未盡。夫萬物皆稟五常之氣。化合而生。物生之後。必至成壯。成壯之後。必有衰老。故有三種義。爲人之道。自壯及老。莫不本乎禮義。而以立身。然存禮義者。蓋不有初。鮮克有終。今既論納音人之所屬。非人莫能行其禮義。故以終老之數。禮義明之。一言得土者、土以含弘德厚。位高爲君。君爲民主。主則無二。唱始之言。故數一也。三言得火者、火既主禮。孝敬爲先。不敢弃所生之德。故其數三。從木數也。水居陰位。人臣之道。土能制水。如君制臣。縱之則行。鏁之則止。水不自專。故從土數五也。金既

主義。義是夫妻之道。妻無自專。有從夫之義。火爲金夫。故用火數七也。木主仁孝。金能尅木。宗廟之象。式經云。金爲骸骨。木爲棺槨。此明金木爲鬼神之事。以敬事故。木從金數。故數九也。一示君德。二順父母。三表臣節。四敬從夫。五事鬼神。此則禮義備。而人事畢矣。故納音數用之。納音者、子午屬庚。震卦所直日辰也。丑未屬辛。巽卦所直日辰也。寅申屬戊。坎卦所直日辰也。卯酉屬己。離卦所直日辰也。辰戌屬丙。艮卦所直日辰也。己亥屬丁。兌卦所直日辰也。一言得土者、本命庚子。子屬於庚。數之、一言便以得之是也。三言得火者、本命丙寅。寅屬於戊。從丙數至戊。凡三是也。五言得水者、本命壬戌。戌屬於丙。從壬數至丙。凡五是也。七言得金者、本命壬申。屬於戊。從壬數至戊。凡七是也。九言得木者、本命己巳。巳屬於丁。從己數至丁。凡九是也。六十甲子。例皆如是。支屬八卦爲納音者。皆以次而取對衝。如子午屬庚。子午相對衝也。餘例悉然。夫陽施陰化。故受氣定形。皆資於陰陽。以發成之。是以人之所屬。皆以陽數言也。所以子午屬庚之例者。乾爲父。坤爲母。共有六子。故曰。乾將三男震坎艮。坤將三女巽離兌。陰陽相生。故就乾索女。就坤索男。所以乾一索而得巽。曰長女。再索而得離。曰中女。三索而得兌。曰少女。坤一索而得震。曰長男。再索而得坎。曰中男。三索而得艮。曰少男。甲是陽干之始。乾下三爻取之。壬是陽干之末。乾上三爻取之。乙是陰干之始。坤下三爻取之。癸是陰干之末。坤上三爻取之。餘有六干。陽付其男。陰付其女。甲乙之後。次於丙丁。故以丙付少男艮。以丁付少女兌。丙丁之後。次於戊己。故以戊付中男坎。以己付中女離。戊己之後。次於庚辛。故以庚付長男震。以辛付長女巽。所以從少而付者。自小及大。從微至著故也。付干既訖。次付其支。震爲長子。故其卦、初九得乾之子。九四得乾之午。震干庚。故子午屬庚。巽爲長女。子後次丑。故其卦、初六得坤之丑。午後次未。六四得坤之未。巽干辛。故丑未屬辛。坎爲中男。丑後次寅。其卦、初六得乾之寅。未後次申。六四得乾之申。坎干戊。故寅申屬戊。離爲中女。寅後次卯。故其卦、初九得坤之卯。申後次酉。九四得坤之酉。離干己。故卯酉屬己。艮爲少男。卯後次辰。故其卦、初六得乾之辰。酉後次戌。六四得乾之戌。艮干丙。故辰戌屬丙。兌爲少女。辰後次巳。故其卦、初九得坤之巳。戌後次亥。九四得坤之亥。兌干丁。故巳亥屬丁。六子取干。則乾坤之餘。取支。並從乾坤而得。陽取於乾。陰取於坤。皆受於父母。故六子併主十二辰。人之納音。皆所繼焉。甲乙壬癸。不爲納音者。以屬乾坤故也。或問曰。六子用干。則取父母之不用者。用支。則並同於父母者。何答曰。干、是陽也。陽體奇。故正得一往分用。支、是陰也。陰體偶。故以再往用之。又復龜。則用日。是以正求於干。故發兆分爲十分。筮則用辰。正求於支。是以飛伏六爻。並論十二支。雖復體不兼要。須相配以明義。干爲尊。故不得不先設。而後求支。筮雖不正用干。亦須干助。以顯其趣。猶如龜判十二支。兆體雖無支象。必約而論之。筮雖闕三甲、三壬、三乙、三癸。亦約虛以求實。且設干往。先從父母而爲始。後及六子。以甲付乾。以乙付坤。以丙付艮。以丁付兌。以戊付坎。以己付離。以庚付震。以辛付巽。歷八卦訖。壬還到乾。次癸還到坤。十干所在六爻。乾坤位尊。取其始末理。然體各得二干。支既當爻正用。故卦別皆備。陽卦取其陽支。陰卦取其陰支。四卦同陽。四卦同陰。非正同於父母。當伏羲畫八卦。爲三爻。備天地人。所以分干卦。別取三。乾坤居始。故取甲乙。後神農重之。以爲八。純子有重來之理。所以卦六干並同。

父母無二之義。故後卦取乎壬癸。其甲乙壬癸各少三者、皆排在盡用之中。不全無者、陰有從陽之義。

第五論九宮數

九宮者、上分於天。下別於地。各以九位。天則二十八宿。北斗九星。地則四方四維。及中央。分配九有。謂之宮者。皆神所遊處。故以名宮也。鄭司農云。太一行八卦之宮。每四乃入中央。中央云者、地神之所居。故謂之九宮。易緯乾鑿度云。易一陰一陽之謂道也。故太一取其數。以行九宮。易曰。天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天地之數。合五十有五。九宮用者、天除一。地除二。人除三。餘四十九。以當蓍策之數。又四時除四。餘四十五。五者、五行。四十者、五行之成數。合之。則一節之數。分置五方。方各九者。一時九十日之數。四方成四時也。三宮相對。止十五者。爲一氣之數。成二十四氣也。尚書洪範云。初一曰。五行。位在北方。陽氣之始。萬物將萌。次二曰。敬用五事。位在西南方。誰虛就德。朝謁嘉慶。次三曰。農用八政。位在東方。耕種百穀。麻桑蠶桑。次四曰。協用五紀。位在東南方。日月星辰。雲雨並興。次五曰。建用皇極。位在中宮。百官立表。教化公卿。次六曰。乂用三德。位在西北。抑伏強暴。斷獄訟。次七曰。明用稽疑。位在西方。決定吉凶。分別所疑。次八曰。念用庶徵。位在東北。肅敬德方。狂僭亂行。次九曰。嚮用五福。威用六極。位在南方。萬物盈實。陰氣宣布。時成歲德。陰陽和調。五行不忒。故黃帝九宮經云。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。五居中宮。總御得失。其數、則坎一。坤二。震三。巽四。中宮五。乾六。兌七。艮八。離九。太一行九宮。從一始。以少之多。順其數也。配算曰。中央及四仲。各分九算。命云木落歸本。分六至亥。故取震六算。以置於乾。水流向末。分八至丑。故取坎八算。以置於艮。金義而堅。分二還末。故取兌二算。以置於坤。火本炎盛。自處其鄉。故離算不動。土王四季。木生於巳。故分中宮四算。以置於巽。故戴九履一之位也。又初成八卦之法。命方之算。先取北方九算。命曰水生木。縱一算置寅上。一算置卯上。一算置辰上。又橫一算置甲上。一算置乙上。次取東方九算。命曰木生火。於南方布五位。又取南方之算。命曰火生土。於中央一算。於西北爲戊。一算於西南爲巳。又取中央之算。命曰土生金。於西方布五位。又取西方之算。命曰金生水。於北方布五位。五方布十干十二支位訖。然後加陰干各一。命曰陰數偶也。次加陽支各一。命曰支體本。加其始餘算十二月之數也。一算置西北。命曰。乾之始也。二算置西南。命曰。坤之始也。又餘算九。置於中央。爲易象也。命曰。乾主甲壬。卽取甲壬上算。以成乾卦。又命曰坤主乙癸。次取乙癸上算。以成坤卦。父母之卦爻象既定。次及六子。先起長男。命曰。震主庚子午。卽取庚及子午上算。以成震卦。又次長女。命曰。巽主辛丑未。次取辛及丑未上算。以成巽卦。又次中男。命曰。坎主戊寅申。次取戊及寅申上算。以成坎卦。又次中女。命曰。離主己卯酉。次取己及卯酉上算。以成離卦。又次少男。命曰。艮主丙辰戌。次取丙及辰戌上算。以成艮卦。又次少女。命曰。兌主丁巳亥。次取丁及巳亥上算。以成兌卦。八卦既成。問曰。八卦從何而始。曰。因五行生。又問。五行因何生。曰。因天地生。天地因何生。曰。因太一生。太一因何生。曰。因易生。故云。易有太極。是生兩儀。故變易字爲太一。變太一字爲天。天一生地二生也。變天字爲水。天生水也。變水字爲木。水生木也。變木字成火。木生火也。變火字成土。火生土也。變土字成金。土生金也。變金字成八卦字。八卦因

五行生也。變八卦字爲十二月字。八卦所主、月也。變十二月字。成地出萬物。以終歸乎逸也。此九宮八卦創制之法。備矣。九宮數一起。自北方始者。坎一正北。應天之始。始無二。故一。北方五行之始。所以五行在北方。故云。陽氣之始。萬物將萌。五事數二在西南者。五事。貌言視聽思也。別在後篇解。因五行而有五事次之。故二。又云。坤二在西南。應地之數。西南。林鐘之管。氣之次。二也。五事、人事之先也。故曰。謙虛就德。朝謁嘉慶。故五事所主也。八政之數三在東方者。八政、食、貨、祀、司空、司徒、司寇、賓、師也。既有五事。次脩八政。故三。又云。震三正東。應人之數。三才義畢。東方、春、農之始也。食者、耕種炊烹也。貨者、畜積儲博、錢布金兵也。祀者、祭祀供神也。司空者、士地畝也。司徒者、民戶口大小數也。司寇者、禁備盜賊、糾察非常也。賓者、注籍往來、受容嘉慶也。師者、教訓農夫。耒耜設法也。故云。耕種百穀。麻枲蠶桑也。五紀數四在東南者。五紀、歲、日月、奉化、日辰、曆數也。八政既脩。非歲時日月。無以敎播植。次之故四。又云。巽四。東南。風行四時。以應四時之數。東南巳。純乾用事。乾主天。巽主號令。故居東南。歲者以四時有序。盛衰始終也。日月者。照明萬物。氣候遠近也。奉化者。卽仰王化。須建功賞實也。日辰者。次序陰陽。斷制產物也。曆數者。記緩度數。農夫候望。賦斂隨時也。故曰。王者惟歲。稅數握成。以化下也。卿士惟月。奉化行道。以立賞。師尹惟日。陳列衆職。制作於萬品。歲月日時。無易脩務。敬時以順紀也。故云。日月星辰。雲雨效興也。皇極數五在中央者。皇王建萬國。處中分別四方。百官以治。萬事畢理。歲時成就。職賞均等。租稅五穀。以供王事。故在其中央。中央之數本五也。又云。土居中央。應五行之數。若王者勸不得中。則不能建萬事。故曰。皇之不極。是謂不建也。故曰百官立表。政化公卿也。三德數六在西北者。三德、正直、剛克、柔克。乾爲天位。人君之象。過五故數六。

又云。乾在西北。陰陽氣分於西北。故應六律之數也。西北、乾之所處。故人君居之。正直者、人德也。君子方正以義。無所曲私。故云。平康正直。不疑其德。剛克者、天德也。法度不失。輕重罪服。故曰。沈潛剛克。柔克者、地德也。有德秩祿。安定衆職。賞賜萬國。故曰。高明柔克。故云。抑服強暴。斷制獄訟也。稽疑數七在西方者。稽疑者、建立卜筮。問疑擇善。占天地之象。以定吉凶。蓍圓卦方。龜筮共知可否。三人占從二人之言。昔者聖人愼謀重始。動事作業。樹本開基。決嫌定疑。必謀以賢知。咨以耆艾。參以蓍龜。故舉無過事。慮無失計。蠻夷雖無君臣之序。亦有決疑之卜。或以金石。或以本卑。故知稽疑之事。聖人所尙。以其次乾之後。故數七也。又云。兌正西。卯酉爲天地之門。卯主始。酉主終。故斗指卯則萬物皆出。指酉則萬物皆入。兌應七星之數。兌爲金。主悅言。故在西方。故云。決定吉凶。分別所疑也。庶徵數八在東北者。庶徵者、衆徵也。王者以及衆庶。莫不內省咎過。外察徵祥。順徵知機。則無禍患。不審其過。不念庶徵。則禍至不悟。敗亡無日矣。有機徵見者。必恭事上帝。用不爲過。則降以福應。詩云。昭事上帝。聿懷多福。知不共御善。不畏上帝。靈神乃怒。必有譴罰。數八者。次七後也。又云。艮八在東北。艮是止義。艮爲徑路。萬物大出於震。小出於艮。震爲衆男之長。艮爲衆男之少。故應八卦之數。艮既爲止。令止惡就善也。故在東北。故云。肅敬德方。狂僭亂行。五福六極。數九在南方。五福、壽、富、康寧、攸好德、考終命。壽者、孝悌道德備。然後脩神丹。延壽命。富者、德化所及。豐穰無闕。康寧者、國化安寧。長樂無事。攸好德者、論理比類。進善抑惡。考終命者、順時成務。可以壽命。

統著善懲。六極者、凶短折、疾、憂、惡、貧、弱。凶短折者、斬梟誅裂。大罪也。疾者、榜笞毆擊。疾臥養視也。憂、論作望。娩朝日也。惡、兇肆赭剝。戮辱鋼棄也。貧、償贓賦沒財產也。弱、離邑里。徙邊地。以戒後也。此罪罰之理居後。故數九。又云。離既在午。以爲子衞。極則還反。故離居其末。以爲九宮之數。離爲明。人君南面以聽政。象離之明。刑罰須明。故在南方。故云。萬物華盛實也。宮唯有九。不十者。八方與中央。數終於九。上配九天。九星、二十八宿。下配五岳、四瀆、九州也。九宮經言。一主恆山。二主三江。三主太山。四主淮。五主嵩高。六主河。七主華山。八主濟。九主霍山。又一爲冀州。二爲荊州。三爲靑州。四爲徐州。五爲豫州。六爲雍州。七爲梁州。八爲兗州。九爲揚州。九州之名。互有改變。禹貢九州。卽此配。唐時名同者。以堯命禹治洪水。分九州。因而不易。故周虞有十二州。加幽幷營。州。以靑州越海。分齊爲營州。冀州南北太遠。分衞爲幷州。燕以北分置幽州。殷時九州。有幽營。無靑梁。周宮九州。有幽幷。無徐梁。漢立十二州。增交益焉。冀州者、釋名云。冀州取地爲名。有險易。帝王所都。太康地記曰。冀。近。其氣相近也。其地自太行東至碣石。王屋底柱。禹貢云。冀州既載。呂氏春秋云。兩河之間爲冀州。正北方。荊州者、釋名云。荊、警也。南蠻數爲寇逆。州道先強。常警備之也。其地北據荊山。南及衡山之陽。禹貢云。荊及衡陽惟荊州。爾雅云。漢南曰荊州。呂氏曰。荊、楚也。靑州者、釋名云。靑、在東生也。太康地記曰。少陽色靑。歲始事首。卽以爲名。其地東北據海。西距岱。禹貢云。海岱惟靑州。呂氏云。東方海隅靑州。齊也。徐州者、釋名曰徐、舒也。土氣舒緩也。其地東至海。北至岱。南及淮。禹貢云。海岱及淮惟徐州。呂氏云。泗上爲徐州。魯也。爾雅云。濟東曰徐州。豫州者、釋名曰豫、在九州之中安豫。也。太康地記云。稟中和之氣。性理安舒。其地南據荊。北距河。禹貢云。荊河惟豫州。呂氏云。河漢之閒爲豫

州。爾雅云。河南曰豫州。雍州者、太康地記云。雍居西北之位。陽所不至。陰氣壅閼。取以爲名。其地西據黑水。東距西河。禹貢云。黑水西河惟雍州。呂氏云。雍州、秦也。爾雅云。河西曰雍州。梁州者、太康地記云。梁者、剛也。取西方金剛之氣。剛強以爲名也。其地東據華山。西距黑水。禹貢曰。華陽黑水惟梁州。兗州者、釋名云。取兗水爲名。太康地記曰。辨其履信。稟貞正之意也。其地東南據濟。西北距河。禹貢曰。濟河惟兗州。揚州者、釋名云。揚州多水。水波揚也。其地北據淮。東距海。禹貢云。淮海惟揚州。呂氏曰。揚州、越也。爾雅曰。江南曰揚州。今依九宮之位。冀州正北。在坎宮。荊州西南。在坤宮。靑州正東。在震宮。徐州東南。在巽宮。豫州中央。在中宮。雍州西北。在乾宮。梁州正西。在兌宮。兗州東北。在艮宮。揚州正南。在離宮。其位與此解相似。太一以兗州在正北。坎位。靑州在東北。艮位。徐州在正東。震位。揚州在東南。巽位。荊州在正南。離位。梁州在西南。坤位。雍州在正西。兌位。冀州在西北。乾位。此最從五行本始之氣。西北亥地。故坎水居之。東北寅地。故震木居之。西南巳地。故離火居之。西南申地。故兌金居之。乾爲金。故從本金位。巽爲水。故從本本位。坤艮俱土。故取地之經。居正南正北。此最依周禮職方之始位。離宮位徵移。五行氣一。此九州上對九天分。二十八宿。淮南子云。中央鈞天。數五。其星角亢氐。韓鄭分。鈞、極也。布極四方。亦曰極天。爲四行主。對中宮豫州。東方蒼天。數三。其星房心尾。房心、宋分。尾、燕分。東方色靑也。對震宮靑州。東北變天。數八。其星箕斗牛。箕、燕分。斗、吳分。牛、俗分。水之季。陰氣盡。陽始作。萬物將變。對艮宮兗州。北方玄天。數一。其星女

虛危室、女、越分。虛危、齊分。室、衞分。水色黑。故云玄天。對坎宮冀州。西北幽天。數六。其星壁奎婁、壁、衞分。奎婁、魯分。金之季。卽女陰幽闇也。對乾宮雍州。西方昊天。數七。其星胃昴畢、胃、魯分。畢昴、趙分。金色白。故曰昊天。對兌宮梁州。西南朱天。數二。其星觜參井、觜、參、晉分。井、秦分。居火之季。陽色朱也。對坤宮荊州。南方炎天。數九。其星鬼柳星、鬼、秦分也。柳星、周分也。火性炎上。故曰炎天也。對離宮揚州。東南陽天。數四。其星張翼軫、張、周分。翼軫、楚分。水之季。將卽太陽。故曰陽天也。對巽宮徐州。此九天。亦屬北斗九星之數。故下對九州。炎天數九。屬斗第一樞星。應離宮。對揚州。變天數八。屬斗第二璇星。應艮宮。對兗州。昊天數七。屬斗第三璣星。應兌宮。對梁州。幽天數六。屬斗第四權星。應乾宮。對雍州。鈞天衞五。屬斗第五衡星。應中宮。對豫州。陽天數四。屬斗第六開陽星。應巽宮。對徐州。蒼天數三。屬斗第七瑤光星。應震宮。對青州。朱天數二。屬斗第八星。應坤宮。對荊州。玄天數一。屬斗第九星。應坎宮。對冀州。屬斗第八、第九二星。陰而不見。以其對陰宮也。又郭璞易占云。乾一、坤二、震三、巽四、坎五、離六、艮七、兌八。占人及物數皆準此。蓋以父母男女爲次也。此九宮八卦之數。故以備釋。

五行大義卷第二

第四論相生就此分爲三段　一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王

第五論配支干

第六論相雜就此分爲三段　一者論五行體雜　二者論支干雜　三者論方位雜

第七論德　第八論合

第九論扶抑　第十論相尅

第十一論刑　第十二論害

第十三論衝破

第四論相生就此分爲三段　一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王

一者論相生

經云。天生一。始於北方水。地生二。始於南方火。人生三。始於東方木。時生四。始於西方金。五行生五。始於

中央土。又曰。天始生一者、因一而生天。非天生一也。故云。一生二。二生三。三生萬物。地生二者、亦因二而生地。因三生人。因四生時。五行皆由一而生。數至於五。土最在後。得五而生五行也。五行同出而異時者、出離其親。有所配偶。譬如人生。亦同元氣而生。各出一家。配爲夫妻。化生子息。故五行皆相須而成也。五行同胎而異居。有先後耳。夫五行皆資陰陽氣而生。故云。濁氣生水。溫氣生火。強氣生木。剛氣生金。和氣生土。故知五行同時而起。託義相生。傳曰。五行並起。各以名別。然五行既以名別。而更互用事。輪轉休王。故相生也。穎容云。凡五行相生。謂異類相化。如男女異姓。能至繁殖。若以水濟水。不生嘉味。河間獻王問溫城董君曰。孝者、天之經。地之義也。何謂也。對曰。天有五行。木火土金水是也。木生火。火生土。土生金。金生水。水生木。木爲春。春主生。夏主長。養。秋主收。冬主藏。藏者、冬之所成也。是故父之所生。其子長之。父之所養。其子成之。不敢不秋如父之意。蓋爲人之道也。故五行者、五常也。白虎通云。水生火者、木性溫暖。火伏其中。鑽灼而出。故水生火。火生土者、火熱。數能焚木。水焚而成灰。灰卽土也。故火生土。土生金者、金居石。依山津潤而生。聚土成山。山必生石。故土生金。金生水者、少陰之氣潤澤。流津鋪金。亦爲水。所以山雲而從潤。故金生水。水生木者、因水潤而能生。故水生木也。元命苞云。陽吐陰化。故水生木也。春秋繁露云。東方木、木、農之水。司農尙仁。五穀畜積。司馬食之。故木生火。火、本朝司馬。尙知。天時形兆未萌。昭然獨見。天下既寧。以安君臣。故火生土也。土、君。尙信。因時之威武強御。以成大理司徒。故土生金。金、大理司徒。尙義。邊境安寧。寇賊不發。邑無獄訟。則安執法司寇。故金生水。[illegible]尙禮。君臣有位。長幼有序。百工維時。以成歲用。器械既成。以給司農田官。故水生木。兩說事義雖別。而相生是同。五行各定形。唯火鑽灼方出者。火是大陽之氣。溫。故乃生。鑽木出者。還寄託萬物耳。如聖人無名。能理萬物。還以萬物爲名。陽氣至神。故有隱顯。

二者論生死所

五行體別。生死之處不同。遍有十二月、十二辰、而出沒。木、受氣於申。胎於酉。養於戌。生於亥。沐浴於子。冠帶於丑。臨官於寅。王於卯。衰於辰。病於巳。死於午。葬於未。火、受氣於亥。胎於子。養於丑。生於寅。沐浴於卯。冠帶於辰。臨官於巳。王於午。衰於未。病於申。死於酉。葬於戌。金、受氣於寅。胎於卯。養於辰。生於巳。沐浴於午。冠帶於未。臨官於申。王於酉。衰於戌。病於亥。死於子。葬於丑。水、受氣於巳。胎於午。養於未。生於申。沐浴於酉。冠帶於戌。臨官於亥。王於子。衰於丑。病於寅。死於卯。葬於辰。土、受氣於亥。胎於子。養於丑。寄行於寅。生於卯。沐浴於辰。冠帶於巳。臨官於午。王於未。衰。病於申。死於酉。葬於戌。戌是火墓。火是其母。母子不同葬。進行於丑。丑是金墓。金是其子。義又不合。欲還於未。未是木墓。木爲土鬼。畏不敢入。進休就辰。辰是水墓。水爲其妻。於義爲合。遂葬於辰。昔舜葬蒼梧。二妃不從。故知合葬非古。然季武子云。自周公已來。未之有改。詩云。穀則異室。死則同穴。蓋以數其義合。骨肉同歸。水土共墓。正取此也。又以四季釋所理。歸於斯。高堂隆以土生於未。盛於戌。壯於丑。終於辰。辰爲水土墓。故辰日不哭。以辰日重喪故也。相歸之衰。豈待移日。高堂所說。蓋爲浮淺。其生王意。又別是一家。五行書云。土幽有寄王於火鄉。生於巳。葬於辰。然土分

王四季。各有生死之所。辰土、受氣於申酉。胎於戌。養於亥。生於子。沐浴於丑。冠帶於寅。臨官於卯。王於辰。衰病於巳。死於午。葬於未。未土、受氣於亥子。胎於丑。養於寅。生於卯。沐浴於辰。冠帶於巳。臨官於午。王於未。衰病於申。死於酉。葬於戌。戌土、受氣於寅卯。胎於辰。養於巳。生於午。沐浴於未。冠帶於申。臨官於酉。王於戌。衰病於亥。死於子。葬於丑。丑土、受氣於巳午。胎於未。養於申。生於酉。沐浴於戌。冠帶於亥。臨官於子。王於丑。衰病於寅。死於卯。葬於辰。孝經援神契云。五行、土出利以給天下。龜經云。土、木動爲辰土。火動爲未土。金動爲戌土。水動爲丑土。又云。甲乙寅卯爲辰土。丙丁巳午爲未土。庚辛申酉爲戌土。壬癸亥子爲丑土。凡五行之王。各七十二日。土居四季。季十八日。并七十二日。以明土有四方。生死不同。此蓋卜筮所用。若論定位王相。及生死之處。皆以季夏六月爲土王之時。禮記云。中央土在季夏之後。此則歲之半。處四時之中央。天社、地神、人鬼。又並在未。坤亦在未。卦主於土。故云。土德於未。終於丑。易曰。西南得朋。東北喪朋。此則明土王定在於未。墓定在辰也。五行皆以父母蔭官中生者、取其盛壯能生養義。唯金在火中生者、巳中有方壯之土。能生金也。金非火不革其形。故金在火位中生。又云。金生鬼中者、金父土戊己。寄治丙丁。父不能獨養。要須母也。金在南方值己火。金得火方化。金化而水生。戊己土有化生之水。則金不畏火。己含水氣。則金之繼母也。五行皆以葬後之月而受氣者、以其死還復生。神氣不絕故也。

三者論四時休王

休王之義。凡有三種。第一、辨五行體休王。第二、論支干休王。第三、論八卦休王。五行體休王者、春則木王。火相、水休、金囚、土死。夏則火王、土相、木休、水囚、金死。六月則土王、金相、火休、木囚、水死。秋則金王、水相、土休、火囚、木死。冬則水王、木相、金休、土囚、火死。支干休王者、春則甲乙寅卯王。丙丁巳午相。壬癸亥子休。庚辛申酉囚。戊己辰戌丑未死。夏則丙丁巳午王。戊己辰戌丑未相。甲乙寅卯休。壬癸亥子囚。庚辛申酉死。六月則戊己辰戌丑未王。庚辛申酉相。丙丁巳午休。甲乙寅卯囚。壬癸亥子死。秋則庚辛申酉王。壬癸亥子相。戊己辰戌丑未休。丙丁巳午囚。甲乙寅卯死。冬則壬癸亥子王。甲乙寅卯相。庚辛申酉休。戊己辰戌丑未囚。丙丁巳午死。八卦休王者、立春艮王。震相。巽胎。離沒。坤死。兌囚。乾廢。坎休。立夏巽王。離相。坤胎。兌沒。乾死。坎囚。艮廢。震休。立夏巽王。離相。坤胎。兌沒。乾死。坎囚。艮廢。震休。立秋坤王。兌相。乾胎。坎沒。艮死。震囚。巽廢。離休。立冬乾王。坎相。艮胎。震沒。巽死。離囚。坤廢。兌休。冬至坎王。艮相。震胎。巽沒。離死。坤囚。兌廢。乾休。其卦從八節之氣。各四十五日。凡當王之時。皆以子爲相者、以其子方壯。能助治事也。父母爲休者、以其子當王。氣正盛。父母衰老。不能治事。如堯老。委舜以國政也。所役爲死者、以其身王。能制殺之。所尅者爲囚者、以其子爲相。能囚讎敵也。柳世隆云。木王時爲林園竹樹。相時爲葦荻草萊。休時爲椽柱船車。囚時爲薪樵榛梗。死時爲棺槨朽株。火王時爲陶冶炎光。相時爲燈燭。休時爲煙氣。囚時爲炭爐。死時爲灰。土王時爲國邑山岳。相時爲城社丘陵。休時爲田宅。囚時爲墻垣。死時爲墓壙。金王時爲金玉寶器。相時爲銀銅利刃。休時爲鉛錫黎鋤。囚時爲焦器釜鑊。死時爲沙礫碎鐵。水王時爲海濱。相時爲湖澤陂泉。休時爲溝渠。囚時爲酒漿。死時爲枯池涸井。此蓋王時氣盛。故爲洪大之物。相時氣劣。其比漸小。休時氣衰。故復轉微之。囚時於惡。所以最下。死時棄不用。故是枯朽之類也。趙怡云。五行之位。得其方爲盛。得其所役爲終。故木役金。甲以女弟乙妻庚。庚得木氣。故水胎於金卿。而生於水中。盛於其方。衰於火卿。火中有生金。故終於未。至西方而木終。以金王也。丙以女弟丁妻壬。壬得火氣。故火胎於水卿。生於木中。盛於其方。衰於金位。至北方而終。以水王也。戊以女弟己妻甲。甲得土氣。故土胎於木卿。而生於火中。盛於其位。衰於水卿。至東方而終。以木王也。庚以女弟辛妻丙。丙得金氣。故金胎火卿。生火位。盛於其方。衰於水卿。至東方而終。有生火也。壬以女弟癸妻戊。戊得水氣。故水胎於土卿。生於金中。盛於其方。衰於木卿。至南方而終。有強土也。更互相生相役。終始不絕之義也。

第五論配支幹

支干之義。多所配合。今略論方位及配所。幹不獨立。支不虛設。要須配合。以定歲月日時而用。如若臣夫婦。必配合以相成。總而言之。從甲至癸。爲陽、爲干、爲日。從寅至丑。爲陰、爲支、爲辰。別而言之。干則甲丙戊庚壬爲陽。乙丁己辛癸爲陰。支則寅辰午申戌子爲陽。卯巳未酉亥丑爲陰。陽則爲剛、爲君、爲夫、爲上、爲外、爲表、爲動、爲進、爲起、爲仰、爲前、爲左、爲德、爲施、爲開。陰則爲柔、爲臣、爲妻、爲姜、爲財、爲下、爲內、爲裏、爲止、爲退、爲伏、爲俯、爲後、爲右、爲刑、爲藏、爲閉。陰陽所擬。例多且略。大綱如此。甲乙寅卯、木也。位在東方。丙丁巳午、火也。位在南方。戊己辰戌丑未、土也。位在中央。分王四季。寄治丙丁。庚辛申酉、金也。位在西方。壬癸亥子、水也。位在北方。甲爲干首。子爲支初。相配者、太陽之氣。動於黃泉之下。在建子之月。黃鐘之律。爲氣之源。在子。故以子爲先。萬物湊出。於建寅之月。皆以見形。甲居此月。故以甲爲先。而配子。見者爲陽。故從干。未見者爲陰。故從支。所以用甲子相配。爲六旬之始。干既有十。支有十二。輪轉相配。終於癸亥。故有六十日。十日一旬。故有六旬。一旬盡一甲癸。便以甲配子。盡干。至癸酉便盡干。餘支有戌亥。又起甲配戌。盡干。至癸未。餘支有申酉。又起甲配申。盡干。至癸巳。餘支有午未。又起甲配午。盡干。至癸卯。餘支有辰巳。又起甲配辰。盡干。至癸丑。餘支有寅卯。又起甲配寅。盡干。至癸亥。十干有十二支相配。周匝。還從甲子起。故六甲輪轉。止六十日。十日一旬。一旬之內。二支無配偶者。爲之孤。所對衝者。爲之虛。卜筮所云空亡。以支孤無干。故名爲空亡。亡者、无也。无干故亡。所對者全虛。故云空也。算法。橫下十二支。位於四方。縱下八干。位於四方。下戊己。位於中央。若甲子旬。取甲干以配子支。如此次第相配。至戌辰。位在中央。土爲四行主。不可移。故取辰支、巳支、入中央。配戊己。餘悉以干就支。至戌亥。无干配之。單故爲孤。辰巳之位。支干並无。故名爲虛。其空亡之辰。從五行言之。如甲子旬。无戌亥。水土半空亡。以戌是土。亥是水也。不全無亥子。故云半也。甲戌旬。無申酉。爲金全空亡。以金二支並无也。甲申旬。無午未。爲火土半空亡。以巳午不全无也。甲午旬。無辰巳。亦然。甲辰旬。無寅卯。亦云木全空亡。甲寅旬、無子丑。亦水土半空亡。並以二支不俱無也。兵書云。陽生甲子。不足戌亥。仍爲天門。陰生甲午。不足辰巳。仍爲地戶。陽界甲申。不足午未。仍爲人門。陽盛甲辰。卯爲之隔。陰與甲戌。酉爲之隔。此並是六甲之空支也。春秋元

命苞云。地不足東南。右動終而入虛門。此明甲子、孤在戌亥。虛在辰巳也。一干一支爲一日者、以周天三百六十五度四分度之一日。日行一度。故正用一干一支。以主一日也。三旬爲一月者、月日行十三度四分度之一。三旬而周天也。十二月爲一歲者、四時時有三月。生殺之功。備遍十二支也。一歲合三百六十日者、六六三十六。六甲之數也。六甲閒兩月之日者、以陰陽奇偶備也。陽者爲奇。陰者爲偶。萬物庶類。吉凶之理。以此彰矣。其支干相配。歲月日時竝然。立歲之元。起於上元甲子。立月之元。起甲巳之歲。十一月甲子。立日之元。六旬起自甲子。立時之元。冬夏二至後。得甲巳之日。夜半起甲子。四事皆以甲子爲首也。其上配九星。下配九州者。黃帝兵決云。甲子從北斗魁第一星起。順數至庚午。在第七剛星。至辛未。還從第六星。逆數至丙子。又從第一星。順數盡六甲。其下配九州者、史書云。甲齊。乙東夷。丙楚。丁南夷。戊魏。己韓。庚秦。辛西夷。壬燕。癸北夷。漢書五行志云。甲乙、海外。日月不治。丙丁、江淮海岱。戊己、中州河濟。庚辛、華山以西。壬癸、常山以北。子、周。丑、翟。寅、楚。卯、鄭。辰、邯鄲。巳、衛。午、秦。未、中山。宋。申、齊。酉、魯。戌、越。亥、燕。龍首經曰。子、齊。青州。丑、吳、越。揚州。寅、燕。幽州。卯、宋。豫州。辰、晉。兗州。巳、楚。荊州。午、周。三河。未、秦。雍州。申、蜀。益州。酉、梁州。戌、徐州。亥、衛。幷州。若地辰之位。史漢近之。星次而論。龍首爲當。其配人身。甲乙爲頭。丙丁爲胸脇。戊己爲心腹。庚辛爲股。壬癸爲手足。則子爲頭。丑亥爲胸臂。寅戌爲手。卯酉爲腰脇。辰申爲尻肱。巳未爲脛。午爲足。此皆初爲首。末爲足。配五藏也。干以甲乙爲肝。丙丁爲心。戊己爲脾。庚辛爲肺。壬癸爲腎也。支以寅卯爲肝。巳午爲心。辰戌丑未爲脾。申酉爲肺。亥子爲腎。此皆從五行配之。又干以甲乙爲皮毛。丙丁爲爪筋。戊己爲肉。庚辛爲骨。壬癸爲血脈也。支以寅卯爲皮毛。巳午爲爪筋。辰戌丑未爲肉。申酉爲骨。亥子爲血脈也。木生在地上。故爲皮毛。火有猛毅。故爲爪筋。土有持載。故以爲肉。金性堅剛。故爲骨。水木流潤。故是血脈。竝支干所配。故以備釋。

第六論五行相雜就此分爲三段

一論五行體雜　二論支干雜　三論方位雜

一者論五行體雜

凡五行均布。徧在萬有。不可定守一途。今先論五行體雜。但其氣周流。隨事而用。若言不雜。水只應一。何故謂五而爲六。火、金、木、土、竝爾。當知生數爲本。成數爲雜。既有雜。故一行當體。即有五義。如木有曲直。此是木也。木中有火。則是火也。木堪爲兵仗。有擊觸之能。即是金也。木中有潤。即是水也。木吐華葉子實。即是土也。火、外陽。即是火也。內陰。即是水也。能殺。即是金也。能熟。即是木也。能生。即是土也。土、能生。即是土也。能容。即是水也。能成。即是木也。能防。即是金也。含陽。即是火也。金、能斷。即是金也。從革。即是木也。含火。即是火也。有汗。即是水也。能生。即是土也。水、外陰。即是水也。內陽。即是火也。含養。即是木也。潤生。即是土也。能殺。即是金也。此皆以義釋一行通有五氣。就事而論義則不爾。或有。或無。質弱者、則體相容。質堅者、則體不相容。金中無木。木中無金。金木以正相害。故水中無火。火中無水。兩法正相害。故亦無金。金中有水。木中亦有水。木中亦有火。石中亦有火。而木能生木。則木中有水。木生於金。金中有水。火生於木。木中有火。木復從金生。金中有水。水能生木。木中有火。火尅於金。那得石復有火。此是火性弱。故能入堅。而水中無金。是堅不能入弱。木生於水。木中含水。金能生水。金中含水。所以水中無金水者、金木在水中。不得言水體有金木。溼潤在木石中。木石便得有水義。此亦是弱能入堅。堅不能入弱。炎州有樹。生於火中。此非火能生樹。是火不能燒樹。亦非火在樹中。乃是樹在火中。而體不相雜。無異金在水中。而不能雜木體。亦如海中陰火潛燃。此水中有火。但非水體雜火。此稍涉靈奇。亦非五行常準。又木中有火。火還燒木。此是生火方盛。故能燒木。石中有火。火不燒石。是火至金鄉。氣已衰。故不能燒石。其以火消金者、亦取其盛。故能爍金。是不取衰火。猶如金能尅木。鉛錫不能斷。此是不堅之金也。土性包含。無所不受。故土中皆備有水金木火。火非直陽氣。猶如范陽地燃。是陰也。土火不相害。雖不恆爾。不得言無。等是四行。何故獨爾。土既居地。地即是陰。火即是太陽之氣。故不得恆有也。

二論支干雜

支干雜者、五行書云。甲以女弟乙嫁庚爲妻。故乙中有雜金。立春木王。甲召乙還。乙懷金氣來。故仲春殺榆莢白也。丙以女弟丁嫁壬爲妻。丁中有雜水。立夏火王。丙召丁還。丁懷水氣來。故仲夏桑椹熟黑也。戊以女弟己嫁甲爲妻。己中有雜木。季夏土王。戊召己還。己懷木氣來。故季夏有果實青也。庚以女弟辛嫁丙爲妻。辛中有雜火。立秋金王。庚召辛還。辛懷火氣來。故仲秋棗熟朱也。壬以女弟癸嫁戊爲妻。癸中有雜土。立冬水王。壬召癸還。癸懷土氣來。故仲冬草木皆黃也。甲丙戊庚壬。爲男剛強。故自有德不雜。乙丁己辛癸。爲女柔弱。不自專。從夫。故有雜。猶出嫁之女。即稱夫氏。歸寧之日。攜子而來。氏族便雜。五行十雜云。甲爲木。乙爲材。丙爲火。丁爲灰。戊爲土。己爲泥。庚爲金。辛爲鑪銻。壬爲水。癸爲濁汙。此皆雜義也。寅卯爲木。春懷火。故卯爲純木。寅爲雜木。巳午爲火。夏懷土。故午爲純火。巳爲雜火。申酉爲金。秋懷木。故酉爲純金。申爲雜金。亥子爲水。冬懷木。故子爲純水。亥爲雜水。土居中央。分主四氣。故辰中有餘木。未中有餘火。戌中有餘金。丑中有餘水。各十二日。故四孟爲懷任、生氣之所由。四仲、盛壯之所立。四季、葬送之所在。懷任及葬。皆有雜義。

三論方位雜

五行非直性相雜。當方亦有雜義。東方、甲乙寅卯辰。甲、木也。乙中有雜金。寅中有生火。辰、土也。卯中有死水。南方、丙丁巳午未。丙、火也。丁中有雜水。巳中有生金。未、土也。午中有死木。西方、庚辛申酉戌。庚、金也。辛中有雜火。申中有生水。戌、土也。又酉中有胎木。北方、壬癸亥子丑。壬、水也。癸中有雜土。亥中有生木。子中有胎火。丑中有死金。此竝方別有五行也。寅午戌、火之位也。寅中有生火。在東方。午中有王火。在南方。戌中有死火。在西方。亥卯未、木之位也。亥中有生木。在北方。卯中有王木。在東方。未中有死木。在南方。申子辰、木之位也。申中有生水。在西方。子中有王木。在北方。辰中有死水。在東方。巳酉丑、金之位也。巳中有生金。在南方。酉中有王金。在西方。丑中有死金。在北方。此一行之體。雜在三方也。未辰丑戌、土之位也。未中有王土。辰中有死土。丑中有衰土。戌中有壯土。此土體雜在四方也。趙怡言。五行相雜。如錦綺焉。斯言當

矣。

第七論德

德者、得也。有益於物，各隨所欲，無悔恡，故謂之爲德也。五行書云：若有一德，能禳百災。凡陰陽用事，遇德爲善，謂之福德。爲有救助，萬事皆吉。災害消亡。德有四德，三者從支干論之。一者從月氣論之。支干三種者、一曰干德，二曰支德，三曰支干合德。干德者、甲德自在，乙德在庚，丙德自在，丁德在壬，戊德自在，己德在甲，庚德自在，辛德在丙，壬德自在，癸德在戊。此十干者、甲丙戊庚壬爲陽，尊，故德自處。乙丁己辛癸爲陰卑，故配德於陽。有從夫之義，所以不自爲德。揚子云：配日之道，正有五日，甲己爲木，丙辛爲火，戊癸爲土，乙庚爲金，丁壬爲木。陰陽之理，必相配偶，以則君臣夫婦之義。甲爲君、爲夫，己爲臣、爲妻，君位自在，臣位由君，故己德在甲。乙德在庚也。餘四皆然。陰從陽之道，支德者、子德在巳，丑德在午，寅德在未，卯德在申，辰德在酉，巳德在戌，午德在亥，未德在子，申德在丑，酉德在寅，戌德在卯，亥德在辰。此皆以其夫生助之所也。子以巳爲德者、子、水也，以土爲夫，巳中有生土，丑以午爲德者、丑、土也，以木爲夫，午中有死木，寅以未爲德者、寅、木也，以金爲夫，未中有冠帶金，卯以申爲德者、卯、木也，以金爲夫，申中有相金，辰以酉爲德者、辰、土也，以木爲夫，酉中有胎木，巳以戌爲德者、巳、火也，以水爲夫，戌中有冠帶水，午以亥爲德者、午、火也，以水爲夫，亥中有相水，未以子爲德者、未、土也，以木爲夫，子中有沐浴木，申以丑爲德者、申、金也，以火爲夫，丑中有衰火，酉以寅爲德者、酉、金也，以火爲夫，寅中有生火，戌以卯爲德者、戌、土也，以木爲夫，卯中有王木，亥以辰爲德者、亥、水也，以土爲夫，辰中有死土，或問云：從夫之義，生者有德，能相和養，故從。死者離背，不能和從，何以死猶爲德？答曰：婦無再醮，一降適人，便稱夫氏，雖死猶從其族，豈得生而稱之，死便捨弃，故陰之從陽，生死常存。支干合德者、子德在甲，丑德在辛，寅德在丙，卯德在丁，辰德在庚，巳德在己，午德在戊，未德在辛，申德在壬，酉德在癸，戌德在庚，亥德在乙。此皆從子爲德也。謂子能扶助其母，有孝養之性，以爲德也。凡干爲陽，支爲陰，陽體剛強，自在，陰體柔順，從陽。婦人有三從之禮，每無自專之義。夫死從子，故以子爲德。若有支干，各自爲德，皆從其夫。既今支干共爲德，故離其夫位，故便從子也。子德在甲者、水爲木母，故也。例皆如之。一從月氣爲德者，德不孤立，對之以刑，德爲陽，以從乾，刑爲陰，以從坤。亦如人之治政，刑德兩施，德有慶賜爵賞，所以配陽，刑有殺罰削奪，所以配陰。故王者日蝕則脩德，月蝕則脩刑。董仲舒春秋繁露云：天道之常，一陽一陰，陽者天之德，陰者天之刑。陰陽以終歲之行，以觀天之所親任，可以見德刑之用矣。然天之任陽不任陰，好德不好刑，故陽出而積於夏，任德以歲事，陰出而積於冬，錯刑以空處也。太公云：人主舉事善，則天應之以德，惡則天應之以刑。此並陰陽相對，德不獨治，須偶之以刑也。從乾坤二卦之氣者、十月坤卦用事，自十一月而陽氣動，陰爻變，四月乾卦用事，自五月而陰氣動，陽爻變，故黃鐘蕤賓，陰陽之氣始也。德刑在焉。建子之月，坤初六爻變爲陽，復卦用事，陽氣動於黃泉之下，陰氣布在蒼天之上，爲德在室，而刑在野。建丑之月，坤六二爻變爲陽，臨卦用事，陽氣稍出，萬物萌芽，陰氣將降，威怒已衰，爲德在堂，而刑在街。建寅之月，坤六三爻變爲陽，泰卦用事，陽氣已盛，陰氣

降入，陰陽交泰，萬物抽其牙葉，爲德在庭，而刑在巷。建卯之月，坤六四爻變爲陽，大壯卦用事，陽氣上騰乎天，陰氣下入乎地，陰陽氣交，萬物成出，德刑俱會於門。建辰之月，坤六五爻變爲陽，夬卦用事，陽氣上達，陰氣衰微，爲德在巷，而刑在庭。建巳之月，坤上六爻變爲陽，純陽用事，陽氣大盛，陰氣消除，萬物悅壯，無復刑殺，爲德在街，而刑在堂。建午之月，乾初九爻變爲陰，遘卦用事，陰氣動於黃泉之下，陽氣布於蒼天之上，爲德在野，而刑在室。建未之月，乾九二爻變爲陰，遁卦用事，陰氣稍升，陽氣將損，萬物壯極，皆以衰老，爲德在街，而刑在堂。建申之月，乾九三爻變爲陰，否卦用事，陽氣沈退，陰氣進昇，陰陽否隔，殺威方盛，爲德在巷，而刑在庭。建酉之月，乾九四爻變爲陰，觀卦用事，陽氣內入，陰氣外施，陰陽合半，萬物變衰，爲德在門，刑復會於門。建戌之月，乾九五爻變爲陰，剝卦用事，陽氣將盡，陰氣上達，萬物枯悴，殺害盛行，爲德在庭，而刑在巷。建亥之月，乾上九爻變爲陰，純坤復位，陽氣消除，陰氣大盛，萬物收藏，未見刑犯，爲德在堂，而刑在街。此刑德二事，出入向趣，皆以用之，彌忘指歷，遇德則吉，逢刑則凶，故於此釋。

第八論合

孔子曰：乾，陽也，坤，陰也。陰陽合德，五行之本，受生於天，則受成於地，稟氣於陽，定形於陰，體無偏立，故各有合。總而言之，干爲陽，屬天，支爲地，屬陰。別而言之，干自有陰陽，甲陽、乙陰、丙陽、丁陰、戊陽、己陰、庚陽、辛陰，壬陽、癸陰，支亦自有陰陽，子陽、丑陰、寅陽、卯陰、辰陽、巳陰、午陽、未陰、申陽、酉陰、戌陽、亥陰，各象天地，而自相配合。有夫婦之道，干合者、己爲甲妻，故甲與己合。辛爲丙妻，故丙與辛合。癸爲戊妻，故癸與戊合。乙爲庚妻，故乙與庚合。丁爲壬妻，故壬與丁合。季氏陰陽說曰：本八提庚九，故以妹乙妻庚，庚氣在秋，和以木氣，是以薺麥當秋而生，所謂妻來之義。火七提壬六，故以妹丁妻壬，壬得火熱氣，故款冬當冬而華。金九提丙七，故以妹辛妻丙，丙得金氣，故荀夏靡草薺麥死，故夏至之後，三庚爲伏，以提火也。土五提甲八，故以妹己妻甲，土帶陰陽，合以雌嫁木，故能生物也。水六提土五，故以妹癸妻戊。五行相和，是其合也。支合者、日月行次之所合也。正月、日月會於諏訾之次，諏訾、亥也，一名豕韋，斗建在寅，故寅與亥合。二月、日月會於降婁之次，降婁、戌也，斗建在卯，故卯與戌合。三月、日月會於大梁之次，大梁、酉也，斗建在辰，故辰與酉合。四月、日月會於實沈之次，實沈、申也，斗建在巳，故巳與申合。五月、日月會於鶉首之次，鶉首、未也，斗建在午，故午與未合。六月、日月會於鶉火之次，鶉火、午也，斗建在未，故未與午合。七月、日月會於鶉尾之次，鶉尾、巳也，斗建在申，故申與巳合。八月、日月會於壽星之次，壽星、辰也，斗建在酉，故酉與辰合。九月、日月會於大火之次，大火、卯也，斗建在戌，故戌與卯合。十月、日月會於析木之次，析木、寅也，斗建在亥，故亥與寅合。十一月、日月會於星紀之次，星紀、丑也，斗建在子，故子與丑合。十二月、日月會於玄枵之次，玄枵、子也，一名天黿，斗建在丑，故丑與子合。玄枵者、玄、黑也，枵、耗也，陰氣盛，故萬物盡。謂之曰耗。星紀者、紀、統也，領萬物所終始也。析木者、萬物始萌，分別水木也。大火者、東方木也，心宿在卯，火出木心也。壽星者、萬物始達，各任其命也。鶉尾者、南方朱雀之宿，以軫尾也。鶉火者、陽氣盛大，火星晉中在七星朱鳥之處也。鶉首者、南方之宿，其形象鳥，以井爲冠，以柳爲口也。實沈者、陰氣沈重，降實於

物也。大梁者、強也。白露巳降。萬物堅強也。降婁者、降下也。婁、曲也。陰氣上侵。萬物萎曲也。觀訾者、陰盛陽伏。萬物愁哀也。凡陰陽相配。善惡理均。凶不全凶。吉不獨吉。吉終則凶。凶終則吉。故合不專合。復有離義。就支干配日辰。乃有五合五離。五合者、河圖云。甲寅乙卯天地合。丙寅丁卯日月合。戊寅己卯人民合。庚寅辛卯金石合。壬寅癸卯江河合。五離者、甲申乙酉天地離。甲申丁酉日月離。戊申己酉人民離。庚申辛酉金石離。壬申癸酉江河離。寅卯、陽之所昇。能生萬物。日常出之。月滿又出。東方少陽生長之處。物所欣會。故以爲合。申酉、陰之所演。肅殺之方。日月皆沒於其所。西方少陰衰老之處。物之所惡。故以爲離。甲乙日干之首。卦屬乾坤。故比天地。丙丁陽光之盛。故方日月。戊己居中。能成萬物。故類人民。庚辛體自金石。壬癸居然江河。凡爲萬事。吉則從合。凶則從離。遇合則休。遇離則否。選日定時。卜筮之用。彌所用也。

第九論扶抑

扶者、以補助爲義。抑者、以止退立名。五行既感盛衰有時。尊卑代易。故有相扶抑之義。其相遇也。母得子爲扶。子遇母爲抑。子有孝養順助之理。所以爲扶。母有尊嚴訓制之道。所以爲抑。相扶者、木扶水。水扶金。金扶土。土扶火。火扶木。此皆母得子。相抑者、木抑火。火抑土。土抑金。金抑水。水抑木。此皆子遇母也。柳世隆龜經云。扶者爲抑者否。扶者起抑者止。扶者仰抑者俛。扶者進抑者退。扶者行抑者停。扶者吉抑者凶。就此又須消息。凡父母有氣爲眞父母。無氣爲宗廟鬼神。有氣爲兒子福助。無氣爲財帛功德。所以扶者爲善。抑者爲惡。生王之時。則爲有氣。死沒之時。則是無氣。有氣無氣。復有二種。若遇合德。雖抑非害。若逢

刑剋。爲凶更甚之。問曰。母之於子。訓制之道。謂之爲凶。此未可解。尊嚴訓制。教以義方。欲其成人。何爲反惡。答曰。前解已有二種。若遇一德合。雖抑非害。有氣爲眞父母。此是欲其成人。雖然當剋之時。於子交不遂心。亦是留礙。況逢刑剋。舜之至孝。尙大杖則逃。王祥扣冰。孟宗泣筍。此豈是義方之教。無氣爲鬼神者、鬼神之來。多欲爲祟。禱請祈求。乃可致福。非否抑而何。問曰。解云。有氣爲父母。無氣爲鬼神者。此亦有疑。夫鬼神雖居幽微。猶是有物。精靈感通。禍福斯應。若云無者。宗廟享祀。何所依憑。答曰。所言有無者。正論生死。生則形存爲有。死則氣散爲無。不語幽微。何足疑也。問曰。若如此解。死則爲無。無何所感。而能爲抑。答曰。鬼神雖無形質可見。而有瞽靈可求。故能爲抑。問曰。若能爲抑。便是有義。答曰。就抑則有。語形則無。今解無也。就氣而論。非是全無。但無王相之氣。而有死沒之氣。王相氣來則吉。死沒氣來則凶。所言無氣者、無王相氣耳。

第十論相剋

五行雖爲君臣父子。生王不同。遞忌相剋。剋者、制罰爲義。以其力強能制弱。故木剋土。土剋水。水剋火。火剋金。金剋木。白虎通云。木剋土者、專勝散。土剋水者、實勝虛。火剋金者、衆勝寡。火剋金者、精勝堅。金剋木者、剛勝柔。春秋繁露云。木者、農也。農人不順。如叛。司徒誅其率正矣。故金勝木。火者、本朝有讒邪。熒惑其君。法則誅之。故水勝火。土者、君大奢侈。退度失禮。民叛之窮。故木勝土。金者、司徒弱。不能使衆。則司馬誅之。故火勝金。水者、執法阿黨。不平。則司寇誅之。故土勝木。勝者爲君、爲夫、爲官、爲吏、爲鬼。負者爲臣、爲妻、

爲財。君以威嚴尊高。夫以德義臨重。官以能有賞伐。吏以刑法裁斷。鬼以煞殺病喪。並爲勝者也。臣以與伏其上。妻以敬從其夫。財以休彼制用。並爲負者。凡上剋下爲順。下剋上爲剝。喻如君有刑臣之法。臣無犯君之義。父有訓子之道。子無教父之方也。所以上之剋下。順理而行。下之剋上。乖理而起。故白虎通云。陽爲君。陰爲臣。水以太陰之氣。制太陽之火。金以少陰之氣。制少陽之木。喻如失道之君。若殷湯放桀。周武伐紂。此皆誅有罪也。凡卜筮得其所剋者凶。得所受制者吉。五行之道。子能拯父之難。故金往剋木。火復其讎。火既消金。水雪其恥。然當衰氣者。反爲王者所制。如鼎鑊中水。爲火所煎。白虎通云。火熱水冷。有溫水。無寒火。何明臣可爲君。君不可爲臣。火煎水爲湯者。不改其形。但變其名也。水滅火爲炭者。形名俱盡也。亦如君被廢而不存。臣有罪而退職也。五行相剋。木穿土不毀。火燒金不毀者。皆陽氣仁。好生故也。金伐木犯。水滅火犯者。陰氣貪。好殺故也。至如山崩川竭。木石爲災。天火下流。人火上燎。水旱隔并。風霜爲害。此並失政於人。天地作謫。爲五行相沴者。乖沴不和之義。以其氣衝相沴。不名剋也。沴、亦廢也。於木則兩宮極災。於水則三川竭。於火則宮室災。於金則九鼎毀。於土則齊楚山崩。木金水火俱沴土者。地動分拆是也。故五行氣衝。而有六沴。大槪如斯。

第十一論刑

夫刑者、殺罰爲名。自是刑於不義。非故相刑也。五行各在一方。寒暑推移。應時而動。不失其節。各不犯各。無應獨受刑者。但須用之不嚴而治。不可弄而不用。故皆遞相刑。如以金治金。則成其器。以人治人。則成國政。呂氏春秋云。刑罰不可假於國。答怒不可廢於家。故五刑之屬三千。莫不本乎五行。周書曰。因五行

相剋而作五刑。墨劓剕宮大辟是也。火能變金色。故墨以變其肉。金能剋木。故剕以去其骨節。水能剋土。故劓以去其鼻。土能塞水。故宮以斷其淫泆。水能滅火。故大辟以絕其生命。至於漢文。去其肉刑。代之以鞭笞。其後爲斬流絞之徒。並不越其五數。尙書云。流宥五刑。又五流相去各五百里。鞭笞之數。起自於十。積而至百。亦依十干之數。尙書刑德放云。大辟象天刑。罰贖之數三千。應天地人。日辰支干之刑。亦有三種。故天地人之刑。其揆一也。三種者、一支自相刑。二支刑在干。三干刑在支。支自相刑者、子刑在卯。卯刑在子。丑刑在戌。戌刑在未。未刑在丑。寅刑在巳。巳刑在申。申刑在寅。辰午酉亥各自刑。漢書翼奉奏事云。水落歸本。故亥卯未、木之位。刑在北方。亥自刑。卯刑在子。未刑在丑。水流向末。故申子辰、水之位。刑在東方。申刑在寅。子刑在卯。辰自刑。金剛火強。各還其鄉。故巳酉丑、金之位。刑在西方。巳刑在申。酉自刑。丑刑在戌。寅午戌、火之位。刑在南方。寅刑在巳。午自刑。戌刑在未。干刑支者、寅刑在庚。卯刑在辛。辰刑在甲。巳刑在癸。午刑在壬。未刑在乙。申刑在丙。酉刑在丁。戌刑在甲。亥刑在己。子刑在戊。丑刑在乙。支刑干者、甲刑在申。乙刑在酉。丙刑在子。丁刑在亥。戊刑在寅。己刑在卯。庚刑在午。辛刑在巳。壬刑在辰。癸刑在丑未。此並以所勝爲刑也。凡卜筮所用。遇刑非善。然所求之事。非刑不獲。史蘇龜經云。當成不成。亂兆相刑。又問云。六合是吉。而巳申相剋者何。答曰。金帶水生火中。火爲金鬼。木爲火鬼。金共水生火中。則是鬼母子身。申是金位。衆復懷水。巳是火位。復有生金。還相讎。故以爲刑也。然刑有上下。寅刑在巳者。巳爲刑上。

寅爲刑下。餘例悉補。故兵書云。刑上風來。坐者急起。行者急往。即此謂也。云三刑者、如寅刑在巳。巳刑在申。寅日申時。巳上起風。或巳上見妖。謂之三刑也。他亦效此。別有從氣爲刑。與德相對者。巳從前解。故不重釋。

第十二論害

相害者、逆行相逢於十二辰、兩兩相害。名爲六害。戌與酉。亥與申。子與未。丑與午。寅與巳。卯與辰。是六害也。是殺傷之義。今此六害。或是君臣父子。或是夫妻。理不應害。孝經云。不愛其親。而愛他人者。謂之悖德。既違其慈愛之性。故有怒戮之理。五行所惡。其在破衝。今之相害。以與破衝合。故父失其慈。子違其孝。妻不敬順。夫弃和同。竟合讎怨。理成相害。至如命待龍蹲。飢探雀鷇。重耳外奔。申生賜盡。河內則夫婦相殘。塞外則君臣殺奪。此豈非害乎。辰卯爲害者、卯與戌合。戌破於辰。辰土爲卯本妻。戌辰爲讎。卯與戌合。便是棄辰。與酉合。酉衝破卯。辰爲卯妻。酉爲卯讎。辰與酉合。酉能尅卯。婦姦外夫。殺本夫之象也。巳與申合。申衝於寅。巳爲寅子。申能尅寅。巳與申合。子有逆行。丑午相害者、丑與子合。子衝破午。午與未合。未破於丑。亦是父子相害義也。未子相害者、未與午合。午衝破子。未土爲君。子水爲臣。午火爲子。水之財。君以財害臣之象也。子與丑合。丑破於未。丑又是土。子與丑合。欲引外君。共害其主。此則臣有逃亡之象也。申亥相害者、亥與寅合。寅衝於申。申與巳合。巳衝於亥。亦是父子相害義也。夫相生不必相生。相害不必相害。猶如火能燒物。遂有炎洲之火。而不能燒物。水能潤長。洪流暴至。亦便草樹芸黃。此是相生反相害。相害反相生也。陰陽五行。萬物所存。吉凶之應。各以其類言之。或吉中有凶。凶中有吉。凶則覩其所救。吉則覩其所害。凶而有救。不至於禍。吉而有害。不及於慶。純凶則禍大。純吉則福深。如丑午相害。以子衝破午。子有王水。此爲純凶。未破於丑。丑有欲相之木。能制未土。爲有救也。未子相害。午衝破於子。子是王水。水制午火。爲凶中有吉。子與丑合。丑土反制子水。即是吉中有凶。生害之義例皆如斯。

第十三論衝破

衝破者、以其氣相格對也。衝氣爲輕。破氣爲重。支干各自相對。故各有衝破也。干衝破者、甲庚衝破。乙辛衝破。丙壬衝破。丁癸衝破。戊壬、甲戊、乙己、亦衝破。此皆對衝破。亦本體相尅。彌爲重也。支衝破者、子午衝破。丑未衝破。寅申衝破。卯酉衝破。辰戌衝破。巳亥衝破。此亦取相對。其輕重皆以死生言之。四孟有生而無死。直衝而不破。四季有死而無生。直破而無衝。四仲死生俱與。故竝有衝破。四孟有生無死。直有衝無破者。寅有生火。巳有生金。申有生水。亥有生木也。四仲死生俱有者。卯有王木死水。午有王火死木。酉有王金死火。子有王水死金。四季有死而無生者。辰有死水。未有死木。戌有死火。丑有死金。死氣則重。故能破。生氣則輕。故相衝。又復甲往向庚爲衝。庚往向甲爲破。以強者制弱也。其衝破、皆以對位抗衝最爲不善。又互向對衝之地。我當在庚。令敵居甲。以強制弱故也。問曰。沴氣是相衝而爲。今解衝破。而不喚爲沴。此未可解。答曰。五行相沴。因專變異。非是常然。有異則見。無異則止。今之所解。直是支干之位。常自格對。

剛柔相衝。非關變異。專得稱補矣。

五行大義卷第三

第十四論雜配就此分爲六段

一論配五色　二論配聲音　三論配氣味　四論配藏府　五論配五常　六論配五事

第一論配五色

左氏傳。子產曰。發爲五色。蔡伯喈云。通眼者爲五色。黃帝素問曰。草性有五。章爲五色者。東方木爲蒼色。萬物發生。夷柔之色也。南方火爲赤色。以象盛陽炎燄之狀也。中央土黃色。黃者、地之色也。故曰。天玄而地黃。西方金色白。秋爲殺氣。白露爲霜。白者、喪之象也。北方水色黑。遠望黯然。陰闇之象也。溟涬蒙鴻。玄闕無窮。水爲太陰之物。故陰闇也。孝經援神契言。土之精黃。木之精青。火之精赤。金之精白。水之精黑。春秋考異郵云。北狄之氣生幽都。色黑。如羣蓄穹閭。南夷之氣生交趾。色赤。聚隅。如鷹旗鳥類。東夷之氣生萊作。色蒼。搔撇布散。如林木。西夷之氣生沙丘。色白。鋒積。如刀刃之浮。中央土育色黃。如城郭之形。黃氣四塞。土精舒。此五者爲正色。其變色亦五。穎子嚴春秋釋例曰。經有赤狄、白狄。然則東青。北黑。中黃。青正色也。土戊提於木。故以妹己妻甲。以黃入於青。故東方閒色綠也。詩云、綠兮衣兮。刺閒色亂正色也。金庚提於火。故以妹辛妻於丙。以白入於赤。故南方閒色紅。論語鄉黨曰。紅紫不以爲褻服。木甲提於金。故以妹乙妻庚。以青入於白。故西方閒色標也。火丙提於水。故以妹丁妻壬。以赤入於黑。故北方閒色紫也。孔

子曰。惡紫之奪朱也。水壬畏於土。故以妹癸妻戊。以黑入於黃。故中央閒色騮黃。五行書云。甲爲青。己爲綠。丙爲赤。辛爲紅。庚爲白。乙爲縹。壬爲黑。丁爲紫。戊爲黃。癸爲騮黃。此皆夫爲水色。妻爲雜色也。柳世隆云。八卦各有其色。震爲青。離爲赤。兌爲白。坎爲黑。此皆當方正色。乾爲紫。艮爲紅。巽爲綠。坤爲黃。此並閒色也。坤取未土之正色。甲乙經云。青如翠羽。黑如烏羽。赤如雞冠。黃如蟹腹。白如豕膏。此五色爲生氣見。青如草滋。黑如水苔。黃如枳實。赤如衃血。白如枯骨。此五色爲死氣見。相經曰。青氣初來。如麥生。盛王之時。如樹葉青。欲去之時。如水上苔。赤氣初來。如赭柱。盛王之時。如朱丹。欲去之時。如乾血。黃氣初來。如蠶吐絲。盛王之時。如博棊。欲去之時。如枯葉。白氣初來之時。如蠶蛾。盛王之時。如粉上光。欲去之時。如鮮錢。黑氣初來之時。如死馬肝。盛王之時。如漆光。欲去之時。如苦垢。禮記曰。君子縗經。則有哀色。端冕。則有敬色。甲胄。則有不可犯之色。大戴禮云。孔子曰。君子有三色焉。顯然怡樂。鐘鼓之色。蓋氣沈靜。凝喪之色。忿然說動。兵革之色。大戴禮。觀人篇云。人有五性。喜、怒、欲、懼、憂。喜氣內畜。雖欲隱。陽喜必見。四氣皆然。五氣誠在乎中。發形於外。人情不可隱也。喜色猶然以出。怒色怫然以侮。欲色嫗然以愉。懼色薄然以下。憂悲之色。瞿然以靜。盛智必有難盡之色。盛仁必有可尊之色。盛勇必有難懾之色。盛忠必有可親之色。誠潔必有難汙之色。慈眞必有可信之色。其質色皓然。固以安。僞色曼然。亂以煩。夫喜色則黃。怒色則赤。憂色則青。喪色則白。哀色則黑。此皆五常之色。動于五藏。而見于外。隨其善惡盛衰之應也。君子所觀。故於此釋。

第二論配聲音

子產曰。章爲五聲。蔡伯喈云。通於耳者爲聲。青作角聲。白作商聲。黑作羽聲。赤作徵聲。黃作宮聲。律歷志云。角者、觸也。陽氣蠢動。萬物觸地而生也。徵者、祉也。萬物大盛蕃祉也。宮者、中也。居中央。暢四方。唱始施生。爲四聲之經。商者、章也。物成章明也。羽者、宇也。物藏聚萃宇覆之也。樂緯云。春氣和。則角聲調。夏氣和。則徵聲調。季夏氣和。則宮聲調。秋氣和。則商聲調。冬氣和。則羽聲調。樂記曰。宮爲君。故宮亂則荒。其君驕。商爲臣。商亂則陂。其臣壞。徵爲事。徵亂則哀。其事勤。羽爲物。羽亂則危。其財匱。角爲民。角亂則憂。其民怨。五者不亂。則天下和平。無弊敗之音。素問云。木音角。在聲爲呼。火音徵。在聲爲笑。土音宮。在聲爲歌。金音商。在聲爲哭。水音羽。在聲爲呻。樂記曰。樂者、音之所由生。其本在人心之感於物。是故哀心感者。其聲噍以殺。樂心感者。其聲嘽以緩。喜心感者。其聲發以散。怒心感者。其聲粗以厲。貢心感者。其聲直以廉。愛心感者。其聲和以婉。六者、非性也。感於物而後動。審聲以知音。審音以知樂。審樂以知政。而治道備矣。故詩序曰。聲成文謂之音。治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。亡國之音哀以思。其民困。大戴禮。觀人篇云。誠在其中。必見諸外。以其見。占其隱。以其細。占其大。聲象其質。氣初生物。物生有聲。聲有剛柔。清濁。好惡成發於聲。故心氣啐誕者。其聲流散。心氣順信者。其聲順節。心氣鄙戾者。其聲麗醜。心氣寬柔者。其聲溫和。故聖人聽其聲。觀其色。知其善惡。夫獨發者謂之聲。合和者謂之音。毛詩序云。聲成文謂之音。故因五聲而有八音。樂緯云。物以三成。以五立。三與五如八。故音以八。八音。金、石、絲、竹、土、木、匏、革。以

發宮、商、角、徵、羽也。金爲鍾。石爲磬。絲爲絃。竹爲管。土爲塤。木爲柷圉。匏爲笙。革爲鼓。鼓主震。笙主巽。柷圉主乾。塤主艮。管主坎。絃主離。磬主坤。鍾主兌。樂緯汁圖徵篇云。坎主冬至。宮者、君之象。人有君。然後萬物成。氣有黃鍾之宮。然後萬物調。所以始正天下也。能與天地同儀。神明合德者。則七始八終。各得其宜。而天子穆穆。四方取始。故樂用管。艮主立春。陽氣始出。言雷動百里。聖人授民田。亦不過百畝。此天地之分。黃鍾之度九。而調八音。故聖人以九頃成八家。上農夫食九口。中者七口。下者五口。是爲富者不足以奢。貧者無飢餒之憂。三年餘一年之畜。九年餘三年之蓄。此黃鍾之所成。以消息之和。故樂用塤。震主春分。天地陰陽分均。故聖王法承天。以立五均。五均者、六律調五聲之均也。音至衆也。聲不過五。物至蕃也。均不過五。爲富者慮貧。強者不侵弱。智者不詐愚。市無二價。萬物同均。四時當得。公家有餘。恩及天下。與天地同德。故樂用鼓。巽主立夏。自萬物長短各有差。故聖王法承天。以法授事焉。尊卑各有等。於士則義讓有禮。君臣有差。上下皆次。治道行。故樂用笙。離主夏至。陽始下陰。又成物。故聖王法承天。以法授衣服。制度。所以明禮義。顯貴賤。爵其德。率之以度。則女功有差。男行有禮。故樂用絃。坤主立秋。陽氣方入。陰氣用事。昆蟲首穴欲蟄。故聖王法之。授宮室度量。又章制有宜。大小有法。貴賤有差。上下有順。故樂用磬。兌主秋分。天地萬物人功皆以定。故聖王法承天。以定爵祿。爵祿者不過其能。宮爲君。商爲臣。商、章也。言臣章明君之功德。尊卑有位。位有物。物有宜。功成者爵賞。功敗者刑罰。故樂用鍾。乾主立冬。陰陽終而復始。萬物死而復、蘇。故聖王法承天。以制刑法。誅一勸千。殺一感萬。使死者不恨。生者不怨。故樂用柷梧。闔曰。瓦絲琴瑟尙宮。鍾金尙羽。石尙角。匏竹尙徵。革木尙商。呂以和樂。律以平聲。金石以動之。絲竹以行之。歌以詠之。匏以宣之。瓦以贊之。革木以節之。物得其常曰樂。所發曰聲。相保曰和。細大不踰曰平。瓦絲皆大也。故尙宮。子母相應之道。鍾金尙羽。亦然。石尙角者。石、金也。與角爲牝牡相和之義。匏土也。竹、木也。尙徵。亦子母相應也。革木俱角。尙商。亦以牝牡相和也。宮聲和以舒。其和博以柔。動脾。商聲散以明。其和溫以廣。動肺。角聲防以約。其和靜以淸。動肝。徵聲敗以疾。其和平以均。動心。羽聲疾以虛。其和短以散。動腎。黃帝兵決云。兩敵相當。使人去敵營一百二十步。以管注耳聽之。聞隆隆如車、如雷、如鼓聲者。宮也。其將寬和有信。聞金石相和。讙讙擊攻。如鍾霹靂聲者。商也。其將威怒好殺。宜數忿之。聞如奔馬炎炮聲裂聲者。徵也。其將猛烈勇敢。難與爭鋒。聞肅肅習習。如動樹木。如人呼嗟嗟聲者。角也。其將仁恕不可欺。聞滔滔如流水揚波。激氣相笑聲者。羽也。其將貪冒多好謀。審此五音。以知敵性。候風之聲。亦皆如之。此並論音聲之狀。故以備釋。

第三論配氣味

子產云。氣爲五味。鄭玄云。通口者爲五味。通鼻者爲五臭。禮記月令云。春之日。其味酸。其臭羶。木之臭味也。說文云。羶者、羊臭。春物氣與羊相類。木所以酸者。象東方萬物之生。酸者、鑽也。言萬物鑽地而出生。五味得酸乃達也。元命苞云。酸之言端也。氣始生。專心自端也。禮記云。夏之日。其味苦。其臭焦。火所以苦者。南方主長養也。苦者、所以長養之。五味須苦。乃以養之。元命苞云。苦者、勤苦。乃能養也。方言。苦、快也。臭焦

者、陽氣蒸動、燎火之氣也。許愼云、焦者、火燒物、有煞燃之氣。夏氣同也。禮記云、季夏之日、其味甘、其臭香。土味所以甘者、中央中和也。甘、美也。元命苞云、甘者、食常嘗、安其味也。甘味爲五味之主、猶土之和成於四行也。臭香者、土之氣香爲主也。許愼云、土得其中和之氣、故香也。禮記云、秋之日、其臭腥、其味辛。西方殺氣腥也。許愼云、未熟之氣腥也。西方金之氣象此。味辛者、物得辛乃萎殺也。亦云、故新之辛也。故物皆盡、新物已成、故云新。元命苞云、陰害、故辛殺義、故辛剌、陰氣使其然也。禮記云、冬之日、其味鹹、其臭朽。朽者、水之氣也。若有若無、言氣微也。亦云、水者、受垢濁、故其臭腐朽也。許愼云、朽爛之氣、北方氣同此。其味鹹者、北方物鹹、所以堅之也。猶五味得鹹乃堅也。許愼云、鹹者、銜也。元命苞云、鹹者、鎌也。鎌、清也。至寒之氣、故使其清而鹹。鄭玄云、五味、醯酸、酒苦、蜜甘、薑辛、鹽鹹。黃帝甲乙經言、穀則米甘、麻酸、大豆鹹、麥苦、黍辛。一云、稻米辛。菓則棗甘、李酸、栗鹹、杏苦、桃辛。菜則葵甘、韭酸、藿鹹、薤苦、葱辛。畜則牛甘、犬酸、彘鹹、羊苦、雞辛。本草云、石則玉甘、金辛、雄黃苦、曾青酸、赤石脂鹹。草則茯苓甘、桂心辛、天門冬苦、五味子酸、玄參鹹。蟲則蜜蠟甘、蚿蛔辛、蛇蟬苦、伊成酸、蜥蜴酸。藥食之物例多、且舉大略配五味如此。皆是五行氣所生。氣有偏、故其味則別。總而言之、五穀則芒以配木、散以配火、房以配金、莢以配水、莘以配土。芒、大小麥之屬。散、稷黍之屬。房、胡麻之屬。莢、大小豆之屬。莘、稷粟之屬。芒者、取其鋒芒纖長、象木生出地、如鋒芒也。散、舒也。象火氣溫暖、物舒散也。房、方也。象金裁割、體方正也。莢、狹也。象水流長而狹也。莘、聚也。象萬物皆聚於土、乃爲用也。五菓則子以配木、核以配火、皮以配金、殼以配水、房以配土。子、梨棕之屬。核、桃李之屬。皮、柑橘之屬。殼、胡桃栗之屬。房、蒲陶之屬。子取其含潤、如木生光潤、子實茂盛。核取其在肉內不堪食、如火陰在內、無所堪容。皮取其厚急、如金氣衰老、物至西方而急縮也。殼取其肉在內堪食、如水陽在內、堪能容納也。房取其結聚如土、物皆聚也。此則總論穀菓、以配五味、則略如前釋。月令云、春食麥與羊。麥有孚甲、故屬木。羊火畜。春氣猶寒、以此安性。夏食菽與雞。菽有孚甲而堅、合於水。雞屬木畜、故爲熱時所食。中央食稷與牛。稷是穀之長、牛是土畜、以其甘和、故象於時。秋食麻與犬。麻屬金、犬亦金畜、故從秋也。冬食黍與彘。黍舒散屬火、彘水畜、兼其水火、以爲冬食。此之五食、義有不同。春猶寒食溫、夏方熱食寒、此意可解者。

甘味和、故隨時適用、此亦可解。秋冬兩食、此應宜熱、所以不熱、其故何也。若依蔡邕解、直云、食味相宜、則無復疑。若依鄭解、則誠未盡。今廣鄭言、少陽、太陽、其氣舒散。故少陰、太陰、其氣斂閉。故河上公解老子言、躁氣在上、陽氣伏於下、所以故寒。靜氣在上、陰氣伏於下、所以故熱。人體陰陽、義亦如是。春夏舒散、陽氣開發、宜以溫食、用和陰氣。秋冬閉斂、陽氣在內、宜用寒食、以調陽氣。冬兼水火、又異於秋、正以藏閉之時、寒甚於秋、故均以水火也。今又取甲乙、以證鄭義、微有乖張。甲乙以羊麥俱苦、皆是火味。鄭玄云、羊火畜、同以麥屬木、此是取其孚甲之形、用溫道同。甲乙以菽鹹雞辛。鄭玄云、菽合水同、雞屬木異。此取其將旦而鳴、近寅本故、又振羽翼、有陽性也。則是西鳥屬金爲實。甲乙以麻犬俱酸。鄭以麻犬俱金。酸是木味、用調金氣、以少陽之氣味、調少陰之氣、理則可通。金還調金、恐乖和適。甲乙以黍辛彘鹹。鄭玄云、彘合水同、黍屬火異。此言黍色赤性熱、故以爲火。若依鄭意、以如前解。若以甲乙明堂月令之意、夏食合冷者、欲令調

炎蒸鬱毒之氣。冬食亦寒者、去藏中伏熱。春寒用溫、二意不殊。秋以少陽和於少陰、爲有殺氣、故以生味相補。鄭全乖越。周禮天官云、凡和、春多酸、夏多苦、秋多辛、冬多鹹、調以滑甘。解有兩家。一云、宜從時氣、春食須多酸、夏食須多苦。一云、多者、過也。春食過酸、宜減其鹹味。夏食過苦、宜減其酸味。是以後句云、調以滑甘。今依前解、四時之味、各隨時氣所當、故逐時鹹苦酸辛、養體之宜。土既居中、總誠四時、是以四時味兼須甘味以調之。又云、膳饍食之所宜、牛宜稌、稌、稻也。羊宜黍、豕宜稷、犬宜粱、鳥宜麥、魚宜苽、苽、彫胡也。凡君子之食、恆放焉。凡藥、酸養骨、苦養氣、甘養肉、辛養筋、鹹養脈。此並相扶之義。河圖云、人食無極鹹、使腎氣盛、心氣衰、令人發狂、喜衄、吐血、心神不定。無極辛、使肺氣盛、肝氣衰、令人懦怯悲愁、目盲、髮白。無極甘、使脾氣盛、腎氣衰、令人癡淫泄精、腰背痛、利臓血。無極苦、使心氣盛、肺氣衰、令人果敢輕死、欬逆胸滿。無極酸、使肝氣盛、脾氣衰、令人穀不消化、噎塞固。此五藏相制之義。黃帝養生經云、酸入肝、辛入肺、苦入心、甘入脾、鹹入腎。病在筋、無食酸。病在氣、無食辛。病在骨、無食鹹。病在血、無食苦。病在肉、無食甘。口嗜而飲食之、不可多也。必自賊也。故名五賊。又云、肝病禁辛、心病禁鹹、脾病禁酸、肺病禁苦、腎病禁甘。此皆所惡之味、故禁。又云、肺病宜食糯米飯、牛肉、棗、葵。心病宜食麥、羊肉、杏、薤。腎病宜食大豆黃、黍、彘肉、藿。肝病宜食麻、犬肉、李、韭。脾病宜食雞肉、桃、黍、葱。此五宜食者、肝心腎三藏實、故各以其本味補之。脾肺虛、故以其子母相養者也。春秋潛潭巴云、五味生五藏者、鹹生肝、酸生心、苦生脾、甘生肺、辛生腎。養生經云、肝色青、宜食鹹、稻米、牛肉、棗。心色赤、宜食酢、犬肉、李。肺色白、宜食甘、麥、羊肉、杏。脾色黃、宜食苦、大豆、豕肉、粟。腎色黑、宜食辛、黍、雞肉、桃。此五食皆以所生能養其子也。又云、五味之入口也、各有所走、各有所病。酸走筋、多食之令人癃。鹹走血、多食之令人渴。辛走氣、多食之令人洞心。苦走骨、多食之令人變嘔。甘走皮、多食之令人悗心。辛散、酸收、甘緩、苦堅、鹹濡。五穀爲養、五菓爲助、五畜爲益、氣味合而服之、隨四時五藏所宜也。又云、人黃色宜甘、青色宜酸、黑色宜鹹、赤色宜苦、白色宜辛。此皆依本體所宜。家語曰、食水者、善游能寒。食土者、無心不息。食木者、多力不治。食草者、善走而愚。食桑者、有絲爲蛾。食肉者、勇敢。食氣者、神明而壽。食穀者、惠巧。不食者、不死而神。此皆氣味之類、故附而述之。五味所解、例多不舉。語經所明、可解者如此。

第四論配藏府

藏府者、由五行六氣而成也。藏則有五、稟自五行、爲五性。府則有六、因乎六氣、是曰六情。情性及氣、別於後解。今論藏府所配合義。五藏者、肝、心、脾、肺、腎也。六府者、大腸、小腸、膽、胃、三焦、膀胱也。肝以配本、心以配火、脾以配土、肺以配金、腎以配水。膀胱爲陽、小腸爲陰、膽爲風、大腸爲雨、三焦爲晦、胃爲明。故杜子春醫和云、陰淫寒疾、陽淫熱疾、風淫末疾、末、四支也。雨淫腹疾、晦淫惑疾、明淫心疾。夫藏者、以其藏於形體之內、故稱爲藏。亦能藏受五氣、故名爲藏。府者、以其傳流受納、謂之曰府。白虎通云、肝之爲言扞也。肺之爲言費也。情動得序也。心之爲言任也。任於思也。腎之爲言寫也。以竅寫也。脾之爲言辨也。所以積精稟氣。元命苞云、脾者、弁也。心得之而貴、肝得之而興、肺得之而大、腎得之以化。肝仁、肺義、心禮、腎智、脾信。肝所

以仁者何、肝木之精、仁者好生、東方者、陽也、萬物始生、故肝象水、色青而有柔、肺所以義者何、肺、金之精、義者能斷、西方殺成萬物、故肺象金、色白而有剛、心所以禮者何、心者、火之精、南方昏陽在上、卑陰在下、禮有尊卑、故心象火、色赤而光、腎所以智者何、腎、水之精、智者進而不止、無所疑惑、水亦進而不惑、故腎象水、色黑、水陰、故腎雙、脾所以信者何、脾、土之精、土主信、任養萬物、爲之象、生物無所私、信之至也、故脾象土、色黃、翼奉云、肝性靜、甲己主之、心性躁、丙辛主之、脾性力、戊癸主之、肺性堅、乙庚主之、腎性敬、丁壬主之、許慎五經異義、尚書夏侯歐陽說云、肝木、心火、脾土、肺金、腎水、此與前同、古文尚書說云、脾木、肺火、心土、肝金、此四藏不同、案禮記月令云、春祭以脾、夏祭以肺、季夏祭以心、秋祭以肝、冬祭以腎、皆五時自相得、則古尚書是也、鄭玄駁曰、此文異事乖、未察其本意、月令五祭、皆言先、無言後者、凡言先、有後之辭、春祀戶、其祭也、先脾後腎、夏祀竈、其祭也、先心後肺、秋祀門、其祭也、先肝後心肺、冬祀行、其祭也、先腎後脾、凡此之義、以四時之位、五藏之上下次之耳、冬位在後、而腎在下、夏位在前、而肺在上、春位小前、故祭先脾、秋位小却、故祭先肝、肝腎脾俱在爲下、肺心俱在爲上、祭者必三、故有先後焉、此義不與行氣同也、八十一問云、五藏俱等、心肺獨在爲上何、對曰、心主氣、肺主血、血行脈中、氣行脈外、相隨上下、故曰營衛、故令心肺在爲上也、甲乙經云、黃帝問岐伯曰、人有五藏、藏有五變、肝爲牡藏、其色青、其時春、其日甲乙、心爲牡藏、其色赤、其時夏、其日丙丁、脾爲牝藏、其色黃、其時季夏、其日戊己、肺爲牝藏、其色白、其時秋、其日庚辛、腎爲牝藏、其色黑、其時冬、其日壬癸、素問曰、肝者、魂之所居、陰中之小陽、故通春氣、心者、生之本、神之所處、爲陽、中之大陽、故通夏氣、脾者、倉廩之本、名曰興化、能化精粕、轉味、出入至陰之類、故通土氣、肺者、氣之本、魄之所處、陽中之少陰、故通秋氣、腎者、主蟄、封藏之本、精之所處、陰中之太陰、故通冬氣、又云、春無食肝、夏無食心、季夏無食脾、秋無食肺、冬無食腎、周禮、疾醫掌養萬人之疾病者、以肝爲木、心爲火、脾爲土、肺爲金、腎爲水、則疾多愈、反其術、則死、月令、中霤之禮、以陰陽逐退爲次、白虎通及素問、醫治之書、用行實爲驗、故其所配是也、白虎通又云、木所以浮、金所以沈者何、子生於母義、肝以沈、肺以浮何、有知者尊其母也、一說云、甲木畏金、以乙妻庚、受庚之化、木法其木、直甲故浮、肝法其化、直乙故沈、庚金畏火、以辛妻丙、受丙之化、金法其本、直庚故沈、肺法其化、直辛故浮、河上公注老子云、肝藏魂、肺藏魄、心藏神、腎藏精、脾藏志、五藏盡傷、則五神去矣、道經義云、魂居肝、魄在肺、神處心、精藏腎、志託脾、此與素問同、魂爲木氣、神爲火氣、志爲土氣、魄爲金氣、精爲水氣、魂通於目、神通於舌、志通於口、魄通於鼻、精通於耳、甲乙經云、鼻爲肺之官、目爲肝之官、口脣爲脾之官、舌爲心之官、耳爲腎之官、故肺病、喘息、鼻張、肝病、目閉、瞀青、脾病、口脣黃乾、心病、舌卷短、顏赤、腎病、耳聾、此名五官、相書亦名五候、以鼻人中爲一官、主心、餘並同、候者以五藏善惡色出五官、可占候吉凶也、鼻人中、猶是口之分也、孝經援神契云、肝仁、故目視、肺義、故鼻候、心禮、故耳司、腎智、故口誨、元命苞曰、目、肝使、肝氣仁而外照、管子曰、脾發爲鼻、肝發爲目、腎發爲耳、肺發爲口、心發爲下竅、道家太平經云、肝神不在目、無光明、心神不在脣、腎白、肺神不在鼻、不通、腎神不在耳聾、脾神不在舌不知甘味、又一

說云、目主肝、耳主腎、鼻主心、舌主脾、口主肺、肝腎二藏、諸經並同、肝主目者、肝、木藏也、木是陽、東方顯明之地、眼目亦光顯照了、故通乎目、道家太式經云、天曰洞視、主目、目主肝、天、陽也、肝亦陽、目精明、亦陽、目光顯見、兼有常法、如日陽精無缺而明也、腎主耳者、腎、水藏、水、陰也、北方陰暗之地、耳能聽聲、聲是陰微之象、故通乎耳、太式經曰、地曰洞聽、主耳、耳主腎、地、陰也、耳法虛、則納聲、本主虛、陰主虛、陰主幽、陰聲又非恒、如月盈虛也、脾心肺三藏及候、各有異說、甲乙以鼻應肺、道家以鼻應心、管子以鼻應脾、甲乙應肺者、鼻以空虛納氣、肺亦虛而受氣故也、道家鼻主心者、陽也、老子經云、天以五行、氣從鼻入、藏於心、鼻以空通出入息、高象天、故與天通、而氣藏於心也、管子以脾是土、鼻在面之中、故爲其候、甲乙以脾應口、道家以肺應口、與管子同、甲乙以脾應口者、口是出納之門、脾爲受盛之所、口能論說、脾能消化、故以相通、道家以肺應口者、肺、金也、金能斷割、口有牙齒、亦能決斷、是金象也、管子之意、恐亦然也、甲乙以舌應心、道家以舌應脾、管子以心應下竅、甲乙以舌應心者、凡資身養命、莫過五味、辨了識知、莫過乎心、五味之入、猶舌知之、萬事是非、猶心慮之、心欲有所隙、舌必言之、故心應以舌、道家以舌應脾者、脾、陰也、老子經云、地飴人以五味、從口入、藏於胃、舌之所納、則有津實、地體既是質實、品味皆地所產、故舌與地通也、管子心應下竅者、以心能分別善惡、故通下竅、除滓穢也、五藏候在五官、口舌二官、其在一處、餘不共者、口是脾候、脾、土也、舌是心候、心、火也、共處者、土寄治於火鄉也、舌在口內者、火於五行不常見也、須之則有、不用則隱、如舌在口內、閉口即見、開口則藏、又、心爲身之主、貴故在內也、土王四季、故曰四合也、甲乙、素問、是診候之書、故從行實而辨、道經、管子、各以一家之趣、六府者、河圖云、肺合大腸、大腸爲傳道之府、管子心應下竅者、以心能分別善惡、故通下竅、除滓穢也、五藏候在五官、口舌二官、其在一處、餘不共者、口是脾候、脾、土也、舌是心候、心、火也、共處者、土寄治於火鄉也、舌在口內者、火於五行不常見也、須之則有、不用則隱、如舌在口內、閉口即見、開口則藏、又、心爲身之主、貴故在內也、土王四季、故曰四合也、甲乙、素問、是診候之書、故從行實而辨、道經、管子、各以一家之趣、六府者、河圖云、肺合大腸、大腸爲傳道之府、心合小腸、小腸爲受盛之府、肝合膽、膽爲中精之府、脾合胃、胃爲五穀之府、腎合膀胱、膀胱爲津液之府、三焦孤立、爲中瀆之府、甲乙、素問、說同、大腸爲傳道之府者、肺通於鼻、鼻出入氣、大腸、傳道五穀氣之道、故爲其府、小腸爲受盛之府者、心通於舌、舌進五味、小腸納之、故爲受盛之府也、膽爲中精府者、肝通於目、目是精明之物、又精神之主、故曰、爲中精府也、胃爲五穀府者、脾通於口、口入五穀、而胃受之、故爲其府、膀胱爲津液之府者、腎是水藏、膀胱空虛、受水、水清氣則爲津液、濁氣則爲溺、故以爲其府、三焦爲中瀆府者、五藏各合一府、三焦獨無所合、故曰孤立、總五藏之中、通上下行氣、故爲中瀆府也、五藏而有六肝、亦如六氣、因五行生也、又如五性生六情也、素問云、皮應大腸、其榮毛、主心、脈應小腸、其榮色、主腎、筋應膽、其榮爪、主肺、肉應胃、其榮脣、主肝、膜理毫毛應三焦膀胱、其榮髮、主脾、皮應大腸、其榮髮、主心者、心是身之君、皮是身之城郭、毛是身之羽衛、大腸是氣之道路也、故並相通、心是火藏、大腸是金府、故以配焉、丙辛之所主也、脈應小腸、其榮色、主腎者、腎、水也、脈是血之溝渠、通流水、氣色是人之光采、血氣若盛、則容色壯悅、血氣若衰、則容顏枯悴、腎爲水藏、小腸既受盛容著水氣、又是火府、故以配之、丁壬所主也、筋應膽、其榮爪、主肺者、筋是皮內之剛強也、爪是皮外之剛利也、肺是金藏、膽有剛精之性、又是木府、故以相配、乙庚所主也、肉應胃、其榮脣、主肝者、胃能消化五穀精氣、爲肉、五穀從口而入、故榮潤在脣、肝是木之藏、仁而能生、胃是土府、故以相配、甲己所主也、膜理毫毛應三焦膀胱、其榮髮、主脾者、毫毛因藉

律調。腠理本自開通。脾、受寳味之所。因寳味而得律調開通。因律調開通而生毛髮。書云。髮是血之餘。脾是土之藏。三焦、膀胱、並爲水之府。故以相配。戊癸所主也。脾配二府。餘四藏各配一府者。脾是土藏。土爲君道。君卽陽也。陽數一。故藏不二也。三焦、膀胱、並是水府。水爲臣道。臣卽陰也。陰數偶。故府有二也。管子曰。脾生骨。腎生筋。肺生革。心生肉。肝生爪髮。元命苞云。肝生筋。脾生骨者。脾、土也。土能生木。骨是身之本。如木立於地上。能成屋室。故脾生之。腎生筋者。筋是骨之經絡。脈以流注。筋以相連節。並通血氣。腎水故生之。肺生革者。肺、金也。金能裁斷。革亦限斷。故肺生之。心生肉者。心、火也。肉是身之土地。故心生之。肝生爪髮者。肝、木也。爪是骨之餘。髮是血之餘。皆水木之氣。故肝生之。元命苞云。以肝生筋。亦木氣之餘。筋有枝條。象木也。河圖云。仁慈惠施者。肝之精。悲哀過度。則傷肝。肝傷。則令目䀮芒芒。禮操列翼。心之精。喜怒激切。傷心。心傷。則疾衄吐逆。和厚篤信者。脾之精。縱逸貪嗜。則傷脾。脾傷。則畜積不化。致否結之疾。義惠剛斷。肺之精。悲憂憤勃。則傷肺。肺傷。則致欬逆失音。智辨謀略。腎之精。勞欲憤滿。則傷腎。腎傷。則喪精損命。此豈直違五常而損年命。亦破六情以亡國家也。至如桀、紂兩帝。並貪縱而喪其邦。桀、資二臣。亦皆奢逸而傾其家。雖彭子以色延命。齊王因怒祛病。如此異韓。皆有調節之宜。節之則四大獲安。縱之則五藏成患。素問云。肝者、爲將軍之官。謀慮出焉。心者、爲君主之官。神明出焉。脾者、倉廩之官。五味出焉。肺者、相傳之官。治節出焉。腎者、作強之官。伎巧出焉。肝者、爲將軍之官。謀慮出者。木性仁。仁者必能深思遠慮。恆欲利安萬物。將軍爲行兵之主。必以謀慮爲先。故兵書曰。兵以仁舉。則無不從。得之以仁。分則無不從悅。又曰。將無謀則士卒叛。將無慮則士卒去。故肝爲將軍。出謀慮也。心爲主守之官。神明出者。火、南方。陽

光輝。人君之象。神爲身之君。如君南向以治。易以離爲火。居太陽之位。人君之象。人之運動。情性之作。莫不由心。故爲主守之官。神明所出也。脾爲倉廩之官。五味出者。萬物生則出土。死亦歸之。五穀之入。脾以受之。故五味之出。亦由於此也。肺爲相傳之官。治節出者。金能裁斷。相傳之任。明於治道。上下順教。皆有禮節。肺於五藏。亦治節所生。樂緯云。商者、章也。臣章明君德。以齊上下。相傳賢所由也。腎爲作強之官。伎巧出者。水性是智。智必多能。故有伎巧。功則自強不息也。八十一問曰。藏各有一。腎獨兩者。何也。左者腎。右者命門。命門者、精神之所會也。河圖云。肝心出左。脾肺出右。腎與命門。並出尺部。此脈候也。問曰。兩解云。腎陰。故雙。今言左腎右命門。此豈不自乖張乎。答曰。命門與腎。名異形同。水藏則體質不殊。故雙主陰數。爲名、則左右兩別。故各有所主。猶如三焦、膀胱、俱是水府。不妨兩號。老子經及素問云。心藏神者、神以神明照了爲義。言心能明了萬事。神是身之君。象火。已如前解。腎藏精者、精以精審叡智爲稱。亦是精智氣。腎水智巧。故精藏焉。脾藏志者、脾土主總四行。多所趣向。志以心願趣向爲目。故藏於脾。肝藏魂者、魂以運動爲名。肝是少陽。陽性運動。木性仁。故魂亦主善。故藏於肝焉。肺藏魄者、魄以相著爲名。肺爲少陰。陰性恬靜。金主殺。魄又主惡。故以藏之。五藏所主。乃以神、精、志、魂、魄五種。就陰陽論。唯有二別。陽曰魂。陰曰魄。河上公章句云。五氣清微。爲精神、聰明、音聲、五性。其鬼曰魂。魂者、雄也。主出入於鼻。與天通。五味濁溽。爲形骸、骨肉、血脈、六情。其鬼曰魄。魄者、雌也。出入於口。與地通。家語曰。宰我問孔子曰。聞鬼神之名。而

不知其所謂。孔子曰。人生有氣。魂氣者、神之盛也。魄氣者、鬼之盛也。人生有死。死必歸土。此謂之鬼。魂氣歸乎天。此謂之神。合鬼與神而享之。教之至也。骨肉斃乎下。化爲野土。其氣發揚乎上。此神之著也。聖人因人物之情。而明命鬼神。以爲民則。燔燎羶薌。所以報氣也。薦黍稷。修肺肝。加以鬱鬯。所以報魄也。誠皆五行志云。人命終而形藏。精神散越。聖人爲之宗廟。以收魂氣。春秋祭祀。以修孝道。尸子曰。鬼、歸也。古者謂死人爲歸人。淮南子曰。人精神者、天之有也。骸骨者、地之有也。精氣入其門。而骸骨反其根。又云。天氣爲魂。地氣爲魄。禮記郊特牲云。凡祭愼諸此。魂氣歸乎天。形魄歸乎地。故祭求諸陰陽之義。故氣之清者曰神。卽陽魂也。氣之濁者曰鬼。卽陰魄也。延陵季子、葬其子於嬴博之間云。骨肉歸乎土。命也。魂氣無不之。超記云。王問范子曰。寡人聞失其魂魄者死。得其魂魄者生也。物皆有之。將人乎。范蠡對曰。魄者、聲也。魂者、生氣之源。又云。魂者、生氣之精。魄者、死氣之舍。韓詩云。溱洧有二水。三月上巳。鄭國常於此水上招魂續魄。左傳昭二十五年。宋公讌。使叔孫昭子右坐。語相泣。樂祁子曰。今君與叔孫皆死乎。心之精爽。是謂魂魄。魂魄去之。何以能久。此並明人身有魂魄二別。老子經云。魂藏肝。魄藏肺者。魂既屬天。天氣爲陽。陽主善。尙左。居肝在東方。木位。魄既屬地。地氣爲陰。陰主惡。尙右。故居肺在西方。金位。老子云。吉事尙左。因事尙右。亦云五氣藏於心。五味藏於胃者。此論氣。則是陽。以藏受之。心爲火藏。陽氣所處。味則是陰。以府受之。胃爲五穀之府。味之所處。心主精神。胃主受納。不乖魂魄陰陽之理。又云。魂有三。魄有七者。陽數奇。陰數偶。奇數始於一。一則元氣。魂雖是陽。非曰始元。一後次三。故魂數三。又云。因天地二氣合而生人。人又一氣。三材各一氣。故魂有三。陰數二。二亦陰之始。魄雖是陰。又非元始。次二後四。陰不孤立。必資於陽。就魂之三。合而成七。又一解云。魂在東方。取震數三。魄居西方。取兌數七。三魂七魄。合而爲十。是應天五行。地五行。兩五合爲十。共成人也。五是天五氣。地五味也。春秋緯云。人感十而生。故十月方生也。又云。魂有五。魄有六者。此乃道家三皇經。以五藏神爲五魂。六府神爲六魄。此亦五行六氣之義也。魂魄、人之本。旣配府藏。故釋之。甲乙云。魂屬精。魄屬神。

第五論五常

五常者、仁、義、禮、智、信也。行之終久。恆不可闕。故名爲常。亦云五德。以此常行。能成其德。故云五德。而此五德。配於五行。鄭玄注禮記中庸篇云。木神則仁。金神則義。火神則禮。水神則信。土神則智。詩緯等說亦同。毛公傳說及京房等說。皆以土爲信。水爲智。漢書天文志云。歲星於人。五常、仁也。五事、貌也。仁虧貌失。逆春令。傷木氣。罰見歲星。熒惑於人。五常、禮也。五事、視也。禮虧視失。逆夏令。傷火氣。罰見熒惑。太白於人。五常、義也。五事、言也。義虧言失。逆秋令。傷金氣。罰見太白。辰星於人。五常、智也。五事、聽也。智虧聽失。逆冬令。傷水氣。罰見辰星。鎭星於人。五常、信也。五事、思也。仁義禮智。以信爲主。貌言視聽。以思爲正。四事皆失。鎭星乃爲之動。按毛公及京房、漢史。皆以土爲信。可謂其當所以然者。夫五常之義。仁者以惻隱爲體。博施以爲用。禮者以分別爲體。踐法以爲用。智者以了智爲體。明叡以爲用。義者以合義爲體。裁斷以爲用。信者以不欺爲體。附實以爲用。其於五行。則木有覆冒滋繁。是其惻隱博施也。火有滅暗昭明。是其分別踐

法也。水有含潤流通。是其了智明睿也。金有堅剛利刃。是其合義裁斷也。土有持載含容。以時生萬物。是其附實不欺也。鄭玄及詩緯。以土爲智者。以能了萬事。莫過於智。能生萬物。莫過於土。故以爲智。水爲信者。水之有潮。依期而至。故以水爲信。此理寘證狹。於義乖也。其於五經。則仁以配易。其位東方。禮以配火。其位南方。義以配傳。其位西方。智以配詩。其位北方。信以配尚書。其位中央。易配東方仁者。易是創制之書。包括萬有。有變易之義。東方、四時之始。仁化能生。易故就新。又帝出震始作八卦。故以配仁。禮配南方者。禮能齊上下之法。別貴賤之差。君臣父子。莫不以禮節之。如火能成就五味。明照萬物。故以南方配禮。傳配西方義者。春秋是魯史。褒貶得失。是時王道既衰。諸侯力爭。戰伐之事。靡不書之。合義者褒。失德者貶。如金以義斷。裁制萬物。故以配義。詩配北方智者。詩言其志。以爲風刺。有陰微之辭。和潤人情。動鬼神。感天地。以善惡之事。吟咏於聲樂。使聞者有益於行。作者無咎於身。如水潛流。無所不潤。故以智配。尚書配中央信者。此是上古之書。傳述帝王之言。信誓之事。靡不存焉。可宗尚。故如土有信。以時生物。四時所宗。故以信配。經、即常也。亦云由也。亦云法也。述經由事。故云由也。理可法則。故云法也。常爲訓典。故即常也。然經體既爲常法。其當體各備五常。事有所專。但以一方爲主。未論文義。故不備說。五常之行。由經而明。故以配釋。

第六論五事

五事者、尚書洪範云。敬用五事。蓋以人事配五行也。一曰貌。以配木。二曰言。以配金。三曰視。以配火。四曰聽。以配水。五曰思。以配土。尚書洪範曰。貌曰恭。言曰從。視曰明。聽曰聰。思曰叡。恭作肅。從作乂。明作哲。聰作謀。叡作聖。貌曰恭者、天子之恭曰穆穆。上恭肅。則下敬矣。孔子曰。其行己也恭。其事上也敬。又曰。在體曰恭。加於人。施於事。曰敬。貌之不恭。是謂不肅。肅、敬也。夫洪範所陳五事。貌爲首者。於易。貌爲震。震爲木。木可觀也。故經列三德。而服爲其上。詩云。敬愼威儀。惟人之則。有威而可畏。謂之威。有儀而可象。謂之儀。君有威儀。其臣畏而愛之。則而象之。故能長有其國。臣有威儀。故能長守其職。君子在位可畏。施舍可愛。進退可度。周旋可則。容止可觀。作事可法。德行可象。聲氣可樂。動作有文。言語有章。以臨其下。謂之威儀。孔子曰。正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏之。不亦威而不猛。又曰。不嚴以莅之。則人不敬。故失威儀之節。怠慢驕恣。謂之狂。狂則下不肅矣。下不敬。則上無威。夫不敬其君。不從其政。則陰氣勝。陰氣勝。則水象至。故曰。厥罰常雨。雨則飢寒至。飢寒至。則上下不相信。大臣姦軌。民爲寇盜。民多被刑。則其服妖。服妖者、輕剛漂泆。暴慢之服。以象風氣之化也。言者、於易之道曰兌。兌曰口。言之象。人君言出令行。則從。故易曰。悅以使民。民忘其勞。悅以犯難。民忘其死。是以明君薄斂而厚祿。賞宜從重。罰宜從輕。則順民心。故其教不肅而成。其政不嚴而治。此得民心。民心得。則衆歸之。衆歸之。則民死沒且不忘之。況乎從其令也。若君失衆心。政令不從。亢陽自消。羣陰不附。而下畏君之重刑。則陽氣勝。陽氣勝則旱。故曰。厥罰常暘。常暘。則飢貧。飢貧不足。不足。不敢正言。則先發於歌謠之口也。氣逆則惡言至。蟲蝗生。皆口事也。視者、南方目之象。視曰明。明以知人爲本。於易爲離。離爲火、爲目。夫視不明。微弱不知所信。必長伺黨仇親同類。如此。賢

者不進。賢者不進。則不肖者不退。不肖者不退。則犯上者不誅。無罪者橫罰。百職廢壞。庶事滯塞。教政舒緩。故曰。厥罰常燠。燠則冬氣泄。冬氣泄。則不塞。春夏氣錯。疾疫起矣。犯上者不誅。則草犯霜而不死。貪取百姓之財。則蝗螟亦食人之食矣。此皆視之所象也。聽者在耳。耳者、於易坎也。古者聖王有進善之旌。敢諫之鼓。謀於芻蕘。所以博延而廣聽也。人君不好謀。則下莫敢言。下莫敢言。則上無所聞。上無所聞。則不聽。不聽者、由不謀政事。故曰。不聽。無所聞知庶事。擁屈怨在心口。喜怒不節。故曰急也。夫塞者急物。冬物皆枯急。枯急、故曰厥罰常寒。常寒、則不生百穀。不生百穀。則民貧窮矣。故妖生於耳。以類相動。則有鼓妖。聲音之類。坎爲彘。耳氣傷。有彘禍。水色黑。有黑交。此皆聽也。思者、心爲五事之主。猶土體爲五行主也。於易爲坤。八正之氣。亦起於八風。風者、四時之主。思心得。謂之容。容者、能容畜臣子。故謂之聖也。思心不得。四者皆失。則不能容畜臣子。故曰。思心不容。是謂不聖。過在霧亂失紀。故風者、於易巽也。在三月、四月、純陽。而治於陽。則爲陰。於陰。則爲陽。大臣之象。君既霧亂。則大臣專恣。大臣專恣。而陰氣盛。陰氣盛。則應。故厥罰常風。陰氣多者。陰而不雨。其甚也。常陰。暗者、苞承於心。心氣傷。則爲暗妖。易曰。坤爲牛。坤、土也。土氣傷。則牛多死。又曰。土爲內事。內事亂。則有華孽。此皆思之事也。五事所感。其例甚多。略舉如此。

五行大義卷第四

第十五論律呂　第十六論七政　第十七論八卦八風　第十八論情性

第十九論治政

第十五論律呂

春秋元命苞云。律之爲言率也。續漢書云。律、術也。律書云。呂、序也。序述四時之氣。定十二月之位也。陰陽各六。合有十二。陽六爲律。陰六爲呂。律六者、黃鍾、大蔟、姑洗、蕤賓、夷則、無射也。呂六者、林鐘、南呂、應鐘、大呂、夾鐘、仲呂也。史記云。律曆者、天所以運五行八正之氣。成熟萬物也。帝王世紀云。黃帝使伶倫於大夏之西。崑崙之陰。取竹解谷。其竅厚均者。斷兩節間吹之。以爲黃鐘之管。以象鳳鳴。雌雄各六。以定律呂。以分星次。伶洲鳩曰。律、所以立均出度也。故云。紀以三。平以六。成以十二。天之道也。此六中之元。古之神瞽。考中聲而量之。以制度律。均鐘。故名黃鐘。所以宣養六氣。二曰太蔟。所以金奏。乃贊陽出滯。三曰姑洗。所以脩潔百物。考神納賓。四曰蕤賓。所以安靜神人。獻酬交酢。五曰夷則。所以詠歌九則。平民無貳。六曰無射。所以宣布哲人之令德。示民軌儀。爲之六間。以揚沈伏而黜散越。元間大呂。助宣物也。二間夾鐘。出四隙之細。三間中呂。宣中氣也。四間林鐘。和展百事。俾莫不任肅純恪也。五間南呂。贊陽秀也。六間應鐘。均利器用。俾應復也。律呂不易。無姦物也。三禮義宗云。律者、法也。言陽氣施生。各有其法。呂者、助也。助陽成

功、一云、律、帥也、帥導陽氣、使之通建也、呂者、侶也、以對於陽、與之爲侶、亦呂距也、謂陰陽之氣、有時相距、明陽出則陰除、陰昇則陽揭、故有相距之意、續漢書云、陽以圓爲形、其性動、陰以方爲節、其性靜、動者數三、靜者數二、以陽生陰而倍之、以陰生陽半之、皆以三而一、陽生陰曰下生、陰生陽曰上生、皆參天兩地、圓蓋方覆、六偶承奇之道也、淮南子云、數始於一、一而不能生、故分爲陰陽、合而生萬物、故一生二、二生三、三生萬物、故三月爲一時、所以祭有三飯、喪有三踊、兵有三令、皆以三爲節、三三如九、故黃鐘之律九寸、而宮音調、因而以九之、九九八十一、黃鐘之數立焉、黃鐘之氣在子、十一月建焉、其辰在星紀、下生林鐘、林鐘之數五十四、氣在未、六月建焉、其辰鶉火、上生大蔟、大蔟之數七十二、氣在寅、正月建焉、其辰諏訾、下生南呂、南呂之數四十八、氣在酉、八月建焉、其辰壽星、上生姑洗、姑洗之數六十四、氣在辰、三月建焉、其辰大梁、下生應鐘、應鐘之數四十二、氣在亥、十月建焉、其辰析木、上生蕤賓、蕤賓之數五十六、氣在午、五月建焉、其辰鶉首、上生大呂、大呂之數七十六、氣在丑、十二月建焉、其辰玄枵、下生夷則、夷則之數五十一、氣在申、七月建焉、其辰鶉尾、上生夾鐘、夾鐘之數六十八、氣在卯、二月建焉、其辰降婁、下生無射、無射之數四十五、氣在戌、九月建焉、其辰大火、上生中呂、中呂之數六十、氣在巳、四月建焉、其辰實沈、辰之與建、交錯爲表裏、卽其合、然相生以乾坤六體爲之、黃鐘初九、下生林鐘、初六、又上生大蔟、樂緯云、黃鐘中宮、數八十一、以天一地二人三之數、以增減律、成五音、中和之氣、增治上生、減治下生、上生者三分益一、下生者三分減一、益者以四乘之、以三除之、減者以二乘之、以三除之、三禮義宗云、凡黃鐘之管、本長九寸、所以九者、陽數之極也、數之所起、起自於三、三才天地人之道合成數、故曰三才、是以天地人各有三數、陽得兼三、故稱九、陰但兼二、故稱六、以陽得氣兼三、故因而三之、三三如九、故陽數九爲極、所以管用九寸、以度陽氣、陽氣應時而發、此自然神驗者也、又上生大蔟、九二、又下生南呂、六二、又上生姑洗、九三、又下生應鐘、六三、又上生蕤賓、九四、又下生大呂、六四、又上生夷則、九五、又下生夾鐘、六五、又上生無射、上九、又下生中呂、上六、所以同位象夫妻、異位象母子、所謂律娶妻而呂生子者也、白虎通曰、黃鐘何、黃、中和之氣、鐘者、動也、言陽於黃泉之下動萬物也、淮南子云、黃土色、鐘者、氣之所動、黃鐘爲君、冬至得之、三禮義宗云、鐘、應也、言陽氣潛動於黃泉之下、應養萬物、萌牙欲出、大呂、大者、太也、呂者、距也、言陽氣欲出、陰距難也、淮南子云、呂者、旅也、旅而去也、三禮義宗云、呂、助也、十二月陽方生長、陰氣助之、生育之功、去道廣大也、故一云、呂者、侶也、與陽爲侶、對生萬物、大蔟、言萬物始大、湊地而出也、淮南子云、萬物蔟而未出也、三禮義宗云、蔟者、湊之義也、正月之時、萬物始大、蔟地而出、夾鐘者、言萬物孚甲種類而出也、淮南子云、種始夾也、三禮義宗云、夾者、佐也、二月之中、物未盡出、陰佐陽氣、應時而出、一云、夾者、俠也、言萬物爲孚甲所俠、至此方解、鐘應而出、姑洗者、姑者、古也、洗者、鮮也、萬物去故就新、莫不鮮明也、淮南子云、姑洗、陳去而新來也、三禮義宗云、姑者、枯也、洗、濯之義、三月物生新潔、洗除其枯也、中呂者、萬物當中皆出也、淮南子云、中、宛也、三禮義宗云、呂者、距難之義、言陰欲出、陽氣在於中距執之、一云、呂者、四月之時、陽氣盛長、陰助功微、故云爾、蕤賓者、蕤下也、賓、敬也、言陽氣下降、故敬之也、淮南子云、蕤賓、安而

服也、三禮義宗云、蕤者、垂下之義、賓者、敬也、五月陽氣下降、陰氣始起、共相賓敬、林鐘者、林、衆也、萬物成熟、種類衆多也、淮南子云、林鐘、引而止之也、三禮義宗云、林、茂盛也、六月之中、物皆盛茂、衆積於野、故爲林也、夷則者、夷、傷也、則、法也、言萬物始傷、被刑法也、淮南子云、夷則、易其則也、三禮義宗云、夷、平也、則、法也、七月、萬物將成、平均結實、皆有法則、德吉也、南呂者、南、任也、言陽氣有任生孕長也、淮南子云、南呂者、任也、任包大也、三禮義宗云、南任也、八月之中、物皆含秀、有懷任之象、助成功之義、無射者、射、終也、言萬物隨陽而終、當復隱陰而起、無終已也、淮南子云、無射者、人之無厭也、三禮義宗云、射、厭也、厭惡之義、九月物皆成實、無可厭惡、應鐘者、言萬物應時而鐘下藏也、淮南子云、應其所鐘、三禮義宗云、十月之時、歲功皆成、陰氣之用、應陽之功、收而聚積、故云鐘也、亦云、應者、應和之義、言此時將復應陽氣而動於下也、樂緯云、黃鐘爲宮、林鐘爲徵、大簇爲商、南呂爲羽、姑洗爲角、應鐘爲變宮、蕤賓爲變徵、以次配之、五音備矣、黃鐘下生林鐘、故林鐘爲徵、次黃鐘、林鐘上生大簇、故大簇爲商、次林鐘、大簇下生南呂、故南呂爲羽、次大簇、南呂上生姑洗、故姑洗爲角、次南呂、姑洗下生應鐘、故應鐘爲變宮、次姑洗、應鐘上生蕤賓、故蕤賓爲變徵、凡有七音、圖相爲宮、七音者、蓋以相生數七故也、始黃鐘生林鐘、自十二月至六月、凡七月也、服虔解云、七律爲七音、外傳解云、武王克商、歲在鶉火、日在天駟、鶉火去天駟凡七宿、又地辰日在甲子、從子至午、又七、天象、地辰、其數皆七、聖人以律同其數、以聲招之、故以七音、樂以七律配七始、故以定三元四時、故黃鐘以配天、林鐘以配地、大簇以配人、姑洗以配春、蕤賓以配夏、南呂以配秋、應鐘以配冬、凡三元者、周以建子月爲天正、故黃鐘之管配之、殷以建丑月爲地正、應以大呂之管配之、但陰數偶、未土王、又義天社、故取其衝、應地之氣、以林鐘之管配之、夏以建寅月爲人正、故大簇之管配之、夫陽德自處、故以卽位爲正、陰德在他、故取其衝、漢書律曆志云、三元者、天施、地化、人事之紀也、十一月、乾之初九、陽氣伏於地下、始著爲一、萬物萌動、鐘於太陰、故黃鐘爲天元、律長九寸、九者、所以窮極中和、爲萬物之元也、易曰、立天之道、曰陰與陽、是也、六月、坤之初六、陰氣受任於太陽、繼養化軟、萬物生長、林之、未令種剛強大、故林鐘爲地元、律長六寸、六者、所以陰承陽之施、林之於六合之內、令剛柔有體也、立地之道、曰柔與剛、是也、乾知大始、坤作成物、正月、乾之九三、萬物孕遁、簇出於寅、人奉而成之、仁以養之、義以行之、令事物各得其理、寅、木也、爲仁、其聲、商也、爲義、故大簇爲人元、律長八寸、八象於卦、庖羲氏之所以順天地、通神明、類萬物之情也、立人之道、曰仁與義、是也、在天成象、在地成形、后以裁成天地人道、是爲三元、律之始也、歲精符云、十一月、建子、天始施之端、謂之天統、周正服色尙赤、象物萌色赤也、十二月、建丑、地始化之端、謂之地統、殷正服色尙白、象物牙色白、正月、建寅、人始化之端、謂之人統、夏正服色尙黑、象物生色黑也、此三正行者、亦以五德相承、以前三皇爲正、謂天皇、地皇、人皇、皆以天地人爲法、周而復始、其歲首所當、乃因以爲名、欲體三才之道、而君臨萬邦、故受天命而王者、必調六律而改正朔、受五氣而易服色、法三正之道也、周以天統、服色尙赤者、陽道尙左、故天左旋、周以木德王、火是其子、火色赤左行、用其赤色也、殷以地統、服色尙白者、陰道尙右、其行右轉、殷以水德王、金是其母、金色白、故右行、用其白色、夏以人

統。服色尚黑者。人亦尚左。夏以金德王。水是其子。水色黑。故左行。用其黑色。又云。帝王之興。多從符瑞。周
盛赤雀。故尚赤。殷致白狼。故尚白。夏錫元珪。故尚黑。此皆先兆氣王之符。子母相助之義。如漢以火德鎮
星之精。降爲黃石。授子房以兵信。助沛公而滅楚。非五運之色。相扶爲用。孔子云。夏正得天。此謂得天道
四時之氣。應八節生殺之期也。故云。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。兼三代而爲法。蓋取其可久者也。秦
以建亥之月而爲歲首。漢初因秦正朔。自魏已後。自用夏正。至今無改。以其得天氣也。又遁甲太乙九宮
元辰。皆有三元。竝起甲子。初爲天元。盡六甲。次甲子爲地元。又次甲子爲人元。遁甲以冬夏二至後甲己
之日夜半時爲甲子元首。三元各分爲三。故一百八十日爲元卒。陰陽兩道。盡一歲之用。太一以初元甲
子六十年爲一紀。次甲子爲第二紀。滿六紀三百三十年爲一周。九宮則以己亥爲元首。分爲五元。初己
亥六十年爲天元。次己亥六十年爲地元。次己亥六十年爲人元。次己亥六十年爲河元。次己亥六十年
爲海元。九年一周。四九三十六。亦周六甲之大數也。三元正朔。竝從律呂應歷定時。皆配五行。故同此釋。

第十六論七政

夫七政者。乃是玄象之端。正天之度。王者仰之。以爲治政。故謂之政。七者。數有七也。凡有三解。一云。日月
五星。合爲七政。二云。北斗七星爲七政。三云。二十八宿。布在四方。方別七宿。共爲七政。此三種七政。皆配
五行。竝三辰之首也。日月五星爲七政者。尙書考靈曜。七政曰。日月者。時之主也。五星者。時之紀也。故曰。
在璇璣玉衡。以齊七政。七政。謂日月五行之致。七政即日月五星也。日者。洞曜汗光。緯云。日爲陽精。始日
實也。元命苞云。陽以一起。故日日行一度。陽成於三。故有三足烏。烏者。陽精。其言僂呼。俗人見僂呼似烏。
故以名之。又云。火精陽氣。故外熱內陰。象烏也。日幹故滿。滿故施。施故仁。仁故精。精在外。在外故大。日外
晷外著。故陽精外吐。天有三百六十五度四分度之一。布在四方。日日一歷。無差遲。使四方合如一。故其
字四合一也。白虎通云。日徑千里。周三千里。下於天七千里。太玄經云。日一南。萬物死。日一北。萬物生。物
理論云。夏則陽盛而陰衰。故晝長而夜短。冬則陰盛而陽衰。故晝短而夜長。行陽道長。出入卯酉之北。行
陰道短。出入卯酉之南。春秋陰陽等。故行中道。晝夜等也。考靈曜云。春一日。日出卯入酉。昴星一度中而
昏。斗星十二度中而明。仲夏一日。日出寅入戌。心星五度中而昏。營室十度中而明。秋一日。日出卯入酉。
須女四度中而昏。東井十一度中而明。仲冬一日。日出辰入申。奎星一度中而昏。氐星九度中而明。卯酉之
陰陽交會。日月至此爲中道。萬物盛衰出入之所。故號二八之門。以當二八月也。故詩推度災云。卯酉之
際爲改政。漢書天文志云。日者。君之象。君行急。則日行疾。君行緩。則日行遲。遲疾失其常。則蝕。蝕在交道
也。蝕者。陰侵陽。臣淩君之象也。故日蝕修德以禳之。月者。春秋元命苞云。月者。陰精。爲言闕也。中有蟾蜍
與冤者。陰陽兩居相附。託抑詘合。陽結治其內。光炬中氣似文耳。冤善走。象陽動也。冤之言僖僖呼呼。溫
變名也。月、水之精。故內明而氣冷。陰生不滿者。詘於君也。至望而盈者。氣事合也。盈而缺者。詘猶尊也。其
氣卑卑。故修逆成緯。陰受陽精。故精在內。所以金水內景。內景。故精陰沈執不動。月爲陰精。體自無光。藉
日照之乃明。猶如臣自無威。假君之勢。乃成其威。月初未敵對日。故無光、缺。月半而與日相對。故光滿。十

六日已後。漸缺。亦漸不對日也。漢書天文志云。月、日行十三度四分度之一。立春、春分。東從青道。立秋、秋
分。西從白道。立冬、冬至。北從黑道。立夏、夏至。南從赤道。季夏行中道。亦皆出陽道。白黑出陰道。晦而見西
方。謂之朓。朔而見東方。謂之朒。若君舒緩。臣驕慢。故日行遲。而月行疾。君肅急。則臣恐懼。故日行疾而月
行遲。不敢迫近君位也。其行遲疾失度。亦蝕。蝕者。當日之衝。有闇虛。闇虛當月則月蝕。當星則星亡。月蝕
者。陽侵陰也。董仲舒云。於人。妃后大臣諸公之象。月爲刑。故月蝕修刑以禳之。五星者。說文云。星者。萬物
之精。或曰。日分爲星。故其字日下生。史記云。星。金之散精。星隕爲石。此金是也。春秋云。隕石於宋。隕星也。
又云。星者。陰精。金亦陰也。列而營之。各配五行。不獨主金。歲星、水之精。其位東方。主春。蒼帝之子。人主之
象。五星之長。司農之官。主顧慮。凡有六名。一名攝提。二名重華。三名應星。四名緣星。五名紀星。六名修人
星。其所主國。曰吳、齊。超舍而前爲盈。退舍爲縮。行邪則主邪。行正則主正。政急則行疾。政緩則行遲。酷則
行陰。和則行陽。行陽則旱。行陰則水。治則順度。亂則逆行。以其主歲。故名歲星。熒惑、火之精。其位南方。主
夏。赤帝之子。方伯之象。五星之伯。上承太一。下司人君。謂天子理也。伺無道。出入無常。爲天伺察。所往主
兵亂賊喪飢疾。凡有二名。一名罰星。二名執法。其所主國。曰荊、越。是太白之雄。出南爲熒惑。居西爲天理。
在東爲縣息。以其出入無常。故名熒惑。鎮星、土之精。其位中央。主四季。女主之象。主德。爲五星之王。一名
地候。伺女主之邪正。入陽則爲外。入陰則爲內。四星皆失。鎮星乃爲動。以其鎮宿不移。故名鎮星。太白、金
之精。其位西方。主立秋。白帝之子。大將之象。以司兵凶。日南方。太白居其南。日北方。太白居其北。曰盈。日
南方。太白居其北。日北方。太白居其南。曰縮。未可出東方而出東方。名重華。未可下東方而下東方。名少
歲。未可出西方而出西方。名太白。未可下西方而下西方。名白省。凡有六名。一名天相。二名天政。三名大
臣。四名大皓。五名明星。六名大囂。詩云。東曰啓明。西曰長庚。其所主國。曰秦、晉、鄭。太白是歲星之雄。太白
主兵。兵、西方。金色白。故曰太白。辰星、水之精。其位北方。主冬。黑帝之子。宰相之象。主刑。政酷則不入。政和
則不出。凡有六名。一名安調。二名細極。三名熊星。四名鉤星。五名伺晨。六名勉星。其所主國。曰趙、代。辰星
主德。是天之執政。出入平時。故曰辰星。經云。五車西北第一星。曰太白。次北一星。曰辰星。次東北一星。曰
歲星。次東南一星。曰鎮星。次西南一星。曰熒惑。此當五星分氣也。又云。歲星變爲彗星、攙雲、槍旟、天狗。熒
惑變爲彗星、蚩尤旗、格澤。鎮星變爲獄漢、天沸、旬始、虹蜺。太白變爲彗星、即掃。辰星變爲枉矢、天槍、天棓。
竝是五星氣亂。見妖星也。王者視之。以知得失。考靈曜云。歲星爲規。熒惑爲矩。鎮星爲繩。太白爲衡。辰星
爲權。權衡規矩繩。竝皆有所起。周而復始。故政失於春。歲星盈縮。不居其宿。政失於夏。熒惑逆行。政失於
季夏。鎮星失度。政失於秋。太白失行。出入不當。政失於冬。辰星不效其鄉。五政俱失。五星不明。春政不失。
五穀滋。夏政不失。甘雨時。季夏政不失。時無菑。秋政不失。人民昌。冬政不失。少疾喪。五政不失。日月光明。
此則日月五星。共爲七政之道。亦名七曜。以其是光曜運行也。北斗爲七政者。北斗、天樞也。天有七紀。斗
有七星。第一至第四爲魁。第五至第七爲杓。合有七也。尙書緯云。璇璣、斗魁四星。玉衡、拘橫三星。合七。齊
四時五威。五威者。五行也。五威在人爲五命。七星在人爲七端。北斗居天之中。當昆崙之上。運轉所指。隨

二十四氣。正十二辰。建十二月。又州國分野年命。莫不政之。故爲七政。甄鐙云。北斗七星。撥璇璣玉衡以齊七政。政者。天子所治天下。故王者承天行法。合誠圖云。北斗有七星。天子有七政。斗者。居陰布陽。故稱北斗。其七星各有四名。合誠圖云。斗第一星名樞。二名璇。三名璣。四名權。五名衡。六名開陽。七名標光。黃帝斗圖云。一名貪狼。子生人所屬。二名巨門。丑亥生人所屬。三名祿存。寅戌生人所屬。四名文曲。卯酉生人所屬。五名廉貞。辰申生人所屬。六名武曲。巳未生人所屬。七名破軍。午生人所屬。孔子元辰經云。一名陽明星。二名陰精星。三名眞人星。四名玄冥星。五名丹元星。六名北極星。七名天關星。遁甲經云。一名魁眞星。二名魁元星。三名權九極星。四名魁細星。五名魓剛星。六名魋紀星。七名飄玄陽星。第一水。二水土。三木土。四金木。五金土。六火土。七火。所以子午各獨屬一星。其餘並兩辰共屬者。子午爲天地之經。斗第一及第七魁剛兩星。亦是斗之經。建所用指也。自餘非所指者。故並兩屬。故六十甲子。從第一起甲子以配之。往還周旋。盡其數矣。北斗領二十八宿。一星主四時。魁起室。剛起角。以次分屬。若人行年至室而五星行到此宿者。隨星吉凶也。合誠圖云。樞星爲雍州。虛星爲冀州。璣星爲青兗州。權星爲徐揚州。衡星爲荊州。開陽星爲梁州。標光星爲豫州。此爲三才之道。並爲斗之所政也。二十八宿爲七政者。以其分定國邦。布官設位也。運斗樞云。天有將相之位。佐列宿爲衛。皆據璇璣玉衡。以齊七政。四時布德。三道正氣。尙書考靈曜云。二十八宿。周天三百六十五度四分度之一。故叶時月。正日度。星二十八宿配五行。有二別。一總配。二別配。總配者。東方蒼龍七宿。角、亢、氐、房、心、尾、箕。木也。合三十二星。七十五度。南方朱雀七宿。東井、輿鬼、柳、七星、張、翼、軫。火也。合六十五星。一百五度。西方白虎七宿。奎、婁、胃、昴、畢、觜、參。金也。合五十一星。八十度。北方玄武七宿。斗、牽牛、須女、虛、危、營室、東壁。木也。合三十五星。九十八度。其屬土者。東則角亢。南則井鬼。西則奎婁。北則斗牛。皆居四季。爲土也。故曾子云。春分爲星昏主春者中。可以種稷。夏至心星昏主夏者中。可以種黍菽。秋分虛星昏主秋者中。可以種麥。冬至昴星昏主冬者中。山人可以伐器械。家人可以收藿葦。蓄積田獵。王者坐視四星之中。而知民之緩急。急則不賦力役。故曰敬授民時也。此爲總配。

別配五行者。角二星。爲天門。三光之路。十二度。於時在辰。鄭分。木也。亢四星。爲天庭。尙書之曹。九度。於時在辰。鄭分。春夏爲火。秋冬爲水也。氐四星。爲宿宮。路寢所止。十五度。於時在卯。宋分。春夏爲金。秋冬爲木也。房六星。爲明堂。政教之道。五度。於時在卯。宋分。土也。心三星。爲天王之位。五度。於時在卯。宋分。春夏爲木。秋冬爲火也。尾九星。爲后宮。妃嬪之府。十八度。於時在寅。燕分。水也。箕四星。爲王后所居。進御之寢。十一度。於時在寅。燕分。木也。春夏爲金。秋冬爲土也。斗六星。爲主爵祿。褒賢進士。二十六度。於時在丑。吳分。木也。牽牛六星。爲主橋梁。七政之始。八度。於時在丑。吳分。木也。須女四星。爲主布帛。天之內藏。十二度。於時在子。越分。春夏爲水。秋冬爲火也。虛二星。爲廟堂。主祭祀事。十一度。於時在子。齊分。春夏爲木。秋冬爲金也。危三星。爲墳墓。以讖先祖。十七度。於時在子。齊分。春夏爲水。秋冬爲火也。營室二星。爲主軍糧。以築士卒。十六度。於時在亥。衞分。春夏爲木。秋冬爲土也。東壁二星。爲文章。圖書之府。九度。於時在亥。衞分。春夏爲金。秋冬爲水也。奎十六星。爲五兵之庫。禁禦暴亂。十六度。於時在戌。魯分。春夏爲金。秋冬爲火也。婁

三星。爲苑牧。主給享祠。十二度。於時在戌。魯分。春夏爲水。秋冬爲火也。胃三星。爲倉廩。五穀所聚。十四度。於時在酉。趙分。春夏爲木。秋冬爲水也。昴七星。爲主獄事。典治決斷。十一度。於時在酉。趙分。春夏爲火。秋冬爲金也。畢八星。爲邊兵。備夷狄。十度。於時在酉。趙分。春夏爲金。秋冬爲水也。觜觿三星。爲保藏。收斂秋物。二度。於時在申。晉分。春夏爲火。秋冬爲土也。參伐十星。爲天大將。斬刈收穫。九度。於時在申。晉分。春夏爲火。秋冬爲土也。東井八星。爲主水衡。以法平。時三十三度。於時在未。秦分。春夏爲火。秋冬爲水也。輿鬼五星。爲視明。主察姦謀。四度。於時在未。秦分。春夏爲水。秋冬爲火也。柳八星。爲上食。主和滋味。十五度。於時在午。周分。春夏爲水。秋冬爲火也。星七星。爲衣裳。主鑒身體。七度。於時在午。周分。春夏爲火。秋冬爲木也。張六星。爲主客。賜與讌嬉。十八度。於時在午。周分。水也。翼二十二星。爲天倡。主以戲樂。十八度。於時在巳。楚分。春夏爲木。秋冬爲金也。軫四星。爲死喪。以知吉凶。十七度。於時在巳。楚分。春夏爲水。秋冬爲土也。漢書天文志云。角、亢、氐。韓鄭兗州之分。房、心。宋豫州之分。尾、箕。燕幽州之分。井、鬼。秦雍州之分。柳、七星、張。三河之分。翼、軫。楚荊州之分。奎、婁、胃。魯徐州之分。昴、畢。趙冀州之分。觜、參。魏梁州之分。斗。江湖之分。牽牛、須女。吳揚州之分。虛、危。齊青州之分。室、壁。衞幷州之分。此皆當分所主。正其州國善惡。故爲政也。石氏天官訓解云。角二星。是蒼龍之首。上角兩角闕。天之道。日月五星所行。故名角。亢爲朝廷。對揚于王。夙夜謀諮四海之內。故名亢。氐是正寢。冰解之室。故名氐。房是天子四時所居。故名房。心前一星爲太子。中爲天子。後一星爲庶子。如人心處中。爲身之主。故名心。尾是東方蒼龍宿之尾。故名尾。象形也。箕近斗。象播揚五穀。故名箕。斗、量器也。斟酌爵祿。其形似斗。故名斗。牛亦象牛角。七政之始。故名牛。女、方正。裁割之象。婦妾之類。故名女。虛、耗也。其間空虛廟堂之象。故名虛。危、似室屋。亦如墳墓。故名危。營室。有六星。爲離宮。似宮室。故名室。壁、直立似壁。孔子藏書於壁。效此義也。故名壁。奎爲庫。主兵。形象庫周密。故奎乖也。兵以乖違故聚。所以名奎。婁如櫝闊。亦似鐘婁。故養犧牲。以爲名。胃在嶽爲五穀之府。主廩倉。故以爲名。昴悴聚。如因之在牢獄。故主獄事。昴星也。聚則發。故名爲昴。畢、邊夷毛頭之類。如天子警蹕毛頭唱之。畢了唱以警衆心。故以名之也。觜、聚也。爲白虎之鼻。聚在虎觜髭間。故以爲名。參共也。雜金土之氣。共行殺罰。故名參。井、精也。盛水亭平。精微之至。此星象法度。如水之平。故名井。鬼、歸也。陽歸於陰。所以其內一星闇而不明。鬼之象也。故以爲名也。柳、留也。春秋傳曰。咸食於任。柳一名任也。祭祀鬼神。合和五味。留神鑒也。故以名之。七星數七。如鳥之衣裳上。故以名之。張、開張也。爲朱鳥之嗉。有容納。故主賓客也。翼、如六翮。似鳥兩翅之飛。故以名翼。軫、似小車。四馬。車後橫曰軫。凶事之用。故以爲名。其狀見邪正。幽陵隱蝕。散爲妖異彗孛飛流。如此之徒。並以占候飛闇義釋。故不委具。三種七政。既配五行。略說如此。

第十七論八卦八風

八卦者。周易云。古者庖犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。象三才而兩之。故六畫而成卦。因八方之通八風。成八節之氣。故卦有八。其配五行者。乾兌爲金。坎爲水。震巽爲木。離爲火。坤艮爲土。各以方位言之。

易通卦驗云、艮、東北、主立春。震、東方、主春分。巽、東南、主立夏。離、南方、主夏至。坤、西南、主立秋。兌、西方、主秋分。乾、西北、主立冬。坎、北方、主冬至。坎居北方者、冬至之日、陽氣動於黃泉之下。子雖大陰之位。以陽氣動其下。故其卦外陰內陽。象水內明中懷陽也。故居子位以配水。艮在西北者、其卦一陽在上。象立春之時。陽氣已發。在於地上。下有重陰。象陰氣猶厚。陽氣尚微。艮既爲山。以其重陰在下。積土深。故卦復在丑。丑爲未衝。故以配土。震居東方者、震爲長男、能主幹任、故居顯明之地。東方、春也。萬物咸得生出。明淨顯著。震爲雷。雷動則萬物出。春分之時。天氣下降。地氣上騰。天地和同。萬物萌動。故震居卯。卯、木。少陽之位。故以配木。巽居東南者、其卦重陽在上。象立夏之時。陽氣已盛在上。陰氣微弱在於下。木之爲物。入地最少。出土最多。巽卦二陽在上。象木出地之多。一陰居下。象木入地之少。木體是陽。亦宜明顯。故在東南以配於木。離居南方者、夏至之時。陰動於黃泉之下。午是盛陽之位。而陰氣動。故其卦外陽內陰。象火外明內暗。懷陰氣也。故在南方以配火。坤居西南者、坤卦純陰之象。能養萬物。莫過於地也。陰體卑順。不敢當首。陰動於午。至未始著。故坤後午之位。地體積陰。坤既純陰。象地。體以中央土。在未。地卽土也。故在西南。以配土也。兌在西方者、兌卦一陰在上。象秋分之時。陽氣已深。金爲少陰。故一陰居上。酉是金位。故在西方以配金。乾居西北者、乾卦純陽之象。生萬物者。莫過乎天。乾爲生物之首。陽氣起子。乾是陽氣之本。故先子之位。以純陽堅剛。故在西北以配金。易傳曰、震主春分穀雨。穀雨得天兌。則萬物畢生。兌者、西方之卦。是時。日在昴。昴、西方之宿。以日在西。故曰天兌。貌順木得。則天兌爲和。貌失木逆。則天兌爲害。而常雨爲

罰。兌主秋分霜降。霜降得天震之動氣。則天下霜。萬物死。震者、東方之卦。是時。日在房。房、東方之宿。以日在東。故曰天震。言順金得。則天震爲和。言失金逆。則天震爲害。而旱爲罰。所以貌雨言旱者。震陽兌陰。陽旱陰雨也。木之所以雨。金之所以旱者。其人事貌失。則下叛。陰盛故雨。言失則失衆。孤陽獨立。羣陰不附。故旱。春秋二時。震兌相臨。天地氣和。所以不極寒熱也。坎主冬至大寒。大寒得天坎之氣。則天下大寒。是時。日在虛。虛、北方之宿。故曰天坎。聽順水得。則天坎爲和。聽失水逆。則天坎爲罰。故常寒。離主夏至大熱。大熱發長。復得天離之氣。則天下大熱。萬事畢出。是時。日在七星。七星、南方七宿。故曰天離。視順火得。則天離爲和。視失火逆。則天離爲罰。故常燠。冬夏二時。天地氣併。坎離各當其方。所以極寒熱也。今分八卦以配方位者、坎離震兌、各在當方之辰。四維四卦。則丑寅屬艮。辰巳屬巽。未申屬坤。戌亥屬乾。八卦旣通八風、八方、以調八節之氣。故坎生廣莫風。四十五日。至艮。生條風。四十五日。至震。生明庶風。四十五日。至巽。生清明風。四十五日。至離。生景風。四十五日。至坤。生涼風。四十五日。至兌。生閶闔風。四十五日。至乾。生不周風。四十五日。又至坎。陽氣生五極九。五九四十五。故左行四十五日而一變也。廣莫風者、廣大也。莫、沙漠也。寒氣廣遠。自沙漠而來也。亦云、此時陽氣在下。陰莫之廣大也。條風者、條、達也。此時達生萬物也。明庶風者、庶、衆也。此時陽以施惠之德。衆物皆明出也。清明風者、天氣明淨清涼也。此時清風吹萬物。使盛大明淨可觀也。景風者、景、高也。萬物至此太高也。亦言終竟也。陽道至此終竟也。涼風者、秋風涼也。此時陰氣淒涼。收成萬物也。閶闔風者、昌盛也。此時萬物盛而收藏之也。不周風者、周、遍也。萬物備成。不周者

閉不通也。言此時純陰無陽。閉塞不通也。淮南子曰、東北方曰蒼門。生條風。東方曰開明門。生明庶風。東南方曰陽門。生清明風。南方曰暑門。生景風。西南方曰白門。生涼風。西方曰閶闔門。生閶闔風。西北方曰幽都門。生不周風。北方曰寒門。生廣莫風。蒼門者、東北木將用事。春之始。故曰蒼門。開明門者、明、陽也。日之所出。故曰開明門。陽門者、月建在巳。純陽用事。故曰陽門。暑門者、盛衰之時。故曰暑門。白門者、月建在申。金氣之始。故曰白門。閶闔門者、八月建在酉。萬物將收。閶、大。闔、閉。收閉之時。故曰閶闔門。幽都門者、幽暗也。玄冥將始用事。陰聚故幽也。故曰幽都門。寒門者、積寒所在。故曰寒門。此八極之方。是八風之所起也。呂氏春秋云、東方滔風。東南動風。南方巨風。西南淒風。西方飂風。西北厲風。北方寒風。東北炎風。此意亦同於前。太公兵書云、坎名大剛風。乾名折風。兌名小剛風。艮名凶風。坤名謀風。巽名小弱風。震名嬰兒風。離名大弱風。大剛風者、大陰之氣。好殺。故剛。折風者、金強。能摧折物也。小剛風者、亦金殺。故也。凶風者、艮在鬼門。凶害之所也。謀風者、坤爲地。大陰之本。多陰謀也。小弱風者、巽爲長女。故稱弱也。嬰兒風者、震爲長男。愛之。故曰兒。大弱風者、離爲中女。又弱於長女也。大剛、小剛、客勝。大弱、小弱、主人勝。凶、有凶害之事。謀、有謀逆之人。折、爲將死。嬰兒風、主人強。此並兵家觀客主盛衰。候風所從來也。楊泉云、春氣膽。其風溫以和。喜風也。夏氣盛。其風陽以貞。樂風也。秋氣勁。其風厲以清。怒風也。冬氣冷。其風凝以厲。哀風也。又四維之風。隨生成之氣。方土異宜。各隨所感而風者。天之號令。治政之象。若君有德令。則風不搖條。清和調暢。若政令失。則氣怒凶暴。飛沙折木。此天地報應之理也。此皆五行之氣。故竝釋焉。

第十八論情性

左傳。子產云、則天之明。天有三光。故曰明也。因地之性。性、生也。生萬物。故因其所生而用之。生其六氣。用其五行。五行者、爲五性也。六氣者、通六情也。翼奉云、五行在人爲性。六律在人爲情。性者仁、義、禮、智、信也。情者、喜、怒、哀、樂、好、惡也。五性處內御陽。喻收五藏。六情處外御陰。喻收六體。故情勝性則亂。性勝情則治。性自內出。情從外來。情性之交。閒不容系。說文曰、情、人之陰氣。有欲嗜也。性、人之陽氣。善者也。孝經援神契云、性者、人之質。人所稟受產。情者、陰之數。內傳著流。通於五藏。故性爲本。情爲末。性主安靜。恬然守常。情則主動。觸境而變。動靜相交。故閒微密也。河上公章句云、五性之鬼曰魂。爲雄。六情之鬼曰魄。爲雌。此明性陽情陰也。六情既通六氣。今先依服注左傳云、六氣者、陰、陽、風、雨、晦、明也。陰作土。陽與風作木。雨作金。晦作水。明作火。唯天陽不變。陰爲土者、土是陰毅。故陰凝爲土。風作木者、風、動也。木亦動。觸地而出。巽星、東方之宿。主風。又巽爲木、木爲風也。雨作金者、雨、水也。水性銷釋。金性亦可銷釋。畢星、西方之宿也。主雨。故詩云、月離于畢。俾滂沱矣。故雨作金也。晦作水者、晦、闇也。晦闇則木生。闇黑爲水之色也。明作火者、明照於物。故爲火也。皆從其類以之。鄭玄注禮記云、木爲雨。金爲陽。火爲燠。土爲風。木爲寒。震主春分。春分穀雨得天兌。則萬物畢生。兌、西方之卦。是時。日在昴。昴、西方之宿也。以日在西方。故謂天兌。貌順木得。則天兌爲和。故木爲雨。詩云、習習谷風。以陰以雨也。金爲陽者、秋時日行東方。房星之宿。得天震之氣。言順金得。則天震爲和。震爲陽也。秋時物成。所以燥物。是其和也。逆金氣。則爲旱罰。故金爲陽也。土爲風者、傳

云。思心有失。厥罰常風。言風者、土之氣也。莊子曰。大塊噫氣。其名曰風。土者、爲君。君立教令。故爲風。土立四季。故令失則風爲災也。鄭以木爲雨。服以木爲風。服以金爲雨。鄭以金爲陽。鄭以土爲風。服以土爲陰。兩說相反。各有其意。今就五行而辨。服近之矣。所以然者。水生於金。金體非陽。木爲少陽。不應爲雨。土爲陽地。地本是陰。風自是陰陽之氣。不獨生於土。服以木爲風者。取其本。故爲害也。六氣通於六情者。好爲陽。惡爲陰。怒爲風。喜爲雨。哀爲晦。樂爲明。好爲陽者。陽氣好生。是以爲好。惡爲陰者。陰氣好殺。是以爲惡。怒爲風者、楊泉云。風者、陰陽孔氣。激發而起。猶人之內氣。因喜怒哀樂激發起也。曾子曰。陰陽怒而爲風。喜而爲雨者、曾子曰。陰陽和而爲雨。和潤故爲喜也。哀爲晦者、晦闇也。愁則閉塞。故曀。所以爲晦。樂爲明者、樂則情舒散。故明也。漢書禮樂志云。人含天地陰陽之氣。有喜怒哀樂之情。論衡曰。人五藏、以心爲主。心發智慧。而四藏從之。肝爲之喜。肺爲之怒。腎爲之哀。脾爲之樂。故聖人節之。恐傷性也。翼奉云。好則膀胱受之。木好前。故曰好。怒則膽受之。少陽始盛。萬物前萌也。惡則小腸受之。夏長養萬物。惡僞。故曰惡。喜則大腸受之。金爲珍物。故皆喜。樂則胃受之。土生養萬物。上下皆樂。哀則三焦受之。陰陽之府。陽升陰終。其宮室閉。故曰三焦。故哀悽也。論衡以四時論藏。翼奉以風通六情論府。脾腎二臟府是同。肝肺二藏及府不同者。藏以肺有殺罰之性。故怒。府以合肺金珍之用。故喜。肝則以春氣生。故喜。膽則以合火能焚燎。故怒。二理並通。又云。喜氣爲暖。當春。怒氣爲晴。當秋。樂氣爲陽。當夏。哀氣爲陰。當冬。此與論衡意合。翼奉云。東方性仁。情怒。怒行陰賊。主之。南方性禮。情惡。惡行廉貞。主之。下方性信。情哀。哀行公正。主之。西方性義。情喜。喜行寬大。主之。北方性智。情好。好行貪狼。主之。上方性惡。情樂。樂行奸邪。主之。貪狼主求索財物。既云貪狼。理然求須。陰賊主之劫盜。此亦不疑。廉貞主上客。邀召賓爲陽。始午爲陽盛。故稱上客。既有廉貞之性。理自召任高遠。寬大主酒食慶善。寬大多所容納。故有善慶。善慶必設酒食。奸邪主疾病。淫泆歟。故因邪惡而生。邪惡必生疾病。公正主執仇讎諫。正故能爭。公故能執仇讎也。情好者、水。生申。盛子。水性觸地而行。觸物而潤。多所好。故爲好。多所好則貪無厭。故爲貪狼。申子主之。情怒者、木。生亥。盛卯。性受水氣而生。貫地而出。故爲怒。卯木生於子水。與卯還自相刑。亥又自刑。是以陰氣相賊。故爲陰賊。亥卯主之。貪狼必得陰賊而後動。陰賊必得貪狼而後用。二陰並行。是以王者忌於子卯相刑之日也。情惡者、火。生寅。盛午。火性炎猛。無所容受。故爲惡。其氣清明精耀。以禮自整。故爲廉貞。寅午主之。情喜者、金。生巳。盛酉。金爲寶物。見之者喜。又喜以利刃加於萬物。故喜。利刃所加。無不寬廣。爲器、則多容受。故爲寬大。巳酉主之。二陽並行。是以王者吉於午酉之日。情樂者、謂北與東。陽氣所萌生。故爲上。亦主中央。辰、爲水窮也。木落歸本。水流歸末。故木刑在未。水刑在辰。盛衰各得其所。故樂。木窮則無隟不入。本上出。窮則勞行爲斜。故爲奸邪。辰未主之。情哀者、謂南與酉。陰氣所萌生。故爲下。戌、窮火也。丑、爲金窮也。金剛火強。各歸其鄉。故火刑在午。金刑在酉。金火之盛。而被自刑。至窮無所歸。故曰哀。火性無私。金性剛斷。故曰公正。戌丑主之。故曰五性居本。六情在末。情因性有。性而由情。情性相因。故以備釋。

第十九論治政

治政者、治者、治也。治立爲名。政者、正也。不邪爲稱。百姓不能自治。樹君以治之。萬民不能自正。立長以正之。正使不邪。治令不亂。不亂故安。不邪故害。害則盜賊不興。安則各保其業。所以能勝殘去殺。道路脩行。駈蛇可騅。驕龍可馴。如此名政治也。孔子曰。爲政以德。譬如北辰。居其所。而衆星共之。大戴禮云。君者、治之本。無君焉治。能法五行。謂之合道。所以寬猛之水火。仁義取于金木。順四序以教民。資五材而爲用。任人任力。理歸一揆。春秋繁露治順五行篇云。木用事。其氣燥濁而青。七十二日。火用事。其氣慘陽而赤。七十二日。土用事。其氣溫濁而黃。七十二日。金用事。其氣堅凝而白。七十二日。水用事。其氣清寒而黑。七十二日。復本之用事。則行柔惠。進經術之士。至于立春。出輕繫。去稽留。除桎梏。開閉闔。通障塞。存幼孤。矜寡獨。此並順春之施也。無伐木。恩及草木。則朱草生。詩人所歌。恩及行葦者也。不伐木者、不可違天陽生長之氣也。若夫人君馳騁無度。洗湎縱恣。重徭役。奪民時。厚稅斂。則民疾疥瘙。患足疾。傷春氣。故皆木病也。木傷敗。則龍深藏。木禽摧而不見也。鯨鯢出而爲禍。鱗甲之蟲有金氣。所以傷木也。火用事。則正封疆。循田疇。至于立夏。舉賢良。封有德。賞有功。出使四方。此順火之化。長養萬物也。無縱火。則火順。人用。甘露降。鳳凰來。黃鵠見。鳳凰即朱雀之類。喜故出見。甘露、黃鵠、並子愛其母也。若人君用讒佞。離骨肉。疎忠臣。棄法令。婦人爲政。則民病血壅。國困不明。火爲災。冬鵬不來。鳥爲怪。火不審。故鳥有變怪。憂懼。故不來也。土用事。養長老。矜寡獨。賜孝悌。施恩澤。順土寬和合養之德也。無與土功。宮室制度有差。親戚之恩有序。則五穀成。嘉禾出。賢聖來。土氣順。故嘉禾和熟。其德景大。故聖賢悅之而來。若人君淫樂無度。侮親老。困百姓。則民病腹心之疾。心腹主土。土氣不和。故病。賢人隱藏。百穀不登。裸蟲爲災。土性傷。故稼穡不成。賢人惡之。所以不見。裸蟲、土氣也。傷。故爲變。金用事。脩城郭。繕牆垣。審群禁。飭甲兵。警百官。誅不法。此並順金以威嚴肅殺之氣也。無焚金石。則白虎見。虎是金獸。喜故出也。若人君貪賂。好用兵。則民人病咳嗽。筋攣鼻塞。鼻主肺。肺病。故咳嗽而鼻塞。此幷金爲疾也。毛蟲金石爲怪。金氣傷。故爲變怪也。水用事。閉門執當罪。飭關梁。此幷順水閉藏之義。無決池堰。恐水氣泄溢也。如此則醴泉出。恩及魚蟲。則靈龜見。書云。澤及昆蟲者也。甲蟲屬水。喜故見也。若人君廢祭祀。簡宗廟。執法不順。逆天氣。則民病流腫。水脹。痿痹。孔竅不通。此幷水氣壅結之義。賢人以水居太陰之位。陰幽虛空。比之宗廟。人死精氣散越。立宗廟以收之。堂宇虛寂。陰暗無人。喻之水也。廢於祭祀。則失孝道。故太陰之氣感而病人。爲此疾也。水爲災害。靈龜深藏。鬼哭。介蟲爲怪。介蟲屬水。水氣傷。故爲覆藏而不見也。宗廟不祀。魂氣傷怨。故鬼哭也。孝經援神契云。木氣生風。火氣生螟。土氣生蟲。金氣生霜。水氣生雹。失政於木。則風來應。失政於火。則螟來應。失政於土。則蟲來應。失政於金。則霜來應。失政於水。則雹來應。作傷致風。枝至致螟。貪殘致蟲。刻薄致霜。暴虐致雹。此皆井隨類而致也。桓子新論曰。人抱天地之體。懷純粹之精。有生之最靈者也。是以貌動於木。言信於金。視明於火。聽聰於水。思容於土。五行之用。動靜還與神通。貌恭則肅。肅時雨若。言從則乂。乂時暘若。視明則哲。哲時燠若。聽聰則謀。謀時寒若。心嚴則聖。聖時風若。金木水火。皆載於土。雨暘燠寒。皆發於風。貌言視聽。皆生於心。尸子云。心者、身之君。天子以天下受令於心。心不當。則天下禍。諸侯以國受令於心。心不當。

則國亡。匹夫以身受命於心。心不當。則身戮。故人心者、乃天地之精。萬生之本。故政之治亂。由於君之心也。是心、聖人受命而王。莫不承天地、法五行、脩五事、而御宇宙。養育生者也。其制度法式。皆五行爲本。衣服威儀。朝廷俯仰。農桑播殖。施惠慶賜。木也。尊卑上下。制度禮式。封爵賞功。居高視遠。火也。宮室臺榭。夫婦親戚。布德含養。森秩敬宥。土也。兵戎器械。獵狩武備。刑罰獄禁。金也。宗廟祭祀。儲積封藏。飾喪哀慕。卜筮決疑。水也。因五行而致百官。因百官而理萬事。萬事理而四海安。是政治之所由也。其居處、服御、器用所從。莫不本乎五行。乃通治道也。禮記云。春之月。天子居青陽左个。乘鸞輅。駕蒼龍。載青旂。衣青衣。服蒼玉。夏之月。居明堂左个。乘朱輅。駕赤騮。載赤旂。衣朱衣。服赤玉。中央土。居太廟太室。乘大輅。駕黃騮。載黃旂。衣黃衣。服黃玉。秋之月。居總章左个。乘戎輅。駕白駱。載白旂。衣白衣。服白玉。冬之月。居玄堂左个。乘玄輅。駕鐵驪。載玄旂。衣玄衣。服玄玉。考靈曜云。春發令於外。行仁政。從天常。其時衣青。夏可以毀金鑄銅。使備火。敬天之明。其時衣赤。中央土。舉有道之人。興之虛國。可以殺罪。不可起土功。犯地之常。其時衣黃。秋無殿金銅。犯陰之剛。用其時。持兵。宜殺猛獸。其時衣白。冬無使物不藏。毋害水道。與氣相保。其時衣黑。家語云。孟春正月。東宮。衣青綵。鼓琴瑟。其兵矛。其樹柳。仲春二月。東宮。衣樂兵如前。其樹杏。季春三月。東宮。衣樂兵如前。其樹李。孟夏四月。南宮。衣樂兵如前。其樹槐。其兵戟。仲夏五月。南宮。衣樂兵如前。其樹榴。季夏六月。中宮。衣黃綵。打大鼓。其樹梓。其兵弓。孟秋七月。西宮。衣白綵。撞洪鐘。其樹楝。其兵劍。仲秋八月。衣樂兵如前。其樹柘。季秋九月。衣樂兵如前。其樹槐。孟冬十月。北宮。衣黑綵。擊鳴。其樹檀。其兵楯。仲冬十一月。北宮。衣樂兵如前。其樹棗。季冬十二月。衣樂兵如前。其樹楸。論時令。以待嗣藏之宜。周官云。春爲牡陳。弓爲前行。夏爲方陳。戟爲前行。六月爲圓陳。矛爲前行。秋爲牝陳。劍爲前行。冬爲伏陳。楯爲前行。此武備。亦依五氣也。錄圖云。君承木而王。爲人青色。脩頸美髮。其民長身廣肩。尚仁。長、皆象木也。仁、木性也。春則時草豐茂。嘉穀並生。鳥不胎傷。木氣盛也。失則列星滅。色亂。禾稼不登。民多厭死。木生而上出。遇土傷。則青而不得起。故厭死。承火而王。爲人赤色。大目。離爲目。故大。視明也。其人尖頭長腰。疾敏。尚孝。長腰、取兌。敏疾、火性。離爲日。日有烏。烏者、孝也。善則賢人任用。政頌平。駿馬、文狐至。馬、火畜。善。故來。狐亦來。失則夏霜。日是火精。失故變蝕。雨土。猝蔽光明之象。承土而王。表其首。首大。表土也。其人廣肩大足。好大笑。戲傑。廣大象土。和。故逸樂也。善則甘露降。醴泉竭。應其善。失則蟲蝗生。天雨而常風。霧亂。皆土氣傷。故表異也。承金而王。爲人白色。差肩耳。面方。毛也。其民白顙。長大。尚義。皆金氣也。善則大貝明珠出。外國遠貢珠貝。金之用。氣剛。能制遠人。故來貢獻。失則火發。天鳴。地坼。河溢。山崩。邪人進。蟲獄爲災。火能尅金。金有失。故火伐之。乃飛。承水而王。爲人黑色。大耳。坎爲耳。主腎。水氣。故大。其民聰耳。坎水孔穴通。故聰。善則景雲至。龜龍被文。皆水氣爲祥也。失則蝗蝝去月。民多溺死。常雨爲害。皆水之變也。此竝明治政之道。不越五行。故以備釋。

五行大義卷第五

第二十論諸神
第二十一論五帝
第二十二論諸官
第二十三論諸人就此分爲二段
一者論人配五行　二者論人遊年年立
第二十四論禽蟲就此分爲二段
一者論五蟲　二者論三十六禽

第二十論諸神

諸祥者、靈智無方。隱顯不測。孔子曰。陽之精氣爲神。又曰。陰陽不測之謂神。一解云。神、申也。萬物皆有質礙。屈而不申。神是清虛之氣。無所擁滯。故曰申也。語其神也。名有萬徒。三才之道。百靈非一。竝從五行。雜可屬靈。今且論所配五行。辨吉凶者。帝系譜曰。天地初起。即生天皇。以木德王。三五曆紀云。天皇十三頭。帝系譜曰。地皇以火德王。三五曆云。有神人十一頭。號地皇。春秋命曆序曰。人皇九頭。宋均注云。兄弟九人。洞紀云。人皇分治九州。古語質。故以頭數言之。陶華陽云。此三皇治紫微宮。其精爲天皇太帝。世記云。

天皇太帝曜魄寶。地皇爲天一。人皇爲太一。甘公星經云。天皇太帝。本秉萬神圖。一星在勾陳中。名曜魄寶。五帝之尊祖也。天一太一主承神。承、猶侍也。有兩星在紫微宮門外。俱侍星。天皇太帝。天一主戰鬪。知吉凶。甲戊庚壬主治玉堂宮。乙己辛主治明堂宮。丙丁癸主治絳宮。是爲三宮。太神太一。主風雨水旱兵革饑疫災害。復使十六神。遊於九宮。天一是含養萬物。太一是察災殃。是爲天帝之臣。鄭玄注乾鑿度云。太一者。北辰神名。居其所曰太帝。行八卦日辰之間曰太一。或曰天一。出入所遊息紫宮之外。其星因以爲名。天一之行。猶天子巡狩方岳。人君亦從而巡省。每卒則復。太一行八卦之宮。每四季乃入於中央。天數大分。以陽出。以陰入。陽起於子。陰起於午。是以太一下行九宮。從坎始也。九宮經云。天一之行。始於離宮。太一之行。始於坎宮。天一主豐穰。太一主水旱兵飢。合十二神。遊行九宮十二位。從少之多。六壬式經云。十二神將。以天一爲主。甲戊庚日旦治大吉。暮治小吉。乙己日旦治神后。暮治傳送。丙丁日旦治微明。暮治從魁。六辛日旦治勝先。暮治功曹。壬癸日旦治太一。暮治大衝。此並紫微宮門外天一、太一。非紫微之內北辰之名大帝也。鄭玄謬矣。太一十六神者。地主在子。陽氣動於黃泉。萬物孳產於地。子爲陽氣之首。故曰地主。陽德在丑。陽能生萬物。至丑方生。故曰陽德也。和德在東北維。此時陰陽氣合。生於萬物。故曰和德。呂申在寅。呂、巨也。申、引長也。萬物漸申而巨大也。故曰呂申。高叢在卯。萬物聚而高大。故曰高叢。太陽在辰。震動已後。陽氣大盛。故曰太陽。太昊在東南維。時陽已著。昊然昭明。故曰太昊。大神在巳。萬物已熱。其氣翼起。故曰大神。大威在午。陽衰陰生。形氣始動。故曰大威。天道在未。百物皆成。莫不資用。故曰天道。大武在西南維。陰氣用事。萬物皆傷。故曰大武。武德在申。蓐收方生。陰懷陽性。故曰武德。大族在酉。陰氣大殺。族類皆盡。故曰大族。陰主在戌。陽氣下藏。陰氣自在於上。故曰陰主。陰德在西北維。乾爲天也。陰氣至此而極。方能生陽。故曰陰德。大義在亥。萬物於此懷任。陰無含陽。故曰大義。又九宮十二神者。天一在離宮。太一在坎宮。天符在中宮。攝提在坤宮。軒轅在震宮。招搖在巽宮。青龍在乾宮。咸池在兌宮。太陰在艮宮。太一在巳。如前解。餘七神皆是星宮之名。與天一、太一行於九宮。一歲一移。九年復位。天一主豐穰。太一主水旱。天符主飢饉。攝提主疾苦。軒轅主雷雨。招搖主風雲。青龍主霜雹。咸池主兵賊。太陰主陰謀。又別有青龍。行十二辰。即太歲之名也。古者名歲曰青龍。此神主福慶。太陰三歲一徙。右行十二辰。即太歲之陰神也。后妃之象。主水雨陰私害氣。右行四孟。一歲一移。以其所至爲害。故言害氣。合爲十二神。九宮之所用也。又玄女栻經云。六壬所使十二神者。神后主子。水神。大吉主丑。土神。功曹主寅。木神。大衝主卯。木神。天剛主辰。土神。太一主巳。火神。勝先主午。火神。小吉主未。土神。傳送主申。金神。從魁主酉。金神。河魁主戌。土神。徵明主亥。水神。子神后者。子爲黃鍾。君道。故稱后。陽之始也。陽動於內而未形。故稱神也。丑大吉者。萬物至丑皆萌。得陽生。故大吉也。寅功曹者。萬物至寅。其功已見。曹、衆也。衆物功既見於寅也。卯太衝者。萬物至卯。其皆太衝其心。皮袖剪也。辰天剛者。當斗星之柄。其神剛強也。巳太一者。純乾用事。天德在焉。故太一神后也。午勝先者。陽氣大威。陰氣時動。惟陽在先。爲勝也。未小吉者。萬物畢熟成。故爲小吉也。申傳送者。傳其成物。送與冬藏也。酉從魁者。從斗之魁。第二星也。戌河魁者。河。當首也。當斗魁首

也。亥徵明者。水體內明。不見於外。微其陽氣。至子乃明也。神后主婦女。大吉主田農。功曹主遷邪。大衝主對吏。天剛主殺伐。太一主金寶。勝先主神祀。小吉主婚會。傳送主拖捕。從魁主死喪。河魁主疾病。徵明主辟召。又十二將者。天一土將。前一騰蛇火將。前二朱雀火將。前三六合木將。前四勾陳土將。前五青龍木將。後一天后水將。後二太陰金將。後三玄武水將。後四太裳土將。後五白虎金將。後六天空土將。天一已如前解。騰蛇主驚恐。朱雀主文書。六合主慶賀。勾陳主拘礙。青龍主福助。天后猶是神后。天一之妃。太陰主陰私。玄武主死病。大裳主賜賞。白虎主鬪訟。天空主虛耗也。遁甲九神者。天蓬在坎。一名子經。木神。在斗居破軍星。天內在坤。一名子成。水神。在斗居破軍星。天衝在震。一名子翹。金神。在斗居破軍星。天輔在巽。一名子文。土神。在斗居武曲星。天禽在坤。一名子公。火神。在斗居廉貞星。天心在乾。一名子襄。木神。在斗居文曲星。天柱在兌。一名子達。水神。在斗居祿存星。天任在艮。一名子金。金神。在斗居巨門星。天英在離。一名子殺。火神。在斗居貪狼星。天蓬已下。皆是星名。子經者。以子午爲天地之經。位既在坎。故名經也。天內子成者。坤爲地。能成萬物也。天衝子翹者。翹、動貌。翹在震動之象也。天輔子文者。巽爲號令。有文章也。天禽子公者。居五土位。寄在坤土。爲萬物之父。故言公也。天心子襄者。襄、善也。乾爲天。慈施。故善也。天柱子達者。兌主金。金有殺伐。達天之道。故也。天任子金者。艮在丑。丑、金之本也。天英子殺者。離、火也。火有燒爇之義也。遁甲經云。天蓬宜安邊保固。天內宜宗道結友。天衝宜出軍伏仇。天輔宜脩禮設教。天禽宜請福除惡。天心宜避病求藥。天性宜匿屯守固。天任宜慶謁通財。天英宜遠行作樂。九神之名。上並云天。下皆曰子者。此神屬於北斗。皆隸於天。故也。子者、美稱。以此神皆美。故也。孔子元辰云。北斗第一神。字希神子。第二神。字貞文子。第三神。字祿存子。第四神。字世患子。第五神。字衛不鄰子。第六神。字微患子。第七神。字大景子。此亦並稱子也。春秋佐助期云。第一星神。名執陰。姓顯梁。第二星神。名斗諒。姓伊偶當。第三星神。名拒理。姓英劉領許。第五星神。名防仵。姓雞尹堪。第六星神。名開寶。姓蚩。一名蒼兒部。第七星神。名招。姓肥脫絡嗣。七星之名。並是人年命之所屬。悔恩師之以求福也。黃帝八神圖云。乾神軒轅。天承相使。含於辰星。兌神時刑。北斗之使。含於牛星。主軒研。坤神招搖。天之上公使。含於角星。主殺害。離神昊時。天之遊微使。含於翼星。巽神天候。天執法使。含紫星。震神雷公。大陰之候使。含於七星。艮神曲降。天候東明之使。含於奎星。坎神咸池。天雨師使。含於井星、主雨。此八使之神。婦人產乳。忌低向之。此亦九宮之神。神既淸虛。遊無定所。故在宮間牙時有不同。既八卦配於五行。故附此而錄。諸神占候之法。各有別注。不勞於此委碎。名字之義。故以略該。至如日月星辰。風雨雷電。山川岳瀆。井竈御門。爰及人身。諸神非一。帝王之所崇祭。百姓之所祈禱。如此之例。名數甚多。其於五行。更無別義。故不備說。又卜筮所用。殺伐諸神。正是左右歲月之閒。逆順季孟之際。亦無俟於具談。寧勞曲解。此前諸神。占候之綱維。三才之理要。故以次述。

第二十一論五帝

蓋古以來所論五帝。凡有三種。河圖云。東方青帝。靈威仰。木帝也。南方赤帝。赤熛怒。火帝也。中央黃帝。含

樞紐，土帝也。西方白帝，白招拒，金帝也。北方黑帝，叶光紀，水帝也。陶華陽云，有皇伯、皇仲、皇叔、皇季、皇少，兄弟五人，即靈威仰等。此五帝，並天上神，下治於世，綜理神鬼，次第相接，治太微宮，其精為五帝之座。五星隨王受氣，即明堂所祭者也。故云，宗祀文王於明堂，以配上帝。禮記曰，春之月，其帝太皡，夏之月，其帝炎帝，中央土，其帝黃帝，秋之月，其帝少皡，冬之月，其帝顓頊。東方大昊庖羲氏，主春，蒼精之君，南方炎帝神農氏，主夏，赤精之君，中央黃帝軒轅氏，主四季，黃精之君，西方白帝金天氏，主秋，白精之君，北方黑帝顓頊氏，主冬，黑精之君。易曰，帝出於震。此蓋人帝之始，始於伏羲，五行之次，以木為先，四時相易，以春為首，故庖羲為五帝之先也。又諸史以少昊、顓頊、高辛、唐、虞，謂之五帝，此蓋自舜以前，五行相承為帝也。易經乃上取伏羲，下至虞舜，不言中間三帝者，以其因修，無所造作，何以得言之，故不論也。大昊帝庖羲者，姓風也，母華胥，履大人跡而生於成紀，蛇身人首，以木德王天下，為百王先。易曰，帝出於震，震，東方，主春，象日之明，故曰太昊。因象龜文而畫八卦，為罔罟以田漁，古者人畜相食，為害者多，帝觀蜘蛛之網，教民取犧牲，以充庖廚，故曰庖犧。是謂羲皇。後世音謬，謂之伏犧，或云宓羲。一號雒皇氏。孝經鉤命決云，伏羲，日角，珠衡，戴勝。禮含文嘉云，伏羲德洽上下，天應以鳥獸文章，地應以龜書，伏羲則象作八卦。炎帝神農氏，姓姜，母任姒，名女登，感神龍而生帝，人身牛首，以火承木，位南方，主夏，故曰炎帝。作耒耜，始教民耕農，嘗別草木，令人食穀，以代犧牲之命，故號神農。一號魁隗氏，是為農皇。禮含文嘉云，神農作田道，就耒耜，天應以嘉禾，地出以醴泉。黃帝軒轅氏，姓姬，母附寶，見大電光繞北斗樞星，照郊野，感而生

帝於壽丘，以土承火，位在中央，故曰黃帝。治五氣，設五帝，始垂衣裳，作舟車，造屋宇。古者巢居穴處，黃帝易之以上棟下宇，以蔽風雨，故號軒轅。亦云，居軒轅之丘，因以為號。一號帝鴻氏，或歸藏氏，或曰縉氏。春秋文耀鉤云，黃帝含樞紐之精，得天庭法，中宿取象文昌。禮含文嘉云，黃帝脩兵革，以德行，刑當其宜，原野變成。少昊金天氏，姬姓，名摯，字青陽，母女節，有大星如虹，下流華渚，夢接意感，生帝，以金承土，是為朗。圖讖所謂白帝朱宣也。位在西方，主秋，金有光明，居小暤位，故曰少昊。文耀鉤云，帝摯戴干，是謂清明，發節移度，蓋象招搖。顓頊高陽氏，姓姬，母景僕，見搖光貫月如虹，感而生帝於若水，以水承金，位在北方，主冬，故號顓頊。文耀鉤云，顓頊併幹，上法月參，集威成紀，以理陰陽。此五帝，但謂少昊為首，帝嚳高辛氏，姬姓，生而神異，自言其名曰逡，以木承水，五行各官，故號高辛。帝王世紀云，高辛有聖德，能順三辰。帝堯陶唐氏，祁姓，母慶都，出洛渚，遇赤龍，感孕十四月，而生帝於丹陵，名放勳，以火承木，其兄帝摯封之於唐，故是號陶唐氏。文耀鉤云，堯眉八彩，是謂通明，歷象日月，璇璣玉衡，設四表。於鑑，帝舜有虞氏，姚姓，母握登，見大虹，意感，生帝於姚墟，名重華，字都君，目重瞳子，故名重華，以土承火，堯封之於虞，故號有虞氏。設五色之服。文耀鉤云，舜重瞳子，是謂滋涼，上應攝提，以統三光。禮含文嘉云，舜損己以安百姓，致鳥獸鶬鶬，鳳凰來儀。此三帝，并少昊、顓頊，共為五帝。史記以伏羲、女媧、神農為三皇，黃帝以下為五帝。帝王世紀以羲皇、神農、黃帝為三皇，少昊已下為五帝。今案禮記郊特牲，五德自伏羲至顓頊為五帝，是其正位。所以然者，易稱帝出於震，蓋五德之首也。以次而行，至顓頊則五德數終，今以

少昊為首，則金非五德之先。若以黃帝為首，土居中央，本非創始。故從木為先，伏羲為五德之首，易言是也。其帝顓頊已下，皆行次相承也。上帝有五，靈威仰等，姓氏非伏羲年代久遠，典籍遺漏，不可具詳。然五德相承，帝受天明命，各隨符瑞，以明其德。含靈帝之主，皆承太微五帝之精，以其應於世，必有先徵，示上所兆也。木王則蒼帝之子，火王則赤帝之子，土王則黃帝之子，金王則白帝之子，水王則黑帝之子。故錄圖云，東方蒼帝，體為蒼龍，其人長頭，面大角，骨起眉，背豐博，順金授火。南方赤帝，體為朱鳥，其人尖頭，圓面，方頤，張目，小上廣下，鬚髯，偃胸，順水授土。中央黃帝，體為軒轅，其人面方，廣顙，兌頤，緩唇，背豐厚，順木授金。西方白帝，體為白虎，其人方顙，直面，兌口，大鼻，小角，順火授水。北方黑帝，體為玄武，其人夾面，兌頭，深目，厚耳，垂腹，反羽，順土授木。此並象五行之符，依其行次，以相傳授也。感精符云，蒼帝，望之廣，視之博；赤帝，望之火，煒煒燃，視之尖上；黃帝，望之小，視之大，廣厚正方；白帝，望之明，視之茂；黑帝，望之巨，視之侃。元命苞云，蒼精用事，象歲星；赤精用事，象熒惑；黃精用事，象鎮星；白精用事，象太白；黑精用事，象辰星。此皆五德之依五行，子母相傳也。非其次者，必有剋代，而不終也。秦以金德代周，二世而亡。漢以火行繼周，代秦僞金，故其祚長遠。若是其行次者，則有符瑞也。春秋元命苞云，堯火精，故慶都感赤龍而生。漢以孔子獲麟，得周書云，姬周亡，火帝劉起，帝卯金，故高祖斬白蛇，而神母哭云，赤帝子殺我白帝子，光武感赤伏符而中興，此皆火德之徵也。四行所感，例皆如此。往代帝王，符瑞非一，不可具述，今略論五帝配五行如此。

第二十二論諸官

三五已來，紀官無定，皆因符瑞，名號不同，或以雲，或以火，莫不仰觀俯察，因事而置，並隨時世不一。五紀既象，顓頊以人事紀官，南正重司天以屬神，北正黎司地以屬民，是神民不雜。高辛氏立，五行各有官，以句芒為木正，祝融為火正，蓐收為金正，玄冥為水正，后土為土正，分掌其職。少昊氏有四子，曰重、該、脩、熙，重為句芒，木官之神，該為蓐收，金官之神，脩、熙為玄冥，水官之神。顓頊氏子曰黎，為祝融，火官之神。共工氏子曰句龍，為后土，土官之神。此五神生為上公，死為貴神，別稱五祀。周書云，武王將築邑，不成，四海之神皆會，曰周王神聖，當知我名，若不知，水旱敗之。明年雨雪十餘旬，深丈餘，五大夫乘車從兩騎，止王門，太公曰，可謂入之，乃使人持粥進之，曰，不知客尊卑何從，騎曰，先進南海御，次東海御，次北海御，次西海御，次河伯，次風伯，次雨師。武王問太公，皆何名，太公曰，南海神名祝

融，東海神名句芒，北海神名玄冥，西海神名蓐收。禮記月令云，春之月，其神句芒，夏之月，其神祝融，中央土，其神后土，秋之月，其神蓐收，冬之月，其神玄冥，是也。此五方之神，以配五行。又黃帝置三公之職，以象三台，是風后配上台，天老配中台，五聖配下台，皆左右之陛，此亦五行之謂也。四司分掌四方，即四時之法也。堯以羲和四子，分掌四時方嶽之職，謂之四嶽。太公曰，太師者，心腹之臣，所使是人之吏，故曰前疑，常立於前，決疑事也。太史者，耳目之臣，所使視聽，是人之後，故曰後承，常立於後，承主之過，取驗於天。太傅者，爪牙之臣，所使守禦，是人之傑，故曰左輔，輔人主缺事，立於左，拒君之難。太保者，羽翼之臣，所使察伺，是人之將，故曰右弼，常立於右，弼人主之邪。四輔既立，王者安而無為，百姓濟而無害，若四輔不具，猶

20B

格虎無僞．濟河無舟．若士者不知古今之務．遠方之緒．不謀於諸侯．不遂言語．動作不合於制．太師爭之．不知天變．星曆之運．天官動靜．鐘律之音．山川怪異．不齊災害．太史陳天文以爭之．發號令不應先王法度．與大臣無禮．枉道於民．處刑不平．獨信自專．臨政不莊．又不恤臣僕．太傅爭之．引事不應和．推議不中．聲壎．淫謳．馳騁．沈酒色．宗廟不敬．輿服失度．朝廷無節．太保爭之．此則四時之官．四嶽之分職．前疑主夏．後承主冬．左輔主春．右弼主秋．唐虞之時．官名已百．商書云．百僚師師．夏殷定名爲百二十．以應天地陰陽之大數也．故有三公．九卿．二十七大夫．八十一元士．三三相參．合有百二十也．帝王世紀云．殷湯問伊摯曰．古者立三公．九卿．大夫．元士者何．摯曰．三公以與主參王事．九卿以參三公．大夫以參九卿．元士以參大夫．故參而又參．是謂事宗．事宗不失．內外若一．又曰．相去幾何．摯曰．三公智通於天地．應變而無窮．辨於萬物之情．其言足以調陰陽四時．而節風雨．如是者．舉之以爲三公．故三公之事．常在於道．九卿者．不出四時．通溝渠．修隄防．樹種五穀．通於地理．能通利不利．如此者．舉以爲九卿．故九卿之事．常在於德．大夫者．出入與民同衆．取去與民同．解通於人事．行內舉繩．不傷於言．言足法於世．不害於身．通關梁．實府庫．如是者．舉以爲大夫．故大夫之事．常在於仁．元士者．知義而不失期．事功而不獨專．中正強諫而無姦詐．在私立公．而可立法度．如是者．舉以爲元士．故元士之事．常在於義．道德仁義定．而天下正矣．又曰．三公．股肱之臣．九卿．手足之臣．大夫．筋脈之臣．元士．肌肉之臣．孔子曰．三公象五岳．九卿法河海．二十七大夫法山陵．八十一元士法谷阜．三公在天爲三能．九卿爲北斗．少微之比爲大夫．郎位之類爲元士．合百二十．大數存焉．合誠圖云．天不獨立．陰陽俱動．扶佐立緒．合於二六．以三爲舉．故三能六星．兩兩

而比．以爲三公．三三而九．陽精起．故北斗九星．以爲九卿．三九二十七．故有攝提．少微．司空．執法．五諸侯．兩其星二十七．以爲大夫．九九八十一．故內列．倍衛．閣道．郎位．扶匡．天子之類．八十一星．以爲元士．凡有百二十官．下應十二月數之經緯．皆五精流氣．以立官廷．尙書曰．立太師．太傅．太保．茲惟三公．論道經邦．燮理陰陽．官弗必備．惟其人．淮南子曰．舉天下之高以爲三公．一國之高以爲九卿．一縣之高以爲二十七大夫．一鄉之高以爲八十一元士．感精符曰．三公非其人．則山崩．三能移．九卿非其人．則江河潰．輔星角．大夫非其人．則丘陵傾．少微等有變．元士非其人．則谷阜毀．扶匡失．是以王者仰觀象於天．俯察法於地．中擇賢能以任之．任得其人．則國昌民安．任非其人．則邦危民弊．易曰．鼎折足．覆公餗．此喻三公失人．如鼎折足．不堪容著也．周官云．天官冢宰．地官司徒．春官宗伯．夏官司馬．秋官司寇．冬官司空．冢宰主會計．司徒主土地．宗伯主禮樂．司馬主兵戎．司寇主刑罰．司空主造作．孔子曰．冢宰之官以成道．司徒之官以成德．宗伯之官以成仁．司馬之官以成聖．司寇之官以成義．司空之官以成禮．以之道則國治．以之德則國安．以之仁則國和．以之聖則國平．以之禮則國定．以之義則國成．故樹不理．分體不明．法正不一．百事失紀．曰亂．亂則飭冢宰．地宜不殖．財物不蕃．萬民飢寒．教化不行．風俗淫亂．人民流散．曰危．危則飭司徒．父子不親．長幼失序．君臣上下．乖離異志．曰不和．不和則飭宗伯．賢能而失官爵．功勞而失賞祿．士卒疾怨．兵弱不用．曰不平．不平則飭司馬．刑罰暴亂．姦邪不勝．曰不義．不義則飭司寇．度量不審．舉失事理．

都鄙不修．財物失所．曰貧．貧則飭司空．故古之王者．常以季冬考德正法．以觀治亂．德盛者．則修法．德不盛者．則飭政．故法與政盛而不衰．淮南子天文篇云．東方爲田官．南方爲司馬．西方爲大理．北方爲司空．中央爲都官．春秋繁露云．木司農．火司馬．土司空．金司徒．水司寇．此並配五行也．周官以冢宰計會．司徒土地．並中央之義．與淮南．繁露意同．春官主禮樂者．禮齊上下．樂和人情．皆是仁也．故云宗伯之官以成仁．仁屬木．東方也．淮南．繁露並主農者．取春是農之本也．夏官主兵戎者．火氣猛烈．兵之象也．然刑罰歸於司寇．司馬以禮節齊之．主而不用刑也．淮南．繁露並同．秋官主刑罰者．金之本性．主殺伐也．淮南大理．亦主刑也．繁露爲司徒者．名異事同．故云因時之威．以成大理．司徒冬官主造作者．冬時萬物收藏．百工成歸其所．故造器用．以供王事．淮南說同．繁露以爲司寇者．謂執法之官．須平直之人．如水能平均也．故云執法阿黨不平．則誅之．故士勝水．是其水取平直之意也．雖五運遞興．官名世革．而五行用事．其理齊同．所以禹平洪水．身任司空．九土納賦．伯夷秩宗．必備三禮．契爲司徒．敬敷五教．咎繇士師．明用刑典．如此分職．則周官臣是也．自古已來．官數起自於三．極於八十一者．陽成於三．極於九．故三公而九卿．九九八十一．黃鐘律之極數也．故尊官取其初數．卑官者取其末數．所以不云一者．一是元氣．屬於天子．故號天子爲元首．以其一無二也．尙書曰．元首明哉．臣非元一．故自三而起．周止六卿者．以爲通六合．因六氣．而設六府也．此乃時代異．故非越五行．又三代命官．皆止於九．故士有三等．下士一命．中士二命．上士三命．大夫三等．下大夫四命．中大夫五命．上大夫六命．卿已上亦三．少卿七命．大卿八命．公則九命．三三而九．亦以陽之正數也．末代以命爲品．亦不過九．但以一爲尊官．九爲卑官．取命是出自上命．秩下官名．故以多者爲卑．品是品其次第．一既居先．故以一爲貴．此並方位及數．配五行．今次爲論支干爲官者．洪範五行傳云．甲爲倉曹．共農賦．乙爲戶曹．共日數．丙爲辭曹．共訟訴．丁爲賊曹．共獄捕．戊爲功曹．共除吏．己爲田曹．共群畜．庚爲金曹．共錢布．辛爲尉曹．共本使．壬爲時曹．共政教．癸爲集曹．共納輸．子爲傳舍．出入敬忌．丑爲司空．守將班治．寅爲市官．平準賣買．卯爲鄉官．親事五教．辰爲少府．金銅錢布．巳爲郵亭．行書驛置．午爲尉官．馳逐追捕．未爲廚官．百味悉具．申爲庫官．兵戎器械．酉爲倉官．五穀畜積．戌爲獄官．禁訊具備．亥爲宰官．閉藏完具．支干配官．皆從其五行本體．意略可解．不勞繁述．案．六府之官．尉曹．木性仁．屬曹主士卒．宜得仁．心之官戶曹．火性陽．戶曹主婚道之禮．肺之官金曹．金性堅．主銅鐵．腎之官倉曹．水性陰．疑藏物．倉曹冬收也．先王以冬至閉關．不通商旅．慎陰氣也．脾之官功曹．土性信．出稟四方．功曹事君．以信授教四方也．尉曹以獄司空爲府．主士卒．獄閉逋亡．與之姦．則螟蟲生．木性靜．與百性通．則魚食於民．從類故遊．戶曹以傳舍爲府．主名籍．傳舍主賓客．與之姦．則民去鄉里．戶曹主民．利戶口．侈民利．故悉去之．倉曹以廚爲府．主廩假．廚主受付．與之姦．則賊盜起．倉曹收以民租．侈剋百姓．窮．故功曹以小府爲府．與四曹計議．小府亦與四府．則用．故小府倉出納．主餉糧．功曹有二府．所以爲五官六府．游徼．亭長．外部吏．皆屬功曹．與之姦．則虎狼食人．功曹職在刑罰．內爲姦．故虎狼盜賊殺害於民．上姦下亂也．金曹以兵賊嗇夫爲府．主討捕．與之姦．則城郭盜賊起．兩偏施．金曹主市租．侵奪．故上下相承．故市買不平．此並

從五行、以五藏配六府也、既並名官、故於此釋、

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行　二者論人遊年年立

第一論人配五行

禮記、禮運篇云、人者、天地之德、陰陽之交、鬼神之會、五行之秀氣也、文子曰、人者、天地之心、五行之端、是以稟天地五行之氣而生、爲萬物之主、配二儀以爲三才、然受氣者各有多少、受木氣多者、其性勁直而懷仁、受火氣多者、其性猛烈而尚禮、受土氣多者、其性寬和而有信、受金氣多者、其性剛斷而含義、受水氣多者、其性智而多智、五氣湊合、共成其身、氣若清叡、則其人精俊爽如也、昏濁、則其人愚頑、老子云、陰陽精氣爲人、氣有厚薄、得中和滋液、則生賢智人、得錯亂濁辱、則生貪淫人、祿命書云、金人剛強自用、木人多華而雅、水人開通智慧、火人自貴性急、土人忠信而直、周書云、人感十而生、天五行、地五行、合爲十也、天五行爲五常、地五行爲五藏、故易曰、在天成象、在地成形者也、家語曰、天一、地二、人三、三而九、九九八十一、一主日、日數十、故人十月而生、文子云、人受天地變化而生、一月而孕、二月而脈、三月而胞、四月而肌、五月而筋、六月而骨、七月而成形、八月而動、九月而躁、十月而生、形骸已成、五藏乃形、外爲衣、中爲裏、頭員法天、足方象地、天有四時、五行、九星、三百六十日、人亦有四支、五藏、九竅、三百六十節、天有風雨寒暑、人亦有喜怒哀樂、淮南子及文子並云、膽爲雲、肺爲氣、脾爲風、腎爲雨、胃爲海、興天相類、而心爲主、耳目者、日月也、氣血者、風雨也、素問云、夫人法天地、故壁人上配天以象頭、下象地以象足、中傍人事、以象五藏、天氣通於肺、地氣通於胃、風氣通於肝、雨氣通於腎、霧氣通於脾、雷氣通於心、榖氣通於胃、六經爲川、腸胃爲海、九竅爲水、法天之紀、用地之理、則災癘去矣、左慈相決云、人頭員以法天、足方以象地、左目爲日、右目爲月、左眉爲青龍、右眉爲白虎、鼻爲勾陳、伏犀爲朱雀、耳忤爲玄武、又云、前爲朱雀、後爲玄武、左爲青龍、右爲白虎、是目四體、頭爲勾陳、是身之主、又曰、左耳後爲太山、右耳後爲華山、額爲衡山、頤爲恒山、鼻爲嵩高山、相祿決云、額爲衡山、頤爲恒山、鼻爲嵩高山、眉爲岱山、權爲崑崙山、二儀象天地、三才、四時、五官、歷五行、六府、從六律、七門、配七星、八節、取八風、九候、比九州、十指、應十日、十二德象十二月、二十八節、歷二十八宿、家語云、人生三月、微眴、然後目能見、八月生齒、然後能食、非而聽、然後能行、三年齒合、然後能言、陰窮反陽、故陰以陽變、陽窮反陰、故陽以陰化、是以男子八月生齒、八歲而齔、十六精通、然後能化、女子七月生齒、七歲而齔、十四而化、緹、男子二十而冠、有成人之道、女子十五而笄、而許嫁、有成人母之道、此皆從天地五行之大數也、文子曰、昔者中黃子云、天有五行、地有五嶽、嶽有五音、物有五味、色有五章、人有五位、故天地之間、二十有五人、上五有神人、眞人、道人、至人、聖人、次五有德人、賢人、善人、中人、辨人、中五有仁人、禮人、信人、義人、智人、次五有仕人、庶人、農人、商人、工人、下五有衆人、小人、愚人、惡人、完人、上五之與下五、猶人之與牛馬也、聖人者、以目視、以耳聽、以口言、以足行、眞人者、不視而明、不聽而聰、不言而云、不行而從、故聖人之所動天下者、眞人未嘗遇焉、賢人之所爲世俗者、聖人未嘗觀焉、所謂道人者、無前無後、無左無右、萬物玄同、無非無是、文子發言二十五人、論止有四、未爲具釋、今依諸經書略解、上五有謂人者、孔子曰、陰陽不測之謂神、曾子曰、陽之精氣爲神、神以靈智爲義、故曰神人也、孔子曰、其知如神、與人者、性合乎道、有若無、實若虛、明白太素、至極弊然無爲、故曰眞人、道人者、孔子曰、其德大乎天地、其量總乎日月、莫之能測者、有此德量、故曰道人、至人者、眞直爲素、守一不移、善惡不能迴其慮、榮辱不能動其心、故曰至人、聖人者、家語曰、德合天地、變通無方、窮萬事之終始、協萬品之自然、數其大道、遂成情性、明數日月、化行若神、民人不知其德、觀者不識其善、此謂聖人也、莊子曰、以天爲宗、以德爲本、以道爲門、明於變、謂之聖人、次五德人者、德被於物、使百姓各得其所欲、目用而不知、兼利無擇、與天地合、易曰、夫大人者、與天地合其德、與日月合其明、與鬼神合其吉凶、此謂德也、賢人者、智周萬物、動靜合理、孔子曰、好惡與民同情、取捨與民同統、行中規矩、言可法則、爲匹夫而不怨、在諸侯而不驕、道足化於百姓、而不傷於身、施財天下、不貧、此賢人也、善人者、見善如不及、言滿天下無口過、孔子曰、躬行忠信、而心不怨、不違仁義、志意廣博、而色不伐、思慮明達、而辭不爭、篤行信道、自強不息、猶然如將可越、而不可及、此君子人也、又謂善人、中人者、一心以事主、進思盡忠、退思補過、順美匡惡、犯而無隱、先公後私、不伐其勞、此中人也、辯人者、智思流、去邪從正、無有可比、此辯人也、中五仁人者、爲上不侈其功、爲下不人也、禮人者、分別尊卑、廉讓謙謹、爲上恭敬、爲下思敬、此禮人也、信人、賦質不欺、片言折獄、達不肆意、此義人也、智人者、盡達謀慮、審察物情、能知萌兆、豫覩善惡、此智人也、次五仕人者、孔子曰、知不舉多、必審其所由、言不務多、必審其所謂、知之、言既得之、則性命形骸之不易也、富貴不足以益、貧賤不足以損、此仕人也、庶人者、不入任位、猶居市廛之間、或始作竭、本治品命、周禮云、庶人、在官者始入秩也、工、謂庶人也、農人者、用天之道、因地之利、春耕秋收、當在稼穡、此農人也、商人者、負販市廛、隨時鬻貨、貴賤相易、以資產業、此商人也、亦曰賈人也、工人者、雕鏤技巧、備諸器用、造新修故、以力貨財、此曰工人、下五衆人者、凡稱云衆人、孟子曰、范中行氏以衆人遇我也、小人者、卑節行惡、此曰小人、孔子曰、絜紂雖帝王、其不中繩、謂之小人、君子雖死、其名不滅、小人雖得勢、其罪不除、骸人者、奴、猶言曰、予則奴戮汝、罪之也、紂以負子爲奴、亦戮辱也、馬有駑者、以辯、謂之愚人、孔子曰、其知可及、其愚不可及者、以其稟性濁之氣而生、非學所得也、亦曰庸人、孔子曰、心不存始終之規、口不吐制格之言、又不擇賢以託身、不力行以自定、見小聞大、而不知所傷、從物如流、而不知所仇、此庸人也、肉人者、狂疑無識、昏亂莫分、雖能動靜、與完不異、是謂肉人、此二十五等人、由稟五行之氣、各有優劣、故有多等、善惡不同、今且分爲四品、其神眞道至聖德賢七者、受土氣而生也、善中辨仁、禮信義智八者、相氣而生也、工、庶農商工五者、休氣而生也、衆小愚惡完五者、囚氣而生也、土氣當其

盛時。故最靈聖。相氣微劣於王。故自害忠已下伏王政。休氣已衰。故當壯廐之例。因氣最劣。故當衆小之流。文子以上返下。喻人比畜。亦近之矣。然此五氣。有清有濁。有正有邪。有初有末。若得正氣。雖在卑劣方爲大善。若受卑氣。雖居貴勝。衆興大惡。至如桀覆夏宗。紂亡殷族。周衰幽厲。漢滅桓靈。此則處尊興惡者也。負鼎於殷廟。垂釣於磻溪。商賈南陽。飼牛車下。當此之時。其善未見。及登師輔。仁聖竝彰。此豈非卑下而能宏濟。其賢德已上。氣正無邪。故居最上。然氣之初也。齡齒終長。氣之末也。命相短促。此四氣又有四別。若上清秀。盡智慮高。上而濁汙。乃須怙傷。下而清秀。琢磨方以爲器。加之昏濁。朽木不可復雕。兼貴賤富貧、好醜、善惡、性情、年命。乃有萬途。竝五行氣感所致。今且就文子論其二十五等。以爲階差。自外諸從。難以其辨。知人則哲。惟帝其難。非明聖者。孰能辨識。祿命決云。王氣中生者。其人王相。宜爵祿。相氣中生者。其人多官。死氣中生者。其人多疾病短命。此竝論其生月。當五行氣盛衰時也。況其稟受氣者。其人形質、情性、骨肉、藏府、皆象五行。相書云。木人細長、直身。火人小頭、豐下、短小。土人員面、大腹。金人方面、兌口。水人。面薄、身偏、蛇行。木人青色眞。有白是害氣。火人赤色眞。有黑是害氣。土人黃色眞。有青是害氣。金人白色眞。有赤是害氣。水人黑色眞。有黃是害氣。配日則甲乙爲皮毛。丙丁爲爪筋。戊己爲肉。庚辛爲骨。壬癸爲血脈。配卦則乾爲頭。離爲目。坎爲耳。兌爲口。坤爲腹。巽爲手。艮爲股膝。震爲足。其藏府性情。各有別解。然人居天地之內。在山川之中。各隨方位。形性不等。所以東夷之人。其形細長。脩眉長目。衣冠亦尙狹長。東海句麗之人。其冠高狹。加以鳥羽。象於木枝。長目者、目主肝。肝、木也。故細而長。皆象木也。南蠻之人。短小輕聲。高口少髮。衣冠亦尙短輕。高口者、口人中主心。心、火也。火炎上、故高。炎上、故少髮也。西戎之人。深目高鼻。衣而無冠者。鼻主肺。肺、金也。故高。目、肝也。肝爲木金之所制。故深。金主裁斷。故髮斷無冠。北狄之人。高權被髮。衣長者。權主腎。腎、水也。故高權。被髮者、象水流漫也。衣長、亦象水行也。中夏之人。容貌平整者。象土地和平也。其衣冠車服。備五色者。象土包含四行也。孔子曰。東僻之人曰夷。精以僥。南僻之人曰蠻。信以朴。西僻之人曰戎。頑以剛。北僻之人曰狄。肥以戾。中國之人。安居和味。帝王世紀云。堯流共工於幽州。以變北狄。遷三苗於三危。以變西戎。放驩兜於崇山。以變南蠻。殛鯀於羽山。以變東夷。春秋文耀鉤云。氣隨人形。故南方至溫。其人大口。象氣舒緩也。北方至寒。其人短頸。象氣急縮也。東方川谷所經。其人小頭兌形。象木小上也。西方高土。日月所入。其人面多毛。象山多草木也。中央四通。雨露所施。其人面大。象土平廣也。家語云。孔子曰。堅土之人剛。弱土之人柔。墟土之人大。沙土之人細。息土之人美。耗土之人醜。南方有不死之草。北方有不釋之冰。東方有君子之國。西方有刑殘之尸。中土多聖人。皆象其氣也。故曰。山氣多男。澤氣多女。水氣多瘖。風氣多聾。休氣多癃。木氣多傴。岸下溼氣多腫。正氣多力。險阻之氣多癭。寒氣多壽。熱氣多夭。谷氣多痺。丘氣多狂。衍氣多仁。陵氣多貪。輕土多利起。重土多遲鈍。急水人輕。遲水人重。此竝隨陰陽五行之氣。故善惡斯別。

第二者論人遊年年立

遊年凡有三名。而爲二別。三名者、一遊年。二行年。三年立。遊年之名。皆以運動不住爲義。以其隨歲行遊。

不定一所也。年立卽是行年。立者、是住立爲義。以其今年立於北辰也。就人而論。常行不息。故謂曰行。就歲而論。今之一歲。年住於此。故謂之立。二別者、遊年從八卦而數。年立從六甲而行。六甲者、男從丙寅左行。女從壬申右轉。竝至其年數而止。卽是行年所至。立於其處也。若欲算知之者。男以實年加二算而左數。女以實年加一算而右數。竝從甲子旬始。盡其算。卽是立處也。所以男從丙寅數。何者。日生於寅。日爲陽精。男從陽。故取日。丙爲太陽。故取丙以配寅。女從壬申數。何者。月生於申。月爲陰精。女從陰。故取月。壬爲太陰。故取壬以配申。陽故左行。陰故右轉。孔子元辰經云。若甲子旬。男從丙寅。女從壬申。甲戌旬、男從丙子。女從壬午。甲申旬、男從丙戌。女從壬辰。甲午旬、男從丙申。女從壬寅。甲辰旬、男從丙午。女從壬子。甲寅旬、男從丙辰。女從壬戌。皆曰行年。此竝候病之法。非通常用。遊年者、男一歲。數從離起。左行。八卦二則在坤。三則在兌。四則在乾。五則在坎。六則在艮。七則在震。八則在巽。巽不受八。進而就離。離則是八。坤卽九。兌卽十。以次而數。一者至坤。坤不受一。還退就離。故至十數。皆在政方也。女年一。從坎右行。亦如離法。艮不受八。乾不受一。皆歸於坎。所以巽不受八。坤不受一者。坤巽依位。竝夾離宮。巽是陽位。有進義而無終義。八是卦之終數。故不受之。前以付離。坤是陰位。陰有退而無進。退則須滅。不敢當其陽始之數。故退還就離。乾不受一。艮不受八者。乾是陽也。又爲天也。自在其始。始是一義。重則數偶。數偶則成陰。故以付坎。艮是陰也。艮又爲山。山則是終。遊年歷行八卦。卦數於八。終卽止也。自有其終。雖不重受。故付坎。或問云。天一之行。以坎爲一宮。離爲九宮。八卦遊年。乃以離爲一宮者。何。答曰。天一於天下。九州之事。故從始一而行。遊年於人年命之事。故以終九而起命。女遊年從坎。男以德苞終始。故九一竝數。起太陽之位。女以陰生陰。故從其始陰位而行。坎位本一。受數一起。其爲二陰數也。遊年所至之卦。因三變之一變爲禍害。再變爲絕命。三變爲生氣。生氣則吉。禍害、絕命則凶。吉則可就其方。凶則宜避其所。禍害者、以其相剋害也。如乾初九。甲子水。變成巽。巽初六。辛丑土。是飛辰來剋伏辰也。坎初六。戊寅木。變成兌。兌初九。丁巳火。是飛伏相害也。絕命者。以其卦體被剋制也。如震變爲兌。金剋木也。艮變爲巽。木剋土也。生氣者。以其相生同體也。如乾變成兌。體同金也。震變成離。木生火也。禍害、絕命。亦有厭行。以其卦所至相制者禳之。如銜火以避兵火。懸一柏木而攘災死。此竝五行相制之驗也。遊年、年立。卽是人之年命。皆配五行。故於此而釋之。

第二十四論禽蟲　就此分爲二段

一者論五靈　二者論三十六禽

第一者論五靈

凡含生蠢動。有知之數。莫不稟五氣而成性。資陰陽以立形。故有陸處水居。潛見道別。遊翔飛走。蠢蠕不同。皆由氣之清濁。稟性深淺。考異郵云。含牙戴角。著脰垂芒。皆爲陰也。陰有殺氣。故備有爪牙之毒。螫蠆之類也。飛翔羽翮。柔善之獸。皆爲陽也。陽有仁氣。無殺性也。家語云。齕吞者。八竅而卵生。齟嚼者。九竅胎生。晝生似父。夜生類母。至陰者牝。至陽者牡。皆氣使然也。凡是蠢動之物。竝爲蟲類。今略分三種。一曰禽。

二曰獸。三曰蟲。有羽飛者爲禽。有四足走者爲獸。無羽足者爲蟲。至如蜉蝣之羽。蛺蝶之翼。飛蛮百足。蚊蚋六手。此雖有羽足。猶是蟲例。其朝生暮死。腐穢龜遷。此皆因變化。隨類生者。亦並蟲也。考異郵云。蟲入日而化。微。故令促。又鳥、魚二名。於此二者。其號雖別。鳥則飛翔。卽是禽也。魚則潛游。蟲之屬也。家語云。鳥、魚生於陰、而屬於陽。故皆卵生。魚游於水。鳥游於雲。所以立冬則鷰雀入海。化而爲蛤。本其類也。禽名通於獸。獸名不通於禽。故知禽有趣地之能。獸無飛空之用。然此三等。名例甚多。不可具釋。今且先論五靈。次配卦及三十六禽。家語云。羽蟲三百六十。鳳爲之長。毛蟲三百六十。麟爲之長。甲蟲三百六十。龜爲之長。鱗蟲三百六十。龍爲之長。倮蟲三百六十。人爲之長。又曰。毛蟲之精曰麒麟。羽蟲之精曰鳳。介蟲之精曰龜。鱗蟲之精曰龍。倮蟲之精曰聖人。毛蟲西方。羽蟲南方。甲蟲北方。鱗蟲東方。倮蟲中央。此則皆稱蟲也。五靈總爲諸蟲之首。今止言其四。以人處中央者。謂有性情之物。人最爲主故也。靈者。神靈之義。五禽於蟲獸之中最靈。故曰五靈。禮記月令云。春其蟲鱗。鄭元注云。龍蛇之屬。夏其蟲羽。飛鳥之屬。中央其蟲倮。虎豹淺毛之屬。秋其蟲毛。狐貉之屬。冬其蟲介。龜鼈之屬。又云。顯君行。前朱雀後玄武。左蒼龍。右白虎。尙書刑德放云。東方。春。蒼龍。其智仁。南方。夏。朱鳥。好禮。西方。秋。白虎。執義。北方。冬。元龜。主信。會中央土之精。禮運則不論五倮。止辨四靈而已。鉤命決云。失仁則龍麟不舞。失禮則鳳凰不翔。失智則黃龍不見。失義則白虎不出。失信則元龜不見。禮記曰。麟鳳龜龍。謂之四靈。左傳云。麟鳳五靈。王者之嘉瑞。禮云。麟鳳龜龍。不見有虎。於金行稱虎。義則不足。前朱雀後玄武。是同。其餘三蟲。並有差異。元命苞云。離爲鳳。又言。

鳳火精。龜生水。玄武。主北方。此同。禮說唯龍麟虎三者。不同。左青龍。右白虎。舊說不疑。衍孔圖以麟爲木精。龍則非木。大戴禮以麟爲毛蟲。麟復成金。麟若爲金。虎則無用。公羊高以麟爲木精。木生於火。夫子脩春秋。至麟而止。豈知爲漢之瑞。今所不執。案蔡邕月令章句言。天官五獸。左蒼龍。大辰之貌。右白虎。大梁之文。前朱雀。鶉火之體。後玄武。龜蛇之質。中有大角軒轅。麒麟之信。亦龍生於水。遊於木。鳥生於木。遊於火。麟生於火。遊於土。虎生於土。遊於金。龜生於金。遊於水。脩其母。致其子。五行之情也。故貌恭體仁。則鳳凰來儀。言從和義。則神龜至。視明禮脩。則麒麟臻。聽聰故事。則黃龍見。思叡信立。則白虎擾。此言當矣。禮斗威儀云。乘金而王。麒麟在郊。保乾圖又言。歲星爲麟。考異郵言。麟者、陰精。此並不同。今解以木者。麟也。有觸冒之義。麟有肉角。無所抵觸。龍角端無肉。有抵觸義。易象震爲龍。故木之義扶龍。天官有軒轅黃龍、麒麟之信。信主於土。脩母子應。此意亦同。爲漢出者。漢是火德。故子應也。是土之義扶麟。易通卦驗言。立秋。虎始嘯。孔衍圖云。虎、金精。大戴禮言。虎七月而生。應陽數。考異郵亦言。虎斑文者。陰陽之雜。虎爲毛蟲。定是金獸。考異郵云。參代虎之德。義主斷刈。所以畢門謂之虎門。乃飛虎於門者。以兌居西方。兌是說實。主講說。故又金有殺伐之威。虎有噬害之猛。故金義扶虎。問。寅位在東。何忽白虎居西。答曰。凡五行相雜。無有獨在一方之義。東方自是木行相次。白虎居西。是殺獸之威。如蛇在東方。正主於龍。乾之六爻。幷是龍象。震取其運動。乾譬聖人。自取龍有飛潛之德。爲象各異。故無定準也。如考異郵云。陰陽相雜。不妨分在東方。此並遼遠。隱顯無定。事可一執。史蘇龜經云。木神蒼龍。歲星之精。火神朱雀。熒惑之精。灰土之

神。名曰騰蛇。土神勾陳。鎮星之精。金神白虎。太白之精。水神玄武。辰星之精。蒼龍主頭。朱雀主膺頸。騰蛇主胸脇。勾陳主腹。白虎主股膝。玄武主脚脛。案此之六神。朱雀、玄武、蒼龍、白虎。與經緯說同。唯勾陳之神。其爵有異。而天官有勾陳之星。在紫微之內。故爲土神。此卽蔡邕所云麒麟之信也。騰蛇居火之末。在土之初。而爲灰神。以蛇配龜。共爲玄武。無有正方。故爲灰神。其配頭足等。以東爲首。故龍配頭也。以次南轉。故玄武配足。禽獸屬八卦者。易云。乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。乾健也。馬取其健也。坤順也。牛取其順。震、動也。龍取其動。巽、風也。雞取其號令。以象風行。坎陰也。豕取其陰。離麗也。雉取其飛揚。艮門也。狗取其守禦。兌、悅也。言也。羊取其悅草。又乾象六龍。取其濟躍之義。說卦云。馬取其強健之德。以健之故。稱良馬。以父故。稱老馬。以其乾乾不息。故稱瘠馬。以其有變化之用。故稱駁馬。然坤卦又稱牝馬之貞。此止取順義。馬之爲義。不獨乾坤。震又爲善鳴之馬。以震有雷聲。故震雷之象。又爲馵足。馬亦曰白顚。爲的顙之馬。取其顚擁之義。坎爲美脊之馬。以有居中之剛。故或卦龍馬。以配者多。以爲行天莫若於龍。行地莫過於馬。故多所象也。坤稱子母牛者。取其蕃息。艮旣爲狗。亦爲鼠。狗有守備之能。狗爲能止。鼠爲所止。並屬於艮。離爲鼈、蟹、螺、蚌、龜。皆取其有甲。象外陽之義也。此皆五行之所配合。故於此而釋也。

第二者論三十六禽

禽蟲之類。名數甚多。今解三十六者。蓋取六甲之數。式經所用也。其十二屬。配十二支。支有三禽。故三十有六禽。所以支有三者。分一日爲三時。旦及晝暮也。若以意求。正應十二屬。並居晝位。不應或旦或暮。今依式經法。以氣而取。孟則在暮。仲則在中。季則在旦。是十二屬當十二辰也。餘二十四。旣是配禽。以不當支位。所以孟在暮者。孟是一時之首氣。初則未盛。向仲方盛。故屬也。取近盛氣。所以在暮也。仲則在晝者。以其氣盛在中也。季則在旦者。以季爲一時之末。其氣已衰。當初近仲。尙有王勢。故屬旦也。於式當位二

俱不失。王簡云。子、朝爲鷰。晝爲鼠。暮爲伏翼。丑、朝爲牛。晝爲蟹。暮爲鼈。寅、朝爲狸。晝爲豹。暮爲虎。本生經云。旦爲生木。又云。晝爲虎。暮爲狸。卯、朝爲猬。晝爲兔。暮爲貉。一云。朝爲狐。本生經云。暮爲猶。辰、朝爲龍。晝爲蛟。暮爲魚。巳、朝爲鱔。晝爲蚯蚓。暮爲魚蛇。一云。暮爲龜。本生經言。旦爲赤土。晝爲蛇。暮爲蟬。午、朝爲鹿。爲馬。暮爲麞。本生經言。旦爲馬。晝爲鹿。暮爲驟。未、朝爲羊。晝爲鷹。暮爲鴈。本生經云。暮爲老木。申、朝爲猶。晝爲猨。暮爲猴。一云。旦爲羊。本生經言。暮爲死石。酉、朝爲雉。晝爲雞。暮爲烏。一云。朝爲雞。暮爲死石。禽變云。暮爲死土。本生經言。暮爲猪。戌、朝爲狗。晝爲狼。暮爲豺。一云。暮爲死金。禽變云。暮爲死火。亥、朝爲豕。晝爲貛。暮爲猪。一云。旦爲生木。晝爲豕。暮爲鱗。一云。旦爲豚。晝爲猳。一云。暮爲朽木。本生經及禽變。互有不同。晝暮之位。理從前解。子爲鼠鷰伏翼者。色皆玄也。取水之色。鼠之爲性。晝伏夜遊。象陰氣也。出於穴。常見首者。象陽氣萌動於子。欲見之狀也。鷰口下有赤者。象陰之懷陽。其尾分者。陰數二也。春分而至。隨陽見也。秋分而蟄。隨陰伏也。禮記月令云。仲春之月。玄鳥至。至日以太牢祀於高禖。以祈子孫也。秋分。玄鳥猶也。是見二月者。子刑卯也。易通卦驗云。玄鳥、陰鳥也。伏翼者、鼠老爲之。謂之仙鼠。方言云。自關

巳東、謂之伏氣。三者皆是陰蟲。故並居子也。丑爲牛、蟹、鼈者、丑爲艮、立春之節。農事既興、牛之力也。又、上當牛宿。說題辭曰、牛爲陰事、牽耦耕也。故在丑。蟹者、立春之時、草木生根、如其足也。艮爲山、豆、蠶、鼠負首頂靈山、負蓬萊山、卽巨蟹也。鼈者、土之精氣而生、中軟外堅、象土含陰陽也。其藏黃者、土之色也。牛亦有黃、蟹中亦黃、皆土精也。丑在北方、水位、故兼主水。七、寅爲虎、豹、狸者、三獸形狀皆相似、寅爲木位、木主聚林。寅又屬艮、艮爲山、虎之所處。集靈經云、寅爲少陽、五色玄黃。寅又有生火、火主文章、三獸俱斑、並有文也。上應星宿、翼主風、虎嘯風起。易云、風從虎。家語云、三九二十七、七主星、星主虎。虎七月生、申衝寅、故虎在寅。狸、豹以同類相從也。本生經云、主木者、以寅、有相木、正月方生也。卯爲兎、猬、貉者、兎、陽蟲也。居月中者、陰懷陽也。元命苞云、兎居月中者、陰懷陽也。坎之氣、坎在子位、子刑在卯、故兎屬卯。老兎爲猬、貉亦兎類、故並居卯。一云、貉者、狐也。狐、貉相類也。本生經言鵝者、此音同字誤也。辰爲龍、鮫、魚者、申爲水之源、子爲中流、辰爲水之末、如百川東注、皆歸於海。龍能興雲致雨、爲水蟲之長、非海不能苞容。故其神而大。鮫魚亦是水蟲之長者。故並在辰。巳爲蛇、蟮、蚓者、拭經云、巳有騰蛇之將、因而配之。蛇、陽也。本在南、蟮、陰也。本在北、以蛇配蟮、爲玄武二蟲、其爲一神、以陰偶、故從數、在北方。蟮及蚯蚓、皆形同也。禮記云、小滿之節、蚯蚓出見。懷子云、騰蛇遊霧、與蚯蚓同。黃帝有大頻如蚯、以應土德。巳有寄生之土、故並配之。本生經言土者、以火和合生土也。檢衆書、蟮或爲蟺、蟺字復作蟬。本生經解蟬云、常水藏、及羅網、悲吟不言、且欲歌、言其悲吟、與蟬相類。論其水藏、與蟺相類、其形狀及土氣、巳爲蛇、蟮、蚯蚓相類、蟺與蟬並、此非也。又射覆經云、蟺蟬者、水蟲也。當知是蜆也。午爲鹿、馬、麞者、午爲太陽、馬有員蹄、象於陽也。午爲天路、馬有驗足、涉遠之用。牝牡有時、故家語云、八九七十二、偶以承奇。奇主辰、辰爲月、月主馬、馬十二月生、丑衝未、未與午合、故在午。鹿、麞、麋者、以象陰也。而居陽位者、象懷陰也。禮記、月令云、仲夏之月、鹿角解。易緯通卦驗云、鹿者、獸中陽也。夏至解角。家語云、四九三十六、六主律、律主鹿、故鹿六月生。未與午合、故亦在午。獐、鹿同類、因而配之。問曰、八卦配禽、雖不言馬、禽變乃以午爲馬者、何。答曰、坤爲牝馬之貞。坤既在未、未與午合、故馬居午。問曰、乾亦稱馬、震亦稱馬、何不並取其合。答曰、行地莫過於馬、坤既是地、取其正用。乾天震木、非是地體、故不取合。問曰、若如所解、乾之六爻、皆稱爲龍、行天莫過於龍、龍德應乾、何忽居辰。答曰、未若爲馬、誠如來難、馬既在午、正取其合、乾位居戌、戌衝在辰、所以並配於辰。問云、坤既取合、乾忽用衝、此義難解。答曰、坤爲陰也、取其柔順、從陽之義、故用合。乾爲陽也、陽體剛強、故取其衝。未爲羊、羊、羔、羯、羝者、拭經云、未爲小吉、主婚姻禮媒、禮媒有羊羔之用。鄭玄婚禮謁文云、羔、羊、羔、羯、羝者、拭經云、未爲小吉、主婚姻禮媒、禮媒有羊羔之用。鄭玄婚禮謁文云、羔、羊、羔、羯、羝者、拭經也。禮記、月令云、季夏之月、鷹初學習。此因候以配之。本生經云、老木者、以未爲木墓、木至六月衰老也。申爲猴、猿、猫者、秋爲殺氣、萬物衰老、猴、猿之貌、並似老人。七月山果皆熟、猴、猿以其儲糧之時、爲王。拭經云、金氣盛時、能老萬物、猴、猿貌也。家語云、五九四十五、五爲晉、晉主猿、猿五月生。午中有木、潛金、殺氣未壯、至申金王、殺氣始強。又言、在火中未有音聲、出火其音方成。故並在申。木生經言曰、爲玉者、玉有溫潤、鏗鏘之音。故取其旦、暮爲死石者、石是玉類、亦有音聲、言其氣衰。故在暮曰死。玉石皆金之本、故皆配金位。

猫亦是同類、故以配焉。酉爲雞、雉、烏者、酉爲金、咸武之用、雞有五德、以武爲先、見敵必鬬、是其木性。說題辭云、雞爲桂陽、南方之象、火陽精物、炎上、故陽出則雞鳴、以類感也。考異郵云、雞火畜、鳴近寅、寅陽有生火、喜、故鳴、武非必有號令、故在西方、冀爲雞、亦爲號令、辰巳並與酉合、故在酉、雞是火畜、爲武之威、方伎傳云、太白揚光、則雞鳴、熒惑流耀、則雉驚、易通卦驗云、雉者、是陽雄鳴雌應、陽唱陰和之義、當時則雞、以其在日中得陽氣、故仁而能反哺、在酉者、在時日臨兌酉、是二八之門、日所入處、取其終也、故並配酉。又云、暮爲死有者、取其金氣衰也。有武用也、無五德、故在暮。戌爲狗、狗爲主行、以防奸也、易曰、艮爲狗、狗、長既是門闕、狗以守防也。家語云、七九六十三、三主斗、斗主狗、狗三月生、辰衝戌、寅戌合、故在戌。禮記、月令云、九月之時、豺乃祭獸、因候配之。狼形相似、說文云、豺、狼屬也。故並居戌。一曰、暮死金者、金至戌衰、故皆敗也。禮變云、暮爲死火者、戌爲火墓也。亥爲豬、豕、豬者、拭經云、亥爲色玄、象水色也。其時分者、陰象也。五更必起、不失其常、如水有潮、不違期也。家語云、六九五十四、四主時、豬、豕四月生也。衝巳、故在亥。豕、豬之小者、雉亦取其類、而好夜行、以陰性也。故並在亥。一云、且爲生時主家、家、豬之所居、一云、且爲生本者、木生於亥也。暮爲蟲、蝗者、獨應是狐、恐字誤也。又云、且爲猪、猪、豕同也。一云、暮爲朽木者、木始生蟲、因水滋液、故腐朽也。問曰、禽蟲之例數多、何故不取麟、鳳爲始、乃取蛇、蜆、蛇、鼠小蟲、答曰、取十二屬者、皆以其知時候氣、或色或形、並應陰陽故也。麟、鳳已配五靈、非是虛而不用、又問曰、麟、鳳已配五靈、更不取者、龍、虎亦配、何爲復用。答曰、龍動雲興、虎嘯風起、此是應陰陽之氣、所以須取。麟、鳳雖靈、無所作動、故不重用。其十二屬、並是斗星之氣、散而爲人之命、係於北斗、是故用以爲屬。春秋運斗樞曰、樞星散爲龍、馬、璣星散爲虎、權星散爲鼠、玉衡散爲雞、兎、魁罡散爲羊、搖光散爲猴、猿、此等皆上應天星、下屬年命也。三十六禽、各作方位、爲禽蟲之長、領三百六十、十面倍之、至三千六百、並配五行、皆相貫領。既非吉候之用、不復具釋。

題五行大義後

五行大義五卷。隋蕭吉撰。案隋書本傳。載其著述之目。而獨不及此書。魏鄭公偶未之見耳。唐宋藝文志。亦不著錄。豈早逸於彼歟。書中所論。皆陰陽五行之事。不過漢儒餘論。然其文章醇古。非復唐以下所能爲。而其所援證。往往有佚亡之書。今不可得見者。且蕭以陰陽算術著稱。見其本傳。則此書之出蕭手。萬無一疑。世之相距。千有餘年。而此書獨完然乎我焉。其亦奇矣。安得不校而傳之乎。己未竹醉日。天潔識。

麻衣道者正易心法

陳希夷先生受并消息

麻衣道者正易心法序

易學、病失其傳久矣、姑溪太守李公、出麻衣說、關子明傳曰、吾得二書、不敢私諸己、今用及於人、或字畫之說、子其爲我正之、準竊幸管窺、不敢辭、昕夕瞻對、若祥光爛然、發乎牖屋之下、信天神物也、公得其傳、行其道、又以傳於世、蓋將拯易學之病、而還易之本旨、豈誦說云乎哉、公用心也仁矣、

淳熙己亥三月丙寅、迪功郎新婺州浦江縣主簿程準、謹書于左、

正易卦畫

上經三十卦共得十八

䷀乾　䷁坤　䷂需　䷃師　䷄泰　䷅否
䷌同人　䷍謙　䷎隨　䷏噬嗑　䷐剝　䷑无妄
䷚頤　䷛大過　䷜坎　䷝離

下經三十四卦共得十八

䷞咸　䷟恒　䷠晉　䷡家人　䷢蹇　䷣解
䷨損　䷩益　䷪夬　䷫姤　䷬萃　䷭升
䷮震　䷯巽　䷰豐　䷱旅　䷲革　䷳鼎
䷴中孚　䷵小過　䷶既濟　䷷未濟　䷸渙

麻衣道者正易心法

宋　希夷先生受并消息

正易者、正前卦之誤者、今經畫正文也、據周孔辭傳、亦是註脚、每章四句者、心法也、訓於其下、消息也、

羲皇易道、包括萬象、須知落處、方有受用、一章、

落處、謂知卦畫皆羲所在、不宜誦古人語也、如震得乾初爻、故雷自天之下而發、坎得中爻、故月自天之中而運、艮得上爻、故山自天之上而峙也、巽隨兌得坤三爻、亦然、又六爻相應、如一陽生於子月、應在卯月、二陽生於丑月、三陽生、應在巳月、三陽生、應在四月是也、人事亦然、易道見於天地萬物日用之間、能只此消息、方得受用、方知羲皇畫卦、不作紙上工夫也、

六畫之設、非是曲意、陰陽運動、血氣流行、二章、

陰陽運動、若一陽爲復、至六陽爲乾、一陰爲姤、至六陰爲坤是也、血氣流行、若一、六爲督、二爲肺、三爲脾、四爲肝、五爲心、始生也、也而爲蒙、蒙爲害之類是也、卦言凡以順此理而已、

卦象示人、本無文字、使人消息、吉凶悔吝、三章、

羲皇始畫八卦、重爲六十四、不立文字、使天下之人瞻觀其象而已、能如象焉、則吉凶悔吝、此羲皇氏作不言之教也、鄭康成略知此說、

易道不傳。乃有周、孔。周、孔孤行。易道復晦。四章

上古卦畫明。易道行。後世卦畫不明。易道不傳。聖人於是不得已而有辭。學者淺識。一著其辭。便謂易止於是。而周、孔遂自孤行。更不知有卦畫微旨。只作八字說。此謂之買櫝還珠。由漢以來皆然。易道胡爲而不晦也。

六十四卦。無窮妙義。盡在畫中。合爲自然。五章

無窮妙義。若蒙必取次於艮。師必取次於坤。是大有旨意也。不止於貞丈人吉。童蒙求我之義。合爲自然。謂次艮、次坤。非是私意。乃陰陽運動。血氣流行。其所施爲。皆自然之理也。

消息卦畫。無止於辭。辭外見意。方審易道。六章

繫辭、特繫以吉凶大略之辭而已。非謂六畫之義盡於是也。如大有係以元亨。大壯係以利貞。此數字。果足以盡二卦之義乎。要須辭外見意可也。辭外之意。如乾九二。見龍在田。上九。亢龍有悔。辟師之外不動如地。內趨變如水。無窮好意。如此類。不可槩舉。皆是辭之所不能該也。

天地萬物。理有未明。觀於卦脉。理則昭然。七章

卦脉、爲運動流行自然之理也。卦脉審。則天地萬物之理得矣。如觀坎畫。則知月爲地之氣。觀離畫。則知日爲天之氣。觀艮畫。則知山自天來。觀兌畫。則知雨從地出。觀疊交。則知閏餘之數。觀交體。則知造化之原。凡此卦畫。皆所以寫天地萬物之理於目前。亦若渾儀之器也。

經卦重卦。或離或合。縱橫施設。理無不在。八章

縱橫、謂若爲諸圖。或有二氣老少之漸。或有三代祖孫之別。或有對待之理。或有眞假之義。或有胎甲之象。或有錯綜之占。唯其施設。皆具妙理。無所往而不可。此所謂包括萬象。而易道所以大也。

乾坤錯雜。乃生六子。六子則是。乾坤破體。九章

☰乾、☱畫奇。純陽也。一陰雜於下。是爲☱巽。雜於中。是爲☲離。雜於上。是爲☱兌。巽、離、兌。皆破乾之純體也。坤☷畫偶。純陰也。一陽雜於下。是爲☳震。雜於中。是爲☵坎。雜於上。是爲☶艮。震、坎、艮。皆破坤之純體也。若更以人身求之。理自昭然。

粤乾與坤。即是陰陽。圓融和粹。平氣之名。十章

凡陰陽之氣。純而不駁。是爲乾坤。老子曰。天得一以清。地得一以寧。正謂此也。因知能盡乾之道。是爲聖人。能盡坤之道。是爲賢人。

至於六子。即是陰陽。偏陂反側。不平之名。十一章

乾健坤順。陰陽之純氣也。一失健順。則不平之氣作。而六子生。觀畫象可知。莊子曰。陰陽錯行。天地大駭。有雷有霆。水中有火。乃焚乃塊。正謂此耳。由是六子非聖賢比。特衆人與萬物而已。然由破體鍊之。純體乃成。

健順動入。陷麗止說。非特乾坤。六子訓釋。十二章

非特訓釋。蓋謂不可專於八字上取也。當求之於畫象。健謂三畫純奇是。順謂三畫純偶是。動謂一陽在二陰下是。入謂一陰在二陽下是。陷謂一陽在二陰中是。麗謂一陰在二陽中是。止則一陽在二陰上是。說則一陰在二陽上是。凡有所訓。多見於畫象。如闔戶謂之坤。則無之初爻是。闢戶謂之乾。則復之初爻是。

坎兌二水。明須識破。坎潤兌說。理自不同。十三章

坎、乾水也。氣也。若井是也。兌、坤水也。形也。今雨是也。一陽中陷於二陰爲坎。坎以氣潛行於萬物之中。爲受命之根本。故曰。潤萬物者。莫潤乎水。蓋潤。液也。氣之液也。一陰上徹於二陽爲兌。兌以形普施於萬物之上。爲發生之利澤。故曰。說萬物者。莫說乎澤。蓋說。散也。形之散也。坎、兌二水。其理昭昭如此。學者依文解義。不知落處。其能得實用乎。自漢諸儒不得其說。故眞人發其端。又論。且以井卦觀之。本是泰卦初爻。易五。是爲井。則知一陽升而爲坎水也。故月令云。仲冬。水泉動。仲冬一陽生。至仲秋。乃云。煞氣浸盛。陽氣日衰。水始涸。信乎坎之爲乾水也。道家有鍊丹井。海外女國無男。窺井即生。醫經。無子女。男服□循井即生。其爲乾陽。皆可明驗。若曰。天降時雨。山川出雲。又曰。地氣上爲雲。天氣下爲雨。此兌之所以爲坤水也。

鑽木鑿井。人之坎離。天地坎離。識取自然。十四章

乾、天也。一陰升於乾之中爲離。離爲日。則日本天之氣也。坤、地也。一陽下降於坤之中爲坎。坎爲月。則月本地之氣也。日爲天氣。自西而下。以交於地。月爲地氣。自東而上。以交於天。日月交錯。一晝一夜。循環三百六十度。而擾擾萬緒起矣。是爲三百六十爻。而諸卦生焉。坎離日月。天地之中氣也。仲尼特言水火。而不言日月者。日月其體也。水火其用也。言其用而不言其體。蓋欲其設施之廣而無礙也。學者不悟。但求之於鑽木鑿井之間。所失益甚矣。又論。月上於天。日入於地。男女構精之象。一往一來。卦畫有中通之象。此所謂觀於卦脉。理則昭然也。又謂。理既昭然。若山者。自天之墜也。傳曰。自有宇宙。便有此山。又曰。星隕爲石。推此意。則山自天墜無疑。而世曰。山者。地之物。以所見者言之耳。至月風雷雨。皆自地出也。而世曰。月風雷雨。天之物。亦以所見者言之耳。世以所見如此。苟狥其所見。則是天地萬物。皆所不曉。審知易者。所以窮理盡性也。學者不可不留意邪。

八卦不止。天地雷風。一身一物。便具八卦。十五章

八卦、文王繇辭。周公爻辭。皆未嘗指名其物象。以見八卦不止天、地、雷、風、水、火、山、澤。無所不統也。是故凡天下之所謂健者。皆乾也。順者。皆坤也。動者。皆震也。入者。皆巽也。陷者。皆坎也。麗者。皆離也。止者。皆艮也。說者。皆兌也。一身一物。便具此八卦之理。然宜父止以八物云者。特舉其大者爲宗本。姑以入易。以便學者耳。

卦有反對。最爲關鍵。反體既深。對體尤妙。十六章

世雖知有反對之說。不能知聖人密意在是也。蓋二卦反而爲二。對而爲四。既列序之。又以雜卦推明

其義者。以爲天下之吉凶禍福。貧富貴賤。其實一體也。別而言之。其代謝循環。特倒正之間耳。未始有常也。然反體則諸卦皆是。對體則乾、坤、坎、離、頤、大過、中孚、小過而已。此八卦與諸卦不同。在易道。乃死生壽夭。造化之樞機也。其體不變。故曰對體尤妙。

六十四卦。皆有取象。其爲名義。無不反對。十七章

易之取象。世所知者數卦而已。如頤、如鼎、如噬嗑之類是。殊不知易者。象也。依物象以爲訓。故六十四卦皆有取象。如屯象草木。蒙象童稚。需象燕賓。訟象飲食。師象軍陣。比象翼戴。家人象家正。睽象覆家。餘卦盡然。一入諸卦。名義無不反對。如噬嗑以貪饕。賁以節飾。履以蹈艱危。小畜以享尊富。臨以出而治人。觀以入而處己。豐以富盛。旅以困窮。自餘推之。其名義反對。無不然者。但未知思索以精之。則云有不取象。有不反對者。此學易之大病也。

諸卦名義。須究端的。名義不正。易道懸絕。十八章

易卦名義。古今失其正者。二十餘卦。師、比、小畜、履、同人、大有、謙、豫、臨、觀、噬嗑、賁、无妄、大畜、頤、大過、漸、歸妹、豐、旅、中孚、小過是也。蓋師以正衆。比以興王。二卦以武功創業。湯、武之卦也。同人窮而在下。大有達而在上。二卦以文德嗣位。舜、禹之卦也。履以陰德而蹈艱危。以致小畜之安富。人臣之事也。无妄以陰德而踐災害。以致大畜之喜慶。人君之事也。臨以陽來。宜出而有爲。觀以陰生。宜入而無爲。謙則止在象後而存義。豫則動在象前而知幾。中孚則始生。小過則夭折。頤則成人而養生。大過則壽終而喪死。漸以正而進。歸妹以說而合。噬嗑以貪而致罪。賁以義而致飾。豐則得所歸而富盛。旅則失所基而困窮。凡此二十餘卦。其名義顯然。見於畫象反對。有不可掩者如此。當諦觀之也。大傳曰。開而當名。苟名義不當。則一卦無所歸宿也。故曰。易道懸絕也。

一卦之中。凡具八卦。有正有伏。有互有參。十九章

正謂上下二體也。伏謂二體從變也。互謂一卦有二互體也。參謂二互體參合也。與本卦凡八。是謂一卦具八卦也。然一卦何以具八卦。蓋一卦自有八變。如乾一變姤。二變遯。三變否。四變觀。五變剝。六變晉。七變大有。八變復乾是也。因其所然。以見天地萬物理無不通也。莊子論久竹生青寧。青寧生程。程生馬。馬生人。人死反入於機。萬物皆出於機。入於機。其一節論變化之理。無所不通如此。

六十四卦。唯乾與坤。本之自然。是名眞體。二十章

太初者、氣之始。是爲乾。太始者、形之始。是爲坤。皆本之自然。無所假合也。故其卦畫純一不駁。倒正不變。是名眞體。

六子重卦。乾坤雜氣。悉是假合。無有定實。二十一章

六子假乾坤以爲體。重卦合八卦以爲體。若分而散之。則六子重卦。皆無有定體也。若今天地清明。陰陽不雜。則六子何在。六子不交。則品物何在。以是知人間萬事。悉是假合。陰陽一氣。但有虛幻。無有定實也。

卦義未審。須求變復。不唯辭合。義實通明。二十二章

變爲一爻之變。復爲一體之復。即復變之辭而觀之。自然之義。無不與本卦脗合。以見陰陽之氣。如蒙上九曰。擊蒙。變爲師。上六則云。小人勿用。屯初九曰。以貴下賤。大得民也。變爲比。初六則云。有孚比之。无咎。此一爻之辭合也。如大有上體復需。有飲食之燕。下體復晉。有昭明之德。升上體復姤。姤一陰升。下體復復。復一陽升。此一體之義合也。苟卦義未審。能以此求之。自然明矣。

古今傳易。舛訛爲多。履畜八體。最爲害義。二十三章

按卦序。當先履而後小畜。今小畜在先。則二卦畫象反對。文義繆亂。而不可考。又以八卦本對八體。獨闕其鼻。乃以巽言股。股即係是也。若股可言。則又遺其肱。且與羲皇八卦不相應也。茲蓋傳者舛誤耳。能不害義乎。試辯之。一柔自姤變同人。同人變履。履變小畜。小畜變大有。猶之一剛自復變師。又變謙。又變豫。又變比。皆自然之序。不易也。今謙既在豫上。則知履不當在小畜下。嘗密探宣尼述九卦。以履爲用九。謙用十五。復用廿四。皆龍圖大衍定數。則履在小畜上。爲第九卦也明矣。又履與无妄對義。既以大畜反无妄而居下。則知小畜反履而居下無疑矣。今序卦非宣尼旨。失其本眞也。八體。乃艮爲鼻。巽爲手耳。傳曰。鼻者。面之山也。又曰。風能鼓舞萬物。而手之所以舞也。蓋乾爲首。坤爲腹。天地定位也。坎爲耳。離爲目。水火相逮也。艮爲鼻。兌爲口。山澤通氣也。巽爲手。震爲足。雷風相薄也。此羲皇八卦之應矣。其理昭昭。但學者承誤效尤。見不高遠。其失至此。眞人閔之。故開其眼目。

畫卦取象。本爲特物。見於日用。無所不合。二十四章

羲皇畫卦。非謂出私意。撰成一易道於方册上。以誨人也。特以順時應物。則以見於日用之間耳。以蠶迹言之。如以錢博。六純字。乾也。六純背。坤也。差互。六子也。若反則未勝。至純。則乾坤成矣。又如優人呈伎。壯者任其難。六子也。老者斂其利。乾坤也。此皆理之自然。即此理以察其餘。則是行止坐臥纖悉。舉天下皆易。無可揀擇者。但百姓昏昏。日用之而罔覺矣。

中爻之義。足爲造化。納音切脚。其理則一。二十五章

納音、甲爲木。子爲水。甲子交合。則生金。切脚。如德爲父。紅爲母。德紅反切。即東字。卦體亦然。上體爲乾。下體爲坤。交錯乃生六子。即中爻二三四五也。二三四五。造化之氣。參互成卦。如屯中有剝。蒙中有復。凡此一卦每具於四卦中。皆得禍福倚伏之象。如屯、比、觀、益中皆有剝。蒙、師、臨、損中皆有復是也。

反對正如。甲子乙丑。有本有餘。氣序自然。二十六章

大凡一物。其氣象必有本有餘。餘氣者、所以爲陰也。本、其陽也。如十干。甲乙。乙者、甲之餘氣也。丙丁。丁者、丙之餘氣也。如十二支。子丑。丑者、子之餘氣也。寅卯。卯者、寅之餘氣也。卦亦由是。坤者、乾之餘氣也。蒙者、屯之餘氣也。訟者、需之餘氣也。比者、師之餘氣也。且乾而後坤。屯而後蒙。需而後訟。師而後比。雖故有其義。然其所以相次者。皆其餘氣也。自然之理耳。學者不悟。謂聖人固以此次之。是未知反對關鍵之鍵也。失之遠矣。

每卦之體。六畫便具。天地四方。是爲六虛。二十七章。

初爻爲地。上爻爲天。二爻爲北。五爻爲南。四爻爲西。三爻爲東。天地四方。每卦之體。皆具此義。是爲六虛。大傳。變動不拘。周流六虛。正謂此耳。學者不悟。謂六虛、天地四方。乃六畫也。殊不知六畫乃天地四方之象。此之謂紙上工夫。不知落處也。

乾坤六子。其象與數。乾坤之位。皆包六子。二十八章。

象謂坤卦上中下加三乾畫。便生三男。以乾卦上中下加三坤畫。便生三女。乾坤之體。皆在外。六子皆包於其中也。數謂若畫乾數三。巽離兌四。震坎艮五。坤六。坤數六。震坎艮七。巽離兌八。乾九。乾坤之策皆在外。六子皆包於其中也。此象之自然。有不可得而容心者。

爻數三百八十有四。以閏求之。其數脗合。二十九章。

爻數三百八十又四。眞天文也。諸儒求合其數而不可得。或謂一卦六日七分。或謂除震離坎兌之數。皆附會也。倘以閏求之。則三百八十四數。自然脗合。無餘欠矣。蓋天度或贏或縮。至三年。乾坤之氣數始足於此也。由漢以來不悟。惟眞人得其說。

二十四爻。求之八卦。畫純爲疊。是爲閏數。三十章。

一歲三百六十。而爻數三百八十四。則是二十四爻爲餘也。以卦畫求之。是爲疊數。何以言之。夫既有八卦矣。及八卦互相合體。以立諸卦。則諸卦者。八卦在其中矣。而別又有八純卦。則其合體八卦爲重復。而二十四數爲疊也。是以三百六十爲正爻。與每歲之數合。而三百八十四。與閏歲之數合矣。則是閏數也。豈惟見於數。亦見於象。人知之者蓋鮮矣。

一歲之數。三百六十。八卦八變。其數已盡。三十一章。

乾、姤、遯、否、觀、剝、晉、大有。八變而復乾。則天之氣盡。坤、復、臨、泰、大壯、夬、需、比。八變而復坤。則地之氣盡。震、豫、解、恆、升、井、大過、隨。八變而復震。則雷之氣盡。艮、賁、大畜、損、睽、履、中孚、漸。八變而復艮。則山之氣盡。坎、節、屯、既濟、革、豐、明夷、師。八變而復坎。則水之氣盡。離、旅、鼎、未濟、蒙、渙、訟、同人。八變而復離。則火之氣盡。巽、小畜、家人、益、无妄、噬嗑、頤、蠱。八變而復巽。則風之氣盡。兌、困、萃、咸、蹇、謙、小過、歸妹。八變而復兌。則澤之氣盡。凡此八卦。各八變。八八六十四數。則天、地、雷、風、水、火、山、澤之氣。無餘蘊矣。是爲一義。

數成於三。重之則六。其退亦六。是爲乾坤。三十二章。

夫氣之數。起於一。偶於二。成於三。無以加矣。重之則爲六也。然三、少陽也。六、太陽也。三、春也。六、夏也。此乾之數也。是爲進數。其退亦六。三、少陰也。六、太陰也。三、秋也。六、冬也。此坤之數也。是爲退數。三畫爲經卦。六畫爲重卦者。凡以此而已。

凡物之數。有進有退。進以此數。退以此數。三十三章。

大抵物理。其盛衰之數相半。方其盛也。既以此數。及其衰也。亦以此數。若一歲十二月。春夏爲進數。秋冬爲退數。晝夜十二時。自子爲進數。自午爲退數。人壽百歲。前五十爲進數。後五十爲退數。以至甲爲

進數。乙爲退數。子爲進數。丑爲退數。細推物理。無不然。世儒論教。但衍爲一律。殊不明陰陽進退之理。惟眞人獨得其說。

凡具於形。便具五數。五數既具。十數乃成。三十四章。

凡麗於氣者。必圓。圓者、徑一而圍三。天所以有三時者。以其氣也。凡麗於形者。必方。方者、徑一而圍四。地所以有四方者。以其形也。天數三。重之則六。地數五。重之則十。何謂十。蓋有四方。則有中央。爲五。有中央四方。則有四維。復之中央。是爲十也。非特地爲然。凡麗於形。便具十數。皆若此也。

大衍七七。其一不用。凡得一數。理自不動。三十五章。

大衍之數五十。其用四十有九。掛一而不用。不用之義。學者徒知一爲太極不動之數。而不知義實落處也。何則。一者、數之宗本也。凡物之理。無所宗本。則亂。有宗本焉。則不當用。用則復亂矣。且如輪之運。而中則止。如輅之行。而大者後。如網之有綱。而細則提之。如器之有柄。而柄則執之。如元首在上。手足爲之舉。如大將居中。而士卒爲之役。如君無爲。而臣有爲。如賢者尊。而能者使。是知凡得一者、宗也。本也。主也。皆有不動之理。一苟動焉。則其餘錯亂。而不能有所施設者矣。

策數六八。八卦定數、卦數占卦。理之自然。三十六章。

八卦經畫二十四。重之則四十八。又每卦八變。六八四十八。則四十八者。八卦數也。大衍之數五十者。半百一進數也。其用四十九者。體用之全數也。五十除一者。無一也。易無形埒是也。四十九有掛。一也者。有一也。易變爲一是也。一不用者。數之宗本也。可動也。用四十八者。取八數變以占諸卦也。一變爲七。七變爲九。此之謂也。今筮者於五十數。先寘一於前。乃揲之以四十九。或先去其一。卻於四十九數中除一。而終合之。是二者。皆全用四十九數。曾不知本卦之本數也。以致悞寘一於八卦數中。遂有五與九之失也。且以揲之寄數。但論其多少。而五與九。則無損益於多少之數。而於陰陽正數。亦自無礙。揲法不取其正數。而取其餘數。蓋從其簡便也。簡便、謂一見多少。卽知正數。陰陽多少。若待視正數。則煩難矣。又多少之說。無所經見。知古人但以記數也。大傳曰。大衍之數五十。其用四十有九。謂大衍數本五十。而止用四十九。則其一已先除矣。更無五十全數。分而爲二以象兩。謂止於四十九數中分而爲二也。掛一象三。掛謂懸。謂於四十九數中。懸掛其一而不用也。筮法。一揲得五與四。四謂之三少。得九與八。八謂之三多。二揲。則五與九已矣。但得三箇四。亦謂之三少。得三箇八。亦謂之三多。方初得五與九也。而老陽之策三十六。老陰之策二十四。及次正得四與八也。而陰陽之策數如前。則是五九固無損益於多少之數。而於陰陽之策正數。亦自無傷也。因知四十八數而悞用其九。斷然而明矣。或者又謂揲法得奇偶數。殊不知二揲則五與九已盡。所以觀其餘數。而不觀其正數。特以從其簡便也。

五行之數。須究落處。應數倍數。亦明特時。三十七章。

天一生水。坎之氣孕於乾金。立冬節也。地二生火。離之氣孕於巽木。立夏節也。天三生木。震之氣孕於艮水。山高地厚水泉出焉。立春節也。地四生金。兌之氣孕於坤土。立秋節也。天五生土。離寄戊而士氣孕於離火。

長夏節也。凡此。皆言其成象矣。天一與地六合而成水。乾坎合而水成於金。冬至節也。地二與天七合而成火。巽離合而火成於木。夏至節也。天三與地八合而成木。艮震合而木成於水。春分節也。地四與天九合而成金。坤兌合而金成於土。秋分節也。天五與地十合而成土。離寄於己而土成於火也。凡此。皆言其成形矣。夫以五言相成數。雖兒重亦能誦。要其義實。縱老壯亦不知落處也。是之謂盲隨古人。何以見易乎。以至先天諸卦。初以一陰一陽相間。次以二陰二陽相間。倍數至三十二陰三十二陽相間。太玄諸首。初以一陰一陽相間。次以三陰三陽相間。倍數至二十七陰二十七陽相間。此其理何在哉。以時物推之。自祖父子孫。有衆寡之漸。自正二三四五六月。有微盛之滋。皆數之所以明理也。（應數見前說。）

卦位生數。運以成數。生成之數。感應之道。（三十八章。）

生數、謂一二三四五。陰陽之位也。天道也。成數、謂六七八九十。剛柔之德也。地道也。以剛柔成數。而運於陰陽生數之上。然後天地交感。吉凶叶應。而天下之事。無能逃於其間矣。（陰陽之位。有所無形。在天也。剛柔則形而以其在地也。）

一變爲七。七變爲九。即是卦妄。宜究其實。（三十九章。）

冲虛經曰。易無形埒。易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。九者、究也。復變而爲一。蓋卦爻自一變、二變、三變、四變、五變、六變、至七變。謂之歸魂。而本宮之氣革矣。更二變而極於九。遂復變爲一而返本也。學者不悟經意。徒溺空泛說。失之甚矣。

名易之義。非謂變易。陰陽根本。有在於是。（四十章。）

易者、大易也。大易、未見氣也。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易。易者、希微玄虛凝寂之稱也。及易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。九復變而爲一也。一者、形變之始也。清輕者上爲天。重濁者下爲地。冲和氣者中爲人。謂之易者。知陰陽之根本有在於是也。此說本於冲虛眞經。是爲定論。學者盲然不悟。乃作變易之易。是即字言之。非宗旨之學也。唯揚雄爲書。擬之曰太玄。頗得之。道家亦以日月爲古之易字。蓋其本陰陽而言也。

易道彌滿。九流可入。當知活法要須自悟。（四十一章。）

易之爲書。本於陰陽。萬物負陰而抱陽。何適而非陰陽也。是以在人惟其所入耳。文王、周公以庶類入。宣父以八物入。斯其上也。其後或以律度入。或以曆數入。或以僊道入。以此知易道無往而不可也。苟惟束於辭訓。則是犯法也。良由未得悟耳。果得悟焉。則辭外見意。而縱橫妙用。唯吾所欲。是爲活法也。故曰。學易者。當於羲皇心地中馳騁。無於周、孔言語下拘攣。

世俗學解。浸漬舊聞。失其本始。易道淺狹。（四十二章。）

羲皇氏正易。春秋比也。周、孔明易。作傳比也。左氏本爲春秋作傳。而世乃玩其文辭。致左氏孤行。而春秋之微旨泯矣。易之有辭。本爲羲皇發揚。學者不知借辭以明其畫象。遂溺其辭。加以古今訓註而襲謬承誤。使羲皇初意不行於世。而易道於此淺狹矣。嗚乎。

麻衣道者。羲皇氏正易心法。頃得之廬山一異人。（或云許堅。）或有疑而問者。余應之云。何疑之有。顧其議論可也。昔黃帝素問。孔子易大傳。世尚有疑之。嘗曰。世固有能作素問者乎。固有能作易大傳者乎。雖非本眞。亦黃帝、孔子之徒也。余於正易心法。亦曰世固能有作之者乎。雖非麻衣。是乃麻衣之徒也。胡不觀其文辭議論乎。一滴眞金。源流天造。前無古人。後無來者。翩然於羲皇心地馳騁。實物外眞僊之書也。讀來十年方悟。浸漬觸類。以知易道之大如是也。得其人。當與共之。崇寧三年三月九日。廬峯隱者李潛幾道書。

跋

五代李守正叛河中，周太祖親征，麻衣語趙韓王曰：李侍中安得久，其城中有三天子氣，未幾，城陷，時周世宗與宋朝太祖侍行，發文僖公若水，陳希夷每見，以其神觀清粹，謂可學僊，有昇舉之分，見之未精，使麻衣決之，麻衣云無僊骨，但可作貴公卿耳，夫以神僊與帝王之相，豈易識哉，麻衣一見決之，則其識爲何如也，卽其識神僊識帝王眼目以論易，則其出於尋常萬一也，固不容於其言矣，乾道元年冬十有一月初七日，玉溪戴師愈孔文撰。

潛虛

司馬光撰
張敦實論述

潛虛

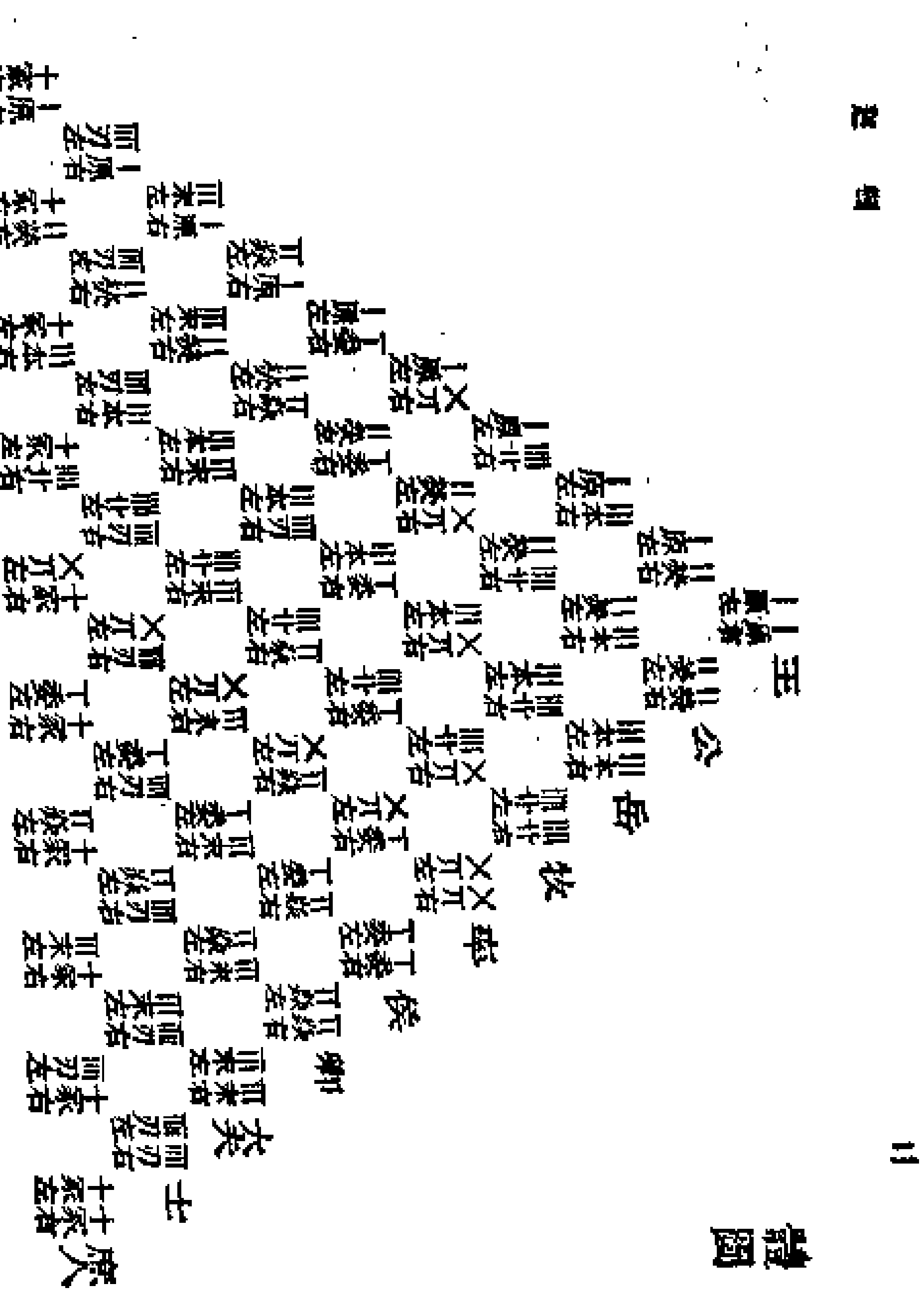
宋太師溫國公司馬光撰

萬物皆祖於虛.生於氣.氣以成體.體以受性.性以辨名.名以立行.行以俟命.故虛者、物之府也.氣者、生之戶也.體者、質之具也.性者、神之賦也.名者、事之分也.行者、人之務也.命者、時之遇也.

氣圖

焱 熒 冢
刃 卝 本 末
基 原 委

體圖



一等象王.二等象公.三等象岳.四等象牧.五等象率.六等象侯.七等象卿.八等象大夫.九等象士.十等象庶人.一以治萬.少以制衆.其惟綱紀乎.綱紀立而治具成矣.心使身.身使臂.臂使指.指操萬物.或者不爲之使.則治道病矣.卿詘一.大夫詘二.士詘三.庶人詘四.位愈卑詘愈多.所以爲順也.詘雖多不及半.所以爲正也.正順.天地之大誼也.

性圖

水 火 木 金 土 水 火 木 金 土

火 木 金 土 水 火 木 金 土 水

木 金 土 水 火 木 金 土 水 火

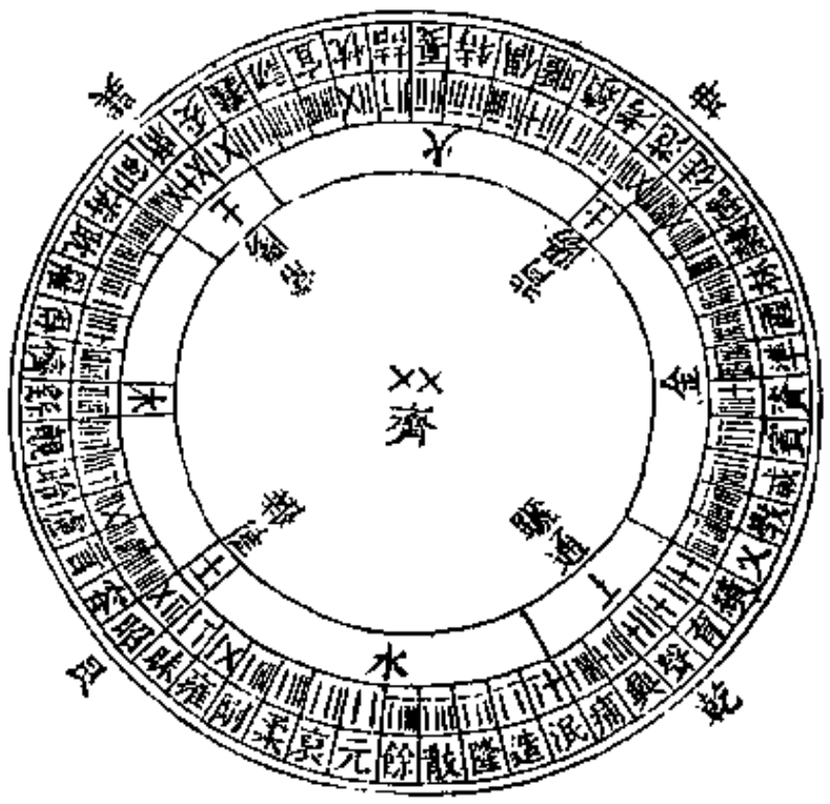
☰☰ 金 × 土 ☷ 水 ☲☲ 火 ☳☳ 木 ☷ 金 十 土 ☷ 水 ☲☲ 火 ☳☳ 木 十 金

× 土 ☷ 水 ☲☲ 火 ☳☳ 木 × 金 ☷ 十 土 ☷ 水 ☲☲ 火 ☳☳ 木 十 金

☷ 水 ☲☲ 火 ☳☳ 木 ☳☳ 金 十 × 土

凡性之序，先列十純，十純既浹，其次降一，其次降二，其次降三，其次降四，最後五配，而性備矣，始於純，終於配，天地之道也。

名圖



一六當後，二七當前，三八當左，四九當右，通以五十，五行叶序，印而賒之，宿離從度，印則爲莫，類則爲壓，印得五宮，類得十數，元餘者，物之始終，故無變，齊者，中也，包斡萬物，故無位，與至之氣，起於元，轉而周三百六十四變，變尸一日，迺授於餘而終之，以步蓂軌，以叶歲紀，人之生本於虛，虛然遠形，形然遠性，性然遠動，動然遠情，情然遠事，事然遠德，德然遠家，家然遠國，國然遠政，政然遠功，功然遠業，業終則返於虛矣，故萬物始於元，著於裏，蒲侯存於齊，消於散，訖於餘，五者形之運也，柔、剛、雍、昧、昭，性之分也，容、言、虛、聆、觀，動之官也，蘇、懷、戡、鄧、得、罹、毗、含、情之誅也，蒔、卻、庸、妄、吐、尺、火、益、尹、事之變也，訓、刃、宜、忱、詰、戛、德之塗也，特、偶、雕、繪、考、家之綱也，范、徒、醜、隸、林、國之紀也，蘆、因、準、賚、賓、戚、政之務也，斅、傲、理、績、育、聲、功之具也，與、蒲、鮪、泯、造、隆、業之著也，爲人上者，將何爲哉，養之、教之、理之而已，養之，故人賴以生也，教之，故人賴以明也，治之，故人賴以乂也，夫如是，故人愛之如父母，信之如卜筮，畏之如雷霆，是以功成而名白也，夫爲人上而不能養，則人離叛矣，養而不能教，則人殺亂矣，教而不能治，則人抵捍矣，三具者亡，而新有功者可得乎。

釋音

印魚兩切，竜古文天字，類說文資酒，墜籀文地字，奧古文冬字，逡古文發字，戚或

行	圖變	圖解
☰☰ 元	愼于畢始，遠則千里，機正其矢。	愼于畢始，遠則遠也。
元、始也，夜半、日之始也，朔、月之始也，冬至、歲之始也，好學、智之始也，力行、道德之始也，任人、治亂之始也。		
☰☰ 哀	逸而遠而，俟其信而，利用，聚不可苟，必遠遠也。	
初	聚也，氣聚而物，宗族聚而家，聖賢聚而國。	
二	人保而繁，獸猛而殫。	人保而繁，善以道繁也。
三	百毒之聚，勝者爲主，惟物之盛。	百毒之聚，止害人也。
四	羽毛鱗介，各從其類。	羽毛鱗介，聚以倫也。
五	蒐絲之棼，附蔓絕根。	蒐絲之棼，不知固根也。
六	八音和鳴，神祇是聽。	八音之寡，盛人神也。
上	蚩蚩於山，冰泮於川。	蚩蚩冰泮，聚極必分也。
☷☷ 柔		
柔、地之綱也，臣之則也，天爲剛矣，不逆四時，君爲剛矣，不卻忠謀，金爲剛矣，從人所爲，故剛而不柔，未有能成者也。		
初	爲牛服役，左右殫力。	爲牛服役，臣職宜也。
二	蹉陷戚廡，盛陷之祈，戚得其智。	蹉陷之祈，陷不爲也，戚得其智，爲主所知也。
三	齒剛必缺，久存蒼苦。	齒缺苦存，久剛必危也。
四	盡石之落，抗之以卷。	盡石之落，抗不能支也。

五　大柔如水，利物無已。　大柔如水，不與物競也。

六　蒲葦柳韌，柄械脫輻。　蒲葦柳韌，任重力疲也。

上　纖纖隕墜，敗不在已。　纖纖隕墜，溺適弄也。

剛

剛，天之道也，君之守也。地爲柔矣，而戴山嶽；臣爲柔矣，正直謇諤；水爲柔矣，頑屈穿石。故柔而不剛，未有能立者也。

初　侯王無骨，莫之自立。　人之有骨，以自立也。

二　不忍小忿，自經溝瀆。　自經溝瀆，小人決也。

三　目瞑耳塗，拔木觸石，一跌斷斷，蛙蚓之食。　一跌而陷，不復振也。

四　金輿玉軸，歷險不覆。　金輿玉軸，任重載也。

五　介潔自守，其娶无咎。　其娶无咎，由寡欲也。

六　鉛金百鍊，有折無卷。　有折無卷，質不撓也。

上　歐冶鑄劍，利用加錫。　利用加錫，過剛則折也。

雍

雍，和也。天地萬物之性，不剛則柔，不晦則明，適而行之，其在和乎。

初　匪彘匪豭，出門交有功。　出門交有功，貴和也。

二　鄉下嵐，不易其介，的矣，怨是用希。　矣，清不傷，嚴，和不流也。

三　玉質金聲，利用賓於帝庭。　玉質金聲，有盛德也。

四　猾猾匈匈，無施而適，掉沙雜揉，舒徐從物。　猾猾匈匈，不可如何也。

五　減者減，求者增，卒會於平。　減減求增，益寡損多也。

六　鹽梅不適，終羹不食。　鹽梅不適，性有偏也。

上　天地絪縕，萬物化醇。　天地絪縕，萬物和也。

昧

昧，晦也。日之晦，晝夜以成；月之晦，弦望以生；君子之晦，與時偕行。

初　敢足於己，不知外矣。　敢足於己，所以昧也。

二　日匿其光，深於東方。　日匿其光，德未耀也。

三　鐵目石耳，陷於淵水。　鐵目石耳，不可導也。

四　冥行失足，或導之燭。　或導之燭，能受教也。

五　蘇相之瞽，闔戶而處。　闔戶而處，未失道也。

六　不習而新，敗材毀機。　不習而新，不免咎也。

上　僞人守金，恭益依位。　以昧居上，必存養也。

昭

昭，明也。天地之明，離不蔽也；日月之明，燭不遺也；人君之明，官賢才也。惟有章也，然有功也。

初　磨其鑑，拂其塵，照其形。　磨鑑拂塵，以自照也。

二　明珠照夜，不如膏燭。　珠能照夜，不可常也。

三　察察秋毫，物疑而逃。　察察秋毫，物所疑也。

四　鑿牖偷光，厥志惟勤，爭升之燭。　鑿牖偷光，善自明也；爭升之燭，進光大也。

五　離離不蔽，燎燭而秩。　燎燭而秩，惟明備也。

六　日麗於天，萬物樂熙。　日麗於天，無不照也。

上　窨火於灰。　窨火於灰，善藏明也。

容

容，寬也。稼牢有儀，寬則有容，捨之則流。

初　修面貫面，久面安面。　修容有常，久則貫也。

二　蓬首亂俠，不若蚤死。　蓬首亂俠，不可忍見也。

三　頹面不飾。　頹面不飾，質不變也。

四　錦衣絅裳，君子養美。　錦衣絅裳，不自矜也。

五　知圭如璋，以和以莊。　以和以莊，容之善也。

六　朱韍紫冥，服久必敝。　朱韍之敝，其亟見也。

上　杇木之鏤，甘鳳之集。　木之鏤集，賁下賤也。

言

言，辭也。有害有風，天心始通；有號有令，君心無隱；有話有訓，中心乃宣。

初　蜜蜂之口，可用以甘，蓄者之食，稻粱之賊。　稻粱之賊，言不可已也。

二　人不我知，貽金而疑。　貽金而疑，人弗信也。

三　不因其鸞，鷂滋浮天。　鷂滋浮天，不可收也。

四　天信其時，萬物收期。　萬物收期，天信之也。

五　庸言之謹，必顧其行。　庸言之謹，以立誠也。

六　時言之利，上下收賴。　上下收賴，其利博也。

上　言出於綸，弗思而得，萬世之式。　言出於綸，弗思之也；萬世之式，當於理也。

慮

慮，思也。聖人無思，自合於宜；賢者之思，以求其時；臨事不思，不能盲斷；學道不思，不得遠徹。

初　秋毫差機，失不可追。　秋毫差機，不可不慎也。

二　勞瞻千里，御頓百蹶。　勞瞻御頓，所慮遠也。

三　澄源正本，執天之鍵。　澄源正本，萬術從也。

四　林間月逕，但入笑出，匪射之鑿。　匪射之鑿，終有及也。

五　萬物之神，出天入幽。　出天入幽，無不燭也。

六　謀利忘疑，商賈之任。　謀利忘疑，愚不遠也。

上　孔子縱心，不踰矩。　孔子縱心，從容中道也。

聆

聆，聽也。天下其耳，舜達四聰。聽而不聞，是謂習耳；聖人聽而不擇，是謂心聾。所以王者聽從，惟是聽耳；學者非禮不聽。

初　總總惟聰，否不若聾。　否不若聾，聞無益也。

二　鞋纊弗掩，舜聽四達。　舜聽四達，聰不蔽也。

三　甘言側耳，溺於淵水。　甘言側耳，不可悅也。

四　苦言刺耳，惜身之利。　苦言利身，不可惡也。

五　卑巂情綿(?)，擇其利病。　擇其利病，由乎心也。
六　蝃蝀閒蠅(?)，惟道是聽。　道(?)言是聽，心不違耳也。
上　盜人無擇(?)，塞聾(?)不入。　塞聾(?)不入，耳不順非也。

覿

覿、視也。天高其目，舜明四目。視而弗見，是謂目盲。見而弗見，是謂心瞽。所以王者觀遠惟明，學者非禮不觀。

初　粉澤之味，睨淡(?)覆僞(?)。不知味者，明者識僞(?)。　味者不知，目翫之也。
二　耳(?)聲狀貌(?)，形似心殊。　形似心殊，明不在目也。
三　聽卑瞻(?)遠，自掩其目，坦塗論遠(?)。　自掩其目，不能(?)見也。
四　虎視眈眈，其心澹泊。　其心澹泊，靡所欲也。
五　蓬蒿萊(?)蔽，猜仰相疑。　猜仰相疑，任偏見也。
六　漆器象箸，因微知著，箕子之目，觀微識巨。　觀微識巨，明辨哲也。
上　縱旋(?)十二，惟目之徵，同仁一視(?)。　縱旋之徵，不用目也。

繇

繇、喜也。天地同春，萬物欣欣。聖賢相遭，四海歸仁。

初　飄風怡怡，萬物熙熙。　飄風怡怡，惡氣散也。萬物熙熙，無疾疵也。
二　悅之匪人，涉於幽林，獲車隱(?)輪。　悅之匪人，衒所愛也。
三　炊(?)笑發謡(?)，神清心舆(?)，弗喪其斧。　弗喪其斧，未失斯也。
四　閑飭而喜，反求諸己。　閑飭而喜，以從道也。
五　喜怒以律，愛惡不失，大人元吉。　大人元吉，不失律也。
六　貨從於喜，讒諛是姦(?)，或甚(?)而喪(?)。　貨從於喜，愛人從欲也。
上　嘻嘻戲予，謀(?)害之具，情印吝金，人委而去。　嘻嘻戲予，不審擇(?)也。情印吝金，人失望也。

懠

懠、怒也。天地之怒，風霆橫飛。王者之怒，爰整六師。君子之怒，暴亂是夷。小人之怒，殞(?)身首。

初　匪怒之怒，必理之求，拔刃難(?)矣。　必理之求，先審後斷也。
二　自怒自解，人不之畏。　自怒自解，威已玩也。
三　快心一朝，忘其宗祧，失不可捐，飄颻之浮，鳥獸(?)之求。　快心一朝，忘後患也。
四　密雷隱隱，亂起用息，眾疑(?)死閉(?)。　密雷隱隱，以止亂也。
五　有柔有剛，怒然後興。　柔剛而怒，威取勝也。
六　怒之少時，顛蹶無期。　怒之少時，過失難(?)也。
上　疾(?)風既息，鳥以游浮(?)。　風息雨霽(?)，萬物游(?)也。

得

得、欲也。牝牡飲食，禽獸之欲。官爵財利，俊傑之志。欲仁求仁，入自聖門。

初　耳目鼻口，外交中誘，惕(?)心之告。　外交中誘，心不若(?)也。
二　以禮制心，咸遂之慾(?)，旅(?)出入幽，弗尚貨色。　弗尚貨色，智之事也。
三　聖人尚理，百物不歷(?)，其心無累。　其心無累，過不留也。
四　蹄駱(?)玄黃，舜(?)人皆寶(?)。　蹄駱玄黃(?)，貪欲不厭也。

五　守常知足，不危不辱。　不危不辱，又何求也。
六　不爭無義，惟欲食牝牡之嗜，禽獸之歎(?)。　禽欲之饒(?)，猶可食也。
上　雖(?)爭處鼠，船(?)難弗顧。　處鼠弗顧，乃可貴也。

罹

罹、憂也。知命樂天，無憂則貧(?)。樂天知命，有憂則喪(?)。若夫涉世之事，則有常理。始於憂勤，終於逸樂。人無遠慮，必有近憂。

初　飯食無虞(?)，牽犢出牛。　牽犢出(?)牛，人必有憂也。
二　同舟之賊，御風激波，濟於江河，先哭後歡。　先哭後歡，憂則有喜也。
三　火在薪下，安居不懼。　安居不懼，無所知也。
四　德詭不穩，惜躬之戚。　德詭不穩，賢者之憂也。
五　贅婦之悴，匪知其辯(?)。　贅不恤辯(?)，知所憂也。
六　杞人憂崖(?)，憂天之墜。　憂天之墜，亦過計也。
上　周規孔制，後世之計。　周規孔制，憂萬世也。

耽

耽、樂也。以欲忘道，惑而不樂；以道制欲，樂而不亂。去欲從道，其樂也誠。

初　利用作室，何樂于勤，大厦以成，燕子欣欣。　燕子欣欣，享其安也。
二　萬民不困(?)，守業安居，形苦心愉。　形苦心愉，內自適也。
三　醉飽之傭(?)，狀耳之紛，突火將焚，豈倚其門。　醉飽之惰，忘躬之戚也。
四　酒食衎衎，威儀反反，紐(?)盤不謹。　酒食衎衎，以禮自節也。
五　不勤賦斂，冀其穰叅(?)。　不勤賦斂，無以食也。
六　家有韶濩，外忘其味(?)。　家有韶濩，樂道德也。
上　王用享于鎬京。　鎬京之宴，樂以天下也。

情有七，而樂其五，何也？人喜、斯愛之，惡、斯避之，故好惡所以兼愛避也。

歬

歬、進也。駑馬日進，騏驥可及。學者日進，聖門可入。爲國日進，功業可得。險詐(?)日進，或至於禍。

初　爲非後已，進寸退尺，飾其金匱(?)。　歬進之初，不可不慎也。
二　盲人操舟，眾從鴻瀧(?)。　盲人操舟，禍在不振也。
三　有出而征，日沒而歸(?)，君子之則。　君子之則，出處順也。
四　發機而陷，鳥搏而伏，狐張射窺(?)。　發機而陷，以退爲進也。
五　主人三宿，日中必暴(?)，失時不遂。　主人三宿，征勿期(?)也。
六　驥馬之敗，駑馬之追，敵羽强弩(?)，墜于路途(?)。　駑馬追驥，力弗逮也。
上　日沒而征，力疲而登，遇操(?)逢兵。　日沒而征，危將近也。

郤

郤、退也。日月遞退，晦明以成。寒暑遞退，品物以生。君子進退，功名以彰。

初　一蟻于蹊，木隙未窺(?)，我心爲悲。　一蟻于蹊，於始終(?)也。
二　納履而避，心留途(?)去。　納履而顧，心有寄(?)也。
三　嘯而不辱，叱咤不縮，或擠溝谷。　嘯而不辱，顏之強也。
四　望敵于江，舟藏于浦，出于由(?)，車脫于輦(?)。　望敵于江，謀僞(?)也。

五　猶之將暮，晦之將止，無譏。猶暮將止，斷不至也。

六　縱奔不御，其趺數躓而去，勿顧。縱奔不御，害不至也。

上　覺罪于窮，式瞻垂昆之眷，下人。垂昆之眷，終可仰也。

×十庸

庸、常也。日月運行，不差且舒，四時變化，不忒其序。君德下下，不失其尊，臣盡其節，不亂其職。

初　天地之德，變化無恆，四時不忒。變化無恆，終有常也。

二　井泉之深，汲者不竭。井泉之深，常可久也。

三　猶饋之鼎，無增無虧。猶饋之鼎，常保常也。

四　樹樹沃水，一日十徙。一日十徙，不能以榮也。

五　晝作夜息，寒耕暑耘，小人其職。小人其職，君子給也。

六　井汚而久，井塞其口。井汚而久，不知變也。

上　魚躍失水，困于螻蟻。魚躍失水，不安常也。

×丁安

安、靜也，息也。日息于夜，月息于晦，鳥獸息于巢，草木息于根，凡為此者誰？曰天地。天地猶有所息，而況于人乎。

初　藏心于虛，弃有弃無，其樂于于。藏心于虛，不假物也。

二　止水之揣，鑑物而明。鑑物而明，得所止也。

三　窮谷之廬，未壓伏藁。窮谷之廬，不能擇居也。

四　馴鹿雞鶩，由習得成。由習得成，隨而心也。

五　居則鑿鑿，動則颺風，吉人之得，躁人之失。吉人之得，靜以待也。

六　鯈涸于泥，不能鳴濫。鯈涸于泥，志在污也。

上　蛰伏于地，或匿于天，火伏于灰，或燎于原。蛰匿火燎，因時動也。

蠢

蠢、動也。天之動，晝夜以行；地之動，草木以生；聖賢之動，功業以成。

初　陽氣潛萌，品彙咸生，先韌乾坤。陽氣潛萌，動在中也。

二　新居之徙，舊居之業，不如其已。新居之徙，未有利也。

三　狃入于阱，跳躁作懼。狃入于阱，躁益陷也。

四　據于蒺藜，欲去何之，不去何為，去或得岐。雖無所之，不可處也。

五　堅冰樹稼，勞而無得。堅冰樹稼，徒自勤也。

六　樹穀于雨，拔草于暑。樹穀于雨，貴及辰也。

上　設心蔽害，龍蛇其蟄，利用無悔。龍蛇之蟄，以存神也。

訒

訒、仁也。天地好生，秋不先春；王者尚恩，德先于刑；人無惻隱，虎狼奚異？撫而字之，同仁一親。

初　牽牛釁鐘，惻于厥心。牽牛惻心，仁之端也。

二　養虺縱蝎，遜仁之方。養虺縱蝎，失所與也。

三　工不輪斲，車成輕轍。工不輪斲，其中度也。

四　背盜自刃，利以征亂。背盜自刃，斷以道也。

五　赤子在谷，丈人護足。赤子在谷，猶不避也。

六　振興濟人，不知杠梁之設。振興濟人，惠不大也。

上　至德如春，孩子無垠，莫知其然。仁道大成，萬物遂也。

宜

宜、誼也。君子有誼，利以制事。事無常時，務在得宜。知宜而為，惟宜之功；泥宜而執，亦宜之賊。所以天地信秋，不廢肅殺；聖人用刑，不能害愛。

初　登跂造階，躊躇其巔。陟峭躊躇，有所畏也。

二　守常通變，失常滋殊，匪變則逆。守常滋殊，所失大也。

三　徇利道節，託名以貨，汚乎辭誤。託名以貨，以欺世也。

四　名歸大輅，安行正路，疾徐中度。疾徐中度，不失節也。

五　李埋殺身，無所成名。李埋殺身，不可為名也。

六　斷骨納肝，毀形殘生，非心所安。毀形殘生，義無皆也。

上　徇殺之大，手足無愛。手足無愛，大得宜也。

×忱

忱、信也。天地信而歲功成，日月信而歷象明，人君信而號令行，人臣信而邦家榮。苟為捨之，未見其能久長者也。

初　可用交，勿愉其孚，後有徵。勿愉其孚，自誠也。

二　言無矜爭，信不顛跌。言無矜爭，言將求實也。

三　天道誠訓，四時不忒，下土之式。下土之式，人信之也。

四　父子乖離，吐心而疑，嚴不信乎。父子乖離，不知其可也。

五　硜硜之信，小夫之諒。小夫之諒，可為民也。

六　小信之必，大信之失，君子不出。君子不由，親道極也。

上　堅城拜外，鑿隙逃本，萌浮海，海不在大。堅隙浮海，不可不完也。

喆

喆、智也。經天緯地，必有其理；智者見之，心不閉事。濟業以為巧，詐以為姦，聖門論智，其不然。

初　錐新火發，激湍泉涌。錐新激湍，務學勝也。

二　斤斧簡隨，梓匠之從。梓匠之從，小役大也。

三　盛兵利，吏不制。盛兵利，紙盜害也。

四　動若流水，利物之利。流水之動，以利物也。

五　務本安分，全玉其命。務本安分，知保身也。

六　狙鼠狡黠，志在竊食。狙鼠狡黠，以竊食也。

上　神禹導川，行其自然。行其自然，不為鑿也。

戛

戛、禮也。天高地下，制禮之經；尊卑貴賤，飾禮之文。人不知禮，進退無度，手足罔措。禮不用，紀綱不舉，四維之解。

初　仰天俯地，正名辨位，以定民志。仰天俯地，名位判也。

二　敝衣蔽形，猶愈裸裎。敝衣蔽形，猶愈無也。

三　衣冠肅孔，拂拭居家。　拂拭居家，以飭家也。
四　馴牛之狂，輹敝道傷。　馴牛之狂，能自制也。
五　偶人粉澤。　偶人粉澤，徒飾外也。
六　覺知燈知，耙知網知，四維王知。　覺知燈知，王者事也。
上　男女從辨，姻娶則禮。　姻娶則禮，禮有終也。

特

特，天也。天氣下降，地資以生，日光旁燭，月借以明。夫和而正，婦順以行。是謂天地之紀，陰陽之義，人道之始。

初　桃李之良，情悸心推，松筠之凰。　松筠之凰，晚無及也。
二　有蚓在牢，或投之刃，先笑後號。　先笑後號，不求終也。
三　夫剛而令，婦順而從。　夫剛婦順，未失常也。
四　閨門雍穆，謳歌歡笑。　謳歌歡笑，得中節也。
五　婦德不貳，身歿彌淑。　婦德不貳，以身先也。
六　鉸刀析薪，折齒餘斷。　折齒餘斷，不可用制也。
上　枯楊生華，老夫得其女妃，蛇入燕巢，惟禍之逃。　枯楊生華，何可久也。蛇入燕巢，必敗家也。

偶

偶，妃也。天能始萬，地實終之。陽能生物，陰實成之。有夫無婦，中饋孰主。所以咸先于常，男下於女。

初　嗜酒之甘，不知沈酣，鬼蛇是畏，未戚成螭。　未戚成螭，不早辨也。
二　怠疾貪饕，御情斷理。　御情斷理，不服訓也。

三　牝雞司晨，惟家之索。　牝雞司晨，反常也。
四　堅柔而靜，品物咸正。　堅柔而靜，順承天也。
五　無非無儀，中饋攸司。　中饋攸司，未失道也。
六　康王晏起，姜后請罪。　姜后之請，警戒相成也。
上　君王后治齊，不可用正，呂武川。　不可用正，婦人從子也。

暱

暱，親也。疏者必疏，親者必親，事之常理，人之常情。苟逆其常，心安可恬。疏者親之，如避湯沸。

初　九族咸序，君親之敘。　君親之敘，知所從也。
二　象封有庳，食而弗治。　食而弗治，弗私以政也。
三　竹枯不拔，姑死不嘁。　竹枯之安，輔之多也。
四　嫪亡祇存，或屏之役。　嫪亡祇存，見者執柯也。
五　父母甚濕，□衰以隨。　□衰以隨，示不同也。
六　割骨補足，易之金玉，其肌不屬。　割骨易玉，棄親飾也，其肌不屬，人於汝何也。
上　堯舜親親，萬國興仁。　萬國興仁，大成仁也。

續

續，子也。繼父承子，二者並全，與其父聲，寧若子賢，所以昇生賢為，民非不足，鮮生神禹，配其與天。

初　絡馬首，穿牛鼻，利用以早。　絡馬穿牛，初易馴也。
二　父撫其土，子繼厥勛。　子繼厥勛，能紹先也。

三　嫩子滿膺，不知錄篇之不育。　嫩子滿膺，害厥生也。
四　飯蔬飲水，父母怡怡。　父母怡怡，善承意也。
五　虛誕匪業，不爲臨齋。　不爲臨齋，亦似宗也。
六　酒醴新知，父耻親知。　父母顛知，不遂志也。
上　體完不虧，德備不虧，祖考之寧。　體完德備，終子事也。

考

考，父也。君爲尊矣，必於不親；母爲親矣，必於不尊。能兼二者，其惟父乎。慈而不訓，失尊之義；訓而不慈，害親之理。慈訓曲全，尊親斯備。

初　老牛舐犢，不如提引其翼。　提引其翼，教之飛也。
二　作室無資，勿壞其基，以俟能爲。　作室無資，不可強也；勿壞其基，亦可俟也。勿坏
三　愛馬盜乘，肥遁而陸，終不可馴，或投之棘。　愛馬盜乘，祇益害也。
四　說而金珠，教而詩書，貴不賣，否不益愚。　說面金珠，貴於人也。
五　藏金爲玉，不異之燭，空守之。　不異之燭，失義訓也。
六　薪火不滅，燭爨生焚，聖賢無窮，愚之瞽。　薪火不滅，明有繼也。
上　丹朱商均，利用作賓。　利用作賓，知子明也。

範

範，師也。天垂日星，聖人象之；地出圖書，聖人則之；聖人之所學也。文武是資，郯子之職，孔子所咨，若之何其無師。

初　易子之教，責善是鴐，惟嚴之利。　惟嚴之利，人知畏也。
二　衡不平，繩不直，大判短尺，民莫之則。　衡不平，不足由也。

三　章句之儒，提其綱領，以綸投鍵。　以綸投鍵，無獲也。
四　北指燕，南指楚，惟術之取。　北燕南楚，使自謀也。
五　準矩繩規，衆法攸資。　準矩繩規，先自修也。
六　投璧於闇，咸按之劍。　投璧於闇，人不見也。
上　聖作六經，萬世典則，知見其人。　萬世典則，育作訓也。

徒

徒，衆也。薪以續火，徒之紹光；江漢承流，遂于遐方；顏閔師衆，聖道以彰。

初　出門擇術，跬步之失，之哲而尋。　出門擇術，慎所從也。
二　巧心妙手，木不雕朽。　木不雕朽，其質陋也。
三　虎豹之猛，千人莫當，不可服箝。　不可服箝，不可訓也。
四　驊騮鵦驥，造父按轡，一日千里。　一日千里，天才與也。
五　中人不臨，可以寡過。　中人不臨，志於學也。
六　樗木之質，惟材之擇，爲輪轂。　曲木爲輪，性可揉也。
上　仲尼之道，三傳不替，以光永世。　以光永世，道大明也。

醜

醜，友也。天地相友，萬彙以生；日月相友，群倫以明；風雨相友，草木以榮；君子相友，道德以成。

初　柔絲結知，適轄適朱。　適轄適朱，惟所擇也。
二　意氣相許，不以利取。　取不以利，能擇交也。

三　水石相親・石潔水清・蓬麻共植・惟蓬亦直・　惟蓬亦直・近賢也・

四　總角綢繆・非而漆投・中途分攜・注矢操矛・　注矢操矛・反相賊也・

五　春耕秋穫・昌力並作・游惰勿諸・　游惰勿諸・不知已也・

六　毛壘羽粱・餓食之慕・　餓食之慕・無所益也・

上　一首三尾・先完後毀・惟初之寄・　惟初之寄・不早識也・

隸

隸、臣也・地不天、不能以生・月不日、不能以光・臣不君、不能以功・

初　木養其才・工則劚之・玉潛於石・人則琢之・　木養其才・以待用也・

二　玉馬金牛・惟邦之寶・　玉馬金牛・惟所奉也・

三　一身三首・莫知所從・　一身三首・無所容也・

四　登丘而悅・直躁而進・百鍊為隣・　登丘而悅・不自揆也・

五　股肱綴從・淺世不敢・　股肱不敢・知所從也・

六　頤機其勢・口體其齒・執感以脫・或仰之刀・　或仰之刀・皆其所也・

上　秋穀既收・土田之休・　穀收田休・不敢居功也・

林

林、君也・三人無主・不能共處・一人元良・萬國以康・厥德惟何・仁武及明・備則昌・缺則衰亡・

初　赤子之命・在厥初生・　赤子初生・性命繫也・

二　逌迹不失・無喪無得・　逌迹不失・亦足維也・

三　姦賞忠誅・臧達否佞・首足顛離・　姦賞忠誅・底傾民也・

四　巨舟峨峨・濟于洪波・　巨舟峨峨・賴賢以濟也・

五　燈無光・伴無徒・股肱不從・雖身之戚・　光能之無・下不使也・

六　天日昭知・極柱森知・忠逆姦誅・　天日昭知・明無欺也・

上　日中而移・山高而危・大人亢終・　日中而移・不可不戒也・

禋

禋、祀也・豺知祭獸・獺知祭魚・忘先背本・倣忽任盛・明則人責・幽則鬼誅・

初　聖人知幽明之故・鬼神之情狀・　祭祀之敬・非虛文也・

二　謂祖無知・謂天可欺・瀆祭何為・　瀆祭何為・心弗然也・

三　豺獺之豐・營營之思・無失其時・　無失其時・不忘本也・

四　匪慶匪毅・惟義所在・　惟義所在・務適宜也・

五　繭栗之角・玄酒陶匏・是享・　繭栗之角・誠不必豐也・

六　弗禱而殺・弗攻而木・祀淫祭瀆・　祀淫祭瀆・侮神也・

上　學匪十餘・祭匪求福・果時則然・　果時則然・理必至也・

準

準、法也・為度無法・衣裳不生・為工無法・器用不成・用衆無法・窄敵覆兵・治國無法・長亂賊民・

初　蓍蔡之前・無則不象・炊火燔・不然不避・　蓍蔡之前・應不可忽也・

二　斧斤斁廢・上騰・　斧斤斂前・雖則悖也・

三　問宗而睦・不知其疏・　問宗而睦・則小失大也・

四　禽虎于穴・百獸戰栗・閉目甚嚴・　禽虎于穴・民綠類也・

五　鑿水之流・小濁必傾・廢燥之明・刈其新稍・　鑿水之流・明不可忘也・

六　租務之紐・詭說扶蔽・　租務之紐・去物害也・

上　蝗蝻去餘・毋使得滋・逐之勿遲・　蝗蝻去餘・不足逼也・

資

資、用也・何以出入・曰位・何以聚民・曰財・有位無財・民斯不來・所以洪範八政・食貨惟先・天子四民・農商居半・

初　安食貨財・生養之具・爭怨之府・　爭怨之府・宜義治也・

二　子孫父祖・不忘飢寒・　子孫父祖・厚于民也・不飢寒・必相養也・

三　務其耕桑・穀畜鬻商・疏原道委・上下均利・　穀畜鬻商・明本末也・疏原道委・通上下也・

四　山童澤涸・今笑後哭・　山童澤涸・其利窮也・

五　瑰帑之寶・或與或什・　或與或什・道不同也・

六　大盜藏金・鄙夫之心・　鄙夫之心・私積財也・

上　勤約成風・人不困窮・　勤約成風・身先之也・

賓

賓、客也・君臣燕飲・有主有賓・諸侯朝覲・天子之賓・四夷朝貢・中國之賓・所以周官設行人・職之・行四歐・序賓之禮・

初　賓擇主人・有禮則親・　賓擇有禮・主宜盡也・

二　三十輻共一轂・天子維雍・四門穆穆・　四門穆穆・無離心也・

三　戕其途・拒其戶・四鄰攻之・莫之成助・　戕途拒戶・不與物交也・

四　重禮輕幣・遠人是至・　重禮輕幣・不為利也・

五　伯父伯舅・惟賓惟友・禮循其舊・　禮循其舊・國有制也・

六　秦帝接饌・諸侯西馳・面服心逆・　面服心逆・威劫之也・

上　東鄰餞客・西鄰之集・　西鄰之集・亦可投也・

戎

戎、兵也・天生五材・民並用之・闕一不可・孰能去兵・而聖人鑿生亂・何以止亂・井田萬榮・有舞干之法・

初　不利為寇・利用禦寇・　利用禦寇・以自衛也・

二　利劍在手・不敢飲酒・　利劍在手・不敢飲酒・知戒懼也・

三　兵由貪忿・民罹困窮・　民罹困窮・終自焚也・

四　節制之兵・有死無奔・　兵死不奔・有節制也・

五　公孫挺謀・狀貌可矣・　公孫之謀・不窮理也・

六　伐罪除凶・修國者躬・　修國者躬・以正人也・

上　戢戈藏矢・經患方始・　經患方始・戒不忘也・

斆

斆、教也・木有材・工則斵之・民有性・君則教之・生之者天・教之者人・教化既美・習俗乃成・賢哲成逢・萬事千百年・風流不絕・

初　去母從父・得其途路・　得其途路・知向方也・

二　虎狼養子・教之搏噬・桀人以貌・　桀人以貌・不由義訓也・

三　選其師．立其規．執其晉．　選其師．擇師長也．立其規．示軌物也．執其晉．衛以和也．

四　演光慮俗．慮亡遵纖．　演光慮俗．為名譽也．

五　直木不令．其影自正．　其影自正．身先之也．

六　飽食嘻嘻．禽犢之肥．　飽食嘻嘻．逸居無教也．

上　契數五教．蒙民時雍．比屋可封．　比屋可封．惡人寡也．

〓〓 乂

乂、治也．農夫治地．植穀耘除．王者治國．庸賢利、誅．柔而不治．其國無制．無制之國．其民作亂．

初　刀斧棒器．先必斂誠．　刀斧既誠．先自治也．

二　政令苛碎．遺大得細．上勞下散．　上勞下散．不知要也．

三　卑人為主．喪其資斧．　喪其資斧．任匪人也．

四　欲罔之張．引其綱．欲絲之治．張其紀．　綱張紀治．舉賢能從也．

五　並形裂衣．可用為僑．　並形裂衣．不好大也．

六　網罟簡疏．縱鰕其遊．利以得魚．　利以得魚．得民也．

上　熊魚科斗．惟率予首．　惟率予首．不擇修也．

十十 績

績、功也．事不見功．何以為績．故事不在多．以成為功．用兵不在多勝．以全為功．是故．物成秋冬．天地之功．時底豐平．帝王之功．

初　先登布穀．雖勞不育．必以俟時．若迎若送．　若迎若送．善乘時也．

二　帝王君臣．務在安民．　務在安民．無衒功也．

三　六子偕偕．萬物以豐．天地之功．　天地之功．不自為也．

四　有鱣悅隊．人口之賊．　有鱣悅隊．非其人也．人口之賊．祇取禍也．

五　項羽日勝而亡．高祖日敗而王．　日敗而王．善要終也．

六　生事要功．利己亏庸．　生事要功．好作為也．

上　演宣詩劾．僨於蓼文．日滿我斛．　日滿我斛．滿有損也．

十丨 育

育、養也．天地生物．人資以養．君臨一法．人得其養．是故夫人胎養於母．幼養於父．終身養於天地人君．

初　井渫勿幕．退遠之源．　退遠之源．養而不窮也．

二　羽我黃牛．以耕則收．豬子無畫．　羽我黃牛．養賢也．

三　豕子唯飢．縱我朵頤．觀羚歡噬．　觀羚歡噬．莫之恤也．

四　吐哺鸛兒．母瘠子肥．母心之樂．　母瘠子肥．損上益下也．

五　鶉養之鸛．自育自養．解面羅網．　解面羅網．勿撓之也．

六　營巢營巢．東獸西巢．　東獸西巢．不復及也．

上　井田之行．何富何貧．萬國之均．　萬國之均．大成也．

十‖ 聲

聲、名也．無其實．聲不違．無其聲．人不聞．聲者、實之所以彰．人聞而善．實之所以始．故曰．聲不溢不足以成名．又曰．三代之王．必先令聞．

初　聲譽指隨．或消或洪．　或消或洪．擊從實也．

二　觀守而身．勿為鴉鳴．　勿為鴉鳴．無聲譽也．

三　蔽葉之鵲．其鳴唼唼．蜚鳥之招．　蜚鳥之招．擊致禍也．

四　空谷來風．有聲泓泓．　有聲泓泓．匪求之也．

五　鬼嘯樑上．弗見其象．人其之象．　弗見其象．無實也．

六　非出非造．四方是聞．聲者恩亨．　聲者思亨．來自然也．

上　令聞王振．始終惟令．　始終惟令．不泯消也．

十Ⅲ 興

興、起也．仆而復起．衰而更興．商王之濟．後王之能．

初　蹇馬修輿．將遺於驅．　蹇馬修輿．將所習也．

二　大壑無糞．繼木無工．有初無終．喪其故宮．　大壑無糞．力不副志也．

三　游嵐縫裂．補敝補缺．　游嵐縫裂．且可衣也．

四　病危得醫．醫療得僅．　病危得醫．佐以明智也．

五　枯有枯穀．或為棟才．焚出于灰．可以焚萊．　枯穀為棟．天才異也．

六　困飢而飽．望遠而疇．　望遠而疇．志力微也．

上　趙帶蹀蹀．左右在己．　趙帶在上．執與皆也．

十Ⅳ 痛

痛、病也．官病於上．民病於下．國以陵夷．

初　外強中悴．怜面不減．　外強中悴．曾所從也．

二　祛寒得熱．金石之夢．　祛寒得熱．失中節也．

三　齒拔見齒．治體得亡．　治體得亡．其醫庸也．

四　固本以靜．防微以慎．天不能病．　天不能病．自治詳也．

五　弗從弗繫．輔根引日．以俟明衛．　輔根引日．未失也．

六　其亡其亡．剔蘇其方．督用其良．　其亡其亡．戒慎不敗也．

上　膏肓不治．世無良醫．　膏肓之疾．不可如何也．

丁十 泯

泯、滅也．焚出于灰．嗟之實雖．大燎于原．滅之時．一爵．是故周之興也．十五王而不足．及其滅也．一強而有餘．可不戒哉．可不懼哉．

初　蝸鳴千林．蜿衣絮衾．　蝸鳴絮衾．宜早防也．

二　禍子肩見．商祀不殄．其續如縷．　禍子之祀．猶存商也．

三　有自覺亡．乃生少康．　夏之不泯．得少康也．

四　豺頭血絕．崩其臨滅．　豺顛血絕．滅可傷也．

五　夏志鬱紓．惟逆之從．　夏志鬱紓．無以禍也．

六　水腐其原．木剝其根．波涸葉黃．目昧心昏．　水賊其原．何可長也．

上　崩車已覆．瞢我社稷．　崩車之覆．後所鑒也．

丁丁 造

造、始也．猶當方也．圓乾圓坤．雖有父子．始立君臣．唱之者天．和之者地．為之者人．成之者天．

初　太虛渾冥．圓乾圓坤．爲有成數．實惟其人．　萬有成數．人所為也．

二　蜂氏之鼻．湯武之襲．天心人願．　天心人願．非我之也．

三　用不擇術．功併虛積．成敗毀疾．　成敗毀疾．不由德也．

四 依仁附義，乘時順理，謀慕利物利己，是時度力，但作計一，規模可則，匪宮棄也。

五 方存不犯，沮秋而飢，好子頗忘。

六 立德建名，惟天之命，而贊之成，否則禍生。

上 其愛其勤，明且進也。

彷

隆 隆、盛也，一陽之進，必盛于夏，是謂隆暑，陰隆則生，矣，一陰之進，必底于寒，是謂隆冬，陽亦形隆，是故王者之業，必稽盛衰，盛成之時，必貴持守，可不念哉。

二 百物四支，勿增勿減，守之以貞。 虛支已定，勿增損也，善守其成，惟能貞也。

三 酒肉加陰，鐘鼓益聲，鏁刃臨城，守能盡也。

四 親朋之誘，室之用御。 親朋之誘，感慕于語也。

五 澤至陰生，寒極陽萌，君子畏危，小人怙成。 小人怙成，危禍近也。

六 過不忘良，安不忘危，一日萬機。 萬事之微，不可不慎也。

上 樂土匪易，功蔽一貫。 一貫未成，厥九仞也。

初

散 散、消也，氣散而風，族散而絕，民散而滅。

二 心德之離，微子去之。 微子去之，親戚離也。

三 守業疏疏，朝露春冰。 朝露春冰，難凝易泮也。

四 鎮厲庫庫，財散人聚。 倒庫建庫，知所散也。

五 摹閱面星，蠻潰面平，蠻業其兵。 蠻業其兵，禍亂釋也。

六 結沙防水，水至沙潰。 水至沙潰，不固結也。

上 見微之實，難久必敗，達者先見。 達者先見，明始終也。

終

終 堯舜之德，禹稷之績，周規孔式，終天無歇。 堯舜周孔，雖世無窮也。

×× 齊 齊、中也，陰陽不中，則物不生，血氣不中，則齊不行，中之用，其至矣乎。

餘 餘、終也，天道其度，日之餘也，朔不滿氣，月之餘也，日不復次，歲之餘也，功德重後，聖賢之餘也，故天地無餘，則不能變化矣，聖賢無餘，則光澤不遠矣。

命圖

	吉	臧	平	否	凶		吉	臧	平	否	凶
袁	六	四	二	五	三	資	三	二	五	六	四
剛	四	六	五	二	三	鑑	五	四	五	六	二
昧	二	四	五	六	三	徒	四	六	五	二	三
容	五	四	三	六	二	考	六	四	二	五	三
虛	三	二	五	六	四	曖	三	二	五	六	四
覬	六	四	二	五	三	特	五	四	三	六	二
儕	四	六	五	二	三	喆	二	四	五	六	三
羅	二	四	三	六	二	宜	四	六	五	二	三
拂	五	四	三	六	二	蠢	六	四	二	五	三
庸	三	二	五	六	四	訓	三	二	五	六	四
安	四	四	五	六	二	忱	四	六	五	二	三
卻	二	六	五	六	三	瓦	三	四	五	六	三
耽	四	四	五	六	三	偶	二	四	五	六	三
得	三	二	五	二	三	績	四	四	五	六	三
繇	五	四	五	二	三	范	三	四	五	六	二
聆	二	四	五	六	四	魏	四	二	三	六	四
言	四	六	三	二	三	林	三	四	五	六	三
昭	六	四	二	五	三	準	四	六	五	二	三
雍	三	二	五	六	四	資	二	四	五	二	三

戒	理	育	興	泯	隆
六	四	二	五	三	六
四	六	四	四	二	四
二	五	五	三	五	二
五	二	六	六	六	五
三	三	三	二	四	三
毀	績	聲	痛	造	散
五	三	六	四	二	五
四	二	四	六	四	四
三	五	二	五	五	三
六	六	五	二	六	六
二	四	三	三	三	二

元、餘、齊、三者無變。皆不占。初上者。事之始終。亦不占。(原文闕)

五行相乘。得二十五。又以三才乘之。得七十五。以爲策。虛其五而用七十。分而爲二。取左之一。以挂於右。揲左以十。而觀其餘。置而扐之。復合爲一。而再分之挂揲其右。皆如左法。左爲主。右爲客。先主後客者陽。先客後主者陰。觀其所合。以名命之。既得其名。又合蓍而復分之。陽則置右而揲左。陰則置左而揲右。生純置右。成純置左。揲之以七。所揲之餘。爲所得之變。觀其吉凶臧否。平而決之。陽則用其顯。陰則用其幽。幽者。吉凶臧否與顯戾也。欲知始終中者。以所筮之時占之。先體爲始。後體爲中。所得之變爲終。變已主其大矣。又有吉凶臧否平者。於變之中。復爲細別也。不信不筮。不疑不筮。不正不筮。不順不筮。不蠲不筮。不誠不筮。必蠲必誠。神靈是聽。(原文闕)

玄以準易。虛以擬玄。玄且覆瓿。而況虛乎。其棄必矣。然子雲曰。後世復有揚子雲。必知玄吾於子雲。雖未能知。固好之矣。安知後世復無司馬君實乎。

潛虛發微論

左朝奉郎監察御史張　敦實　撰

潛虛總論

有物混成。先天地生。強而名之是爲道。太極元氣。函三爲一。衍而伸之是爲數。兩儀之所以奠位。萬類之所以成形。天下國家之所以致治。悉不外乎道與數。聖人筆而載之是爲易。子雲作太玄。所以明易也。溫公作潛虛。所以明元也。易之作。出於不得已。元、虛之作。豈亦出於不得已乎。自雄之作元。議者已紛然矣。獨有於虛乎。曰、易者。經之原也。其道奧而難知。溫公固嘗云。易、天也。元者、所以爲之階也。將升天而可廢其階乎。又嘗譬之。扶大廈者資衆木。明大道者資衆說。蓋非特元論。亦虛論也。學者由虛而曉元。由元而究易。斯無躐等之患。而有漸進之益矣。是豈得已而不已哉。抑又以溫公平生著述論之。其考前古興衰得失之迹。作爲通鑑。自潛虛視之。則筆學也。留心太元三十年。既集諸說而爲註。又作潛虛之書。自通鑑視之。則心學也。今世於筆力之所及者。家傳人誦。無間四夷。至於心思之所及。則見者不傳。傳者不習。誠可怪也。豈後世之子雲。於溫公見之。後世之溫公。自有時乎。敦實自幼得潛虛稿本於其裔孫伋。首尾多闕。尋訪數年。始得全文。初若聱牙漫漶不可測識。深思熟讀。乃知立辭命意。左右前後。橫斜曲直。皆有成理。因即其圖。各爲總論。庶幾學者易覽。少見溫公之用心焉。雖然。詩三百篇。而聖人蔽之以一言。若道極於微妙。而不見於日用之間。則亦何貴於道哉。是故易之所謂人道者。不過乎仁義。元之所謂大訓者。不過乎忠孝。虛之所謂人之務者。不過乎五十五行。仰而推之。以配三百六十五度。日月不能越一度以周天。人不能越一行以全德。茲又述作之深意也。學者以是求之。思過半矣。若夫大衍、五行、律歷之至數。又何患其難知焉。

元以準易虛以擬元論

切觀元之準易。虛之擬元。非謂卦爻象數求以相合也。反覆其序。軫轉其道。雖若與之相戾。而終實與之爲表裏者。乃所以爲有得也。故易之爲卦六十有四。而元之首。則八十有一。虛之名。則五十有五。易之爻有六。元之贊、則有九。虛之變、則有七。易之卦有內外。元之首有四位。虛之體有十等。易有八物。元配五行。虛則兼之以生成之數。易始於乾。元則始於中。虛則始於元也。易終於未濟。元則終於養。虛則終於餘也。易之蓍策。用四十有九。元之蓍策。用三十有三。虛之蓍策。用七十。易之揲也以四。元之揲也以三。虛之揲也以十。易之占也以動。元之占也以逢。虛之占也以變。是三者。固若相戾而不合也。及要而語極。則實相表裏。豈有異哉。易之爲卦也。始於太極。太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八八而乘之。故極爲六十有四焉。若元之爲首。由一以生三。由三以生九。九九而乘之。斯爲八十有一焉。至虛之爲名。則始於五行。以天之中數五五而乘之。爲二十有五。以地之中數五六而乘之。爲三十。合而言之。爲五十有五焉。然則易之卦。元之首。虛之名。無以異也。易之爲爻。守金木水火而爲一、分土而爲二。於是有六爻。六六乘之。故

六十四卦而三百八十四爻具焉。若元之爲贊。則分金木木火而爲二。守土而爲一。於是有九贊。九九而乘之。故八十一首而七百二十九贊設焉。至虛之有變。以金木水火土生成之合。旋相爲宮。而生商角徵羽及變宮變徵。於是有七變。七七而乘之。以元、餘、齊之無變。故去十二名。三百六十四變生焉。易之爻。元之贊。虛之變。無以異也。易之爲審也。卦有內外。以別正悔。於是有二體。故有以乾爲主而重卦者。若健而說之爲夬是也。有以坤爲主而重卦者。若順而說之爲萃是也。以震爲主。若動而說之爲隨。以巽爲主。若巽而說之爲大過。皆以其有二體故也。若元之爲審。則方州部家。以別遠近。於是有四位焉。故一元象辟。都覆三方。而方者三公之象也。方同九州。而州者九卿之象也。枝栽庶部。以象大夫。分正部家。以象元士。凡此。皆以其有四位故也。至虛之爲審。則體分十等。以表尊卑。故一等象王。二等象公分岳、牧、率、侯、卿、大夫、士、庶。次爲等降先殺十純。各分其位。其次降一王引三公也。其名爲裒。其次降二王引四岳也。其名爲柔。其次降三王引九牧也。其名爲剛。其次降四王引逮率也。其名爲雍。凡此。皆以其有十等故也。合而論之。二體、四位、十等。同爲卦象而已。果且有異乎哉。易之爲審也。始於乾坤。而分於六子。於是有八物焉。天地奠位。知其爲乾坤。山澤通氣。知其爲艮兌。雷風相薄。震巽以辨。水火不相射。坎离以濟。凡此。以其體乎八物故也。若元之爲審。則始於一水。終於五土。於是有五行焉。故首性屬木。知其爲中。首性屬火。知其爲周。礥之爲首。性得天三之木。閑之爲首。性得地四之金。少之爲首。性得天五之土。凡此。皆以其配五行也。至虛之爲審。始於天一。終於地十。於是備五行生成之數。一六盈後。自泯至昧。二七盈前。自蠢至考。三八盈左。自容至前。四九盈右。自徒至乂。五十分假於四隅。艮、昭、巽、庸、坤、范、乾、績。各有所隸。若此。以其備五行生成之數也。合而論之。八物、五行、及五行生成之用。同於取象而已。果且有異乎哉。易次其卦。以陰陽消息。人事盛衰。相受其義。元次其首。以日之躔次。宿之分度。以周其數。虛次其名。以周天之度。用三百六十四變。變尸一日。故易始於乾。則以萬物之所資始。所謂有天地然後有萬物是也。終於未濟。則以變故之不可測。所謂易不可窮。故以未濟終焉是也。元始於中。則以一元之氣。所由基。所謂一氣潛萌於黃鐘。信無不在其中是也。終於養。則以一歲之氣。所由復。所謂星如歲如。復繼之初是也。虛始於元。則以元始也。所謂冬至之氣。起於元是也。終於餘。則餘終也。所謂天地無餘。不能成變化是也。卽是推之。則卦首名之終始。無以異也。易之蓍策。本乎大衍。而虛其一。元之蓍策。本乎天地。而虛其三。虛之蓍策。本乎五行。而虛其五。故乾之策。二百一十有六。坤之策。百四十有四。合而計之。凡三百有六十。以當期之日。衍而積之。凡萬有一千五百二十。以當萬物之數。此易之蓍。所以用四十有九也。天之數十有八。地之數十有八。合而計之。凡三十有六。以律七百二十九贊。衍而積之。凡二萬六千二百四十四策。以當歲之日。此元之蓍。所以用三十有三也。五行相乘。得二十有五。又以三才乘之。得七十有五。以占五十五名。衍而積之。凡三千八百五十策。以成變化之用。此虛之蓍。所以用七十也。卽是推之。則策算之無窮。無以異也。分而爲二。挂一於指。揲之以四。歸奇於扐。此則易之揲法也。先挂其一。半分其餘。揲之以三。幷餘於扐。此則元之揲法也。分而爲二。右挂左一。揲左以十。歸餘於扐。再分揲右。皆如左法。此則虛之揲法也。易揲以四。故取七八

九六以定六爻之法。元揲以三。故取七八九。以定四位之贊。虛揲以十。故取左右生成之數。以定合體之名。是則揲法之同也。七爲少陽。八爲少陰。而七八爲無變。九爲老陽。六爲老陰。而九六爲有變。不變者靜而守其位。有變者動而有所之。此則易之占法也。且筮用經。夕筮用緯。休則逢陽星時數辭從。咎則逢陰星時數辭違。此則元之占法也。左爲主。右爲客。先主後客者陽。先客後主者陰。陽則用其顯。陰則用其幽。此則虛之占法也。易取其變。故以九六。而辨其吉凶。元取其逆。故以從逆而別其休咎。虛用其變。故以幽顯而辨其否臧。是則占法之無以異也。夫以首準卦。以名擬首。以贊準爻。以變擬贊。以四位準二體。以十等擬四位。以五行準八物。以生成演五行。至於卦首名之相次。策算之無窮。蓍之數。占之法。未有不同者。自非好古樂道。用心於內。超然自得於犧易之旨者。孰能進此。知揚子雲深湛之思。司馬君實專精之見。皆有以稱大易之奧也。

氣論

五行之在天地間。一水。二火。三木。四金。五土。生數也。所謂生數者。五行具天地自然之氣也。故五行生數。各含一陰一陽之性。在九疇。則五行一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。有自然之象也。在易。則天一、地二。天三。地四。天五。有自然之數也。物生而後有象。至滋而後有數。則生數一十有五。兆於此也。天一。居北方坎位爲水。地二。居南方离位爲火。天三、居東方震位爲木。地四、居西方兌位爲金。天五、居中而爲土。在虛則有原、有熒、有本、有丱、有基焉。至土則本無方隅。分王四正之方。能生萬物。故北方水一、得土五而成六。南方火二、得土五而成七。東方木三、得土五而成八。西方金四、得土五而成九、中央五土合而成十則成數四十。成於此也。生數一十有五。成數四十。生成之數。五十有五。所以具天地終始之道。在太虛之中。能成變化而行鬼神也。白虎通曰。土可以王四季者何。本非土不生。火非土不榮。金非土不成。木非土不高。土扶微助衰。歷成其道。故五行更生。得土以助之。所以昔之原者今有委。昔之熒者今有焱。昔之本者今有末。昔之丱者今成刃。昔之基者今成家矣。

體論

天地之數。一、三、五、七、九。陽之奇也。故爲天之數。天秉陽也。二、四、六、八、十。陰之偶也。故爲地之數。地秉陰也。陰陽合德。而剛柔有體。此五位所以貴乎相得也。五位相得而各有合者。天一與地六相得。合而生水。有原而有委。地二與天七相得。合而生火。有熒而有焱。天三與地八相得。合而生本。有本而有末。地四與天九相得。合而生金。有丱而有刃。天五與地十相得。合而生土。有基而有家。以五行生成合而言之。則有五。以五行生成分而言之。則有十。故一等象王。至十等象庶人。總五十有五體。體有左右。所以辨賓主也。體有上下。所以辨尊卑也。左爲主。右爲客。上爲尊。下爲卑。一等象王。尊無二上。故體之左右。純乎一也。二等象公。下王一等。故右純乎二。左事王也。三等象岳。下公一等。故右純乎三。左事王公也。四等象牧。下岳一等。右純乎四。左事王公岳也。五等象率。下牧一等。右純乎五。左事王公岳牧也。自一至五。皆用五行之生數。以興天下之治者也。六等象侯。下率一等。右純乎六。左事王公岳牧率也。七等象卿。下侯一等。右純

乎七。左事公岳牧率侯。詘乎一者。不及左事王也。八等象大夫。下卿一等。右純乎八。左事岳牧率侯卿。詘乎二者。不及左事王公也。九等象士。下大夫一等。右純乎九。左事牧率侯卿大夫。詘乎三者。不及左事王公四岳也。十等象庶人。下士一等。右純乎十。左事率侯卿大夫士。詘乎四者。不及左事王公岳牧也。自一至十。皆用五行之成數。以成天下之治者也。上下相承。若此。故能使天下之大。若網在綱。若臂使指。無末大必折。尾大不掉之患矣。

性論

五行之性。其相生也。不失其爲相繼。其相克也。不失其爲相成。相繼者。四時之次也。相成者。六府之敍也。四時之次。金生水而冬承秋。水生木而春繼冬。木生火而夏繼春。皆相生以相繼也。六府之修。以土治水。以水治火。而水火爲用。以火治金。以金治木。而金木爲器。以木治土。以土治穀。而土穀爲利。此皆相克以相成也。虛之合德。雖存二體。合爲一用。大率不出相生相克。不失其性。故能其用無方焉。始於十純。其體立而不改。其次降一。故水與火配。其次降二。故水與木配。其次降三。故水與金配。其次降四。故水與土配。自降一至降四。其下亦降次以相配焉。最後五行生成。各自爲配。皆不出以相生、相繼、相克以相成。是乃五行之性。在天地之間。未嘗或乖且戾也。

名論

周天三百六十五度四分度之一。五行生成。合體而立名。不過五十有五。齊於天地之中。包斡萬物。故有名而無位。冬至之氣起於元。轉而周三百六十四變。變尸一日。迺授於餘而終之。一六居後。在天則斗、牛、女、虛、危、室、壁之分焉。三八居左。在天則角、亢、氐、房、心、尾、箕之分焉。二七居前。在天則井、鬼、柳、星、張、翼、軫之分焉。四九居右。在天則奎、婁、胃、昴、畢、觜、參之分焉。自泯至昧。十有一名。在北而屬水。自容至觜。十有一名。在東而屬木。自蠢至考。十有一名。在南而屬火。自徙至乂。十有一名。在西而屬金。昭、一土也。處報德之維。分王於丑。卻、庸、妥、三土也。處常陽之維。分王於辰。范、一土也。處背陽之維。分王於未。績、育、聲、興、痡、五土也。處蹶通之維。分王於戌。齊、中土也。處大中之內。在天其北極之任乎。

變論

律呂之生。始於黃鍾。下生林鍾。林鍾上生太簇。太簇下生南呂。南呂上生姑洗。姑洗下生應鍾。應鍾上生蕤賓。蕤賓上生大呂。大呂下生夷則。夷則上生夾鍾。夾鍾下生無射。無射上生中呂。陽六爲律。陰六爲呂。以黃鍾爲宮。則林鍾爲徵。太簇爲商。南呂爲羽。姑洗爲角。應鍾爲變宮。蕤賓爲變徵。至十二律。旋相爲宮。各以七變而乘之。則盡八十四調。此聲之元。五聲之正也。至六十律。旋相爲宮。有執始去滅等名。終於南事。又以七變而乘之。則變盡周朞。各統一日。盡三百六十四變。於潛虛之中。始於裒之初。終於散之上。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。其用大矣。

行論

五行之在天地之間也。非特可以成變化而行鬼神。抑亦可以開物成務。冒天下以道者也。故虛敍人之

生木於虛。虛然後形。形然後性。性然後動。動然後情。情然後事。事然後德。德然後家。家然後國。國然後政。政然後功。功然後業。是數者。其用各有五。故終於五十五名。其修爲之序。可以治性。可以修身。可以齊家。可以治國。可以平天下也。故虛曰。行者人之所務也。繫之辭以明其義。用之變以尙其占。皆所以前民用也。

命論

命者。時之所遇也。吉凶否臧。雖惟命是遇。然禍兮福所倚。福兮禍所伏。禍福特未定也。以其禍福之未定。則稽疑之占。不可後也。元、餘、齊、三者無變。皆不占。初上者。事之始終。亦不占。所占者。自裒至散。五十二名。以二三四五六之變。觀其吉凶臧否平之所遇而決之。陽則用其顯。陰則用其幽。然後知其吉之大。則身其康強。子孫其逢吉。其次常吉之外。或作內吉作外凶。或用靜吉用作凶。可以觀變而避就也。

蓍論

虛數七十有五。其用七十。分二挂一。揲之以十。先左後右。徐觀其餘。以命卦名。分客主而定陰陽。且如裒之一卦。|爲主。‖爲客。左揲先餘一。右揲後餘二。是先主後客者陽。若左揲先餘二。右揲後餘一。是先客後主者陰。由是觀其所合。以裒命之。既得其名。又合蓍而復分之。陽則置右而揲左。陰則置左而揲右。揲之以七。用所揲之餘。爲所得之變。觀其命圖之上。吉凶臧否平而決之。陽則用其顯。如裒之六吉三凶不易也。陰則用其幽與顯戾也。如裒之六吉當爲凶。三凶當爲吉也。假如元 ⊥ 蠢 ‖ 容 ‖‖ 徒 ‖‖‖ 齊 ×× 生數純者。不可分陰陽。當置右而揲左。造 ⊤⊤ 考 ⊤⊤⊤ 辨 ⊤⊤⊤⊤ 又 ⊤⊤⊤⊤⊤ 績 ++ 成數純者。亦不可分陰陽。當置左而揲右。皆揲之以七。以所揲之餘。觀其吉凶臧否平爾。

右司馬文正公潛虛。應行嘗恨建陽書肆所刊。脫略至多。幾不可讀。及得邵武本。雖校正無差。而繇辭多闕。淳熙九載。文正公曾孫待制侍郎。出守溫陵。應行備數芹頖。獲忝門下士之列。親得公家傳善本。繇辭悉備。復以張氏發微論附之。應行再拜以請曰。願廣其傳。以惠學者。公曰。是吾志也。遂以邵武舊本。參稽互考。刻之郡庠。使人人得見全書。抑何幸耶。淳熙壬寅孟冬朔日迪功郎充泉州州學教授陳應行謹跋。

潛虛述義

司馬光撰
蘇天木述

潛虛述義目錄

卷一
總義　氣圖　體圖
性圖　名圖
卷二
行圖　元　裒
柔　剛　雍
味　昭　容
言　慮　聆
覬　繇　懠
得　罹　湛
莠　卻　庸
妥　蠢　訒
宜　忱　詰

卷三
行圖　特　偶
曜　續　考
范　徒　醜
隸　林　醴
準　資　賓
[illegible]　[illegible]　又
積　育　聲
興　痡　泯
造　隆　散
餘　齊
卷四
命圖　書後
附張行成潛虛數義
附圖象辨

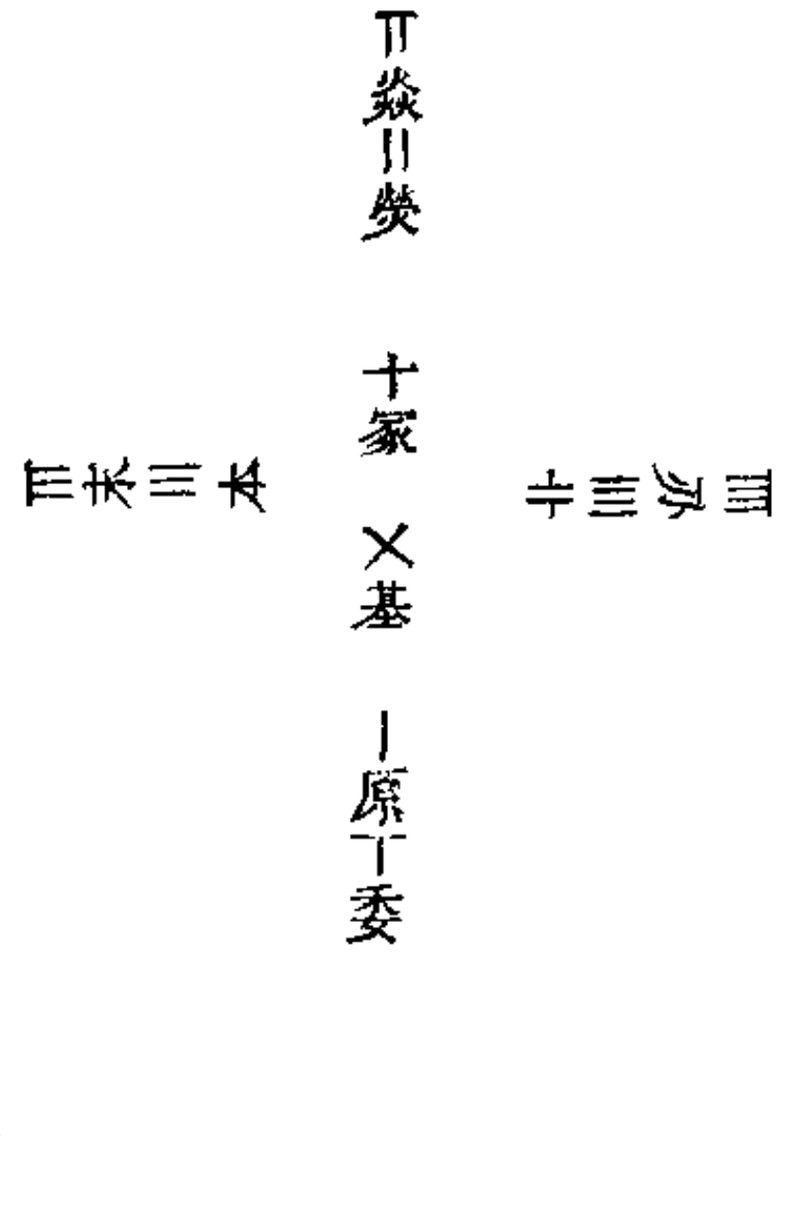
潛虛述義卷一

宋涑水　司馬光　君實撰
高要　蘇天木　戴一述

萬物皆祖於虛。祖者、始生之名。混沌初開。太虛無物。天地之道。無極而太極。萬物皆從此出。生於氣。太極靜而陰氣凝。動而陽氣著。有陰陽二氣。遂生水火木金土五氣。至二五之精。妙合而凝。天地絪縕。萬物化醇。此氣化之始也。氣以成體。得陰陽之氣成男女。得五行之氣成五官。此以形體言。若兩圖取象十體。則以體格言。體以受性。人備陰陽五行之體。即具健順五常之性。若性圖則以卦象有體而分五行之性。即數以言理也。性以辨名。名以即其左體之性。視其右體之湊合而別其名。名以立行。顯名以義。順理而行。行以俟命。盡其在我。聽其在天。故虛者、物之府也。虛孕萬物。猶府藏萬有。氣者、生之戶也。物從氣生。猶人由戶出。體者、質之具也。體圖左右之目。即第一等王者。性者、神之賦也。性即陰陽不測之神。名者、事之分也。有林隸考證之名。即有君臣父子之事。行者、人之務也。命者、時之遇也。

氣圖

卅 刃 卅 卅



卅 炎 卅 榮　十家　乂 基　丨 原 丁 委

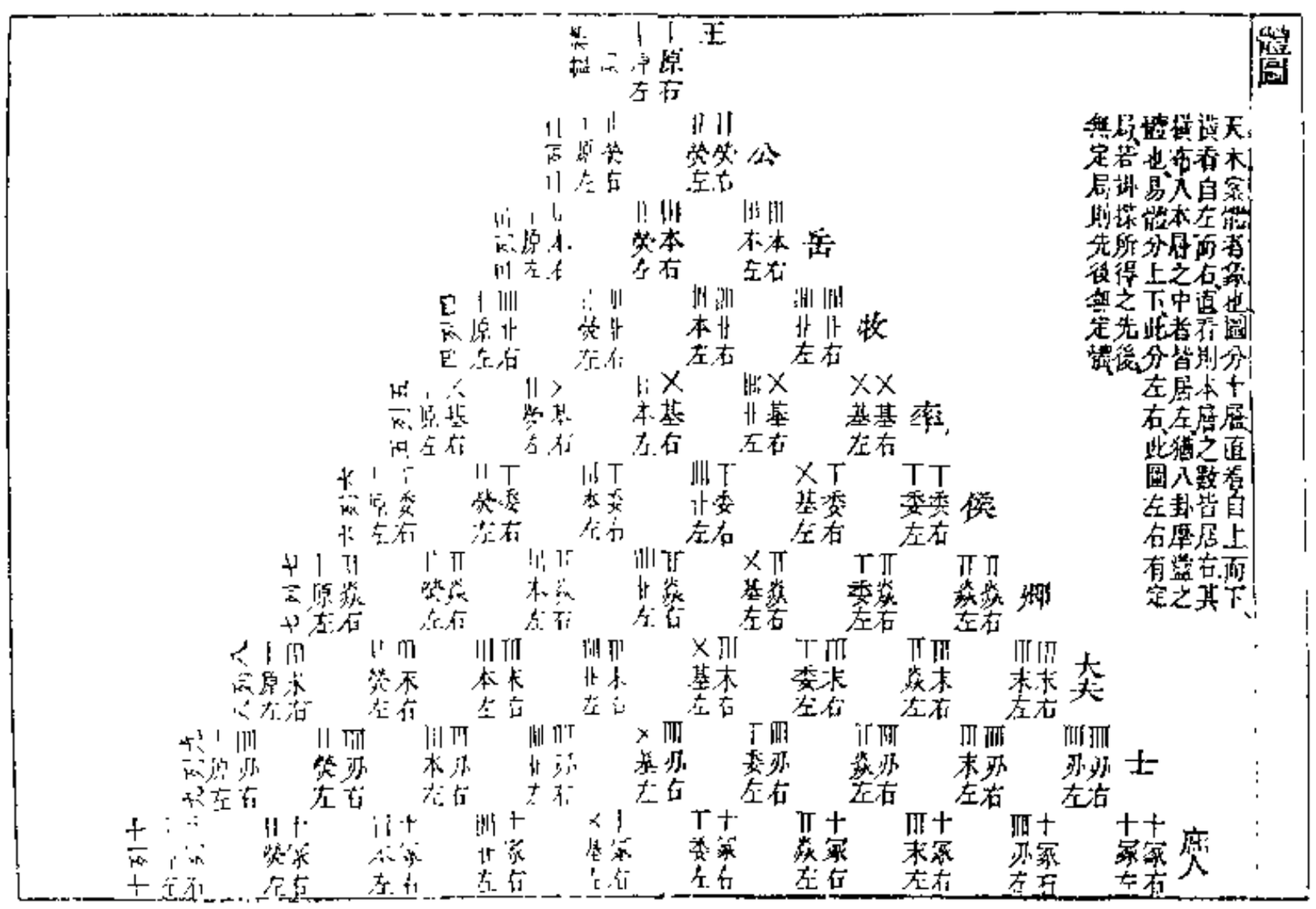
卅 末 卅 本

天木案。氣圖者、五氣之圖也。丨者、一也。丁者、六也。天一生水。地六成之。丨、水之原。丁水之委也。卅者二也。卅者、七也。地二生火。天七成之。卅、火之微榮。卅、火之盛焱也。卅者、三也。卅者、八也。天三生木。地八成之。卅、木之本。卅、木之末也。卅者、四也。卅者、九也。地四生金。天九成之。卅、金之廿。金在石中未煉者也。卅、金之鋒刃已淬者也。乂者、五也。十者、十也。天五生土。地十成之。乂、土之基。低薄者也。十、土之冢。高厚者也。是皆五行生成之數分之。觀其所分。而五行作用之力量各不同矣。若論占法。正視其方位之何如。以斷其生尅之輕重。圖內五十居中。一二三四居內。六七八九居外。與河圖同一道也。

體圖

天木案。體者象也。圖分十層。直看自上而下。橫看自左而右。直看則本層之數皆居右。其橫布入本層之中者皆居左。猶八卦摩盪之體也。易體分上下。此分左右。此圖左右有定局。若排探所得之先後。無定局則先後無定體。

王　公　岳　牧　率　侯　卿　大夫　士　庶人

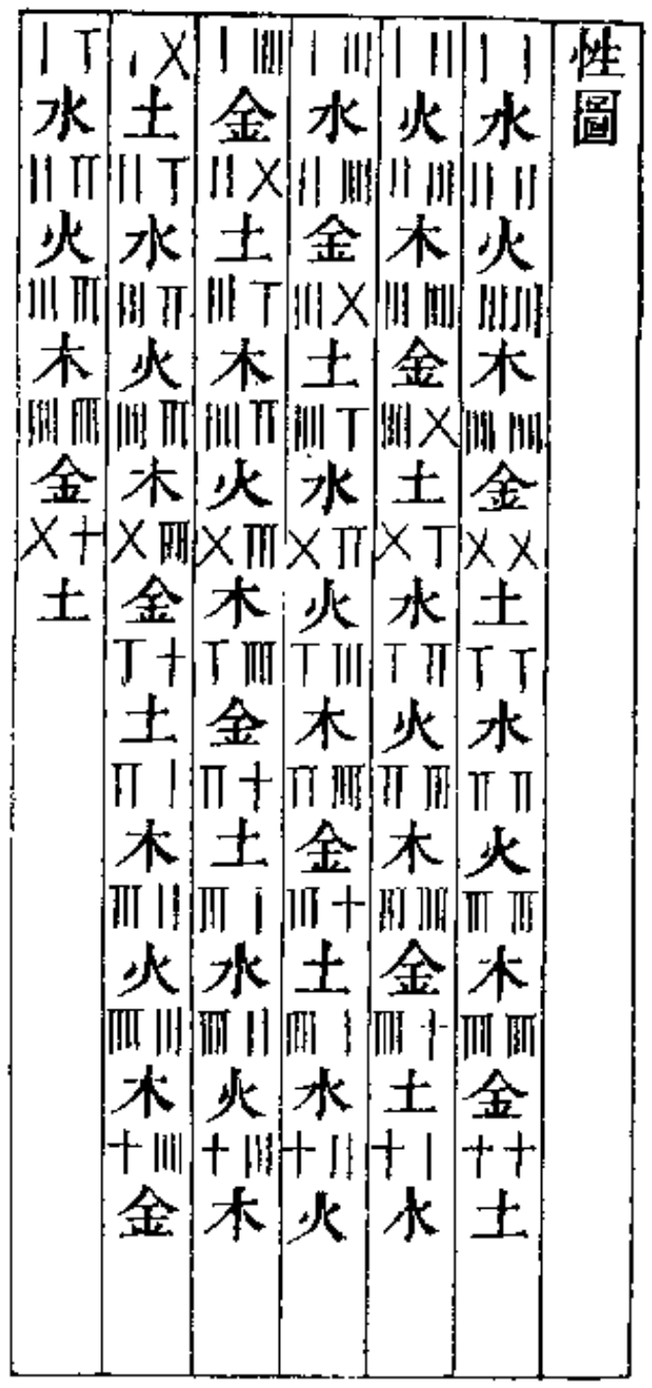


一等象王、二等象公、三等象岳、四等象牧、九州之長・入天子之國・曰牧・五等象率、同帥・方伯連帥・六等象侯、七等象卿、八等象大夫、九等象士、十等象庶人、一以治萬、少以制衆、其維綱紀乎、綱紀立而治具成矣、心使身、身使臂、臂使指、指操萬物、或者不爲之使、則治道病矣、卿詘一、大夫詘二、士詘三、庶人詘四、位愈卑、詘愈多、所以爲順也、詘雖多、不及半、所以爲正也、正順覆天鑒地之大道也、

天木按、天地之數有十、圖將天下之人分爲十等、自上而下、見王爲天下之主、志安定天下之人、故設公岳牧率、以統理天下、又設侯卿大夫士、以分治其國、有天下一家之象、自下而上、見天下庶人各受治於士大夫卿與侯、侯受治於率牧岳公與王、有權歸一統之象、

又案水爲生物之始、故十層橫布加入之體、皆始於左、凡本層之數皆居右以終之、故本層之終皆左右合體、一三五七九、生數二十有五、二四六八十、成數三十、天地之數五十有五、故潛虛有五十五體、

性圖



水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
火	木	金	土	水	火	木	金	土	水
水	金	土	水	火	木	金	土	水	火
金	土	木	火	木	金	土	水	火	木
土	水	火	木	金	土	水	火	木	金
水	火	木	金	土					

凡性之序、先列十純、十純既洽、其次降一、其次降二、其次降三、其次降四、其次降五、最後五配而性備矣、始於純、終於配、天地之道也、

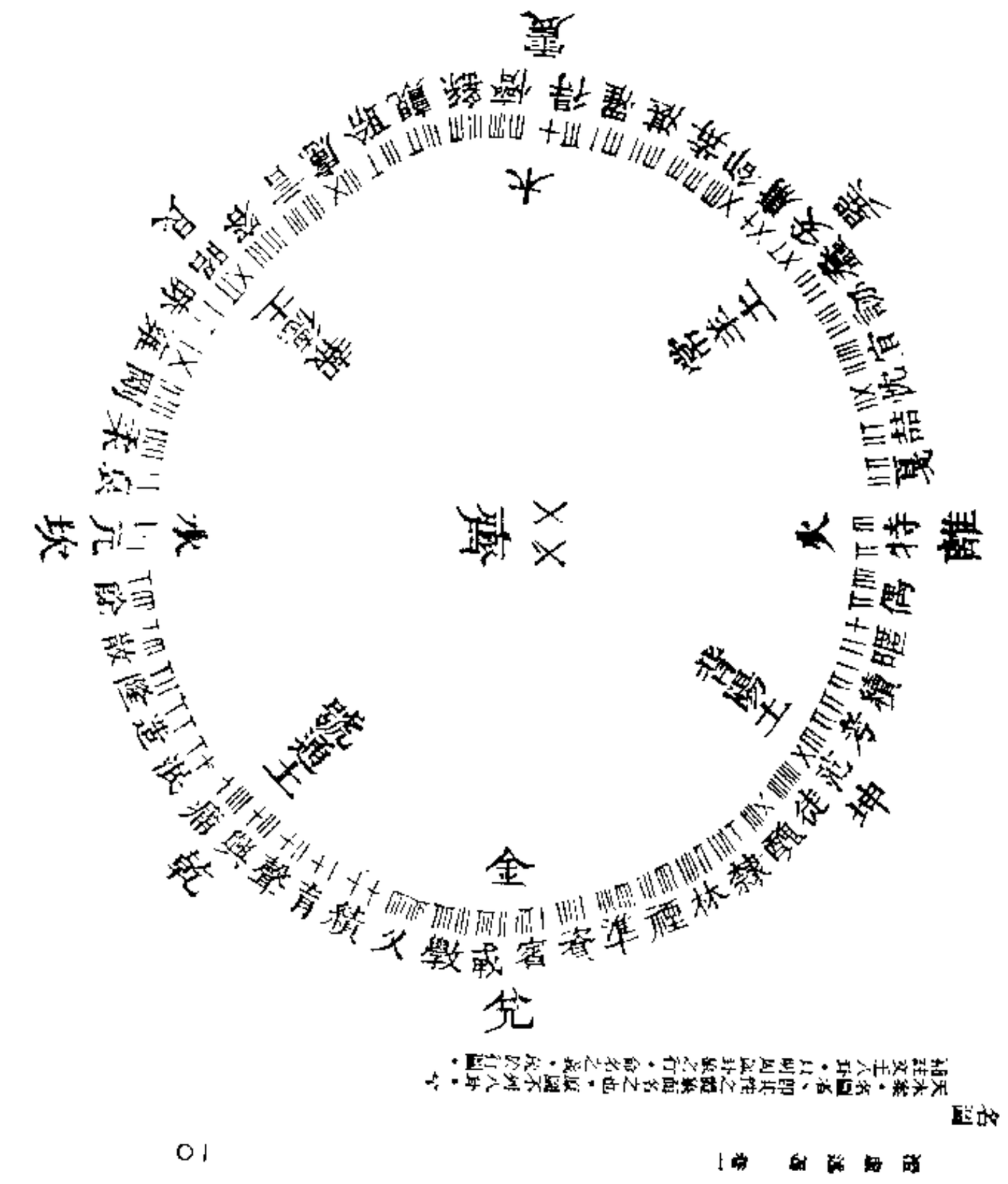
天木按、性圖者、因數而分五行之性也、天地之數五十有五、五行錯綜、左右湊合、亦五十有五、直看

則首十位皆自一至十、左右相比不雜、上五位生純、下五位成純、是爲十純、餘四十五位則雜而不純者、但末五位、其數雖雜、其氣相合、即河圖生成同位之理也、圖中直看、居左者皆自一二順次而下、若橫看、首層居右者以一二三四五爲序、十純之後、遞降其一、如第二行以二起、一降在下、是降一也、第三行以三起、一二降在下、是降二也、第四五亦然、六行以六起、一二三四五列之於左、是降五也、此即五配也、其所以必降者何、兩間炁剝、每有參差、正以神其變化、設皆定局、造化亦易窮理然也、中間雖遞降其一、而首尾相接、看直圖之首尾、十純五配、皆順始初生成之序、統體之定理然也、又看圖之上六層三十五性、逐層自左而下右、接如環、仍順始初生成之序、理之循環遞嬗者然也、又看圖之斜相接、亦順始初生成之序、其下四層之成局、第七層火木金土水、與第二行同、八層木金土水火、與第三行同、九層金土水火木、與第四行同、十層土水火木金、與第五行同、前五十性不以純雜分低昂、以十純生比生、成比成、陰陽猶偏於一、若末五配則一生一成、左陽右陰、相濟猶偏、故始於純、終於配也、

又案圖末五配、生成同位、此其合序者不在言、即前五十卦一與六兩層同順始初生成之序、二三四五七八九十層五行之變、生成之層次皆同、亦五配同位之理也、又橫看二三四五七八九十層合各之變、復與中間四直行五行之變、橫直相符、二七橫行與第二直行同、三八橫行與第三直行滅、如九橫行與第四直行同、五十橫行與第五直行同也、又由圖之右上角、斜挨至左下角、其五行之斜排成列者、一水二火三木四金五土、生數順始初之序、六水七火八木九金十土、成數亦順始初之序、末之一水二火三木四金亦然、圖之橫直斜正、錯綜變化、莫非天然妙道如此、

又案十純與五配、左右本同一氣、主客如一、其餘則居右者爲本性、主也、居左者順次湊合、客也、合各殊、明五行之性又微別矣、如水性寒、遇火則熱、火盛則沸且竭、火性烈、遇木則歇、水盛則衰且滅、此者可以類推、

又案性圖以居右者爲五行本性、名圖行圖又以居左者分屬五行、蓋性屬靜、右、陰位、靜象也、故以居右者爲主、名圖則以五氣之流行者言、行圖又就人之所行者言、皆屬動、左、陽位、動象也、故以居左者爲主、



潛虛述義卷二

行圖

天木案。行圖者。分別行事得失。品行不同也。

一一元。天地之運始於元。天地之數始於一。五行之生始於水。水即一也。一即元也。

元、始也。夜半、日之始。朔、月之始。冬至、歲之始。好學、知之始。力行、道德之始。任人、治亂之始。

愼於舉趾。差則千里。機正其矢。

愼於舉趾。差則遠也。

欲無悔吝。其始先愼。

一一貞。水火原不相射。在地各相得有既濟之能。在天者日月即水火之精。運行雖殊。朔則會合。有貞象焉。

貞、聚也。氣聚而物。宗族聚而家。聖賢聚而國。

初。進而逡。而俟其信。而利用正。

聚不可苟。必進逡也。

聚以正。猶俟信。勿遽進。

二、人倮而繁。獸猛而殫。

人倮而繁。善以道羣也。

苦聚則昌。猛聚則亡。

三、百毒之聚。勝者爲主。惟物之蠱。

百毒之聚。祇害人也。

小人有勢。君子遠遁。

四、羽毛鱗介。各從其黨。

羽毛鱗介。聚以倫也。

聚必以倫。勿近小人。

五、菟絲之勢。附草絕根。

菟絲之勢。不知固根也。

倚賴若非。將何可依。

六、八音和鳴。神祇是聽。

八音之哀。感人神也。

聚而和。和而日多。

上、雲還於山。冰泮於川。

雲還冰泮。聚極必分也。

聚極必分。各歸其黨。

一一柔。水性柔。即生之本。

柔、地之德也。臣之則也。夫爲剛矣。不逆四時。君爲剛矣。不却嘉謀。金爲剛矣。從人所爲。故剛而不柔。未有能成者也。

初。馬牛服役。左右殫力。

馬牛服役。臣職宜也。

卑賤之職。柔順効力。

二、蓬蒿戚施。盜跖之祈。或得其答。

盜跖之祈。靡不爲也。或得其答。爲主所知也。

齒師祈求。柔媚招尤。

三、齒剛必缺。久存者舌。

齒缺舌存。久剛必危也。

寓剛於柔。其用無窮。

四、蜚石之落。抗之以幕。

能石之落。強不能支也。（決勢太兇。恐難其注。）

去太柔如升有移無已。

太柔如水不興物達也。（雷貼而融。石薄易逝。）

六。蒲柔。穀傾壞脫輻。

蒲柔。穀任重力也。（柔弱附附。任重必顛。）

上。繩旋委靡。政不在已。

繩旋委靡。君道非也。（太柔無威。權必下移。）

剛水性柔。生於入一。實爲剛剛之氣。又剛金剛金。繩柔生水。長有潛經發聚之勢。

剛。天之道也。君子之守也。地爲柔矣。負載山岳。臣爲柔矣。正直剛剛。水爲柔矣。貫穿石。故柔而不剛。未有能立者也。

初。偃王無骨。莫之自立。

人之有骨。以自立也。（人不立志。骨如無骨。）

二。不忍小辱。自經溝瀆。

自經溝瀆。小人決也。（剛不忍小。碎身不貴。）

三。目眩耳聾。拔本觸石。一跌而踣。螻蟻之食。

一跌而踣。不復振也。（剛躁一跌。萬事瓦裂。）

四。金輿玉軸。崢嶸不復。

金輿玉軸。任重載也。（持重盡文。保泰厚也。）

五。介然自守。其要无咎。

其要无咎。中寡慾也。（柔正之剛。可與貞固。）

六。金相白鍊。有折無卷。

有折無卷。質不渝也。（節操堅貞。不變平平。）

上。歌治爲劍。利用加錫。剛過則折也。

利用加錫。剛濟以柔。數故優優。

雍水性柔下。土德柔順。又雍合爲一體。有和諧意。

雍。和也。天地萬物之性。不剛則柔。不晦則明。通而行之。其在和乎。

初。匪飛匪潛。出門交有功。尚和也。

出門交有功。尚和也。（人友染益。不陷不激。）

二。柳下惠不易其介。伯夷怨是用希。

夷清不偏。惠和不流。（平心直理。中立不倚。）

三。干寶金聲。利用陳於帝廷。

干寶金聲。有宏德也。（相助也。中名聲。干陵。）

四。狐。貍。貓。貂。無施而適。拂沙雜礫。舒席卷蘆。

狐。貍。貓。貂。不可如何也。（人面不相。動起下光。）

五。潛者減。水者增。卒訂于平。

潛減水增。損多益寡也。（不偏不餘。勝以於和。）

六。隨梅不適。爽棄不食。

隨梅不適。性自頗也。（子性而剛。事屬一偏。）

天地融融。萬物和也。（和貫天人。萬物皆春。）

五。天地融融。萬物雍雍。

雍雍。和也。（六居乱。於時爲冬。陽氣潛藏。事宜安靜。）

十昧。晦也。日之晦。晝夜以成。月之晦。弦望以生。君子之晦。與時偕行。

初、取足於己、不知外美、取足於己所以昧也。（今人作理、鄙陋勿言。）

二、日匿其光、僕於東方、日匿其光、未耀也。（用晦其明、有待而行。）

三、鐵目石耳、蹈于淵水、鐵目石耳、不時導也。（不知引退、不可教誨。）

四、冥行失足、或導之燭、或導之燭、能受教也。（昧能受教、終無日效。）

五、無相之資、闔戶而處、闔戶而處、未失道也。（聊我無人、自守其身。）

六、不習而斲、損材毀樸、不習而斲、不免咎也。（不宜妄出、困于月窟。）

上、偶人守金、衆盜攸侵、以昧居上、必有盜也。（任事無知、人助不勝。）

X昭、昭明也、天地之明、靡不察也、日月之明、靡不燭也、人君之明、官材才也、但有身也、懋有功也、初、疏其鑑、拂其塵、脫其形、查鑑拂塵、以自照也。（去欲存誠、其明自生。）

二、隋珠照夜、不如行燭、珠能照夜、不可常也。（論理之知、勝於高奇。）

三、察窮秋毫、物駭而逃、察窮秋毫、物所駭也。（太察無益、何必區區。）

四、鑒璧偷光、厥志惟勤、爭昇之燭、鑒璧偷光、藉借明也、爭昇之燭、遂光大也。（有志求明、人樂玉成。）

五、循牆不獻、乘燭而跌、乘燭而跌、恃明懈也。（予智不恢、大禍小者。）

六、日麗於天、萬物粲然、日麗於天、無不照也。（至誠之明、物無遁情。）

上、火宿於灰、火宿於灰、善養明也。（有識不矜、善養其明。）

初、修面貫面、久而安而、修容、容、貌也、尊卑有儀、軍國有容、捨之則廢、修容、行常久則貫也。（儀容是力、始終勿息。）

二、傑首夷俟、不可忍見也、傑首夷俟、不若遍死。（人面無德、初不遍死。）

三、頫面不飾、頫面不飾、質不變也。（小人自飾、君子任質。）

四、褒衣錦裏、君子養美、褒衣錦裏、不自絢也。（人必充美、志在爲己。）

五、如圭如璋、以和以莊、如圭如璋、以和以莊、以莊容之善也。

六、朱襮紫裘服久必敝。
和歌之容。令德在中。
朱襮之敝，其裘見也。
暴外炫煌。的然日亡。
上、樸木之乘，甘瓠之蘩。
木之瓠蘩，貴下賤也。
人走善下。百祥自遊。
圖言木金合盜。象頭木蹄。舌妙教辯。如人能言。
言、辭也。有雷有風，天心始通。有號有令，君心無壅。有語有言，中心乃宣。
初、壺漿之口，可用以受。瘖者之食，稻粱之賊。
稻粱之賊，言不可已也。
言之無文。何只彰身。
二、人不我知，饋金而疑。
饋金而疑，人弗信也。
不知必疑。但莫言之。

三、不固其關，禍溢洋天。
禍溢洋天，不可收也。
爲言所繫。相機自我。
四、天信其時，萬物攸期。
萬物攸期，未信之也。
平素不欺。信在年時。
五、庸言之謹，必顯其行。
庸言之謹，以立誠也。
立誠之言。從不妄宣。
六、時言之利，上下攸賴。
上下攸賴，其利溥也。
言中利弊。可以經世。
上、言由於德，弗思而得，爲世之式。
言由於德，作意之也，爲世之式，當於理也。
理明辭達。爲後世法。

X、虛。
本後起上。無虛不入。無虛不通。
虛、思也。衆人無思，自合於宜。賢者之思，以求其時。臨事不思，不能研幾。學道不思，不能通微。
初、秋毫差機，矢不可追。
秋毫差機，切宜慎也。
人禽之間。一念所關。
二、旁贍千里，卻顧百世。
旁贍卻顧，所慮遠也。
按理綢繆。可及久遠。
三、淪源正本，執天之鍵。
淪源正本，萬術盡也。
存滅去就。愛念自起。
四、林甫月室，慍人笑出。匪躬之益，匪躬之益，終自故也。
不執之說。資自始也。
五、萬物之神，出天入塵。
出天入塵，無不賭也。
爲有不窮。見之者通。
六、謀利忘寢，思不遠也。
謀利忘寢，爲費之狂。
小人貪利。君子貴義。
上、孔子從心，不合矩。
孔子從心，從容中道也。
醉平生醉。自盡若此。
聽、聽也。天下其斗，聲達四聽。聽而不聞，是謂耳瘖。
聞輸坎。坎爲耳。坎震則五聞。震爲雷。下擬上。
聞、聽也。天下其斗，聲達四聽。聽而不聞，是謂耳瘖。
聽德惟聰，君子非禮勿聽。
初、聽德惟聰，言不若聽。
聽訓作聽。叶上。觀解闕可見。
言不若聽，聞無益也。
益、益也。無益之說理。
「聽」弗徹，耳聽四達。

舜聰四達，聰不蔽也。（先後甘聽，心與理違。）

三、甘言使耳，不可悅也。

甘言使耳，沒於淵水。（甘言是疾，好談則失。）

四、苦言刺耳，惟身之利。

苦言利身，不可惡也。（苦言言藥，自知其疾。）

五、卑聽惟順，擇其利病。

擇其利病，由乎心也。（卑言宜探，擇從與改。）

六、鏞鼓聞聲，惟邇言是聽。

邇言是聽，心不逮耳也。（邇言是聽，心敵非寇。）

上，聖人無擇，惡聲不入。

惡聲不入，耳不順非也。（聖心有主，惡言逆耳。）

二、視

木旦火相，木又生火，明無不見。

觀視也。天高其目，舜明四目，視而弗見，是謂目盲。見而弗擇，是謂心瞽，所以王者視遠惟明，學者非禮勿視。

初、粉澤之輝，覆穽埋機，昧者不知，明者識微。

昧者不知，自誘之也。（論率在目，禍機之伏。）

二、項楚姚虞，形似心殊。

形似心殊，明不在目也。（人心之靈，其明自生。）

三、馳車蹤跡，自掩其目，坦途猶迷。

自掩其目，不能視也。（往來蹤跡，不通則迷。）

四、虎視耽耽，其心譚譚。

其心譚譚，審所視也。（審其所視，欲不敢肆。）

五、蹇膝屢施，俯仰相疑。

俯仰相疑，任偏見也。（所見不全，未可與言。）

六、漆器象箸，因微知著，離婁之明，視細猶巨。

視細猶巨，明辨晳也。（見微知著，偏之以漸。）

上、疑旅十二，惟目之蔽，同仁一視。

疑旅之蔽，不用目也。（能養其明，洞見物情。）

初、凱風怡怡，萬物熙熙。

凱風怡怡，怒氣散也，萬物熙熙，無疾癘也。（和熙如春，各安宜人。）

二、悅之匪人，步于幽棘，覆車陷輪。

悅之匪人，徇所愛也。（方非其人，偏友乃身。）

三、爰笑爰語，神親心與，弗喪其斧。

弗喪其斧，未失則也。（陷言而喜，樂其君子。）

四、聞謗而喜，反求諸己。

聞謗而喜，以從道也。（反求諸己，釋回增美。）

五、喜怒以律，愛惡不失，大人元吉。

大人元吉，不失律也。（喜怒其宜，與物無私。）

六、貲溢於喜，重器是委，或顛而毀。

貲溢於喜，重器是委，或顛而毀。

一、衢祿錫予飾喜之具。惜印吝金人委而去。
（言過其節。順報毀譽。）

衢祿飾喜不虛拘也。惜印吝金人失望也。
（財祿無實。虛喜多失。）

二、擠怒也。天地之怒風霆橫飛。王者之怒爰整六師。君子之怒。蕭亂是爽。小人之怒。適爲身菑。
（擠。排梁大木。斧斤戕之。正人君子。奸宄時出之。小民生計。強梁敗之。固可怒也。）

初。匪怒之適。必理之求。拔劍難收。
必理之求。先虛後斷也。
（值則思慮。臨無淑慝。）

三、自怒自解人不之疑。
自怒自解。威已玩也。
（言怒無諧。威受其殃。）

四、雷霆赫赫。亂是用息。狼瞫死國。
雷霆赫赫。以止亂也。
（怒以止亂。志遂其願。）

五、有衆有刑。怒然後興。
無刑而怒。止取嫚也。
（手無斧柯。奈龜山何。）

六、忍之少時。禍蘇無期。
忍之少時。乃免難也。
（懲忿之功。爲益無窮。）

上、風雷既息。繼以沛澤。
風息而雨。生物滋也。
（義正仁者。物受其福。）

十、得。
得。物受我益。所欲皆得。木之益土。在但樂焉。

得、欲也。牝牡飲食。禽獸之藏。官得則利。僕隸之急。欲仁。入自聖門。
初。耳目鼻口。外交中誘。惟心之咎。

外交中誘。心不若也。
（人君作主。欲不能拒。）

二、以禮制心。成湯之德。渙高入闕。弗徇貨色。
弗徇貨色。智之事也。
（知者利仁。守正如珍。）

三、聖人循理。百物不廢。其心無累。
其心無累。過不留也。
（未嘗矯情。亦不溺情。）

四、豨腹饕饕。禽人益甚。
豨腹饕饕。貪欲不饜也。
（豨腹種蓋。自賊其生。）

五、守常。知是不危不辱。
不危不辱。又何求也。
（知命樂天。其樂孔然。）

六、不學無義。恒飲食牝牡之嗜。禽獸之斃。
齊獄之斃。猶可食也。
（孟軻忘養。爲常所樂。）

上、鴟乎。鳥鼠。鷄雛。弗勵。
鴟鼠。弗勵。乃可貴也。
（言貴孝悌。自得人眞。）

中、摧。憂也。知命樂天。無憂則貴。樂天知命。有憂則聖。若夫沙世應事。則有常理。始於憂勤。終於逸樂。人無遠慮。必有近憂。
（成林大木。水深流多。猶之或不上產。一餘相摧。爲其所壓。行或不正。豈得無憂。）

初。飽食無憂。衿裾馬牛。人必有憂也。
（朝乾夕惕。終業進德。）

二、巨艦之裝。衝風激波。濟於江河。先哭後謌。
先哭後謌。憂則有濟也。
（身世兩人。歌樂無害。）

三、火在薪下。安寢不懼。

安疑不懼。無所知也。（惑惛昏迷。安而忘危。）

四、德誼不積。惟躬之戚。

德誼不積。賢者之憂也。（志存盡性。憂得其正。）

五、婺婦之悴。匪知其緯。

婺不恤緯。知所憂也。（家遂天下。道在賢者。）

六、杞人蚩蚩。憂天之墮。

憂天之墮。亦過計也。（長計長尾。身其餘幾。）

上、周規孔制。後世之計。

周規孔制。憂後世也。（憂及後世。慮賢之計。）

Ⅲ、酒。本生火以抒其能。火得木以益其明。豈不樂哉。

酒、樂也。以欲亡道。戚而不樂。以道制欲。樂而不亂。

初、利用作室。罔憚于勤。大廈以成。婦子欣欣。

婦子欣欣。享其安也。（修齊治平。樂親厥成。）

二、萬民不區。守業安居。形苦心憧。

形苦心憧。內自適也。（勞分力作。外勞內樂。）

三、醉飽之惛。歌舞之紛。突火將焚。婺倚其門。

醉飽之惛。忘躬之戚也。（耽樂失度。禍生旦暮。）

四、酒食衍衍。威儀反反。繩墨不遠。

酒食衍衍。以禮自防也。（以禮自防。好樂無荒。）

五、不勤厥畝。喪其穫黍。

不勤厥畝。無以食也。

六、家有韶濩。外忘其墓。

家有韶濩。樂道德也。（不聞不作。斯亦至樂。）

上、王用宴于鎬京。

鎬京之宴。樂以天下也。（遵彼鄗鎬。其樂大同。）

Ⅲ、莽。

莽進也。駑馬日進。騏驥可及。學者日進。聖門可入。爲國日進。功業可得。險途冒進。或至于疐。

初、莽非獲已。進寸退咫。飾其金履。

莽進之初。不可不慎也。（跬步勿輕。舉止藏蔵。）

二、盲人操舟。乘彼湍流。

盲人操舟。禍在不振也。（進不識幾。敗以運轉。）

三、日出而征。日沒而息。君子之則。

君子之則。出處順也。（用行舍藏。何用不臧。）

四、兔跳而踢。烏飛而伏。弧張肘縮。

兔跳而踢。以退爲進也。（欲進勿亟。先蓄其力。）

五、主人三速。日中必昃。天時不遠。

主人三速。往勿問也。（當進即進。乘時發軔。）

六、駑馬之疲。驥馬之追。毅羽強飛。墜于蕃籬。

駑馬追驥。力疲盡也。（事不量力。欲進弗得。）

上、日沒而征。力憊而登。過棹反兵。

日沒而征。危辱近也。（昧時妄運。必致于辱。）

卻用金爲弧。兵象也。土宇平寧。進卻可有成。地道剛毅。退步不易。

卻、退也。日月進退。晦明以成。寒暑進退。品物以生。君子進退。功名以彰。

初、一葉于蓋。木陰未稀。我心傷悲。

一葉于蓋。陰始長也。

事宜日遠。預防其微。

二、納履而顧。心留迹去。

納履而顧。心有望也。

漸而行。去就之明。

三、唾面不辱。吐唾不縮。或擠諸谷。

唾面不辱。顏之強也。

當退不退。自貽後悔。

四、雲聚于江。舟藏于浦。雷出于山。車稅于宇。

雷出于山。誠微象也。

處非於宜。一見即止。

五、揖之則苟。麾之則止。無慍無喜。

揖苟麾止。動不妄也。

雖進易退。淡然無累。

六、膳珍不御。致脂而去。勿須其沃。

膳珍不御。志不享也。

既得忠失。君子所戾。

上、龍登于雲。雀尾之卷。下人式瞻。

雀尾之卷。終可印也。

海濱舟清。改性之情。

十　地道安貞。得主有常。

X　庸　地道安貞。不易其方。

庸、常也。日月運行。不差旦暮。四時變化。不忒寒暑。君能下下。不失其尊。聖賢達節。不亂其經。

初、天地之德。變化無極。四時不忒。

變化無極。終有常也。

天地如斯。人事可知。

二、井泉之深。汲者不絕。

井泉之深。常可久也。

三、井泉之蘊。善保常也。

蘊之蘊。無垢無塵。

品行常有。名望永尊。

四、飯相沃水。一日千徙。

一日千徙。不能以聚也。

人而有德。成事不成。

五、晝作夜息。寒耕暑織。小人其職。

小人其職。君子治也。

各任常職。隨分各得。

六、井污而久。不加變也。

井污而久。不加變也。

但宜不變。日日視滌。

上、魚跳失水。不安常也。

魚跳失水。不安常也。

人不可失。自得之樂。

士或中志。不落方隅。

初、藏心於虛。非有非無。且樂于于。

藏心於虛。不假物也。

二、止水之清。物而明。

參物而明。得所止也。

水如明鏡。人物畢見。

三、窮鱗之藏。和污俱深。

窮鱗之藏。不能擇居也。

污或取。不辨何怪。

四、駟馬難追。由智得成。

由智得成。制而心也。

五、鳥飛反首。獸奮角觸。

鳥獸有志。用氣鬬也。

六、鼎耳革。失其舉。

鼎耳革。失其舉也。

上、鼎玉鉉。剛柔節。

鼎玉鉉。剛柔節也。

初、震驚百里。不喪匕鬯。

震驚百里。遠而懼也。

二、震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

震來厲。乘剛也。億喪貝。貴財也。躋于九陵。中不失正也。勿逐。七日得。中道復也。

三、震蘇蘇。震行無眚。

震蘇蘇。未光明也。震行無眚。未失常也。

四、震遂泥。

震遂泥。未光也。

五、震往來。厲。億無喪。有事。

震往來。厲。乘剛也。億無喪。大無失也。有事。大有事也。

上、震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。無咎。婚媾有言。

震索索。心未得也。視矍矍。中未正也。征凶。位不當也。震不于其躬。未光大也。于其鄰。畏相戒也。無咎。不失親也。婚媾有言。不相聽也。

初、艮其趾。無咎。利永貞。

艮其趾。未失正也。

二、艮其腓。不拯其隨。其心不快。

艮其腓。不拯其隨。未退聽也。其心不快。未光大也。

三、艮其限。列其夤。厲薰心。

艮其限。危薰心也。

四、艮其身。無咎。

艮其身。止諸躬也。

五、艮其輔。言有序。悔亡。

艮其輔。以中正也。言有序。位當也。

上、敦艮。吉。

敦艮。厚終也。

初、漸于鴻。小子厲。有言。無咎。

漸于鴻。進無咎也。小子厲。義無咎也。

二、漸于磐。飲食衎衎。吉。

漸于磐。飲食衎衎。不素飽也。

三、漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

漸于陸。進得位也。夫征不復。離羣丑也。婦孕不育。失道也。利禦寇。順相保也。

四、漸于木。或得其桷。無咎。

漸于木。巽順以止也。或得其桷。順以巽也。

五、漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

漸于陵。剛勝也。婦三歲不孕。剛不得也。終莫之勝。吉。剛柔正也。

上、漸其羽。可用爲儀。吉。

漸其羽。不可亂也。可用爲儀。吉。不可亂也。

五、居則靜靜，動則愈屈，吉人之得，躁人之失。（制躁歸靜，功成于水。）

吉人之得以待時也。（躁者待時，君子居之。）

六、鵠匈于泥，不能鳴飛。

鵠匈于泥，志在污也。（志經隱遊，自甘下流。）

上、雷伏于地，或震于天，火伏于灰，或燎于原。

雷震火燎，因時勢也。（靜中之動，因時作用。）

‖ 蠱　雨火蒸生，其蘊上動。

蠱、動也。天之動，晝夜以行，地之動，草木以生，聖賢之動，功業以成。

初、陽氣潛萌，品彙成生，充物乾坤。

陽氣潛萌，動在中也。（靜極復動，發生必深。）

二、新居之徙，舊居之棄，不如其已。

新居之徙，未有利也。（棄舊圖新，何以使人。）

三、狙入於囿，躁益躍也。

狙入於囿，躁益躍也。（妄動無加，困卻陷之。）

四、振于玄蔡，欲去何之，不去何爲，去或得咸。

雖無所之，不可處也。（既失其宜，則圖所之。）

五、鑿凍樹稷，徒自勤也。

鑿凍樹稷，勞而無得。（雖有鑿凍，不如待時。）

六、樹穀於雨，拔草於暑。

樹穀於雨，貴及時也。（審機相時，事得其宜。）

上、洗心藏密，龍蛇其蟄，利用無極。

龍蛇之蟄，以存神也。（動中有靜，神存志定。）

初、牽牛釁鐘，惻于厥心。

牽牛惻心，仁之端也。（求仁之端，養心爲先。）

二、養虺縱蝗，失所興也。

養虺縱蝗，失所興也。（賦臣怙權，奸宄列蓄。）

三、工不踰閑，車成轢轍。

工不踰閑，其中度也。（仁心自同，保守操允。）

四、青蠅白刃，斷以道也。

青蠅白刃，斷以道也。（于戈安民，發以成仁。）

五、赤子在谷，大人濡足。

赤子在谷，大人濡足。（人處顛危，襄家救之。）

六、推輿濟人，不知杠梁之成。

推輿濟人，惠不大也。（大德務施，小惠未浹。）

上、至德如春，浹于無垠，莫知其然。

仁道大成，萬物遂也。（至德之仁，四海皆春。）

初、蠱，蹈莊蹻，論聞其惡。

蠱，蹈莊蹻，論聞其惡。（蠱於五行爲金，五金次煉，運用成料，猶以義制利，各得其宜。）

宜誼也。君子有誼，利以制事，事無常時，務在得宜，知宜而通，惟義之功，闡宜而執，亦義之賊，所以天地當就，不廢鼎殺，古人用刑，不害慈愛。

踞踞諱惡有羞惡也。（羞惡同心。事在擴充。）

二、守爾庖魚。喪爾蠶珠。匪怨則迂。

喪爾蠶珠所失大也。（舍蠶珠外。纔小失大。）

三、徇利遺節。託名以說。汙予斧鉞。

託名以說以欺世也。（假大義名。聖王罪人。）

四、名駒大輅。安行正路。疾徐中度。

疾徐中度不失節也。（取義取精。大道安行。）

五、李蹊殺身。無所成名。

李蹊殺身不可爲名也。（行不合義。死何足貴。）

六、斷臂納肝。毀形殘生。惟心所安。

毀形殘生。義无咎也。（義結肺肝。毀形亦安。）

上、徇義之大。手足無愛。大得宜也。（舍生取義。識性所歸。）

手足無愛大得宜也。

X、信於元行。居土。萬物不能離土。猶人不能無信。人能生土。猶人之必敦信也。

忱、信也。天地信而歲功成。日月信而曆象明。人君信而號令行。人臣信而邦家榮。苟爲捨之。未見其能久長者也。

初、可用交。勿恤其孚。後有徒。

勿恤其孚。自誠也。（誠信可孚。什及豚魚。）

二、言無夸善。懼不能踐。

言無夸善。省華□實也。（虛妄失實。行無所得。）

三、天道難測。四時不忒。下土之式。

下土之式。人信之也。（至誠不欺。人君信之。）

四、父子乖離。不知其可也。（骨肉相疑。纔纔閱之。）

四、父子乖離。吐心而疑。禍不在遠。

五、礫礫之信。小夫之謹。

小夫之謹。可爲民也。（礫礫之信。小信必吝。）

六、小信之必。大義之失。君子不由。

君子不由。輕重權也。（方而不觀。未可與權。）

上、堅城捍外。强堤遏水。革囊浮海。漏不在大。

城堤浮囊。不可不完也。（雖隱而成。小失必敗。）

初、益薪火發。滌械泉洌。

益薪滌械。務學祛蔽也。（即物窮理。其智自啓。）

二、斧斤顓顓。梓匠之從。

梓匠之從。小役大也。（見理無疑。百體從之。）

三、盜兵利。吏不制。

盜兵利。祇益害也。（小人多習。其惡益熾。）

四、動若流水。惟物之利。

流水之動。以利物也。（明仲不括。利濟活活。）

五、務本安分。金石其命。

務本安分。知保身也。

知明守定，可以永命。

六、狙鼠狡譎，志在竊食。

狙鼠狡譎，以竊食也。狡猾之智，藏以取利。

上、神禹潛川，行其自然。

行其自然，不爲鑿也。神禹人習，行所無事。

Ⅱ 冥、禮於天道爲等，五行爲火，夏火合萬物亨通，各遂其情，猶益會合禮，各如其分。

冥、禮也。天高地下，制禮之經。尊隆卑殺，飾禮之文。人不知禮，進退無度，手足罔措，國不爲國，紀綱不舉，四鄰之侮。

初、仰天俯地，正名辨位，以定民志。

仰天俯地，名位辨也。禮別尊卑，以立綱紀。

二、敝衣蔽形，猶愈無也。

敝衣蔽形，猶愈無也。少存規矩，勝于動法。

三、衣冠周孔，揖遜發冢，

揖遜發冢，以飾奸也。貌端心惡，爲鬼爲蜮。

四、犢牛之狂，服畝迎場。

犢牛之狂，能自制也。以禮範人，猶之以身。

五、偶人粉澤，徒飾外也。

偶人粉澤，徒飾外也。雖美之人，雖美爲仁。

六、蓑如煌，紀如綱，如四海王如。

蓑如煌如，王者事也。禮敬修明，紀志成綱。

上、男女貴辨，嫂溺則援，嫂溺則援，禮有權也。

禮有經權，執一偏。

潛虛述義卷三

行圖

Ⅱ 特。特，匹也。亦猶一無二之意。夫爲婦特，從一而終。生死不二。水之生火，自灰不滅，其理近焉。

Ⅱ 特、夫也。天氣下降，地資以生。日光旁燭，月借以明。夫和而正，婦聽以行。是謂天地之終，陰陽之義，人道之始。

初、桃李之衰，情懌心悲。松筠之思，

松筠之思，晚無及也。雖衰必至，貞性勿二。

二、有狱在牢，或投之刀。先笑後號，不永終也。

先笑後號，不永終也。忍棄其夫，老去長吁。

三、夫剛而令，婦順而從。

夫剛婦順，未失常也。夫令婦從，家之準繩。

四、閨門雍穆、雖歌雖哭、
雖歌雖哭、得中節也。家門和敬、夫婦以正。

五、德禮不貳、舜嬪媯汭、
德禮不貳、以身先也。以禮以德、一家順則。

六、鉛刀析薪、折齒餘斷、
折齒餘斷、不可用制也。夫剛不立、國門數舞。

上、枯楊生華、老夫得其女妻、蛇入燕巢之悲、
枯楊生華、可久也、蛇入燕巢、必敗家也。盛情變態、先笑後哭。

二、象耳有犀、食而弗治、
偶上卦陰木生陽火、婦助其夫之象、故屬丈夫、此卦南火財星、偶西方、火制其婦之象、故屬配偶、辛金乃內火之妻也。偶、如也、天能始事、地管以終之、陽能生物、陰管以成之、初、嗜酒之甘、不知沈醉、虺蛇是長、不或成蟒、

有夫無婦、中饋執斗、助以成見於悔、男卜於女、

末或成蟒、不早辨也。耽於色慾、必中其毒。

三、忌疾貪鄙、徇情黜理、
徇情黜理、不服訓也。恃情喜怒、論理難用。

三、牝雞司晨、惟家之索、
牝雞司晨、反常也。婦喜其柄、陽衰陰勝。

四、地柔而靜、品物咸正、
地柔而靜、順承天也。婦事夫命、婦正家正。

五、無非無儀、中饋攸司、
中饋攸司、未失道也。籩豆敏才藝、勤修婦風。

六、宮王妾起、姜后請罪、
姜后之請、警戒相成也。內助成德、閨範可式。

上、君王后治、不可用正、呂武用不可用正、婦人從子也。人性從子、勿與綱紀。

二、象耳有犀、食而弗治、
十二雌五行相生、皆有親疏之意、惟二雌次生土中、情著熱、故名雌、

雌、親也、疏者必疏、親者必親、事之常理、人之常情、苟違其常、心安可恬、識者畏之、如避財蛇、

初、九族咸聚、省躬之故、
省躬之故、知所從也。因親及疏、恢本之謀、

三、行仁不仁、蚊死不獻、
有蚊之妄、輕之多也。蚊蟲所說、蓋極一人、

四、侍立仁義、昏之根、
蜂亡俄存、見者識而也。蜂出盡見、蟲自入出、

五、父母兄弟、子不以踰、
筆衰哀哭、不同也。自古喪禮、必分、

六、御乃斬足、易之金玉、其肌不屬、
割臂易上、朱視卻視也、其肌不屬、人於汝何也。親疏別處、人情各異、

上、堯舜親親、萬國興仁、
萬國興仁、大成也。親親、天下同事、

二、象耳有犀、食而弗治、
十二雌、內以生木、有德者子道、貴續父業之業、子之事也、

雌、親也、疏者必疏、親者必親、堯父舜子、二者難全、與其父智、寧若子賢、所以評生商均、庶能不逆、蘇生神禹、爬夏配

天。

初。絡馬首。穿牛鼻。利用以早。

絡馬穿牛。幼易馴也。早制易爭。敬于其一。

二。父增其土。子終厥畝。叶紀。

子終厥畝。能紹先也。子承父業。乘暇之謀。

三。窖子滿腹。害厥生也。

窖子滿腹。財富之因。羊舌滅宗。

四。飯菽羹藜。父母怡怡。

父母怡怡。善成志也。貧能養志。親亦快意。

五。鷹雛鷙。氣不爲鴟。

不爲鴟。亦似宗也。雖非象賢。不辱其先。

六。酒醨紛如。父母頻如。

父母頻如。不衰志也。親心莫慰。參差弗歡。

上。體完不墮。德備不虧。祖考之輝。

體完德備。終子事也。踐形守身。樂及其親。

II 考。老、成也。父死稱考。言德業完成。死無憾也。蓋火相生。嫁給光明。知父德業已成。不願不承。

考、父也。君爲尊矣。患於不親。母爲親矣。患於不尊。能尊親者。其惟父乎、慈而不訓。失尊之義。訓而不慈。失親之理。慈訓曲全。尊親斯備。

初。老牛舐犢。不如燕引其雛。

燕引其雛。教其飛也。玉燕成巢。子孫以義。

二。作室無資。勿壞其基。以俟能爲。

作室無資。不可強也。勿壞其基。亦可尚也。

三。愛馬益粟。肥溢而瘠。終不可服。或受之塑。

愛馬益粟。紙益害也。宏縱其欲。反益之害。

四。散而金珠。聚而詩書。貲不喪志。否不益愚。

散而金珠。貲於人也。調子要道。惟教爲寶。

五。裝金匱玉。不畀之燭。盜守其屋。

不畀之燭。失養誨也。不教以理。金玉亦喜。

六。薪火不滅。貽如世哲。萬汝圭執。無繩之屋。

薪火不滅。明有繼也。教子明經。家學綿延。

上。丹朱臨均。利用作賓。

利用作賓。知子明也。子無繼緒。大任非予。

II 范。上之初生。水已長成。新上受調大木。猶以老成師長。模範後生。

范、師也。天垂日星。聖人象之。地出圖書。聖人則之。漁叟之微。文武是資。郯子之陋。孔子所咨。若之何其無師。

初。易子之義。責善是爲。惟嚴之利。人知畏也。數教無偏。務清以盈。

惟嚴之利。人知畏也。

二。衡不平。繩不直。大斗短尺。民莫之則。

衡不平。不足由也。師無令德。不可爲則。

三。章句之見。授其訓傳。以鑰投鍵。

以鑰投鍵。發蒙也。句批字析。以啓其識。

四。北指燕。南指楚。惟爾之取。

北燕南楚。使自謀也。

五、準矩繩規、衆法攸資。
（資寒爲熱、熱親其繩。）
準矩繩規、先自修也。
（師範各正、弟子惟命。）

六、投璧於闇、或按之劍。
投璧於闇、人不見也。
（資善非人、反教猖狂。）

上、聖作六經、萬世典型、如見其人。
萬世典型、言作訓也。
（立言極至、師於萬世。）

（朋徒、朋黨升金、不經鍛鍊、未能成器。初爲門徒、未經師教者。）
徒、衆也、薪以續火、益之愈光、江漢承流、達於遐方、顏閔傳業、聖道以彰。

初、出門擇術、慎所從也。
（師以終身、擇術擇人。）

二、巧心妙手、木不雕朽、
木不雕朽、其質陋也。
（玉質之相、追琢其章。）

三、虎豹之能、千人莫當、不可服箱。
不可服箱、不可馴也。
（馴如虎豹、不可服教。）

四、驊騮騏驥、迅疾授轡、一日千里。
一日千里、天本異也。
（品高師長、相得益彰。）

五、中人不恪、可以宜過。
中人不恪、志務學也。
（務勤補拙、貴能改過。）

六、樛木之曲、惟林之好、爲輪輻轂、曲木爲輪、性可揉也。
（品雖貴純、遊就內人。）

上、仲尼之道三、傳習以克永世。
（三者如以克永世、道大明也。）
（聖道之大、不外此習。）

醜、友也、天地相友、萬彙以生、日月相友、彝倫以明、風雨相友、草木以榮、君子相友、道德以成。
（醜、偕也、金居上生、猶人必資於友。）

初、素絲皜如、適緇適朱、
適緇適朱、惟所擇也。
（交遊宜檢、與人所染。）

二、意氣相許、不以利取、
取不以利、能擇交也。
（交生道義、何知貴利。）

三、水行相親、石潔水清、蓬麻其植、惟蓬亦直。
惟蓬亦直、近賢也。
（友正直、交益益。）

四、鬻角鍍綴、膠而漆投、半涂分流、注矢操矛、
注矢操矛、反相賊也。
（和睦無間、反相賊。）

五、春耕秋穫、易力上作、游惰勿諾、
游惰勿諾、不如已也。
（可者相與、不可則拒。）

六、毛羽聚糧、食之蠶、
糧食之蠶、撫所益也。
（酒食之流、禽獸之德。）

上、一者三尼、先完後毀、惟初之辜、
惟初之辜、不早識也。
（一日兩面、須防其變。）

丁、隸、困也、凡屬於其手者、皆謂之隸、金生則隸水、故水隸於金、猶君隸臣、臣隸君者。

隸、臣也、臣不天、不能以生、月不日、不能以光、臣不君、不能以功。
初、木養其材、工則斲之、玉潛於石、人則琢之、
木養其材、以待用也。

二、玉馬金牛、惟邦之寶。
（義器得時，不求不私。）
玉馬金牛、專所奉也。
（貴公邦基，尊敬勿弛。）

三、一身三首、蜂蟻所醜。
一身三首、無所容也。
（燕翼有王，二心必亡。）

四、登邱而俛、置膝而遠、百福儲餉。
登邱而俛、不自崇也。
（愈高愈歛，福長福見。）

五、股肱緩體、沒身不改。
股肱不改、知所從也。
（管朝夕贊，終身無二。）

六、顏藏其勞、口揚其高、挾恩以驕、或俾之刀。
或傳之刀、估其庸也。
（估恩誇功，自取其凶。）

上、秋穀既收、七田之休。
穀收田休、不敢處功也。
（功成則退，須用其謀。）

Ⅲ林君也、三人無主、不能其處、一人元良、萬國以康。厥德惟何、仁武及明、叶備其蕃昌。缺則衰亡、夫民之所資者、道也、不可斯須去也、是以君臣相與議於朝、師友相與講於野、然後道存而國可治也。
（若藤之蔭，管勇兼備，輔以行仁，國林金德能斷，火德能明，有君象焉。）

初、赤子之命、在厥生初。
赤子初生、性命係也。
（天下生民，命在一人。）

二、循迹不失、亦足繼也。
循迹不失、無喪無得。
（率由舊章，歷保平康。）

三、奸賢忠誅、臧逆否依、首足顛施。
奸賢忠誅、廉率戾也。

四、巨舟峨峨、濟於洪波。
巨舟峨峨、賴賢以濟也。
（顛倒淪沒，大壞國非。）
（作梅惟賢，可以濟川。）

五、鑑無光、斧無銎、股肱不從、惟身之殃。
光銎之無、下不使也。
（不明不斷，抗命誰從。）

六、天日昭如、棲柱森如、忠進奸誅。
天日昭如、明無蔽也。
（照明察處，四海臣服。）

上、日中而移、山高而危、大人克中。
日中而移、不可不戒也。
（居高思危，允執中而。）

Ⅲ禮暗、竭其極、大木亦陵、闕究以斥、時引日幽、猶人報德、廟列明維。

初、聖人知幽明之故、死生之說、鬼神之情狀。
祭祀之設、非虛文也。
（功德之報，情文無到。）

二、謂祖無知、謂天可欺、謂祭何爲。
謂祭何爲、心徹息也。
（蔑視鬼神，不弘不仁。）

三、財獺之鑑、霜露之思、無失其時。
無失其時、不忘本也。
（祭祀及時，恩誼所宜。）

四、匪隆匪殺、惟義所在。
惟義所在、彷適宜也。
（敏無低昂，禮取其當。）

五、繭栗之角、瓦登鉈爵、上帝是享。
繭栗之角、誠不必豐也。
（物雖根劫，惟以誠通。）

六、弗播爾穀、弗攻爾本、祀程祭濟。

祀程祭濟、侵神也。（德不足、分不足、祭則濟。）

上、學匪干祿、祭匪求福、果時則熟、果時則熟、理必至也。（饌雖豐潔、祭以愛福。）

初、準、（物生既盛、秋金肅之、民氣易蓋、立法取之、天道王法、明各有準則、又四九合體、一生一成、通如往水取平之準、）準、法也、爲農無法、黍稷不生、爲工無法、器用不成、御衆無法、資敵裹兵、治國無法、長亂殃民、

初、蓋荼之萌、蘩則不榮、燎火熒熒、沃不盡瓶、（治惡于微、莫則不治。）

二、暨夫執鉦、蘭艾同制、上罔下羅、獸駭而突、獸駭而突、窮則悖也。（玉石俱焚、戒自聚人。）

三、罔密而獸、擿逃鋼槃、不如其槃、

擿逃鋼槃、制小失大也。（法嚴之弊、必捉其禍。）

四、擒虎於穴、百獸戰栗、罔目昏闇、智不可脫、

擒虎於穴、信蠱大憂、（勢雖小逼。）

五、槃水之盈、少偏必傾、庭燎之明、糾其薪蒸、

槃水之盈、偏則敗也、庭燎繼薪、明不可息也。（立法柔平、時爲修明。）

六、稂莠之鉏、嘉穀扶疎、

稂莠之鉏、去物害也。（內頑既治、善人得志。）

上、蒼蠅去飯、不足追皋也、

蒼蠅去飯、毋使汚案、逐之勿遠、（作奸犯科、小過勿苛。）

十、資、（金得土生、共出不順、爲人所貴。）

資、用也、何以臨人、曰位、何以聚民、曰財、有位無財、斯民不來、所以洪範八政、食貨爲先、天子四民、農商居半、

初、衣食貨賂、生產之具、爭慾之府、

爭慾之府、營義治也。（利皆同欲、義取勿奪。）

二、子嬴父單、不憂饑寒、

子嬴父單、厚於民也、不憂饑寒、必相養也。（蘇氏於民、君不爲貧。）

三、務其耕桑、尊農卑商、疏原注委、上下均利、

尊農卑商、明本末也、疏原道委、通上下也。（生財有方、上下權權。）

四、山壺澤涸、今笑後哭、

山壺澤涸、其利窮也。（隆替無常、得道者長。）

五、隋璞之富、或興或仆、

或興或仆、道不同也。（天怨人惡、不敗何故。）

六、小盜藏金、鄙夫之心、

鄙夫之心、私積財也。（家國失身、民膏非珍。）

上、勤約成風、人不困窮、

勤約成風、牙先之也。（苟子不欲、移風易俗。）

「資、（河圖四九居內、內、資位也、金生皿、資之水、流動不居、猶之資不長存。）客也、君臣燕飲、有主有賓、諸侯朝聘、天子之賓、四夷朝貢、中國之賓、所以周官設行人之職、行葦歌序賓之禮、

初、賓擇主人、有禮則親、

賓擇有禮、主宜謹也。（禮有情文、無則不親。）

二、三十輻、共一轂、天子雍雍、四門穆穆、

四、門穩穩無離心也。人本無私，有道則歸。

三、蓋其途拒其戶，四鄰攻之，莫之或助。

蓋途拒戶不與物交也。絕交獨處，誰其與女。

四、重禮輕幣，遠人畢至。

重禮輕幣不爲利也。修禮而至，多徵幼計。

五、伯父伯舅，惟賓惟友，禮循其舊。

禮循其舊，固有制也。禮循舊制，心不挾貴。

六、秦帝按劒，諸侯西馳，面服心違。

面服心違，威劫之也。以勢脅人，尊由不親。

上、東鄰無客，西鄰之集。

西鄰之集，亦可畏也。當用定材，國是以衰。

而、莽。伏金爲鼎殺之氣，劒金又刀劒之屬，金得火炎而爲莽，則爲兵器，有戒備不虞，衰戰禍亂之象。

莽、兵也。天生五材，民並用之，缺一不可，孰能去兵。

銷敵之具，井田寓營陣之法。

初、不利爲寇，利禦寇。

利用禦寇，以自衛也。兵以自衛，逆德則毀。

二、利劒在手，不敢欲酒。

不敢欲酒，知戒慎也。手執武柄，自防亂性。

三、兵由貪忿，民殫國墟。

民殫國墟，終自焚也。逞忿貪惏，和亡之由。

四、節制之兵，有死無奔。

兵死不奔，有節制也。恩明義天，兵能效死。

五、公孫建議，禁挾弓矢。

公孫之議，不窮理也。國無兵備，不識大計。

六、伐亂除凶，修國省躬。

修國省躬，以正人也。德化感人，無爲仕兵。

上、戢戈櫜矢，疑忠方始。

疑忠方始，戒不虞也。文教武功，偏廢則凶。

而、毀。斧斤斲木，可使成器，蘇令奉人，可使就理。

毀教也。木有材，工則斲之，民有性，君則教之。生之者天，教之者人，教化既美，習俗乃成。習俗既成，運數莫

二、庶狼食子，教之搏噬，秦人以斃。

秦人以斃，不由襲訓也。數千不仁，禍及乃身。

三、建其師，立其規，執其笞。

建其師，擇師長也。立其規，示軌物也。執其笞，將以刑也。建師立規，刑以佐之。

四、光武厲俗，幾亡婁綰。厲同礪，如同厲。

光武厲俗，尚名節也。唱義子殺，開風而師。

五、直木不令，其影自正。

其影自正，身先之也。已正人正，教不徒令。

六、飽食嘻嘻，禽犢之肥。

飽食噫噫，逸居無教也。（鬬者不知不死何爲。）

上，契敷五教，黎民時雍，比戶可封。

比戶可封，非人盡也。（比戶可封，非以何從。）

（圖又，金鐵配義，以垂正民，鑄以金制物，幹其中，則彼此聯屬，束其外，則永無乖離，兩金並列，治具燦昧之象。）

又、治也。農夫淺地，種植耘除，王者治國，慶賞刑誅，衆而不治，其國無制，無制之國，其民作賊。

初，斧斤樣器，必先就礪。

斧斤就礪，先自治也。（理先自治，法從身制。）

二、政令苛碎，道大得細，上勞下敝。

上勞下敝，不知要也。（治不知要，日見煩擾。）

三、卑人爲主，喪其資斧。

喪其資斧，任匪人也。（小人爲政，治失其柄。）

四、欲網之張，引其綱，欲絲之治，振其紀。

網張紀治，舉質慶也。（聚領振綱，綱舉自張。）

五、量形制衣，可用爲儀。

量形制衣，不好大也。（制治相時，務在得宜。）

六、網闊而疎，蟹蝦其逋，利以得魚。

利以得魚，得民也。（治不如苛，百姓雖和。）

上，熊魚科斗，推萃于首。

推萃于首，不續終也。（有始無終，徒勞無功。）

十、續萬物之生，不離乎土，隱土相並，博也厚也，功莫大焉。

續、功也，事不見功，何以爲終，務學不在多，能以道成爲功，用兵不在多，能以亂靜爲功，是故物成秋冬，天

地之功，時底隆平，帝王之功。

初，先春布穀，雖勞不育，忍以待時，若遲若速。

若遲若速，善乘時也。（務乘其勢，不勞智慮。）

二、帝王君臣，務在安民，無奇功也。

務在安民，王道平平，樂利益豈。

三、六子發庸，萬物以豐，天地之功。

天地之功，不自爲也。（大化運輪，功歸任人。）

四、有鱗悅珠，人口之腴。

有鱗悅珠，非其人也，人口之腴，祇取禍也。（益力產德，關于四國。）

五、項羽日勝而亡，高祖日敗而王。

日敗而王，善要終也。（有德立功，必成於終。）

六、生生要功，利己夸庸。

生生要功，好作餞也。（生小利己，有功弗意。）

上，漢官算效，優於孝文，日滿我淳。

日滿我淳，潛有損也。（法中日滿，則偽淳。）

十、有土能蓄水，水深廣而盛生意焉，水能潤土，土潤澤而生植益盛，有萬物長養之象。

育、養也。天地生物，人育以食，君一貫法，人得其養，是故夫人稱食於世，幼養於父，終身養於天地人君。

三、赤子啼饑、觀我朶頤、載矜載嗤、莫之恤也。（骨肉天下、但人人不、）

四、吐哺伺兒、毋脅子肥、毋心之嘻、毋脅子肥、損上益下也。（脅己肥民、大君之仁、）

五、燕雀之黨、自育自發、解而羅網、解而羅網、勿擾之也。（人各一方、勿或擾擾、）

六、發廩移粟、東歌西哭、東歌西哭、不徧及也。（而偏救敝、不藏本計、）

上、井田之行、何富何貧、萬國之均、萬國之均、大成也。（有官爲賢、律同井田、）

卦

平主火光、顯耀煒煌、有人思近光、名揚八方之象、

十聲、名也、無其實、聲不溢、無其聲、人不聞、聲溢而崇、德之所以終、人聞而慶、業之所以始、故曰、實不積不昇、以成名、又曰、三代之王、必先令聞、

初、聲聲撞鐘、或清或洪、或清或洪、聲從實也。（顯德建功、實大聲宏、）

二、慎爾身、勿爲鴟鳴、勿爲鴟鳴、無惡聲也。（戰戰兢兢、無名惡名、）

三、蔽葉之雕、其鳴嘵嘵、蓋鳥之招、蓋鳥之招、聲致殃也。（小人好名、自害其生、）

四、空谷來風、有聲渢渢、有聲渢渢、匪求之也。（實至名歸、匪我所恩、）

五、鬼笑梁上、弗見其象、人莫之享、弗見其象、無實也。（無實可證、沒世無名、）

六、匪雷匪霆、四方之聞、蟄者思亨、蟄者思亨、求自奮也。（蟄相或藏、隱者振興、）

上、金聲玉振、始終惟令、始終惟令、不寢消也。（功高德隆、令名有終、）

卦

十興、厚土培木、勢日增益、有興衆焉、

興、起也、仆而後起、衰而更興、前王之澤、後王之能、

初、選馬修輿、辨道除驅、選馬修輿、審所寄也。（得人之助、守正不迷、）

二、大饗無饗、力不副志也。（滯機振興、勞而無成、）

三、滯垢縫裂、情欲補缺、滯垢縫裂、且可衣也。（隨力始終、或多成功、）

四、病危得醫、病危得醫、醫驗得徹、病危得醫、佐以明智也。（中興得人、業可重新、）

五、檔有榦棊、或爲棟材、發出於灰、可以焚燎、（戮當作燎、）

榦棊爲棟、大才異也。（出類之英、勳期有成、）

六、困飢而憩、望遠而晞、望遠而晞、志力憊也。（志昏氣惰、得居者寡、）

上、總轡操筴、左右在己。

線蟀在己，執興替也。（興替由民，振蟀知情。）

十、痛病也。官病於上，民病於下，國以淩夷。（凡士從人命，則擊不忘，地廣物多，則田世固，殘義不休，民力疲矣，物可知情，過而無節，百病生焉。）

初、外強中懈，譬所從也。（中病乃漸，早防其漸。）

二、祛寒得熱，金石之孽。

祛寒得熱，失中節也。（治病不良，舍其得狀。）

三、齒拔見傷，治體得亡。

治體得亡，其醫庸也。（投以忌藥，勿以忌本計。）

四、固本以靜，防微以慎，天不能病，天不能病，自治詳也。（固本防微，但絕禍淺。）

五、鼎斧折，蟀，蟀根引目，以疾引術。

蟀根引目，未失也。（力自需人，且培其根。）

六、其亡其亡，孰審其方，醫用其良。

其亡其亡，敬慎不敗也。（其醫庸，敬慎，審術，但能。）

上、言言不治，世無良醫。

言言之疾，不可如何也。（譚其忌言，瓦無口明。）

十、泯百滅皆水土合體，甘一陰一陽交合，有相生之義，故爲丁；甘者陰，主閉藏，寄土閉藏，支孤逢絕，故爲泯。泯、滅也。發出於灰，噓之實難，火燃于原，滅之則易。是故周之興也，十五王而不足；及其滅也，一蹶姒而有餘，可不戒懼乎哉。

初、蜩鳴于林，綻衣絮衾。

蜩鳴絮衾，宜早防也。

二、微子前見，商祀不殄，其紹如綫。（殘光之餘，編用以生。）

微子之祀，宜存商也。（先懼其微，君子知幾。）

三、緒自殘亡，乃生少康。

夏之不泯，得少康也。（保無存無，之續急長。）

四、弱顛血絕，廟夷祖滅。

弱顛血絕，誠可傷也。（身亡國滅，自作之孽。）

五、奠志蹙躬，惟逆之從。

奠志蹙躬，無以攘也。（不出振作，其勢必落。）

六、水根其原，木固其根，波高巢緊，日昧心昏。

水根其原，何可長也。（自顧根原，何以安身。）

上、前車已覆，隨彼社屋。

前車之覆，後所懲也。（用鑒前兇，勿步其蹤。）

丁、遠始也，豈言方亟，開乾闢坤，惟有父子，始立君臣，倡之者聖，和之者賢，蠱之者人，成之者天。（丁者小，日爲元日爲始，丁生數之始，元氣初，丁者事初，書曰也，丁成數之始，正爲遠介切也。）

初、太虛測冥，開乾闢坤，萬有咸敘，實惟其人。

萬有咸敘，人所爲也。（因物成務，惟聖所作。）

二、舜禹之禪，湯武之戮，大心人類。

天心人類，非利之也。（雖稱古義，不爲自利。）

三、用不擇術，功僭惡植，咸艱毀疾。

咸艱毀疾，不由德也。（作事不正，爲身之疾。）

四、依仁附義、乘時順理、誅暴誅奸、利物利己、能利乎物、實自利也。（順理隨時、益作成宜。）

五、最時度力、因作方一、規模可則、規模可則、不自棄也。（審可益力、可保無失。）

六、方春不穀、泊秋而殘、婦子啼悲、泊秋而殘、失時極也。（舍業而嬉、後必啼悲。）

上、立德建名、惟天之命、而資之成、否則禍生、立德建名、惟天所命也。（順承天命、勿蹈覆轍。）

䷋ 隆、下、水之盛。䷀、火之盛。故名隆。盛水益易溢、火盛易燎。必須成滿防災。

隆、盛也、一陽之進、必盛於夏、是謂隆暑、陰則生矣、一陰之進、必底於寒、是謂隆冬、陽亦形焉、是故王者之業、必極盛成、盛成之時、必貴持守、可不念哉。

初、其憂其勤、日升於雲、其憂其勤、明日進也。（德、日新。進、日勤。）

二、百體四支、勿增勿減、守之以禮、體支已完、勿增損也、若守其成、惟能謹也。（規模已成、勿妄變更。）

三、酒肉如陵、鼓鼓盈庭、蝶舞百城、蝶舞城守、偏盡也。（縱酒肉、成集可陵。）

四、視舟之需、室之用、視舟之需、虛思於謹也。（日背其德、鳴以乾乾。）

五、暑至陰生、寒極陽萌、君子畏盈、小人怙成、小人怙成、危逼近也。（盈當思慎、蘖陽其萌。）

六、萬盛不亡、衰安不亡、危一日萬變、事之微、不可不慎也。（保泰持盈、戰戰兢兢。）

一、上、累土匪易、勿虧一簣、簣未成、虧九仞也。（必止至善、有終勿倦。）

初、散、䷺ 渙、水生木、木旺盛、水和經散矣。

渙、消也、氣散而竭、族散而絕、民散而滅、敝弓之弢、益漆與膠、漆與膠、結以禮信也。（人心將離、恩義固之。）

二、微子去之、心德之離、微子去之、子去之、視殷離也。（喻後可爲、棄昨視離。）

三、朝露春冰、守業兢兢、朝露春冰、露春冰、雖凝易泮也。（人心易散、兢業勿玩。）

四、倒廩虛庫、知所散也、倒廩虛庫、財散人聚。（仰不轉財、近悅遠來。）

五、盜乘其兵、嶋亂釋也、盜乘其兵、嶋亂皆散。（橫動畏懼、嶋離皆散。）

上、達、長夜之宴、雖久必散、達者先見、達者先見、明始終也。（伏案無益、達者先慈。）

六、水至沙潰、不固結也、水至沙潰、福沙防水、水至沙潰。（良土富強、猶築沙防。）

䷾ 既、金生水、水又復生、五行常有餘不盡、論散與餘、五行皆有此、利就名圖、蓋終之水運言之、乃剝而將復時也。

餘、終也，天過其度，日之餘也，朔不滿氣，月之餘也，日不復次，歲之餘也，功德垂後，聖賢之餘也，是故天地無餘，則不能變化矣，聖賢無餘，則光澤不遠矣。

堯舜之德，禹稷之績，周規孔式，終天無斁。

堯舜周孔，垂世無窮也。功德垂流，萬世千秋。

XX 齊 河圖五十居中，故、合體中之象也，即太極圖中一圈，凡萬事萬物之根柢乎。

齊、中也。凡物得中則齊，均正，不中則參差不齊，中者其理，齊者其形也。陰陽不中，則物不生，血氣不中，則體不平，剛柔不中，則德不成，寬猛不中，則政不行，中之用，其至矣乎。

衆星拱極，萬矢湊的，必不可易。

衆星萬矢，誰能易中也。道惟中，萬物皆同。

潛虛述義卷四

命圖

天本案，命者，一定之理數，事有得失，卦爻之吉臧平否凶悉協，其閒、參錯爻位，以就吉臧平否凶之例，每名卦爲一局，吉爻以六五四三二爲序，其後每局爻位與首局同，行爲爻師已分吉臧平否凶。此更欲其易見耳。

	吉	臧	平	否	凶
裒	六	四	二	五	三
柔	五	四	三	六	二
剛	四	六	五	二	三
章	三	二	五	六	四
昧	二	四	五	六	三
昭	六	四	二	五	三
容	五	四	三	六	二
言	四	六	五	二	三

	吉	臧	平	否	凶
嗌	三	二	五	六	四
晗	二	四	五	六	三
蹤	六	四	二	五	三
縣	五	四	三	六	二
解	四	六	五	二	三
得	三	二	五	六	四
罹	二	四	五	六	三
汎	六	四	二	五	三
詰	五	四	三	六	二
初	四	六	五	二	三
庸	三	二	五	六	四
妥	二	四	五	六	三
猛	六	四	二	五	三
刁	五	四	三	六	二
官	四	六	五	二	三
從	三	二	五	六	四
喆	二	四	五	六	三
益	六	四	二	五	三
剝	五	四	三	六	二
偶	四	六	五	二	三
雕	三	二	五	六	四
詳	二	四	五	六	三
考	六	四	二	五	三
范	五	四	三	六	二
徒	四	六	五	二	三
翩	三	二	五	六	四
隸	二	四	五	六	三
林	六	四	二	五	三
峻	五	四	三	六	二
雍	四	六	五	二	三

賁	賓	華	斆	乂	績	育	聲	興	痛	泯	造	隆	散
三	二	六	五	四	三	二	六	五	四	三	二	六	五
二	四	四	四	六	二	四	四	四	六	二	四	四	四
五	五	二	三	五	五	五	二	三	五	五	五	一	三
六	六	五	六	三	六	六	五	六	二	六	六	五	六
四	三	三	二	三	四	三	三	一	三	四	三	三	二

元、餘、齊、三者無變。皆不占。三其變之直理。如氣得此。其理已見。備欲判後事吉凶。則再筮。初上者、事之始終。亦不占。不以決吉凶。五行相乘。得二十五。又以三才乘之。得七十五。以為策。虛其五象五行不用。而用七十。分而為二。象兩儀。取左之一以掛於右。象閏月。揲左以十。象天地之數。而觀其餘。置而扐之。謂所已揲者於案。而扐所餘之策。以為左體。復合已揲之策為一。而再分之。掛揲其右。皆如左法。[illegible]左為主。右為客。[illegible]先主後客者陽。先客後主者陰。[illegible]也。[illegible]觀其妙合。[illegible]以名命之。既得其名。[illegible]又合蓍而復分之。陽則置右而揲左。陰則置左而揲右。先得少者為陰。先得多者為陽。[illegible]生純。[illegible]置右成純。置左揲之以七。[illegible]所揲之餘。為所得之變。[illegible]觀其吉凶臧否平而決之。陽則用其顯。[illegible]陰則用其幽。幽者吉凶臧否與顯相反也。欲知始終中者。以所筮之時占之。[illegible]先體為始。後體為中。所得之變為終。[illegible]變通指七爻。已主其大矣。又有吉凶臧否平者。於變之中。復為細別也。不信不筮。不疑不筮。不正不筮。非理之事。不順不筮。[illegible]不蠲不筮。不誠不筮。必蠲必誠。神靈是聽。

天木案。占法固以辭斷。而卦象又寓元機。觀卦象所屬五行。即作其人其事。左體為我。右體為他人為事物。先看左體之五氣。分別其原委。終始本末。並辨其象。以定在己本來氣力之強弱。再看右體

之於左體生剋扶洩。有力無力。以審在己當局力量之加減。又以左體而定右體生剋扶洩之所屬。以論其何方何人於我損益。又看左右彼我之得令失令。受太歲月建日辰之生剋。以定吉凶大小之加減。此觀象之法。原其於六圖及所論主客占時之中。至於分別月期道里之遠近。性情相親物類之美惡。形體之方員曲直。大小短長。新故死活。顏色氣味聲音之若何。數目之多少。臟腑脈候之盛衰和平。則合易與諸經而斷之。

又案原文所言占法。自不可易。竊欲從者簡便。祇用五策。以象五行。策削五面。每策之腰。各平其稜。復為五面。取其正面仰上。二策分寫丨川乂丌Ⅲ陽數以象天。二策分寫‖卌丅Ⅲ十陰數以象地。一策分寫二三四五六爻數以象人事之變。筮時、焚香致敬。祝曰。二氣五行。周流六虛。洪纖顯晦。鬼神與俱。某以某事吉凶得失。悔吝疑慮。中心眩惑。未知所趨。何去何從。為悲為愉。敬質神靈。尚明告諸。祝畢。先捧天地四策。信手搖下一策。觀其正面仰上何數。以為左體。次又搖下一策。以為右體。卦體既成。乃捧象人一策搖下。以求其變動之爻。觀其爻辭。而吉臧平否凶決矣。

又案。右將虛遊易之法。用先天乾一兌二之例。以左體之丨當☰。‖當☱。川當☲。卌當☳。乂當☴。丅當☵。丌當☶。Ⅲ當☷。Ⅲ以八除算。餘一亦當☰。十餘二亦當☱。為內卦。又以右體之數所當之卦為外卦。而易卦成矣。又合左右體之數。以六除算。觀其止於何數。以為獨發之爻。一即初爻。自一至六。皆觀動爻占辭及五行之生剋。此遊易法也。

又案。周易潛虛皆言人事得失。以分休咎。後世推及五氣衰旺生剋及時地宜忌數目物象等。似涉術數家言。但理之所在。氣數寓焉。物象亦寓焉。如易言理之書也。而潛龍草昧等。非言氣乎。天一地二等。非言數乎。言君臣父母夫妻妾男女童僕貪淫。非子父財官乎。言牛馬木器布帛。非物類乎。至為長為高。為廣顙。為大腹。又言形體矣。為寡髮。為多白眼。又言多少矣。言去故取新。又言新故矣。言為黃為黑。為白為赤。又言顏色矣。言心病耳痛。又言疾病也。言東南得朋。西北喪朋。又未嘗不言方位也。言七日。言三歲。又未嘗不言日期也。今將經傳所言五行屬類。條列於后。以備占斷。

春屬木。其蟲鱗。其音角。其數八。其味酸。其臭羶。其色青。其位東。其形直。其性溫柔好生。其干甲乙。

寅月。日在營室。昏參中。旦尾中。律中太簇。腑為膽。

卯月。日在奎。昏弧中。旦建星中。律中夾鍾。臟為肝。

辰月。日在胃。昏七星中。旦牽牛中。律中姑洗。臟為脾。

夏屬火。其蟲羽。其音徵。其數七。其味苦。其臭焦。其色赤。其位南。其形銳。其性恭敬好節文。其干丙丁。

巳月。日在畢。昏翼中。旦婺女中。律中仲呂。腑為小腸。

午月。日在東井。昏亢中。旦危中。律中蕤賓。臟為心。

未月。日在柳。昏火中。旦奎中。律中林鍾。腑為胃。

中央土。其蟲倮。其音宮。律中黃鍾之宮。其數五。其味甘。其臭香。其色黃。其位中。其形方。其性好稼穡。

其干戊己。

秋屬金。其蟲毛。其音商。其數九。其味辛。其臭腥。其色白。其位西。其形圓。其性嚴厲決斷。其干庚辛。

中月。日在翼。昏建星中。旦畢中。律夷則。附爲大腸。

酉月。日在角。昏牽牛中。旦觜觿中。律南呂。附爲脾。

戌月。日在房。昏虛中。旦柳中。律無射。臟爲肺。

冬屬水。其蟲介。其音羽。其數六。其味鹹。其臭朽。其色黑。其位北。其形曲。其性明智動達。其干壬癸。

亥月。日在尾。昏危中。旦七星中。律應鐘。臟爲腎。

子月。日在斗。昏東壁中。旦軫中。律黃鐘。臟爲膀胱及命門。

丑月。日在婺女。昏奎中。旦氐中。律大呂。附爲胃。

河圖數曰。占者多用生數。禮記。木火金水。皆用成數。推上用生數。今當繇卦象。生用生數。成用成數。分別用之。

禮書曰。青赤黃白黑。正色也。碧綠紫緇紅。間色也。甲乙合而爲綠。古黃之雜。木妃土也。丙辛合而爲紅。赤白之雜。火妃金也。乙庚合而爲碧。青白之雜。金妃木也。丁壬合而爲紫。赤黑之雜。水妃火也。戊癸合而爲緇。黃黑之雜。土妃水也。

他若易說卦傳。近取諸身。遠取諸物。及洪範九疇。周官太卜。諸書所載更詳。今不盡載。

又案經傳所言氣數物類。理邈如此。然非聖人不能盡知其必然。如孔子適陳。使弟子持雨具。已而果雨。弟子問曰。夫子何以知之。曰。商云。月離于畢。俾滂沱矣。他日月宿畢。雨不雨。所指神而明之。存乎其人。不可爲典要也。學者借占決疑。必以理自裁。勿泥於氣數之不可知者。然要而論之。凡事順理則吉。逆理則凶。四聖作易。溫公作虛。皆以神道設教。借占以開人道之門。使知觀象察理。達小悔徵。即可趨吉避凶。非徒作卜筮書也。人能知。因好之矣。安知後世復無司馬君實乎。

伯陽斷事。必敗。謂其無卦德也。故占必論卦德。卦吉不應。所以而測將數。豈得黃裳元吉。子服惠其子之卦。

圖象辨

天木案。氣圖、五氣之各體。內少而外多。體圖、卦象之合體。左少而右多。性圖與體圖同象者四十五。異者十。人見其異。竊疑矯揉。不知各有道理。

元 裒 柔 剛 雍 昧 蠢 訒 宜 忱 喆

夏 容 言 慮 聆 覿 繇 懠 得 徒 醜

隸 林 禋 準 資 齊 妥 昭 范 卻 庸

造 隆 散 餘 泯 考 特 偶 暱 荊 乂

十 績

右行圖與體性二圖同象者四十五。此屬陽卦。占用其顯。

續 羅 湛 賓 幸 斁 肯 聲 興 痛

右行圖與體圖易位。與性圖同象。左多右少者十。此屬陰卦。占用其幽。凡左少右多皆陽卦。左多右少皆陰卦。上所列陰卦十。乃圖中已定者。若占時。則陽卦或有變爲陰。俱用其幽。

附張行成潛虛數義

元包曰。易用七七。（四十九策。）極少陽也。（七爲少陽。）包用六六。（三十六蓍。）窮老陰也。（六爲老陰。）明大衍之不可過也。（大衍之數五十。）是故易元包皆不越五十之數。然而潛虛用七十者何也。曰坤數當百。故十數之衍得百位。易用其半。虛一以象天七之用。元爲地承天。而布氣之數。包爲地配天。而載物之數。故皆不過乎易數也。虛與包皆爲物數。然包於元者。獨指地之元氣。潛於虛者。兼太極之氣與神。故包名書以元。首卦以坤。而虛名書以虛。首圖以氣也。太極判而生天地。天地交而生萬物。天與其氣以載坤。坤與其形以載氣。是故虛於百數之中。十取其七而用之。在七則體地之十。在十則用天之七。所以體用十數。名用七變。（七變爻。）而善用七十也。易用七七。而虛一者。存太極也。（虛一、象太極。）虛用七十。而虛五者。存五氣之元也。（象五行。）易爲天數。虛爲物數。易體三才六位。虛體五行十數也。虛實用五變者。天之五也。并始終而七變。則天之盈數也。體用五行之十數者。地之二五也。并合數而十九。則天地之終數也。體極十九。用極於七。故易初揲之奇。均一爻而七。并三揲均之。而一爻盡於十九。歸奇者閏數。是以月行一日之餘。得十九分度之七。而經世動植數聲數每位而七。音數二位而十九也。經世有三數。潛虛得其緒餘二者。則天地之數也。

肇慶府志本傳

蘇天木，字藏一，高要人，乾隆三十三年歲貢生。少與吳式郡同學於新建劉斯組。天木精究宋五子書，至老學益苦，所居老屋數椽，師臥楫蓋，著凡一，孫執磐，注司馬溫公潛虛，病甚猶伏枕點勘，年八十三卒，著有潛虛述義四卷，家訓一卷。

潛虛攷異

性圖

其次降五 唐宋叢書潛虛本無此句。

名圖

號通 叢、叢作蠹，誤。按子，號通之權，正蠹云，當作蠹，按蠹衣未詳。包緜萬物 緜、叢書作幹。繇嬉得權滿悟之謂也 權、叢書作蠹，按名圖行圖俱有蠹字，蠹衣未詳。毀理 理、叢書同，按名圖行圖俱作理。

行圖

元元始也 叢書六句俱有也字。褒善以道萃也 萃、叢書作可。剛介然自守 介、叢書作淵。中寡慾也 中、叢書作由。金精百鍊 金精、叢書作精金。雖指多益寡也 叢書作益寡，損多也。昭火宿于灰 火宿、叢書作宿火。虛切宜慎也 叢書作不可不慎也。聆是謂斥職 叢書職字同盡俱同，懷下斥盡斥作心。君子作學者，與下觀對同，是也。懷拔劍難收 劍、叢書作外。滿其樂也誠 叢書此下跳行，云信有七而虛其五何也，人意斯愛之，恐斯盡之，故意恐所以豪究盡也，多此四句。弄遇掉反兵 反、叢書作達。剖斷以直也 直、叢書作宜。丈人滿足 丈、原文及叢書俱作文，當誤。綿幼易馴也 幼、叢書作初，當誤。善成志也 志、叢書作意。范鄭子之陋 陋、原文及叢書俱作漏，當誤。徒不可馴也 馴、叢書作調。林大人克中 中、叢書作終。顧弗播備殺 叢書備字作面，當利。擇寇 利下有用字，與解同。戮知方向也 方向、叢書作向方。光武鴆俗 光武、叢書作淡光。比戶可封 戶、叢書作扉。又斧斤棫器 斧斤、叢書作刀斧。綿用兵不在多能 能、叢書作務。忍以待時 待、叢書作俟。聲匪雷摧 匪、叢書作非。雖敬慎不敗也 敬、叢書作戒。泥可不戒懼乎哉 叢書作可

不懼哉。可不懼哉。

按唐宋叢書本、行圖橫列三層。首層元始也云云等條爲行圖。二層愼于舉趾差則千里云云等條爲變圖。三層愼于舉趾差則遠也等條爲解圖。

跋

右潛虛述義四卷。宋涑水司馬光君實撰。國朝高要蘇天木戴一遽。按溫公書。四庫全書已著錄。困學紀聞謂潛虛、心學也。以元爲首、心法也。人心其神乎。潛天而天。潛地而地。溫公之學。子雲之學也。先天圖皆自中起。萬化萬事生乎心。豈惟先天哉。連山始艮。終而始也。歸藏先坤。闔而闢也。易之乾。太極之動也。元之中。一陽之初也。皆心之體。一心正而萬事正。謹始之義在其中矣。邵子曰。元、其見天地之心乎。愚於虛亦云。虛之元即乾坤之元。即春秋之元。一心之妙也。極推重之。顧陳淳譏其所謂虛者。不免於老氏之歸。而提要則謂世無原書久矣。姑以源出於光而存之。要其吉臧平否凶之占。以氣之過不及爲斷。亦不失乎聖賢之旨也。云云。又稱有發微論一卷。張敦實論十篇。今是書無之。又玉海稱張行成爲潛虛數義十六卷。章分句析。後戴、行成所著不韻。今亦無之。雖末附張行成潛虛數義一則耳。仍有缺佚歟。戴一先生事蹟。具見肇慶府志。所稱老屋數椽。即歐楊置書几。一孫執爨。註司馬溫公潛虛。病甚猶伏枕點勘。即此書也。詞旨典雅古奧。頗近焦氏易林。深寧叟不韻之譏。吾知免夫。其族孫府堂紹諫出稿本相示。溫公之書。已絕鮮單行之本。而是書實足以闡發名理。爰校勘以付梓人。道光庚戌孟夏浴佛日。後學伍崇曜謹跋。

潛虛解

焦袁熹纂

潛虛解

清　焦袁熹纂

揚子雲作太玄以準易。司馬溫公復作潛虛以準玄。溫公自云。吾於子雲。固好之矣。安知後世復無司馬君實乎。愚向未見潛虛。竊意其所以爲書者。必有深奧難知之說。今從啓蒙翼傳外篇中得見此書大略。雖大賢述作。非愚昧所能遽闚其藩牆。然其經營措置之端。初不出於圖書易範之外。則已一望而得之矣。爲訓釋之如左。辛巳十月五日。

丨、一也。丨丨、二也。丨丨丨、三也。丨丨丨丨、四也。乂、五也。丁、六也。丁丨、七也。丁丨丨、八也。丁丨丨丨、九也。十、十也。

丨原、水之生數。天一生水也。丁委、水之成數。地六成之也。日熒、火之生數。地二生火也。丁丨焱、火之成數。天七成之也。丨丨丨本、木之生數。天三生木也。丁丨丨丨永、木之成數。地八成之也。丨丨丨丨廿、金之生數。地四生金也。丨丨丨丨刃、金之成數。天九成之也。乂丁、土之生數。天五生土也。十冢、土之成數。地十成之也。　熒從焱從冂。猶室也。焱同焰。火光也。廿俗作礦。金玉函於石。未冶鍊　也。周禮。廿人掌金玉錫石之地。丁音其。下基以薦物者。自原至冢五行各二。皆取生成爲義。

丨丁居北方坎位。即河圖之內〇而外一也。丨丨丁居南離位。即圖之內二外七也。丨丨丨丁居東震位。即圖之內三外八也。丨丨丨丨丁居西兌位。即圖之內四外九也。乂十居中。即圖之五十也。

元者、始也。裒者、聚也。散者、消也。餘者、終也。終則有始。循環不窮也。齊也者、中也。無在而無不在者也。柔剛雍昧昭。性之分也。　此以氣質言性也。柔、變友也。剛彊弗友也。昧、沉潛也。昭、高明也。雍者、正直得中者也。

容言虛聆覿。動之官也。　即五事也。

繇懠得罹躭。情之誠也。　繇、喜也。懠、怒也。罹、憂也。哀也。躭、樂也。得者、中節之謂也。

莽卻庸妥蠢。事之變也。　莽、進也。卻、退也。妥、靜也。蠢、動也。庸、中庸也。

訒宜忱喆戛。德之塗也。　訒、言之德也。宜、容之德也。忱、信也。虛之德也。喆、通也。聆之德也。戛、法也。覿之德也。猶言恭從明聰容也。

特偶暱續考。家之綱也。　特偶者、夫婦也。暱者、兄弟也。續者、子孫。考者、父也。舉父以該母。

范徒醜隸林。國之紀也。　范、司空也。徒、司徒也。醜、司寇也。隸、士也。林、庶人也。此條俟更考之。

產準資賓戚。政之務也。　即八政中祀貨食賓師也。

斅乂續肓聲。功之具也。

興痡泯造隆。業之著也。

報德者、元也。當陽者、亨也。背陽者、利也。蹶通者、貞也。貞下起元之謂也。

水北火南。木東金西。各居其方。而間以四土者。即四季之土也。

元包數總義

張行成述

元包數總義卷第一

蜀臨邛張行成述

揚子雲太元。其法本於易緯卦氣圖。衛先生元包。其法合於火珠林。皆革其誣俗。而歸諸雅正者也。伏羲始作八卦。因而重之爲六十四。是名先天。陳希夷所傳先天圖是也。其數有二。圓圖者、天也。自一陰一陽。各六變爲三十二陰三十二陽者。運行數也。方圖者、地也。八卦、縱橫上下。一卦爲主。各變七卦者。生物數也。卦氣圖、以六十卦爲主。一爻當一策。所謂乾坤之策。三百六十。當朞之日。其於繫辭。則序卦之義也。主於運行之用者、天而地之數。故爲天地之大數也。火珠林以八卦爲主。四陰對四陽。所謂天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。其於繫辭。則說卦之義也。主於生物之用者、地而物之數。故爲人物之小數也。卦氣圖之用。出於孟喜章句。火珠林之用。祖於京房易。末流之弊。雜亂於星官歷翁。其事失之誣。其辭失之俗。故二君以其法爲書。而歸之雅正也。太元、日始於寅。義祖連山。元包、卦首於坤。義祖歸藏。由是三易。世皆有書矣。唐、蘇源明作元包傳。李江爲之注。徒言其理。未達其數。夫天下之象生於數。而數生於理。未形之初。因理而有數。因數而有象。既形之後。因象以推數。因數以推理。論理而遺數。譬如作樂而棄音律。造器而捨規矩。雖師曠之聰。工倕之巧。安能無失哉。僕本爲康節之學。患其難明。乃徧採古之言易者而旁通之。因識元包之旨。不敢自私。輒具述之。以示同好。皇宋紹興庚辰五月晦張行成謹序

元包數總義　卷一　一

元包卦次

太陰自坤七變成比。自比七變復成坤。餘卦皆然。包止用其七變者。用其顯也。八卦爻變。自下而上。至五世則自上而下也。

坤　復　臨　泰　大壯　夬　需　比

太陽

乾　垢　遯　否　觀　剝　晉　大有

少陰包。以坤爲首。陰也。易。以乾爲首。陽也。陰生於上。陽生於下。故包先少後長。易先長後少。

兌　困　萃　咸　蹇　謙　小過　歸妹

少陽

艮　賁　大畜　損　睽　履　中孚　漸

仲陰

離　旅　鼎　未濟　蒙　渙　訟　同人

仲陽

坎　節　屯　既濟　革　豐　明夷　師

孟陰

巽　小畜　家人　益　无妄　噬嗑　頤　蠱

孟陽

震　豫　解　恆　升　井　大過　隨

元包卦變

周易乾坤二卦餘卦類推。易主爻而用。七變而反生。十二變而復本。

乾　巳 元龍　辰 飛龍　卯 淵龍　寅 大龍　丑 見龍　子 潛龍

坤　亥 龍戰　戌 黃裳　酉 括囊　申 含章　未 直方　午 履霜

元包乾坤二卦包主卦而用。七變而歸魂。十四變而反本。

乾　上爲世爻不變　五世變剝　四世變觀　三世變否下體成坤　二世變遯　一世變姤

若上九變。遂成純坤。無復乾性矣。乾之世爻。上九不變。九返於四而成離。則明出地上。陽道復行。故遊魂爲晉。歸魂於大有。則乾體復於下矣。自大有爻七變焉。而乾體復純也。乾坤上爻不變遊魂於離。坎則爲晉。需若上爻反生。則爲復。姤也。蓋八卦與六爻之用不同。在卦者。十四變而復本。在爻者。十二變而復本。

坤　上爲世爻不變　五世變夬　四世變大壯　三世變泰下體成乾　二世變臨　一世變復

若上六變、遂成純乾、無復坤性矣、坤之世爻、上六不變、六返於四而成坎、則雲上之天、陰道復行、故遊魂之卦爲需、歸魂於比、則坤體復於下矣、自比又七變爲而坤體復純也、

初九爲復、當子、漸變至上九成乾、當巳者、自坤變而來、長數也、初九爲姤、當一世、漸變至五世成剝者、自乾變而往、消數也、長數者、氣由虛而造形、未有一之卦也、故乾坤各六變而互生、又六變而復本體、消數者、形隨氣而返虛、已有一之卦也、故乾坤各七變而歸魂、又七變而復本體、未有一者、六爻之用、氣之用也、故六變已有一者、八卦之用、形之用也、故七變、六變者、得十二卦、七變者、得十卦、是故先天圖、无一之卦各六變、有一之卦各五變也、文王之易、所主在爻、乾變成坤、坤變成乾、屯升成蒙、蒙降成屯、飛伏升降、不存其本、六十四卦、莫不皆然、元包者、歸藏易也、所主在卦、一卦七變而歸魂、則卦體復於下、又七變而復本矣、不互變也、大抵主在爻者、以互卦爲體、主在卦者、以世爻爲體、以互卦爲體者、用十二、通乎晝夜之道而知也、夫變不存一而能不失本體、非若太極之神、周流六虛、兼體動靜者、何以及此哉、

先天自坤變乾、得三十六陽、餘十二陰、不盡、自乾變坤、得三十六陰、餘十二陽、不盡者、存象之一、以十二爲一也、乾坤各六變、六十三卦、而六爻不動者、存卦之一、以六爲一也、元包八卦、上爻不變者、存爻之一、以一爲一也、天地人物、大小之用不同、而皆存本、故能生生不窮、一而不變則窮、兩而相易則通、陰陽相爲用、用九以六、故乾之用在離、用六以九、故坤之用在坎、參同契曰、易謂日月、坎離者、乾坤之妙用、二用無爻位、周流行六虛、是故乾坤互變、坎離不動、當遊魂爲變之際、各能還其本體也、凡八卦遊魂之變、乾坤用坎離、坎離用乾坤、震艮用巽兌、巽兌用震艮、皆爲陰陽互用、以至六十四卦、若上爻不變則皆然、是故諸卦祖於乾坤、皆有乾坤之性也、其正以坎離爲用者、惟乾坤爲然、坎離肖乾坤、故用乾坤、震巽艮兌、體雖變而純、可與其學、其一不變、自明而誠、遊魂之際、爲頤中孚大小過、則亦肖乾坤坎離也、

先天、天卦、自乾變坤、得一百九十二陰、而成六十四卦、自坤變乾、得一百九十二陽、亦成六十四卦、總百二十八卦、地卦、縱橫各六十四、亦總百二十八卦、元包、八卦之變、七變而歸魂、八卦成六十四卦、自歸魂之卦、又七變而復本、八卦亦成六十四卦、其百二十八卦也、卦有六十四、天地陰陽、幽顯互用、皆成一百二十八、故甲子六十而百二十、所以人皆有百二十年之壽、得其半者、爲下壽也、卦、百二十八者、八之十六也、甲子、百二十者、八之十五也、十五爲運行之數、十六爲生物之數、其一者地之本、在先天爲八正卦、在元包爲八純卦之體也、八卦、每卦十四變、重者五變、實得十卦、總八卦、而八十通之、實不同者、六十四卦而已、故地體是數八十、實用者、八八也、坤之退數、即乾之進數、乾之退數、即坤之進數、所不同者、爻變、六爻皆變、卦變、上爻不變、六爻皆變者、氣之用也、一爻不變者、形之用也、

元包、六十四卦、用世爻者、八卦變爲六十四卦也、周易、六十四卦、用動畫者、六十四卦變爲四千九十六卦也、元包、始於坤、而用其消數、變而已定之後、知以藏往也、周易、始於乾、而用其長數、動而將變之初、神以知來也、是故坤一世爲復、即乾初九之潛龍、至五世皆同、易、用本卦、而取動畫之象爲占者、觀其爻動而將變之初、包、用變卦、而取世爻之象爲占者、觀其爻變而已定之後也、以乾坤言之、它卦可類推矣、

後天卦依周易卦序

乾坤　頤大過　坎離　中孚小過
巳上八卦、皆飛伏匹對、

泰否　隨蠱　漸歸妹　既濟未濟
巳上八卦、飛伏升降皆對、

屯蒙　需訟　師比　小畜履　同人大有　謙豫　臨觀　噬嗑賁　剝復　无妄大畜　咸恆
遯大壯　晉明夷　家人睽　蹇解　損益　夬姤　萃升　困井　革鼎　震艮　豐旅　巽兌
溪節

巳上四十八卦、皆升降反對、

先天卦依先天圖卦序

乾坤　夬剝　大有比　大壯觀　小畜豫　需晉　大畜萃　泰否　履謙　兌艮　睽蹇
歸妹漸　中孚小過　節旅　損成　臨遯　同人師　革蒙　離坎　豐渙　家人解　既濟未濟
賁困　明夷訟　无妄升　隨蠱　噬嗑井　震巽　益恆　屯鼎　頤大過　復姤

右行自乾坤、左行至復姤、三十二匹對、每兩卦各六變而互生、又六變而復本、不存一而變者、氣之變也、爲生氣以變時、

坤復　剝頤　比屯　觀益　豫震　晉噬嗑　萃隨　否无妄　謙明夷　艮賁　蹇既濟
漸家人　小過睽　旅離　成革　遯同人　師臨　蒙損　坎節　渙中孚　解歸妹　未濟睽
困兌　訟履　升泰　蠱大畜　井需　巽小畜　恆大壯　鼎大有　大過夬　姤乾

右行從坤至姤、左行從復至乾、各五變而極、存一而變者、爲物隨氣而變也、其不變之一、爲地之一柔一剛、物之根種也、其一在下者、物之命也、故隨氣流轉、不能遊魂、而歸魂與八正卦之變爲異、自坤復至乾姤、五變而相交、自乾姤至坤復、又五變而復本、

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰
履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨
同人　革　離　豐　家人　既濟　賁　明夷
无妄　隨　噬嗑　震　蠱　屯　頤　復
姤　大過　鼎　恆　巽　井　蠱　升
蹇　困　未濟　解　渙　坎　蒙　師
遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮　謙
否　萃　晉　豫　觀　比　剝　坤

右先天方圖、橫數、一卦變七卦、其本卦皆在下、

乾　履　同人　无妄　垢　訟　遯　否
夬　兌　革　隨　大過　困　咸　萃
大有　睽　離　噬嗑　鼎　未濟　旅　晉
大壯　歸妹　豐　震　恆　解　小過　豫
小畜　中孚　家人　益　巽　渙　漸　觀
需　節　既濟　屯　井　坎　蹇　比
大畜　損　賁　頤　蠱　蒙　艮　剝
泰　臨　明夷　復　升　師　謙　坤

右先天方圖。縱數。一卦變七卦。其本卦皆在上。皆以乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。爲次。

元包卦

元包。卦、用六十四。蓍、用三十三。共一百之數。坤數也。坤數以上位三十六。爲天之用。下位六十四。爲地之體也。

坤八八。復八四。臨八二。泰八一。大壯四一。夬二一。需六一。比六八。共七十六
兌二二。困二六。萃二八。咸二七。蹇六七。謙八七。小過四七。歸妹四二。共七十六
乾一一。姤一五。遯一七。否一八。觀五八。剝七八。晉三八。大有三一。共六十八
艮七七。賁七三。大畜七一。損七二。睽三二。履一二。中孚五二。漸五七。共六十八
離三三。旅三七。鼎三五。未濟三六。蒙七六。渙五六。訟一六。同人一三。共六十八
巽五五。小畜五一。家人五三。益五四。无妄一四。噬嗑三四。頤七四。蠱七五。共六十八
坎六六。節六二。屯六四。既濟六三。革二三。豐四三。明夷八三。師八六。共七十六
震四四。豫四八。解四六。恆四五。升八五。井六五。大過二五。隨二四。共七十六

變

八卦。每卦五變而返。存一不變。七世而歸魂者。八卦自變也。其不變之一。在上爲物之性。故遊魂而歸魂也。每卦七變而歸魂。又七變而復本。

元包用法

先生曰。五行之數。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。此其生也。六曰水。七曰火。八曰木。九曰金。十曰土。此其成也。凡五行生成之數。五十有五。肇於勿芒。動於冥默。物休咎於未形。辨變虞於既惑。鬼出神入。而變化無窮。窮幽洞靈。而生成不息。體混茫之自然。與天地而爲極。實所謂微妙元通。深不可測。故仲尼曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神矣。易用四十九策者。窮少陽也。包用三十六策者。極太陰也。窮少陽。蓋尚文也。極太陰。蓋尚質也。文質之變。數之由生。陽不窮九。陰不極八。明大衍之不可過也。過之策。一十有二。陰之策。二十有四。凡三十有六。蓋取數於乾坤。五行八卦、同符合契。其面

爲一。曰太一。分而爲兩。曰兩儀。揲之以三。曰三才。營之以四。曰四時。歸餘於終。取象於閏。數之閏也。在於左。陽之動也。數之萌也。在於右。陰能生也。混茫既判。天地開矣。天地既闢。三統分矣。三統既分。四時序矣。四時既序。閏斯生矣。正閏相生。數無窮矣。元包以五十爲土者。天地之數五十五也。太元以五五爲土者。人行之數五十也。

元包蓍數

元包三十六蓍。六用成一卦。共二百一十六蓍。六十四卦。通計一萬三千八百二十四蓍。得先天生物數十之一。無天之太極、地之四卦數。先天爲天地生物數。元包爲成物數。正如經世開物數、八月而用二百四十日。閉物數、四月而用十二日也。

存本數

一揲成一爻。每揲先存二十四蓍。一卦計百四十四蓍。通六十四卦。計九千二百一十六蓍。每卦。於乾策二百一十六之中。存坤之百四十四。蓋三分用一也。易、合乾坤之策。以當朞之日。元包、存坤策於乾策之中。易以太極爲主。包以坤爲主。易天地各四體而兼三用。包存四體而用二用。用之中。又有用不用者。天地與人物之數。大小不同也。先天存四卦數九千二百一十六。而開物數九萬二千一百六十者。六十四卦皆爲用也。元包六十四卦存數亦九千二百一十六。而用策二千八百八十者。止用乾坤二卦也。

歸奇數

三畫卦。老陽九。三女十二。三男十五。老陰十八。
六畫卦。老陽自重一十八。老陽重三女二十一。老陽重三男二十四。三女自重亦二十四。老陽重老陰二十七。三男重三女亦二十七。老陰重三女三十。三男自重亦三十。老陰重三男三十三。老陰自重三十六。自十八至三十六。每變加三。凡六變。而有七數。又二十四、二十七、三十中之三變。各重一數。則十數也。歸奇變。自十八而起。三六也。三十六而終。六六也。天以三分。故太元贊始於十八策。終於六成。故太元踦贊成於三十六策。通之而五十四。故泰積之要。始於十有八策。終於五十有四。而元包歸奇。起於十八策。用數終於五十四策也。

十八策一卦。

乾老陽自重。

二十一策總六卦。共一百二十六策。

夬　大有　小畜　履　同人　姤老陽重三女者六卦。

二十四策總十五卦。共三百六十策。

大壯　需　大畜　无妄　訟　遯老陽重三男者六卦。

兌　睽　中孚　離　革　家人　巽　大過　鼎三女自重者九卦。

二十七策總二十卦，共五百四十策。

泰　否老陰老陽重者二卦。

漸　旅　咸　渙　未濟　困　益　噬嗑　隨　歸妹　節　損　豐　既濟　賁　恒　井　蠱

三男女重者十八卦。

三十策總十五卦，共四百五十策。

觀　晉　萃　升　明夷　臨老陰重三女者六卦。　艮　蹇　小過　坎　蒙　解　震　頤　屯

三男自重者九卦。

三十三策總六卦，共一百九十八策。

剝　比　豫　謙　師　復老陰重三男者六卦。

三十六策一卦。

坤老陰自重。

六十四卦，總一千七百二十八，得二百八十八之六，用策得二百八十八之十，其六者爲參天，十者爲參天兩地，通四千六百有八，析而十之，得四萬六千八十，則易軌所用四會萬物之數也。元包得先天生物數十分之一，存二分，用一分，乃得易軌用數十分之一，又去其三分，用其五分也。

卦策數

三畫卦，老陰一十八，三男二十一，三女二十四，老陽二十七。

六畫卦，老陰自重得三十六，老陰重三男得三十九，三男自重得四十二，老陰重三女亦得四十二，老陽重老陰得四十五，三男重三女亦得四十五，三女自重得四十八，老陽重三男亦得四十八，老陽重三女得五十一，老陽自重得五十四。

自三十六至五十四，每變加三，凡六變，而有七數，又四十二、四十五、四十八中之三變，各重一數，則十數也，故數有十，而天用止于七，七數之中，止有六變，其一則存本也，歸奇自十八而起，六三也，三十六而終六六也，策數自三十六而起，六六也，五十四而終，六九也，自三六至六六，自六六至六九，皆得十九，天地之終數也，相交共一，而三十七，爲天獨用之數，故萬物本乎天也。自一至萬天之五也，總數得三十七。

三十六策

坤老陰自重。

三十九策總六卦，共二百三十四策。

剝　比　豫　謙　師　復老陰重三男。

四十二策總十五卦，共六百三十策。

觀　晉　萃　升　明夷　臨老陰重三女。　艮　蹇　小過　坎　蒙　解　震　頤　屯三男自重。

四十五策總二十卦，共九百策。

泰　否老陰老陽自重者二卦。

漸　旅　咸　渙　未濟　困　益　噬嗑　隨　歸妹　節　損　豐　既濟　賁　恒　井　蠱

三男女者十八卦。

四十八策總十五卦，共七百二十策。

大壯　需　大畜　无妄　訟　遯老陽重三男者六卦。　兌　睽　中孚　離　革　家人　巽

大過　鼎三女自重者九卦。

五十一策總六卦，共三百六策。

夬　大有　小畜　履　同人　姤老陽重三女。

五十四策

乾老陽自重。

六十四卦，總二千八百八十策，則坤之策百四十，四偶之而又十析之者也。易、一卦，除卦一數，皆得二百八十八，蓍則先天四位之卦數也，惟坤用策與歸奇各半，元包、兩卦，共存二百八十八，析而十之，乃得六十四卦之用策，故不用者，爲用之宗也，在天地而一，在人物而十者，一甲析于十干也，包以坤爲首，地易也，地者天之用，去十三蓍，而用三十六者，從用數也，坤體本四六，加二用爲六六，則以老陽四九之體爲老陰六六之用也，是故乾一爻之策，三十六，乾坤二爻，去掛一之奇，亦三十六，乾之奇十二者，三四也，坤之奇二十四者，三八也，以四合八爲十二，故三十六在乾爻爲四之九，在奇策爲十二之三，十二均之，乃爲二六，奇數者，物數也，以乾三少，合坤三多，乾四坤八，陽一陰二，陰得乎陽，物乃生焉，生物本乎陽，故二爻之奇，乃得乾一爻之策，坤以六六，用乾四九，存其四六之體，用乾二六之用，是故一父三男，一母三女，陽畫皆十二，陰畫皆二十四，而元包三十六蓍，每用先存二十四也，總六用成一卦，得乾坤二卦，歸奇之蓍，而合乾一卦之用策，故地爲天之用也。

元包數總義卷第二

元包數義

元包以坤先乾，歸藏之易也。易者變也，天主其變，包者藏也，地主其藏，天統乎體，八變而終乎十六，易用四十九蓍者，在掛一之數爲太極，則六八四十八者，體中之用也，地分乎用，六變而終乎十二，包用三十六蓍者，以其一之數爲太一，則六六三十六者，用中之用也，太元本三十六蓍，亦地數也，地虛三以扮天，故用三十三，掛一而三十二，則四八之數，地之體也，元之爲書，以一元行乎地之四體之間，四體卽方州部家是也，故元之掛一有天用地之義，而虛三有地承天之義，若元包三十六，不掛不虛，而每揲存二十四，則八卦用於地上者也，是故乾三奇，震坎艮各得其一，巽離兌各得其二，則十二畫也，坤三偶，巽離兌各得其二，震坎艮各得其一，則二十四畫也，陰陽之畫，共三十六，以陰之二，載陽之一，則三十六畫爲用矣，故易老陽之策，極乎四九，而包以六六用之，易以兩卦相重而後天地合，包亦以兩揲相通而後九六均，是故卦數自一至八，凡三十六，重之而七十二，一揲之蓍，合乎單卦之數，兩揲之蓍，合乎重卦之數，五行之數五十有五，自三十六言之，五行盈於八卦，十九當閏數之物，自七十二言之，八卦盈於五行，十七當運數之氣，以八歸五，氣賴相從，則乾兌爲金，坤艮爲土，震巽爲木，坎爲水，離爲火，吉凶順逆，占法由生，故曰三十有六，取數於乾坤，五行八卦，同符合契也，其法分而爲二，以三揲之，左右各存三四十二蓍，所

謂營之以四，以象四時也，常存此數不用者，坤之二十四氣，爲萬化之基，易存四卦之義也，餘十二蓍，則爻數與歸奇數也，爻數不九卽六，歸奇數不六卽三，爻數得九者，陽畫也，歸奇數則三矣，爻數得六者，陰畫也，歸奇數則六矣，陽畫九而歸奇三，用者三，不用者一也，陰畫六而歸奇六，用不用各半也，三畫皆陽者，乾也，皆陰者，坤也，二陽一陰者，三女也，二陰一陽者，三男也，三畫皆陽，其數二十七，重之而五十四者，六九也，三畫皆陰，其數十八，重之而三十六者，六六也，二陽一陰，其數二十四，重之而四十八者，六八也，二陰一陽，其數二十一，重之而四十二者，六七也，此八重卦之本數，亦六七八九之數，而以六爲主者也，大衍六七八九之數以求爻也，爻者用也，六七八九皆祖乎四者，用生乎體，自四揲而來也，元包六七八九之數以求卦也，卦者體也，六七八九皆祖乎六者，體生乎用，自六爻而來也，以用爲主，故易爲天，以體爲主，故包爲地也，乾之一卦，得五十四，歸奇一十八，坤之一卦，得三十六，歸奇亦三十六，三男四十二，歸奇三十三，女四十八，歸奇二十四，以五十四合三十六，則九十也，以四十八合四十二，亦九十也，以十八合三十六，則五十四也，以三十合二十四，亦五十四也，故元包八卦爻數，合之爲三百六十，歸奇數合之爲二百一十六，總之而五百七十有六，得先天八位之卦數，與大衍除掛一而用四十八蓍十二用之數正同，所不同者，大衍以四爲一，故兩卦相偶，用不用之數，卽得五百七十有六，元包以一爲一，比大衍數四分倍得其一，蓋大衍兼用七八九六分于男女者，太極用八卦天地之數也，元包專用九六宗于父母者，八卦自用人物之數也，是故大衍五十之虛一，天之虛之極也，四十九之合一，地之有之極也，四十九之掛一，人之用之極也，在四十八用之外，元包以其一爲太一，是四十九合一之義爾，揲之以三爲三才，在三十六用之內，故易揲之以四以象四時，備四體而致用者，天用地也，包營之以四以象四時，存四體而不用者，地用物也，此所以大小不同也，元包存本之數，每揲二十四，一卦六揲而百四十四，凡六十四卦九千二百一十有六，則大衍五百一十二卦之蓍，存乾坤坎離四卦不用之策數也，包所存之數，亦地之本數，故與大衍同，大衍從天，故又有掛一之數，三千七十二，包四分得其三，乃地之用數也，包八卦之數，乾五十四而八之，則四百三十二，坤三十六而八之，則二百八十八，三男四十二而八之，各三百三十六，三女四十八而八之，各三百八十四，乾歸奇數十八而八之，則一百四十四，坤歸奇數三十六而八之，則二百八十八，三男歸奇數三十而八之，各二百四十，三女歸奇數二十四而八之，各一百九十二，總卦數計二千八百八十，則三百六十之八也，總歸奇數計一千七百二十八，則二百一十六之八也，一千七百二十八，則七十二之二十四，二千八百八十，則七十二之四十，其六十有四，以地之體十六析之，卦數得其十，歸奇得其六，皆二百八十八也，以先天準之，卦數之十，爲離之顯仁，則開物八萬六千四百之數，歸奇之六五，爲坎之藏用，則閉物四萬三千二百之數，一爲存本，則八千六百四十之閏數，然先天視元包皆三十倍矣，此元包與大衍先天之合也，所謂八卦自用者，陰陽分爲八位，各以一卦變七卦，自一世至五世，遊魂歸魂，而卦體復各守本體，其一不變，故曰八卦自用其數也，今世卜筮所用火珠林，卽是此法，而其文不雅，先生著書，欲傳此一法於後世爾，非爲文也，分而爲二，自左揲至右，終而爻見奇，則復歸

于左。故曰。數之閏也在於左。陽之動也。數之萌也在於右。陰能生也。大衍四十九蓍。各以一卦變六十四卦。其數之變。至于一十五萬五百二十八。則每蓍得三千七百二。元包三十六蓍。各以一卦變八卦。其數之變。至于一萬三千八百二十四。則每蓍得三百八十四。三千七十二者。三百八十四之八也。

大衍四十九蓍

此言第三變五百十二卦之數者。先天數也。若第二變六十四卦之數。則每蓍止得三百八十四。總掛一歸奇用策得一萬八千八百十六也。

先除掛一一蓍。計三千七十二。存天之太極也。

再除三揲三掛三蓍。計九千二百一十六。爲乾坤坎離四卦之數。存地之太極也。

實用四十五蓍。以應一卦當一節之數。計一十三萬八千二百四十。則六十卦三百六十爻。每爻用三百八十四。地生物之數也。

元包三十六蓍

先除二十四蓍。計九千二百一十六。則乾坤坎離存本之數也。大衍存四卦之數在十三萬八千二百四十之外。其太極之地數也。元包存四卦之數在一萬三千八百二十四之內者。物之地數也。

今一十二蓍之用卦數。通歸奇。計四千六百八。則震巽艮兌反復迭用之數也。易之蓍四十八而策窮于三十六者。乾與坤。坎與離。反復不互見爲四卦。故各當十二。震巽艮兌反復互見爲二卦。故共當十二。而十二當不見。是故元包之蓍三十六。存二十四不用之外。所用者十二而已。一萬三千八百二十四。析而十之。即一十三萬八千二百四十。地之生物全數也。九千二百一十六。析而十之。則九萬二千一百六十。地開物之數也。四千六百八。析而十之。即四萬六千八十。地閉物之數也。開物者易用策之數。閉物者易歸奇之數。歸奇之數。易之物數也。蓋全數十二。三分之。天地各用其一。餘一分以爲人物也。兩揲七十二蓍。各存二十四者。存坤之體也。歸奇共九策者。存乾之用也。通之用五之三。不用十九之三者。用其沖氣。存其物體也。

存本數每卦百四十四。歸奇數均之。每卦二十七。用策均之。每卦四十五。以歸奇合存本。每卦一百七十一。則太元九章之數者。閏數也。以用策合存本。每卦百八十九。合之而三百七十八。則太元五日三辰之策者。餘分數也。以用策併歸奇。每卦七十二。則太元一日之策數者。晝夜之數也。

周易太元元包潛虛蓍數義

易三微成蓍。三蓍成象。二象十有八變而成卦者。謂揲蓍法也。三微成蓍者。謂三揲歸奇。三多三少。與兩少一多。兩多一少。三微之氣。已成一象。則爻之微象也。蓍謂爻也。天三變。成一象于上。而六七八九之數。成一爻于下。故謂六七八九爲四象也。三蓍成象者。三爻既具。得三畫一卦。爲地之一象。則卦之蓍象也。蓍象相交。乃成一重卦矣。四十九蓍。除掛一之外。以四揲之。得一十二。奇數得四三、四四、四五、四六。用數得四六、四七、四八、四九。老陽用者九。不用者三。少陽用者七。不用者五。少陰用者八。不用者四。老陰用者六。不用者六。奇數通掛一。則老陰用者以四爲一而得六。不用者以五爲一而得五。少陽用者以七爲一而得四。不用者亦以七爲一而得三。老陽少陰之奇。通掛一則不可分矣。六七爲本。屬乎天。八九爲標。屬乎地。地之奇數不可分者。宗于一天也。先生曰。陽不窮九。陰不極八。明大衍不可過者。蓍爲天數故也。并而均之。則用策一爻皆三十者。天五地六之二中。奇策一爻皆十九者。天九地十之二終也。并兩卦用策得三百六十。當一期之日。并兩卦去掛一之奇策。得二百一十六。當重乾之策三十六者。老陽之數也。三百六十者。十之也。二百一十六者。六之也。數有十。天以三爲體。地以四爲體。天兼二用。故天六而地四。兩卦奇策得老陽之六者。天之三微變于上。而後地之四象化于下。地之四象未見。故用六也。兩卦用策得老陽之十者。地以四體承天六。用載元氣而左行。以成一歲之日。故用十也。六者二三也。得其參天。十者二五也。兼參天兩地矣。其掛一之蓍一十二。以代虛一之蓍一十二。既揲成卦。則虛一之蓍即爲二卦十二爻之本體。皆不用而用以之宗者也。是故六十四卦用策萬一千五百二十。得三百八十四之三十。奇策七千二百九十六。得三百八十四之十九。通爻體三百八十四爲七千六百八十。乃得三百八十四之二十。用者三十爲天數。託於地以顯諸仁。奇者二十爲地數。歸於天以藏諸用。通之爲大衍五十。易倚天地正數而立之之數。所謂參天兩地而倚數者也。

繫數以乾坤之策當期之日者。起於一爻。均得三十策爲一月而十二之。故後天軌革以卦當年。以爻當月。以策當日也。康節謂一爻爲一策者。以用卦六十之爻與乾坤之策數同。故後天卦氣圖以六十卦直三百六十日也。繫辭以二篇之策當萬物數者。三百六十爲一年。積一世三十年。得萬有八百。加閏數七百二十。成三十二年。以三十二之數而均于三十。則年得三百八十四日。三百六十爲大道六變之正。餘二十四爲中爻朔虛之分。月得二日也。三百六十者。去閏之數也。故當卦之日者。用數也。加二十四者。通閏之數也。故當萬物之數者。體數也。閏數爲物數。歸奇以象閏。故亦爲物數。閏數爲物數者。自餘分言之。天之餘以與物。自十九言之。天地之終則爲物也。二百二十八者。十二爻之奇策。二百一十六而加十二。積策成爻。爲天之微象。則未成物者也。三百八十四者。六十四卦之爻數。三百六十而加二十四。積爻成卦。爲地之著象。則已成物者也。天用六變。餘分六日。以與物陰。又於六變之中。克其六日。共爲十二。以成十二辰之體。在天當十二次。在地當十二野。皆物之體也。故乾坤二卦。掛一之蓍十二。以代虛一之蓍十二。而當十二氣之用。應之以十二爻。則十二物之體也。天一而二。地二而四。故閏之本體在年數者。六而十二。當乾坤二卦之爻。在月數者。十二而二十四。當乾坤坎離四卦之爻。陰陽合德。剛柔有體。是爲十二物之根種。與天地同分于太極。所賴以生生不窮者也。其二卦之奇策二百一十六。爲天之六。其二卦之用策三百六十。爲天地之十。則歲常用之以生成此十二物。故掛一象三。其蓍十二。在奇策則成二百二十八。偶之爲二十四。而在用策則成三百八十四。皆爲物數也。二百一十六。爲老陽之氣。六變得坤之百四十四。陽以陰凝而後歲功成物矣。其奇策二百一十六。則未成物也。是故二百一十六當自子至午七月而加餘分之日。百四十四當自未至亥五月而減小月之日。坤位在未。地道代終。故坤作成物也。先天

卦數六十四卦得五百七十六則二卦去掛一之蓍數也蓍天也故通掛一數地也故去掛一蓍爲實獨用其顯故用其用數數爲虛兼用幽顯故盡用五百七十有六也二卦用策以當三百六十爻則一卦成三十卦二卦去掛一之策以當五百七十六數則一卦成三十二卦亦用數不通問體數通問之理也五百七十六得三十六之十六則八卦而一卦變八卦之數也用數得其二六則六子之六卦數四百三十二也體數得其四則乾坤之二卦數百四十四也位數在地坎離主之乾坤退藏六子用事是故乾坤合體其當坤之策六子通用再得乾之策也五百七十六在爻則用十而存六在數則用十二而存四者天地之分日辰之用不同是故經世之位十六地常晦一從會而用十二也

太元之蓍三十三於老陽用策之中地虛三以拼天天用三六地用三五爲天地相交而互用者也元用易蓍四分之三故天有四方元有三方數皆自三而變者去其不用之一以當北方冱寒之一元而用其直蒙會之三方以當天地人之三元也天統乎體體者有四地分乎用用者有三易爲天用地之數故用四而別虛一掛一于四體之外元爲地承天之數故用三而又虛三掛一於三用之內也用數之中自分用與不用則亦用之者三不用者一是故元蓍極用不過三九其虛其掛其奇并之而不用一九也夫自體言之四而用三自用言之又四而用三所謂地常晦一故地體十六用其十二而十二又用其九也易以四揲者從地之四象也三揲成一爻者太極元氣含三爲一天之三也六爻爲一卦者用之六也易卽用六爻者體用合一也所謂從體起用故爲天用地也元以三揲者從天之三元也兩揲成一重者陰陽合德剛柔有體地之兩也四重爲一首者體之四也元別用九贊者體用分兩也所謂去體從用故爲地承天也易三揲之奇一揲不五則九再揲三揲皆不四則八者天除其一地除其二也元兩揲之奇皆不三則六者地除其二也易通三揲而奇十九得天九地十之數元通二揲而奇九得天九而已故易爲天包地元爲地承天也易一卦之奇得十九之六并之而一百十四得元一首四揲之暗數元之四重者地之四體也其初揲之暗數者地中之虛用故當物數也元一首之奇得九之四并之而三十六得易一爻老陽之策數乾之六爻者天之六用也其一爻之策數者天元之本始故當日數也無非天用地地承天之理也元之蓍本用老陽之策四之九虛其三則爲三之十一用二十七者爲去二用九用二十四者爲去三用八用二十一者爲去四用七是去其二三四之九而用其七八九之二十四也九者乾也去之以存九天之用二十四者坤也用之以立四重之體也易揲以四元揲以三揲去其一蓍易用六七八九之策元用七八九之策去其六之一數六者坤之數是爲不用之一其實則方州部家所以載其體其虛則元之所生也易去其三四五六之數用其六七八九之策天四地四中交其一則從天之七四者偶也中爻所以起用故離之則四十八者爲先天八卦六爻之體合之則四十二者爲經世日月一變之用也元去其二三四之數用其七八九之策天三地三中虛五六則成地之八三者用也中虛所以生體故虛之則三十三者爲太元虛三承天之蓍貫之則四十四者爲觀物陰陽剛柔之數也

元包三十六蓍者用乾四九之體爲坤六六之用故以坤爲首存其四六用其二六則三分之中用一而存二也老陽之數三十六進之爲三十六句一年之中開物之日二百四十則天地生物之數爲天地之用閉物之日一百二十則物已成體致用之數爲萬物之用是故經世以開物八月爲生物之數於閉物四月之中取交數餘數十二以爲閏數則物數也元包三分用一是爲物數故主八卦兼五行而用也用數之中又自分用不用析十二爲四分用不用各半者爲坤之六去一用三者爲乾之九并之則八分之中不用其三者存其三天用其五者用其參天兩地也大抵與易之理皆合然易用六者爲四六二十四用九者爲四九三十六歸奇不用三天者每卦得一百八爲三十六之三策數用參天兩地者每卦得百八十爲三十六之五易以四爲一者包以一爲一易以四九爲一者包以一九爲一易爲地歸奇於天包物歸奇於地是故易爲天地之大數包爲人物之小數也

元包曰易用七七極少陽也包用六六窮老陰也明大衍之不可過也是故易元包皆不越五十之數然而潛虛用七十蓍何也曰坤當百數故十數之衍得百位易用其半虛一以從天七之用元爲地承天而布氣之數包爲地配天而載物之數故皆不過乎易數也虛與包皆爲物數然包於元者獨指地之元氣潛於虛者兼太極之氣與神故包名書以元首卦以坤而虛名書以虛首圖以氣也太極判而生天地天地交而生萬物天與其氣以載神地與其形以載氣是故虛於百數之中十取其七而用之在七則體地之十在十則用天之七所以體用十數名用七變而蓍用七十也易用七七而虛一者存太極也虛用七十而虛五者存五氣之元也易爲天數虛爲物數易體三才六位虛體五行十數也虛實用五變者天之五也并始終而七變則天之盈數也體用五行之十數者地之二五也并合數而十九則天地之終數也體極十九用極于七故易初揲之奇均一爻而一爻盡于十九歸奇者閏數是以月行一日之餘得十九分度之七而經世動植數聲數每位而七百二位而十九也經世有三數潛虛得其物餘二者則天地之數也

易之爲書。廣大悉備。所謂與天地準也。故授時正律以及權衡度量。皆由之入。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。信哉。後周衛元嵩據商易歸藏之名。作元包經。唐蘇氏、李氏傳之注之。以爲周易尙文。元包尙質。周易用天。元包用地。若將與易對待者然。宋張行成爲之數義二卷。且併周易、太元、謂之三易。宜後世通人俱不能無疑詞。顧其書已久。更張氏之闡發。於易數誠若有所窺見。是卽學易者之一徑。由此而入。毋亦廣大之所爲統轄與。毛氏刊本。間有譌字。如連譽第九。人者五行之瑞。音朵。義仝。毛本作瑞。意理適殊。如此者。並搜得舊藏善本正之。

嘉慶乙丑冬日琴川張海鵬若雲氏跋。

翼玄

張行成撰

翼元自序

子雲作太元，用心亦勤矣。後世之士，好之者寡，排之者衆，豈非元學深奧，通之者難，非之則易乎。自溫公集注首贊，而元之義理，始煥然明白矣。邵子雖言元數，要而未詳，行成輒拾其遺意，委曲解釋，以明律歷之原，以探用數之旨，併取晁說之星紀譜，而是正之，命曰翼元，庶幾觀者知元不徒作，於易誠有大功而非贅疣也。蜀臨邛張行成述。

翼元卷一

宋 臨邛 張行成撰

前三變（共一十九數，則易一爻歸奇之策也。）

天　以三分，三即六也，終於六成，六即十二。

丨　丅

昆崙天地，參珍晬精，旁擬兩儀，丨而產蓍，丄丨丨

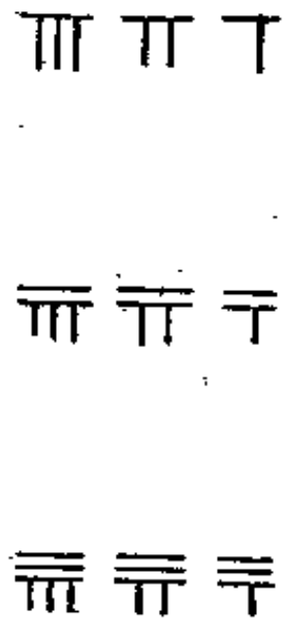
川　卅

一者元也，一生三，其數成六，天之用也，故易一卦六爻，而乾有六畫也。有天必有地，有奇必有偶，偶之成十二，地之用也，故易合兩卦爲用，而坤有十二畫也。自此分道各行，十二併六而十八，以始太積積之，爲七百二十九，贊之曰策，則天之用也。十二衍三而九變，以當九州，衍之爲八十一，家之四重，則地之體也。蓋一者不變，一動三生，變在其中矣。元以三爲三方，三偶之而六，自然含九變，是爲州數。三三之而九，自然含二十七變，是爲部數。三四之而十二，自然含八十一變，是爲家數。故後三變者，皆衍變也。前三變，太積十八策之用也，後三變，八十一首之體也。十八者通乎九六，則三六二九也。八十一者九九也，故元有

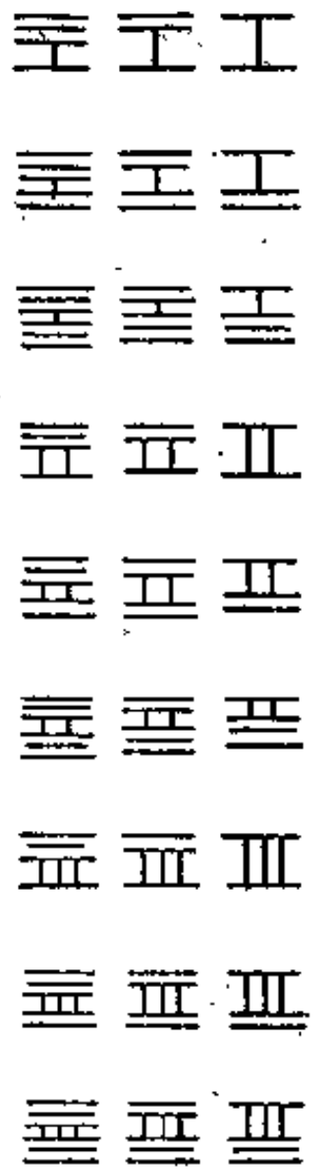
六九之用。八十一則不通乎六。地不能兼天也。天之用。始於十八策。贏贊當之。經歷一周。復至贏贊而止。則天之圓也。地以體承天之用。則子爲黃鍾。歷十二辰之數。元之首用至五變。加表贊而七。其餘五變弗用也。十八之數。在易當歸奇之策。在元爲六九之用。若加與一而十九。在易當歸奇合掛一之策。在元爲一章之用。是故太衍之用四十九。易用其用策三十。故三百八十四爻。包餘分而藏閏。元用其奇策十九。故七百三十一贊。別餘分而顯閏也。

後三變

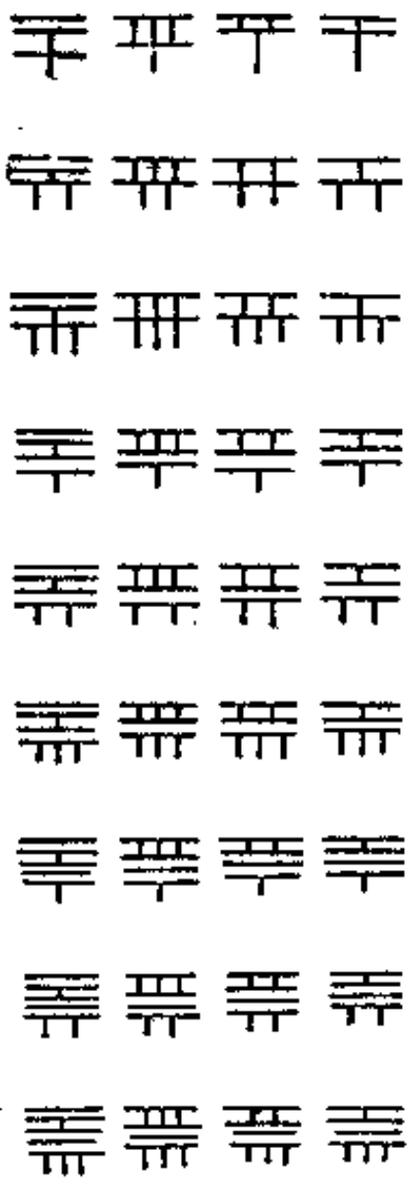
初變二重爲九州。得數三十六。以一二三三爲本。通前四變。共五十五。去一。則太極五十四也。

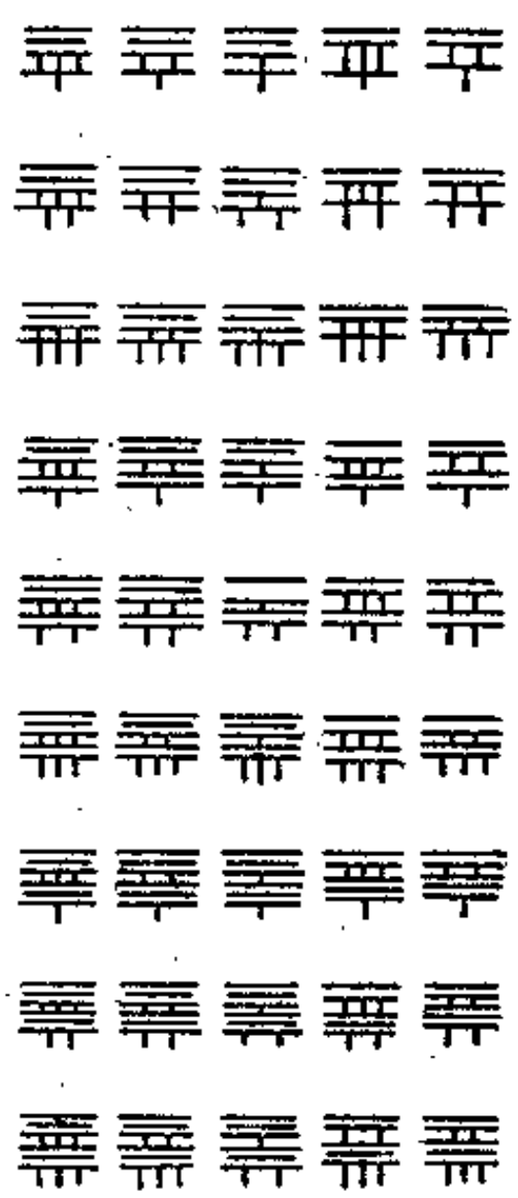


再變三重爲二十七部。得數一百六十二。以三一三二三三爲本。通前共二百十七。去其一。則老陽之策也。



三變四重爲八十一家。得數六百四十八。散隱於三版而立家。以四一四二四三爲本。通前共八百六十五。去其一。則易二卦。去掛一。而通虛實明暗之全策也。





中周礪岡少戾上千
渙羌畫增銳達交耎徑
從進釋格夷樂爭務事復
更斷毅裝棄窗親歛遠
睟盛居法應迎遇竄大
諴益守翕迭唐常度永昆
沈內去晦晉窮積飾疑視
成闕失劇馴將難剂止際
勤發堅

元四隸相重者。地之體四也。三而變者。以天之三。成地之四。復以地之四。載天之三也。易兩卦相重者。天地各一體也。卦三變者。一體而用三也。元以地承天。故用三。不用四。經世天地互用。故象四三而用七也。

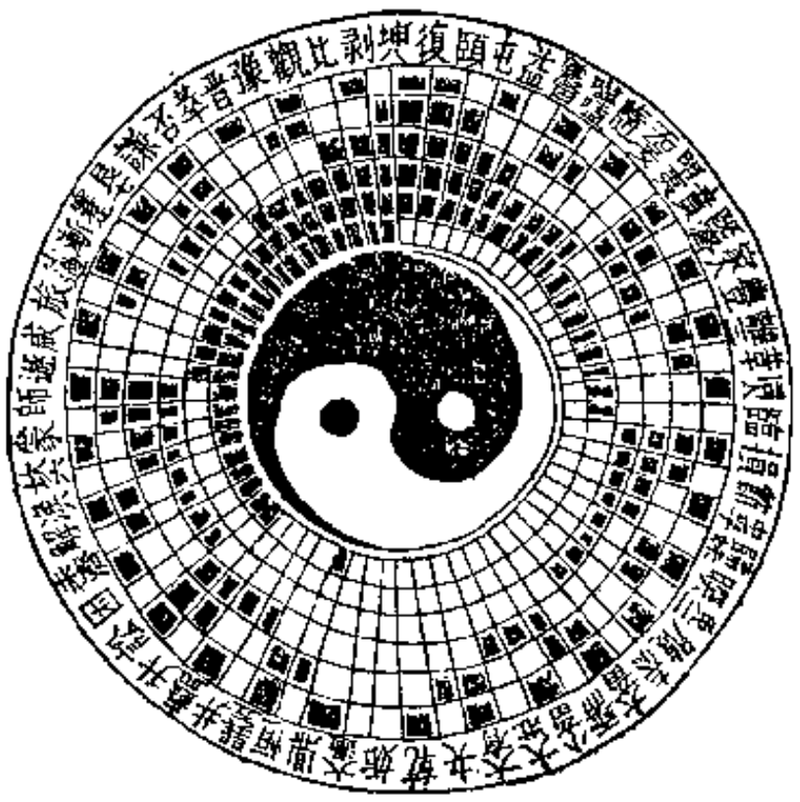
所謂天統乎體。地分乎用。

干中芊斷帶寺　此如頤中孚。干中开羌冊釋　此如
平爭幸應罪窮　大小過坎離幸裝帶應罪常　八純
罪爭罪永罪發　乾坤四正卦罪飾罪止罪發　重卦

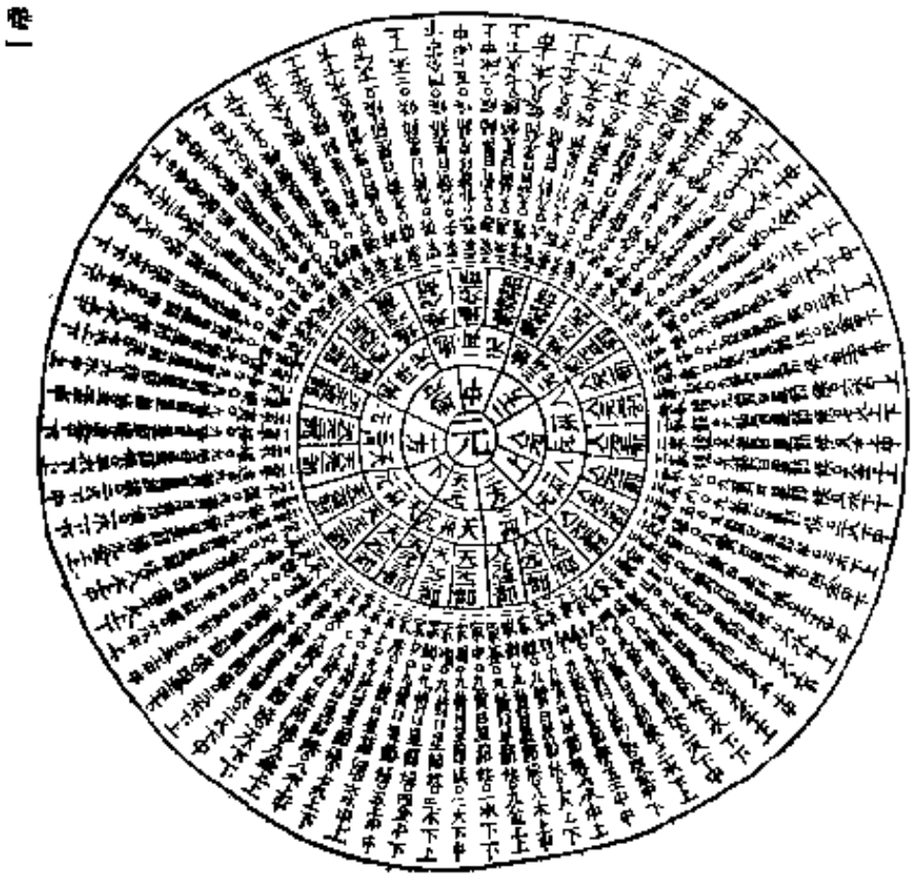
先天方圖。乾位西北。坤位東南。天門地戶也。泰位東北。否位西南。人路鬼方也。故自西北至東南。爲八卦正位。自東北至西南。爲八卦交位。此地之象也。元爲地承天之數。元氣隨天而左行者也。元者天之陽氣也。一元複三方。天函地也。三方分九州。九州分二十七部。二十七部分八十一家。極于九九。地之體備矣。乃載元氣承天而行。復以九變。是爲七百二十九贊。當一期之晝夜。四時行焉。百物生焉。而天之用見矣。故元之致用。全在九贊之功。不取四重之數。所以元圖別方圖二象者。以地承天。非若易方圖二圖。天地相爲體用也。易、天也。分於地者、君用臣也。元、地也。宗于天者、臣符君也。此其所以不同也。元圖舊止有圖

象。章詧乃分八十一。首作方圖。列表贊於下者。以示數分有序。九天有原。即所謂羅重九行。行四十日。從天分數。自上而下。故不得如易圖自下而生。從西北而起也。易之數二位者。天一而二也。自一一至八八。而交數皆九。元之數四位者。地二而四也。自四純一、至四純三。而交數皆八。易以八位用九數。元以九位用八數。皆七十二也。元用九數。故中於八。易用十五數。故中於九。易兼九六。元獨用九也。易之八者天體。元之九者地用也。八者以九爲用。故交數在人路鬼方。九者以八爲體。故交數在天門地戶。始若不同。終歸一致者。理之自然。數生於理故也。

易先天圖 源天象也。



太元圖



蓋天象也。蓋渾之理無異。唐一行能知之。而蓋天家學失其本原。故子雲康節。皆非其說也。

方、州、部、家、體也。而爲圓象者。天統乎體也。表、贊、用也。而爲方象者。地分乎用也。

先天卦。六爻自上而下。乾坤自一陰一陽至六變。得陰陽三十二。成地之一柔一剛復始。遂爲小父母。而主後天之用矣。元至五變得八十一家。九九之數備。四重之位足。以爲元之體。第六變。則九天統八十一首。二百四十三表。七百二十九贊。方者主之。爲元之用也。蓋易者、天用地之數。方圓二圖合于一者。以圓包方。地在天內。渾天象也。元者、地承天之數。方圓二圖分于兩者。以圓覆方。天在地上。蓋天象也。天用地。則天地並用。君能下。下迭爲賓。主之義也。故陰陽自一以至三十二。方圓之數。六變皆同。地承天。則地不自用。載天而行。臣能歸美。尊無二上之義也。故五變以上爲圓數。六變以下爲方象。子雲覃思渾天。而作太元。其圓則一元都覆。成規于上。九行羅重。成矩於下者。地承天而分三用。與天包地而統四體不同。□地有四方。元用三方。而圖兼用。蓋天所謂同□□□天地之經也。是故易之圓圖。自一陰一陽以□□□二則由外而之內。元之圓圖。自一元以至□□□□則由內而之外。其象不同者。六十四與八□□□□之體用之極天之地也。易圖地在天中。元圖□□□下人居地上。各據所見而言。可以竟曉也。

元圖舊止作圓象。章詧始變爲方圓二圖。圓圖者。以明一元都覆。方州部家。成規于上。所謂圖象元形。元之體也。故天統乎體也。方圖者。以明九天分統。七百二十九贊。成矩于下。所謂贊載成功。元之用也。故地分乎用也。元圖曰。一元都覆三方。方同九州。枝載庶部。分正羣家。事事其中。據此言。則一圓之體。自元至

贊靈包七者之用。故天變益于七也。又曰。天道成規。地道成矩。規動周營。矩靜安物。始于十一月。終于十月。羅重九行。行十四日。據此言。則方者之象。亦不可廢。晉分于二圖者。蓋與舊圖相爲表裏。康節準易圖。則依舊圖而作者。以日行星度爲本故也。

元首九變數

地之用九。自四以往。十二而終。七八九其中也。故變數最多。四與十二無變。九實用七。天之道也。四純一爲首。四純三爲終。四純二、正當八十一首之中。天不用者。萃用之宗。元之十二數。眞三不用。而以九數爲用者。尊天之六。以示無爲。而無不爲。尊故役物。神故藏用也。揲蓍以七八九、爲一二三之用者。以地之二十四、反天六之用也。此三數當九數之中。所謂用中也。是故元不用之三數。原始而言。則爲一二三者。天之六用也。要終而言。則爲十與十一十二者。蓍之全體也。自一至十二。揲七十有八。故律數四十二。呂數三十六。卽乾歸奇合掛之數。易不用。而元用之也。去六。故曰揲。用七十二。去三十三。故九贊用四十五。

初變、四數、一變。

此一數不變。九數之中。一者不變也。十者二不變。則用八也。十九者三不變。則用十六也。其四與十六者皆變。則全用也。奇數五。用三十二。偶數四。全用四十。

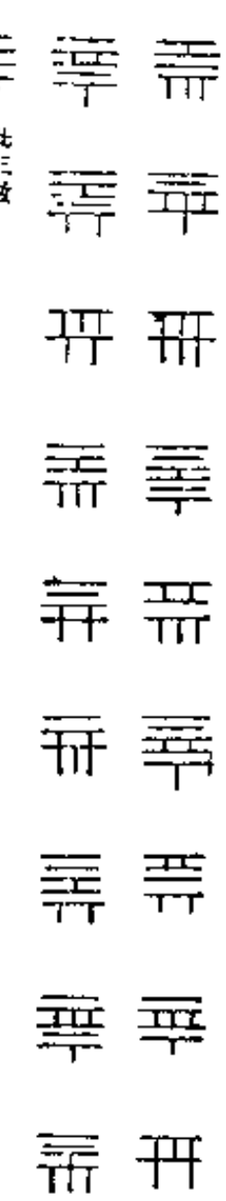
二變、五數、四變。

此二數不變。

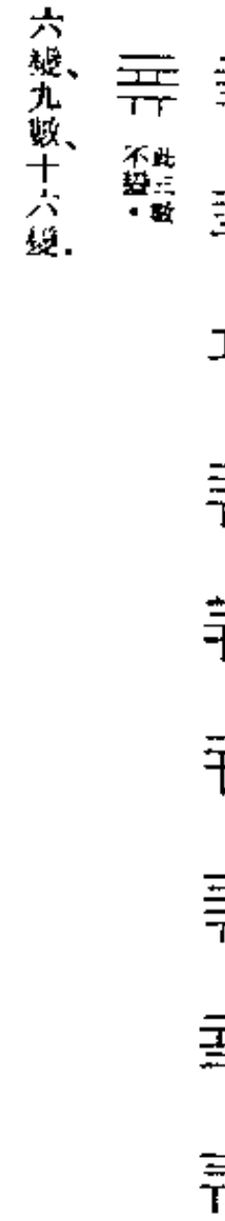
三變、六數、十變。

四變、七數、十六變。

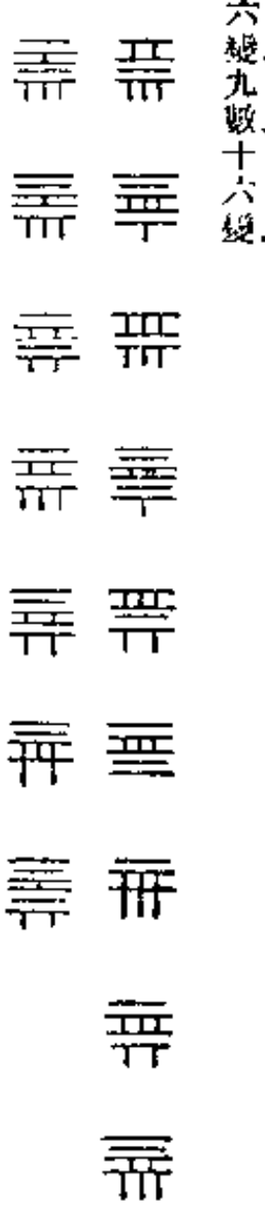
五變、八數、十九變。此中數也。八十一首。以方布之交處皆八。若易爻用七自六而起。元用十五自二而起。皆以中。不見者十九。見者八十一。而八十一之中。不變者九。變者七十二也。九爲中數。六十四卦。以方布之交處皆九也。中數之變。最多不過十九。十九爲天地之終。故地之位用於十六也。



六變、九數、十六變。

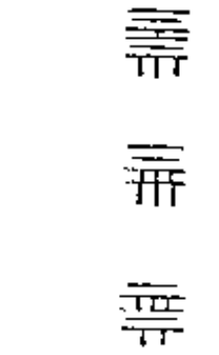


七變、十數、十變。



此三數不變。

八變、十一數、四變。



九變、十二數、一變。

此一數不變。

自一方、一州、一部、一家。至三方、三州、三部、三家。起於四。終于十二。共八十一變。不變者九。可變者七十二。純一、純二、純三、本不變也。餘六者不變。得乎三。純數者也。元七十二爲策數者。合其變數也。不變之九。共得七十二數。卽變者之祖也。自一變爲四。則加三變也。四變爲十。則加六變也。十變而十六。又加六變。十六變而十九。又加三變。自十九而退。亦然。凡三十六變。十九之三變。進退共之。是爲三十三變而已。正如易之交數。地以八變而奉天也。元用三十三。蓋謂地虛三、扮天十八。豈出於私意乎。易天數。元地數。效法之謂坤。故元數皆類乎易也。總八十一變。以四十八爲本體。三十三爲虛用。一二三四變。三十一變。合六七八九而六十二。加五之中數而八十一。若九之變。亦有合。則一百矣。是故元之變。千百數之中。不見者十九。見者八十一。而八十一之中。不變者九。變者七十二也。

元初起於三。總一二三。則六也。三而偶之。一一一三三三。是爲十二。奇而偶者、天之用。故日策之數起於

六偶而偶者、地之用。故方州部家之數、極于十二。地虛三以耕天。自四而起。實用其九。故曰元有六九之數。策用三六者。三而六、天而地也。儀用二九者。二而九、地而天也。自一至十二。元之初偶天。一而二也。有一一、則有二一三一矣。有二二、則有一二三二矣。有三三、則有一三二三矣。一一二一三一、則九也。一二二二三二、則十二也。一三二三三三、則十五也。共得三十六。故太中之數、用三十六也。一偶之初三。雖參爲九。一止重爲二。如易三畫卦。故未成爲首也。再偶之。則地三而四也。各得三變。一之變曰四純一也。曰一二一一二也。曰一三一一三也。二之變曰四純二也。曰二一二一二也。曰二三二二三也。三之變曰四純三也。曰三一三一也。曰三二三二也。此九首者。如易六畫之八卦也。共得七十二數。故太積之數用七十二也。自此錯綜之。各得二十四變。是爲七十二首。合之而八十一首成。踦中應養三首。反覆不變。如易之乾坤坎離也。三之祖也。元首自四而起至十二。爲九者。存三也。存三於其始者、存本也。增爭斷永守窮六首亦反復不變。如易之頤、中孚、大小過也。六之祖也。并三與六是爲九。元數八十一。而策用七十二者、存九也。存九於其末者、用不敢盡也。其餘七十二首。反覆視之。而三十六。如易五十六用卦。實爲二十八卦。此應變之用也。是故易有二十四卦。而用卦五十六者。八八而用七八。存一用七也。元有八十一首。而日法七十二者。九九而用八九。存一用八也。

太元揲數（一揲爲一變・易比元多五百四揲・五百四者・七十二之七也・六百四十八者・七十二之九也・通之爲百四十有四之八也・）

太元四揲成一首。八十一首、則三百二十四變也。一揲之中。必再揲而成。則六百四十八變。兩揲共卦一蓍。八十一首掛一之數。通得三百二十有四。元七十二策當一日。每贊三十六蓍。一首九贊。則掛一之蓍也。兩首九日。則六百四十八也。六百四十八者。以八分之。八十一之八也。以六分之。一百八之六也。一百八者、九之十二。而八十一者、九之九。皆九之體、用之究數也。元之首八十一。不用一百八者。天道之自然也。策七十二。不用八十一者。因自然而順天也。（坤得一百八・而家八十一者・十二用九・家首八十一・而日法七十二者・九而用八・）元數曰三十有六。而策覩焉。天以三分。終以六成。故十有八策。天不施。地不成。因而倍之。地則虛三。以扐天十八也。則一以掛于左手之小指中。分其餘以三搜之。并餘於扐。一扐之後。而數其餘七爲一。八爲二。九爲三。六算而策道窮也。（一二三爲六算・）

繫辭曰。大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛。三揲而成爻。十八揲而成卦。千一百五十有二變。而六十四卦備矣。此易揲蓍法也。老陽之數三十六。其用三十有三。掛一以象元。分而爲二以象剛柔。揲之以三以象三統。歸奇于扐以象太積。獨陽不生。故再揲而後掛。兩揲而成贊。八揲而成首。六百四十有八變。而八十一首備矣。此元揲蓍法也。易三揲成一爻。三揲三掛。一揲再歸奇。一歸爲之一扐。元兩揲成一贊。共一掛。兩揲四歸奇。通謂之一扐。所以然者。易掛一在分而爲二之後者。太極復寓於兩間也。一爻三揲而三掛者。存三元也。元掛一在分而爲二之前者。神象二生於元也。一贊兩揲而一掛者。存一元也。易所歸之奇。并天地數于太極也。一爲一扐。二爲再扐者。有陽有陰也。故三年一閏。三十六日者、乾也。五歲再閏。又二十四日者、

坤也。元所歸之奇。并地數於天也。四歸通爲一扐者。體以四爲一也。故太積之法。通三三六六之數。則始于十有八策也。觀揲蓍之法。而易元天地之數。已自渙然。王涯不知數。惑於一扐之語。遂別立揲法。全無理用。其謬甚矣。（涯謂凡一揲再掛・理亦未盡・）元若兩揲再掛。與兩揲一掛。于歸奇三六之數。初若無加損。所以不再掛者。掛一以示存一。元故八十一首。共得三百二十有四爲一首。曰策之數若再掛。則三元不宗於天。而六百四十有八。乃二首之策。陰陽敵偶。非地承天之義。總奇策六多三少。畫數乃不均矣。是故元之八十首。七百二十贊者。以當三百六十日、四千三百二十時之數。天地所同用也。餘一首九贊者。以當四日半五十四時之數。雖在三百六十度之外。猶在七百二十九變之中。論天度則九之終。若以甲子論。三百六十日。周而復始。則九之蓍也。踦嬴二贊者。以當九時之數。踦之六時。在全度中。皆八十一。而又九變之餘。若以甲子論。四千三百二十時。周而復始。則九之微也。九之微數。起於三者。天以三分也。成於六者。終於六成也。九之蓍、以日言。九之微、以時言。總微蓍之數。六十有三時。則不盡六十四之一也。極天度順布之終。乃日行逆生之始。是故太積始於十八策者。起於三時。應四分度之一也。終於五十有四者。七百二十九之外。天九再成之數。以策當之。盡三百二十有四、盡掛一之蓍也。易自乾變坤。自坤變乾。各以九變生一子。七九六十三變。而窮其爻。當三百七十有八。陽不盡乾。陰不盡坤。常虛六爻。以爲生生之本。元八十首之外。六十三時。總三百七十八策。則易成體之數也。虛其三不用。則易不盡六爻之數也。故元之發首者。八十首之本。踦贊者、發首之本。嬴贊者、又踦贊之本。而不用之一二三。乃羣用所宗。變化之原也。

極一爲二。極二爲三。極三爲推。推三爲嬴贊。（嬴・猶也・）贊嬴入表。表嬴入家。家嬴入部。部嬴入州。州嬴入方。方嬴入元。

三、眞數也。其數具而變化生。故極三爲推。一二三者六也。推之則三六十八。是爲嬴贊之策。贊滿三爲一表。表滿三爲一家。家滿三爲一部。部滿三爲一州。州滿三爲一方。方滿三爲一元。本白一元分之以至嬴贊。復自嬴贊逆推而上。以及于一元。是謂生於一而返于一。此天之所以圓也。（元復同止爲圓象者・義出乎此・）

太元畫數（一畫爲一）

元八十一首。首爲四變。（方・州・部・家・）凡三百二十四變。一二三各一百八變。則六百四十八數也。一之變一百八。每變一畫。得一百八數。二之變一百八。每變二畫。得二百十六數。三之變一百八。每變三畫。得三百二十四數。極于六百四十八。則一百八之六。而八十一之八。與揲數正合也。（易自二起・故用六・元自三小・故用九・易雖乾坤・元則入在其中矣・故用九也・易爻用六・故一重卦皆六爻・數亦用九・故兩單卦皆九數・爻自乾之六畫・至坤之十二畫・用十五・而皆以九爲中・元自四至十二・用九・而以八爲中・元六百四十八畫・易千一百五十二揲・而數圖百二十八卦・爻圖通陰畫・亦百二十八卦・始合其數・故元宗于一・易分於兩也・）

天元、一百八變。（得一數者・五十四・得二數三數者・各二十七・共一百八十九數・六十三者・七九也・天元數得六十三之三・）

地元、一百八變。（得二數者・五十四・得一數三數者・各二十七・共二百一十六數・七十二者・八九也・地元數得七十二之三・）

人元、一百八變。（得三數者・五十四・得一數二數者・各二十七・共二百四十三數・八十一者・九九也・人元數得八十一之三・）

元體四、而用三、天三地四者、七之數也。方、州、部、家、四也。以三起。以三生三也。以九而用三。亦十二以三

爲本。九爲用。用者三。不用者一也。

太元畫數。自四而起。一方・一州・一部・一家。至十二而極。三方・三州・三部・三家。存三不用。實用者九。自四至十二。故爲地數也。天元自四。一方・一州・一部・一家。衍二十七首。而極于十。一方・三州・三部・三家。地元自五。二方・一州・一部・一家。衍二十七首。而極于十一。二方・三州・三部・三家。人元自六。三方・一州・一部・一家。衍二十七首。而極于十二。三方・三州・三部・三家。各七變而終焉。元以天三。一動生三・即一二三是也。行於地四。方・州・部・家。之間。數雖九九。以從地變。止三七而從天。是故邵雍以元爲地之承天也。三元之數。起於四五六。則十五者。三天之沖氣也。終于十十一十二。則三十三者。五六二中之合而三天也。皆數之自然。故八卦四十八爻。而元用三十三蓍也。故曰。易無眞一。自二而起。元無眞三。自四而行。不用而用之以宗也。眞三爲六・故元之體自四而行・用則自七而行・實七百二十九者・黃鍾自子至午・天之第七數也・

蓍數

一揲之奇。不三則六。再揲之奇。亦不三則六。兩少之餘。三九二十七。兩多之餘。三七二十一。一多一少之餘。三八二十四。得三七則一也。三八則二也。三九則三也。易以多少之三。而成四六四七四八四九之體。元以多少之兩。而成三七三八三九之用。易即體爲爻之用・元即用爲首之體・元用三十三蓍。四揲成一首。共一百三十二策。除掛一之數四。則一首所得一百二十八策。八十一首共一萬三百六十八策。通掛一數三百二十四策。則一萬六百九十二策。一百二十八・偶之則二百五十六・即先天生物之數也・一百三十二・偶之則二百六十四・即先天實用之數也・元數皆得易之半・體得先天之半・用得後天之半・則二六二九也・用數七千七百七十六。不用數二千五百九十二。

除掛之數。餘三十二蓍。得七者一也。用策二十一。奇策一十一。得八者二也。用策二十四。奇策八。得九者三也。用策二十七。奇策五。揲八十一首之中。得七者一百八。用數計二千二百六十八。不用數計一千一百八十八。得八者一百八。用數二千五百九十二。不用數計八百六十四。得九者一百八。計數計二千九百一十六。不用數計五百四十。通用數計七千七百七十六。通不用數計二千五百九十二。通二數則一萬六百九十二。比大易一會之數。爲虧一百八也。易一會・一萬八百年・

元以七十二策當一日。七千七百七十六。則一百八日之數也。二千五百九十二。則三十六日之數也。通之則百四十四日者。坤之策也。以三十六日爲一分。則元蓍之數。用者三。不用者一。用者三。爲地之自用。不用者一。所以奉天之用。故邵子曰。坤以四分之一奉乾。則乾得二百五十二。坤得一百八也。

天地之數五十有五者。五之十一也。元三十三蓍者。三之十一也。十一者。天五地六。合二中以爲用也。十一去二而用九。二三爲六。所去之策也。九三二十七。所用之策也。乃三之畫也。十一去三而用八。三三爲九。所去之策也。三八二十四。所用之策也。乃二之畫也。十一去四而用七。四三十二。所去之策也。七三二十一。所用之策也。乃一之畫也。是去其二三四之奇。而成其七八九之策也。元本三十六蓍。地虛三以扮天者。存天一而常虛也。初揲之少餘三十而弗用者。存地十而不動也。故數有十。以一爲始。十爲終。地不用一。天不用十。均而相通。則五六爲中。三十三策之本也。蓍之幽顯。通用其六。所去者二三四。則九也天也。元以爲太積。所謂藏諸用也。雖不顯而實常用也。所用者七八九。則二十四也地也。元以方州部家。所謂顯諸仁也。雖常見而實不自用也。是故物生天地間。皆本于乾九。致其用。則託乎二十四氣也。所去者九。所存者二十四。見於畫。則一二三是六而已。蓋陰六者。陽九之基。而二十四者。坤六之策。故元儀之二九。實爲三六之用。易坤之二十四。實爲四六之用。而七八九之策。自十八每加焉者。亦以三六爲用之基本也。是以易之一卦。自六畫而起。元之一時。自六策而生也。首自四起・虛三爲用・

元三十三蓍。掛一餘三十二。即易蓍四八之體數也。元之揲蓍。以掛一爲本用。以歸奇爲積法。其餘蓍數。以爲方州部家之體。而實不用也。易以天用地。故用其用策。而不用奇策。元以地承天。故用其奇策。而不用用策也。兩揲而一掛。四掛而一首。三百二十四日。八十一首。掛一之蓍也。兩贊當一日。一日當七十二策。故三百二十四。當一首之策。爲太元之用七百二十九贊者。元之晝夜之用也。餘三十二蓍。四之而百二十八。兩首而二百五十六。則易坎離四位之數也。兩少之餘二十七蓍。四之而一百八。兩首而二百一十六。則易乾之策也。兩多之餘二十一蓍。四之而八十四。兩首而一百六十八。則易三男之策也。一多一少之餘二十四蓍。四之而九十六。兩首而一百九十二。則易三女之策也。初揲之少餘。暗數三十弗用。四之而百二十。兩首而二百四十。則易開物八月之數也。三十三全用。四之而一百三十二。兩首而二百六十四。則易實用之數也。元之體。數之用。極于此矣。二百五十六者。地生物之數也。二百六十四者。物實用之數也。物數有天數在其中焉。故蓍三十二者。合乎地之生物。而加掛一數者。乃合乎物之實用也。夫元以地承天者。方州部家之四體。載天之一元。以運行而布氣也。故不用體數。體雖不用。數無不合者。理之自然正如易不用奇數。而數亦無不合也。

元之揲數。一揲爲一變。四揲成一首八十一首共三百二十四變。兩少之餘。得二十七。兩多之餘。得二十一。一多一少之餘。得二十四。各一百八變。一揲必再揲而後畫。則以初揲得少者。餘三十而弗用故也。每畫初揲之餘。有暗數有焉。三之畫一百八變。初揲必少。則暗數三十矣。一之畫一百八變。初揲必多。則暗數二十七矣。惟二之畫一百八變。若中分之。則所餘暗數三十與二十七。多少各半。若初揲併少。則一百八變之中。暗數皆三十。爲盈一百六十二矣。初揲併多。則一百八變之中。暗數皆二十七。爲虧一百六十二矣。盈虧二數併之。而三百二十四。即一首之策。四日半之數也。初終一定。中乃有變。故易陽中陽、陰中陰、不變。陽中陰、陰中陽。變易不常。而先天日月之變。太元一首之策。皆用其變也。易掛一象三。在分而爲二之後。故先天五百一十二卦。卦一之數三千七十二。於動植數中得一分之物數。而策數爲天地運行生物之數。元掛一象元在分而爲二之前。故元八十一首。掛一之數三百二十四。於期月數中得一首之日數。而策數爲地體方州部家之數。元八十一首。總一萬三百六十八策。其初揲之數。暗數三百二十四變。均分之。多少之餘各半。兩多之餘二十七。合一百六十二變。得四千三百七十四策。兩少之餘三十。合一百六十二變。得四千八百六十策。總之而九千二百三十四策。通明暗二數。凡一萬九千六百二策。比黃鍾一分之數。虧八十一。則八十一首之體也。九之而七百二十九。則黃鍾之實。自子至午之生數。天以之而運行。在元則九贊之體是也。天道七變。至午而足。故坤位在未。代終以成物也。黃鍾之數・析爲九分・元以八分爲日行數・策

數得一分・虧八十一者・存本也・如五音數得三百二十四・自然虧五・動植用數得三倍・萬物數自然虧五百一十二也・

翼元卷二

太元歷數

元圖曰。元有六九之數。策用三六。儀用二九。元其十有八用乎。太積之要。始於十有八策。終於五十有四。并始終策數半之。爲太中。太中之數。三十有六。以律七百二十九贊。凡二萬六千二百四十四策爲太積。七十二策爲一日。凡三百六十有四日半。踦滿焉。以合歲之日。而律歷行。故自子至辰。自辰至申。自申至子。冠之以甲。而章會統元。與月蝕俱沒。元之道也。一月章閏分盡・一會月蝕盡・一統朔分盡・一元六甲盡・行人道・九會復元・其食俱盡・故曰與月食俱沒・

元八十一首。共得掛一之數三百二十四。以爲一首之日策者。元之本用也。而揲多少之餘。三七三八三九之蓍。以成方州部家之畫者。元之實體也。其歸奇之數。則并于掛一。以爲太積之要者。餘分歸于天。其暗策則以當閏數也。是故四畫成一首。一畫必再揲而成。初揲之奇。不三即六。四揲均之。多少各半。所歸之奇。亦十有八也。元三十三蓍。八用爲之奇。十有八也。再揲之奇。亦不三即六。四揲均之。多少各半。所歸之奇。亦十有八也。元三十三蓍。八用爲一首。則二百六十有四。中分之。各百三十有二。初揲去十有八。所存者一百十四。猶未爲用。故爲暗策得十九之六。合大易一卦之奇。故爲閏數。所去者十八。歸于天。故太積之要。始于十有八策也。再揲又去十有八。并初去而三十六。自本揲當百三十二策者言之。所存者九十六。所去者三十六。若并前揲當二百六十四者言之。則所存者二百一十。所去者五十四。其二百一十之中。實策九十六。則一首四重之畫。虛積一百十四。并初揲而二百二十八。以當閏數。則實者爲日閏。虛者爲月閏也。其五十四、歸于天矣。故太積之要。終于五十有四也。并始終之奇。凡七十有二。虛實各半。故半之爲太中。當一贊之策。爲半日之數。則實者爲本數。虛者爲交數也。是故元之用數。本于掛一以爲一首之數者。天之全數也。成於歸奇。以爲一贊之數者。物之分數也。其實得之數。則以爲方州部家之體。而不用者地之正數也。是故元爲地數。地者天之用。承天而用。不自用也。元七八九之蓍・總七十二・得一日之策・八十一首・得一百八日・而不當日・用歸奇・除掛一・實得三十六日・而用于太積・故邵子謂坤之策百四十四・以四之一爲乾・餘分實得一百八也・

元贊當十八策。則太積之始也。并奇贊三十六策。爲五十四。則太積之終也。并二數七十二。爲一日之策。則一與三之合也。九九之變又九之。得七百二十九。而不盡天度之九時者。天之變化所以不窮也。是故元之暗策。通虛實得二百五十六日有半。實策得一百八日。總三百六十四日半。以當七百二十九贊之實策。亦餘九時不盡者。天地相應也。其掛一歸奇之策。當四十日半。則九時生九天之本。爲太元之用也。掛一之策。四日半、五十四時。則九時每時而生六時。歸奇之策。三十六日、四百三十二時。則五十四時每時又各生八時。以分于九天。每天有四百八十六時。則掛一之六時。與奇策之四十八時。每時又各生九時。在易用四十八蓍。而掛一不動者。掛一在蓍爲一。在時則六。體一而用六。用者動。體者不動也。總之得四百五日。爲四十日半之十分。一分爲元之本。九分爲九天之用。一而生九也。大元歷律之數。皆用三百二十四。則九分之中。又去一用八矣。一龠之分。六十甲子之數。皆八百一十。則十分而又偶之也。再揲之奇三十六策。本當十八之二。加重并之數。爲十八之四。則半實而半虛。踦贏二贊。五十四策本當十八之三。加重并之數。爲十八之四。則一虛而三實。二者皆有虛焉。此元所以爲地數也。易揲蓍法。雖名掛一而三揲。實掛者三。名爲掛一。故四十九之中。先存一蓍。而用四十八。則一掛變八卦之爻數也。實掛者三。故四十八之中。再存三蓍。而用四十五。四十五而八之。則六十用卦之爻數也。大衍五百十二卦。積數一十五萬五百二十八。均之于四十九蓍。每蓍三千七十二。地生物之數。用一十三萬八千二百四十。則四十五蓍之數。于存九千二百十六、爲四正卦之數。則三蓍之數。又存三千七十二、爲太極之數。則一蓍之數也。以九千二百一十六。均于四卦之間。故一卦之數。二千三百有四也。夫以爲掛一。而實掛者三。以爲掛三。而實存者四數。以爲存四。而實分者五用。自蓍言之。名雖三、而實存之數四。自卦言之。名雖四、而實用之數三。蓍、天也。藏一于三。是爲三之本。卦、地也。均三千四。是爲四之用。蓍藏一名。四數無減。卦均三數。四用無虛。易爲天數。天統乎體。其用在地。無非實也。乃若元爲地數。地分乎用。必有虛焉。所以承天。是故蓍數虛三、扮天十八也。在奇策則虛實各半者・坤六之用也・用不用各半也・在日策則虛一實三者・乾九之用也・用者三・不用者一也・

自陸績以來。皆以元爲用太初歷法。然太初歷以八十一分爲日法。而元以七十二策爲日法。安得同。八十一者、律法也。太初歷。蓋以律而起歷。班氏云與太初歷相應。亦有顓帝歷焉。八十一分乃太初歷爾。顓帝歷何在乎。四分乃顓帝歷也。故元用十八策。四之而當一日者。顓帝歷之意也。以十九年爲一章。極于一元。得四千六百一十七歲者。太初歷之意也。故曰。以合歲之日。而歷律行。今若以七十二分

爲日法。而仍以太中之數三十六爲杪母。則其數之歸。自與太初歷合矣。具二法如後。

太初歷法析分爲杪數（此是溫公太虛歷法。）

漢歷。以八十一分爲日法。一歲三百六十五日。以日法乘之。得二萬九千五百六十五分。益以四分日之一。得二十分少。合二萬九千五百八十五分少。以二十四氣除之。每氣得一千二百三十二分餘。一十七分少。以三十二乘分。八乘少。通分納子。爲五百五十二。除之得二十三杪。每氣得一千二百三十二分二十三杪。每首得三百六十四分十六杪。每贊得四十分十六杪。

以太初歷分杪。而配元首贊。則元自爲元。太初自爲太初。非元本意也。今盡以太初歷析分爲杪。而以元杪數合之。則知二歷始異而終同矣。

每分析爲三十二杪。一贊計得一千二百九十六杪。一首計得一萬一千六百六十四杪。八十一首計得九十四萬四千七百八十四杪。又加一贊。計一千二百九十六杪。又加一贊之半。六百四十八杪。共九十四萬六千七百二十八杪。

太元歷法析分爲杪數

元八十一者。每首九贊。每贊三十六策。計二萬六千二百四十四策。加踦贊三十六策。贏贊一十八策。計二萬六千二百九十八策。兩贊七十二策。當一日。卽以一策爲一分。以二十四氣除之。每氣得一千九十五分。餘十八不盡。以三十六乘之。計六百四十八杪。每氣得二十七杪。盡以分爲杪。則每氣得三萬九千四百四十七杪。二十四氣。通得九十四萬六千七百二十八杪。細析之。則每首每贊每日之分。雖與太初歷不同。而杪數則同矣。雄之法。當出乎此。或曰。太虛歷、司馬公所作也。公與康節議論有素。二公豈不知此乎。曰。自然之數。無所不合。但所主以爲用者不同。若不知其理。與日用而不知者無異。終必有不合者矣。元之歷數。所以與太初相應者。蓋以八十一爲日法者九九也。以七十二爲日法者八九也。以三十二爲杪法者八四也。以三十六爲杪法者九四也。分于九而減一。杪于九而加一。是故始異而終符也。惟自陸績以來。皆以太初歷解元。所以司馬公、姑以析杪之數示人。常使人觀之。粗因太初歷以求元。不以吾之說爲駭異。若識者知之。則子雲本意。自有所在也。具細算如後。（先天以三十分爲一時。一分析十二杪。時計三百六十杪。易用三十六之十者。三天兩地也。元用三十六之六者。用其三天。虛其兩地。故易天地之數五十五。元著三十三者。亦用其三天也。）

三統太初歷法

天統一。（甲子日元首。起三統太初。）

每九章。積年一百七十一。積月二千一百一十五。以月法二千三百九十二乘之。積分五百五萬九千八十。以日法八十一除之。命見大餘日。小餘分。爲第十章首。易以二百二十八爲閏法者。二卦歸奇合掛之著。十二章之年數也。四分歷以四章爲一部。太元以九章爲一小終。

甲子元首。積日六萬二千四百五十七。小餘六十三。以甲子旬周命之。得一千四十。大餘五十七。小餘六十三。（若用太元歷。卽小餘五十六。）

十九年爲一章。此九章之積也。（以一分析爲十二杪。每時得八十一杪。卽每年氣餘五十三時。總九章。多得二十七杪。一統多得三時。）

辛酉第十章首。積日一十二萬四千九百一十五。小餘四十五。甲子旬周去之。得二千八十一。大餘五十五。小餘四十五。

己未第十九章首。積日一十八萬九千三百七十三。大餘四十三。小餘二十七。

丁巳第二十八章首。積日二十四萬九千八百三十一。大餘五十一。小餘九。

乙卯第三十七章首。積日三十一萬二千二百八十八。大餘四十八。小餘七十二。

壬子第四十六章首。積日三十七萬四千七百四十六。大餘四十六。餘五十四。

庚戌第五十五章首。積日四十三萬七千二百四。大餘三十六。餘四十四。

戊申第六十四章首。積日四十九萬九千六百六十二。餘十八。大餘四十二。

丙午第七十三章首。積日五十六萬二千一百二十。大餘四十。無小餘分。

以上凡一統。積一千五百三十九歲。十九年爲一章。七閏九章。一百七十一歲一小終。三小終爲一會。五百一十三歲。九終三會。積年一千五百三十九而大終。積月一萬九千三十五。積分四千五百五十三萬一千七百二十。積日五十六萬二千一百二十。甲子旬周九千三百六十八。大餘四十。小餘盡。命得甲辰日爲統首。

求小終氣策。置入年一百七十一。以策餘八千八十乘之。每年之氣盈五日三時。每九章又盈二十七杪。卽一統盈八千八十日。得一百三十八萬一千六百八十。以日法一千五百三十九除之。得氣積八百九十七日。小餘一千一百九十七。九終得日八千七十三。小餘一萬七百七十三。再以日法除之。得日七通。積八千八十。以甲子旬周命之。得一百三十四。大餘四十。小餘分盡。從甲子命之。見甲辰剝旦冬至。（若依四分歷算。每年氣餘五日三時。卽一統虧三冬至不得剝旦。若依太元歷。七十二分爲日法。每九章小餘五十六。或以十二。或以三十六析杪。皆合太初歷。）地統二。

甲辰元首。積日六十二萬四千五百七十七。小餘六十三。甲子旬周命之。大餘三十七。

辛丑第十章首。積日六十八萬七千三十五。小餘四十五。大餘三十五。

己亥第十九章首。積日七十四萬九千四百九十三。小餘三十七。大餘三十三。

丁酉二十八章首。積日八十一萬一千九百五十一。小餘九。大餘三十一。

乙未三十七章首。積日八十七萬四千四百八。小餘七十二。大餘二十八。

壬辰四十六章首。積日九十三萬六千八百六十六。小餘五十四。大餘二十六。

庚寅五十五章首。積日九十九萬九千三百二十四。小餘三十六。大餘二十四。

戊子六十四章首。積日一百六萬一千七百八十二。小餘十八。大餘二十二。

丙戌七十三章首。積日一百十二萬四千二百四十。小餘盡。大餘二十。

凡二統。積三千七十八歲。積月三萬八千七十。積分九千一百六萬三千四百四十。積日一百一十二萬四千二百四十。通前一十八小終。六會二大終。六甲旬周一萬八千七百三十七。大餘二十。命得甲

申朔旦冬至爲三統首。

人統三。

甲申元首。積日一百十八萬六千六百九十七。小餘六十三。大餘十七。

辛巳第十章首。積日一百二十四萬九千一百五十五。小餘四十五。大餘十五。

己卯第十九章首。積日一百三十一萬一千六百十三。小餘二十七。大餘十三。

丁丑二十八章首。積日一百三十七萬四千七十一。小餘九。大餘十一。

乙亥三十七章首。積日一百四十三萬六千五百二十八。小餘七十二。大餘九。

壬申四十六章首。積日百四十九萬八千九百八十六。小餘五十四。大餘六。

庚午五十五章首。積日百五十六萬一千四百四十四。小餘三十六。大餘四。

戊辰六十四章首。積日一百六十二萬二千九百二。小餘一十八。大餘二。

丙寅七十三章首。積日一百六十八萬六千三百六十分盡。大餘盡。

凡三統。積四千六百一十七歲爲一元。內分三統。九會。二十七小終。二百四十三章首。元月五萬七千一百五。氣積分一億三千六百五十九萬五千一百六十。積日一百六十八萬六千三百六十。而九會復元。命甲寅太歲。受七十六甲子。大餘年也五十七。見辛亥太歲。是後元之首。積閏月一千七百。一元中月五萬五千四百四。

四分顓帝歷法上元起自甲寅歲。

上元紀法。起甲子部首。以十九年爲一章。四章七十六歲爲一部。二十部一千五百二十歲爲一紀。三紀四千五百六十歲爲一元。亦曰一首。日月如合璧。五星如連珠。青龍。攝提格。布政之首。七元三萬一千九百二十歲爲一極。羣數皆終。萬物復始。

第一部。無大小餘。得甲子日爲部首。

第二部。大餘三十九。得癸卯。

第三部。大餘十八。得壬午。

第四部。大餘五十七。得辛酉。

第五部。大餘三十六。得庚子。

第六部。大餘十五。得己卯。

第七部。大餘五十四。得戊午。

第八部。大餘三十三。得丁酉。

第九部。大餘十二。得丙子。

第十部。大餘五十一。得乙卯。

十一部。大餘三十。得甲午。

十二部。大餘九。得癸酉。

十三部。大餘四十八。得壬子。

十四部。大餘二十七。

十五部。大餘六。得庚午。

十六部。大餘四十五。得己酉。

十七部。大餘二十四。得戊子。

十八部。大餘三。得丁卯。

十九部。大餘四十二。得丙午。

二十部。大餘二十一。得乙酉。

二十部。立成。周而復始。部首常居四仲。凡一千五百二十歲爲一紀。第一紀太歲甲寅。第二紀太歲甲戌。第三紀太歲甲午。後元復起甲寅。

凡十九歲爲一章。日法八十一。月法二千三百九十二。得二十九日。一分日之四十八十三。章月二百三十五。以月法乘之。得章分五十六萬二千一百二十。以日法除之。得章日六千九百三十九。小餘六十一。六甲旬周一百一十五。大餘三十九。此通用太初歷法。

以上係章法。一章十九年。得多閏無餘分。

四章七十六歲爲一部。部月九百四十。部分二百二十四萬八千四百八十。部日二萬七千七百五十九。小餘一。六甲旬周四百六十二。大餘三十九。

以上係部法。一部七十六歲。而得一朔旦冬至。

二十部一千五百二十歲爲一紀。紀月一萬八千八百。紀分四千四百九十六萬九千六百。紀日五十五萬五千一百八十。小餘二十。六甲旬周九千二百五十三。無大餘。

以上係紀法。一紀復得甲子部首。三紀爲一元。太歲復在甲寅。

又一法。河圖推人部法。

上置一章。十九年下以周天分一千四百六十一乘。此是四周天之日數。得二萬七千七百五十九。一部之日數。以甲子旬周去之。得四百六十二。大餘三十九。命甲子筭外。即癸卯爲第二部首。

後部首加大餘三十九。得七十八。滿六十去之。餘十八。命甲子外。即壬午部。餘部法皆同。凡二十部爲一遂。即一紀。三遂爲一首。七首爲一極。孔子曰。三萬一千九百二十歲。即一極。籙圖受命易姓三十二。紀德有七。其三法天。四法地。每元小餘六十。凡七元。計四百二十。以八十除之。正得五日三時。故曰羣數皆終。

一年周天六甲子。餘五日四分日之一。通四年餘二十一日。通一部計餘三百九十九日。則一百三十三之三也。此法每部更無小餘。一章小餘三。一日析爲四分。若以求月法。則太疎矣。故易緯以八十分爲日法。而前法仍以八十一爲日法。則每章小餘六十一。每部小餘一。累加之。每紀小餘二十。每元小餘六十。雖一元猶未積一日也。故太初歷比四分歷。每統多一章。而小餘皆盡。太初歷、一統積年一千五百三十九。積月

一萬九千三十五。積分四千五百五十三萬一千七百二十。積日五十六萬二千一百二十。以日法八十一分、除分數。得日數。以甲子旬周去之。得九千三百六十八周。大餘四十。小餘盡。見後統。得甲辰爲首。按大元以七十二策爲日法。則一統計得四千四十七萬二千六百四十分。又析爲三會。則每會得一千三百四十九萬八百八十分。以日法七十二除之。每會得積日一十八萬七千三百七十三。小餘二十四。凡三會計得日五十六萬二千一百二十日。無小餘。以甲子命之。得九千三百六十八周。大餘四十。得甲辰爲後統首。與太初歷合。

太初歷。月法二千三百九十二。以日法八十一除之。得二十九日、八十一分日之四十三。

太元日法七十二分。以三十六乘之。每月得七萬六千五百四十四杪。每日得二千五百九十二杪。以日法除月法。凡二十九日。計七萬五千一百六十八杪。餘一千三百七十六杪。得太初歷之八十一分日之四十三。得四分歷之三十八分八杪。七十二不可析於月。猶八十一不可析于首。本元主在著書。太初主在筭歷。故不同也。

按太初歷法。以律起歷。黃鍾之實。一十七萬七千一百四十七。平分爲九。每分得一萬九千六百八十三。則二百四十三之八十一也。又九之。得八十一之二千一百八十七。則三百六十四日半。而日歷六辰、析六倍之數也。太元七百二十九贊。兩贊直一日。計三百六十四日半。每日七十二策。計二萬六千二百四十四。又六之。計一十五萬七千四百六十四。比黃鍾九九之數爲九分。而用其八。此止擇八十一首之數。餘奇贏二贊之數不擇。與易數得三百六十之三百八十四。而物數得三百二十之三百八十四。理正合矣。故元歷之數。皆以三百二十四爲準。合之而六百四十八。則八十一之八。於七百二十九贊之中。九而用其八。八十一者。九九也。七十二者。八九也。七百二十九者。八十一之九也。六百四十八者。八十一之八也。皆存一也。亦如先天卦位五百十。得六十四之八。而卦數五百七十六。得六十四之九也。

太元八十一首。計七百二十九贊。每贊三十六策。八十一首計二萬六千二百四十四策。以六乘之。六位日策。則每贊得二百一十六。蓋老陽之策盡。一二三之六用也。比黃鍾數、虧一萬九千六百八十三。則九分之一也。若以策數析而十之。得二十六萬二千四百四十。倍之則黃鍾衍數之八十一分之八十分也。故元之日數。得黃鍾正數九分之八。而當其全物數。析一爲十物數也。得黃鍾衍數八十一分之八十。而當其半。陽施其氣。陰成其物。氣體各半。皆用之不盡也。仲呂之數。再生黃鍾。即合元之物數。如五運之數。火再生土。而後爲火之子也。虧二百九十六者。存支干全數而偶之也。太初歷。以八十一爲日法。若六乘之。每日得四百八十六。即三百六十四日半。共得一十七萬七千一百四十七。黃鍾九九之變極矣。而天度猶有半度、與四分度之一未盡。故子雲止以七十二爲日法者。用九之八。存九之一。爲生生不盡之數。而踦贏二贊在其間。以爲變化之資。如易六十卦。應三百六十日。存四卦二十四爻。以爲五日四分日之一。及小月之數。此天地變化之機。生生不窮之理。故康節謂子雲知歷之理也。律得八十一者。律止有三百六十日。每日四百八十六。計一十七萬四千九百六十。外餘二千一百八十七。則自子至未。不用之八數也。歷用九之八。律用九之九。尺用九之十。天數用八。地數用九。物數用十。大數不足。小數常盈也。易、運行數一十二萬九千六百。易只辨二百六十日分於一年。則日得三百六十。每時得三十。生物數一十三萬八千二百四十。分於一年。則每日得三百八十四。每時得三十二。元、運行數一十五萬七千四百六十四。此數得太簇之實。元辨三百六十四日半。分於六年。得七十二。每時得物數十分之六。物數二十六萬二千四百四十。此數當仲呂數之實。分於六年。每日得一百二十。每時得十。元辨六年數者。體一用六。盡六律也。

著第三變數一十五萬五百二十八。去掛一數三千七十二。餘一十四萬七千四百五十六。則九千二百一十六之十六也。十六者、地體之足數也。生物數、則用其十五而存其一。生物數者、八千六百四十之十六也。運行數、則用其十五而存其一、生物數以九分之。則一萬五千三百六十之九也。動植數、則用其八而存其一。皆存本用之不盡之意。太元用數。即其理也。以八分爲六分而用者。體者有八。用者有六。元以地承天。故以八爲六。而用如經世十六位之數。併爲十二會而用也。八者主八卦。在年爲八節。六者主六爻。在年爲六氣也。

太元律數

元數曰。三八爲木。四九爲金。二七爲火。一六爲木。五五爲土。其在聲也。宮爲君。徵爲事。商爲相。角爲民。羽爲物。其以爲律呂。黃鍾生林鍾。林鍾生太簇。太簇生南呂。南呂生姑洗。姑洗生應鍾。應鍾生蕤賓。蕤賓生大呂。大呂生夷則。夷則生夾鍾。夾鍾生無射。無射生仲呂。子午之數九。丑未八。寅申七。卯酉六。辰戌五。巳亥四。故律四十二。呂三十六。并律呂之數。或還或否。凡七十有八。黃鍾之數立焉。其以爲度量衡也。皆生于黃鍾。甲己之數九。乙庚八。丙辛七。丁壬六。戊癸五。聲生於日。律生于辰。聲以情質。情。其質也。律以和聲。聲律相協。而八音生。

并律呂之數。或還或否。凡七十有八。黃鍾之數立焉者。律爲天。天圓、故還呂爲地。地方、故不還。是以四十二者、六七也。三十六者、六六也。律以七數、則陽還於陽。如子還于午。午還于子是也。呂以六數。則陰歸於陽。如丑歸於午。未歸於子是也。夫自律呂言之。律爲天。呂爲地。若自聲律言之。則五聲皆爲天。律呂皆爲地而已。地虛三以扮天。是故七十八之數。視九九而虛三也。聲律之數。五六相乘。聲得四百二十。則四十二律得三百九十。則三十九而已。皆虛三扮天之義也。其曰黃鍾之數立焉者。積寸法也。取黃鍾總數一十七萬七千一百四十七。析爲八十一分。每分得二千一百八十七。去其三分。凡六千五百六十一。則申之數也。故仲呂以酉之數一萬九千六百八十三爲一寸之分。總黃鍾都數而得九寸。則黃鍾之長也。餘律皆準此。

律呂往還相交十三。實名者十二。相隔八位。實得者七數。自黃鍾至仲呂。復生黃鍾而小周。凡十二變。得八十四。故七聲周十二律。而成八十四調也。律呂之數七十有八。經歷之變八十有四。二數虛實相并。得一百六十有二。中分之。則陰陽各八十一矣。八十一者、黃鍾之律數也。八十四者、律調之變數也。七十八者、制器之法數也。以變對律。則律爲實。變爲虛。以對器。則律爲虛。器爲實。虛者用也。實者體也。用者天也。體者地也。三數遞降。皆虛三扮天。以宗於陽。與蓍三十六、用三十三同義也。

十二律呂相生積數起寸法

其在聲也、宮爲君、徵爲事、商爲相、角爲民、羽爲物。

各以其清濁別之、宮八十一最濁、商七十二、次、宮角六十四、清濁中、徵五十四、徵清、羽四十八最清。

其以爲律呂。

律以統氣、呂以扶陽。

黃鍾、生林鍾、八十一、五十四、不可以四析、六十四、不可以三析、七十二、四十八、三與四皆可析。

黃鍾之管九寸、下生林鍾、三分去一、故林鍾六寸也、子之數一、而黃鍾得八十一分爲九寸、則一而包八十一數也、丑之積數三、而林鍾得五十四分爲六寸、則每一而包十八數也、故天之體一、而極于九、地之用三、而偶于六也、律數極于九寸、則八十一分也、林鍾、太簇、南呂、姑洗、皆不過八十一分、餘七律、分數雖多、而管皆不及於九寸、則地與物之虛數也。

林鍾、生太簇、八十一者九九也、爲二十七之三、五十四者六九、亦九六也、爲二十七之三、十八之二、七十二者八九、亦九八也、爲二十四之三、三十六之兩、四十八者六八、亦八六也、爲二十四之兩、十六之三、六十四者八八也、爲三十二之兩。

林鍾、六月之呂也、太簇、正月律、林鍾之所上生、三分益一、故太簇八寸也、寅之積數九、而太簇得七十二分爲八寸、則每一而包八數也、黃鍾、林鍾、太簇、三統之律皆全寸。

太簇、生南呂、南呂得四十八分、三統之分、皆以九爲變、南呂、姑洗之分、以八爲變、八十一者九九也、九十四者八八也、太元用九、周易用八。

南呂、八月之呂、太簇之所下生、三分去一、故南呂五寸三分寸之一也、卯用丑數爲寸法、卯之積數二十七、用丑之數三爲法、則去子之一矣、去之者不用、以存本也、凡寸法、往用本數、呂用對衝數。

南呂、生姑洗、姑洗得六一四分、三統之律得全寸、五聲之律得全分、以辰以往、以其數而變者、六十四不可析爲三分故也。

姑洗、三月之律、南呂之所上生、三分益一、故姑洗七寸九分寸之一也、辰用寅數爲寸法、辰之積數八十一、用寅之九數爲法、則去丑之三、以一爲一分、則八十一而虛三也、南呂、姑洗、皆五聲正數、天九之本數也、故分數化九九之內、自辰以六十四爲一分、即從卦數、倍而變矣、辰之分數六十四者、易之卦數也、積數八十一者、元之首數也、分數自八十一而起、以三分損益而變、積數自一而起、以三而變、皆積數以爲寸法、而除分數、即得其律發之長也。

姑洗、生應鍾、應鍾得一百二十八分。

應鍾、十月之呂、姑洗所下生也、三分去一、故應鍾四寸二十七分寸之二十也、己用卯數爲寸法、己之積數二百四十三、用卯之二十七數以爲法、則去寅之九、以三爲一分、則八十一而虛三也。

應鍾、生蕤賓、蕤賓得五百十二分、易六十四卦者、辰之分數也、元八十一首者、辰之積數也、皆用五也、總世用五百十二卦者、午之分數也、元七百二十九贊者、午之積數也、皆用七也、易之變四千九十六卦者、申之分數也、皆用九矣。

蕤賓、五月之律也、應鍾之所上生、三分益一、故蕤賓六寸八十一分寸之二十六、午用辰數爲寸法、午之積數七百二十九、析爲八十一分、每分得九、用辰數之八十一數以爲法、則去卯之二十七爲八十一、而用七十八矣。

蕤賓、生大呂、一說以爲生大呂、亦只下生、但律管倍其數、即大呂三分益一、以上生夷則、其數亦合矣、大呂得二千四十八分、若是下生、止得其半。

大呂、十二月之呂、蕤賓又上生也、三分益一、故大呂八寸二百四十三分寸之一百四也、所以又上生

者、陽生于子、陰生于午、從子至巳、陽升陰退、故律生呂、言下生、呂生律、言上生、從午至亥、陰升陽退、故律生呂、言上生、呂生律、言下生、至午而變、故蕤賓重上生也、未用己數爲寸法、未之積數二千一百八十七、析爲八十二分、每分得二十七、去辰之數八十一爲三分、則用七十八分矣。

大呂、生夷則、夷則得四千九十六分。

夷則、七月之律、大呂之所下生也、三分去一、故夷則五寸七百二十九分寸之四百五十一也、申用午數爲寸法、以申之積數六千五百六十一、析爲八十一分、每分得八十一、去其三分、計二百四十三、乃巳之數、故用午之數七百二十九爲法也。

夷則、生夾鍾、一說、夷則下生夾鍾、而律管亦倍之、夾鍾得一萬六千三百八十四分、若下生、止得其半。

夾鍾、二月之呂、夷則之所上生也、三分益一、故夾鍾七寸二千一百八十七分寸之千七十五也、酉用未數爲寸法。

夾鍾、生無射、得三萬三千七百六十八分。

無射、九月之律、夾鍾之所下生也、三分去一、故無射四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四也、戌用申數爲寸法。

無射、生仲呂、得十一萬一千七十二分、若下生、止得其半、比于物之數、則七千一百六十八、則五百一十二之十四也。

仲呂、四月之呂、無射之所上生也、三分益一、故仲呂六十萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四也、律呂以候十二月之氣、月氣至則其律應、應謂吹灰也、亥用酉數爲寸法、以黃鍾數析爲八十一分、而去其三分、則所去者六千五百六十一、乃申之數、故用酉數爲一寸之法也、律止九寸、而數有十二、故可以用九數、上不用子、以一之初起、未有積法也、下不用戌亥、則法止於酉也、總之爲虛三、然八十一去三、用七十八之數、自辰用寅而始、故開物于寅、九實用八也、

黃鍾之數一十七萬七千一百四十七者、十二辰之積數也、去仲呂之分數外、餘四萬六千七十五、加五音本體之數五、則四萬六千八十者、地之四會萬物數也、亦如九十七變之極數、去六十四卦、至坤二載之數、餘一十六爲地之位數也、仲呂積分一十三萬一千七十二者、二百五十六之五百一十二也、生物數一十三萬八千二百四十者、二百七十之五百一十二者、二百八十者、二百四十之五百一十二也、五百一十二者、二百五十六之二也、二百五十六者、坎離用四位之數、二百七十者、體數之用、二百四十者、陰陽剛柔、十與十二相喝和之數也、是故三數者、以散于經世律呂圖五百十二位之間、生物數每位得二百七十、仲呂數每位得二百五十六、動植數每位得二百四十、體數之用者、天之三九也、故去其天之二七、則爲坎離數而屬地、坎離數者、地之四位也、故去其地之二八、則爲動植數而屬物、二百四十爲陰陽剛柔數、即物數也、是極十六位之變數、得二百七十、而坎離二卦各得二百五十六位、故體數之用、乘二百五十六、正應生物數十二會之半、其餘二數、則于是之中而遞減者、體之用有天數在焉、坎離數有地數在焉、動植則物數而已、故不同也、夫用數三百六十、而體數之用二百七十

者。四分存一而用三也。體數三百八十四。而位數二百五十六者。三分存一而用二也。動植數二百四十。比體數之用。則九分存一而用八。比位數則十六分存一而用十五也。若動植用數三萬四千四十八。於生物數十二倍中用其三而除五百一十二。餘九倍。總十萬三千六百八十。（太元蓍數。一而十之。即是此數。）不用則物數於天地數。蓋四分得其一而已。餘三分。天地之所自用也。其以與物者。不用之一而已。所謂不用而用。以之宗生生不窮者也。是故四十九蓍。以十二之三爲老陽之體。而以十二之一爲歸奇之數。以爲人物之用也。蓍數掛一之一。在人則天之一也。歸奇之十二。在人則地之一也。合二一以運於四九之中。所以生人物也。一行所謂人在天地中。以閏餘虛之變。則閏餘之扐氣朔所虛是也。然人物所用四分之一。猶存五百十二者。二百五十六而偶之。坎離生物之本也。惟存本不用。故生生而不窮也。經世元之六十四位。術數得一千五萬五百二十八之半。而又虧一百七十六者。既分其半。又存陰陽剛柔本數之三百五十二。無非存本之義也。是故人物所以有盡者。以其用之過。而源竭本斷。天地所以無盡者。以其用之嗇沖。本源滋生故也。（動植全數。比生物數九分虧一分。比仲呂數十六分虧一分。比全卦數六分虧一分。）

元圖曰。元有六九之數。策用三六。儀用二九。元其十有八用乎。太積之要。始於十有八策。終於五十有四。并始終策數半之爲太中。太中之數三。有十六策。以律七百二十九贊。凡二萬六千二百四十四策爲太積七十二策爲一日。凡三百六十四日有半。踦滿焉以合歲之日而律歷行。故自子至辰。自辰至申。自申至子。冠之以甲。而章會統元。與月食俱沒。元之道也。（偶。匹也。謂天地兩儀各用九。故兩首各九贊。共爲九日也。偶半於子。西北則子矣。陰生于午。東南則午矣。亦二九也。）

十二支之數七十八。以五乘之。得三百九十。十干之數七十。以六乘之。得四百二十。支干相乘。成六十甲子。是爲六十律。得八百一十。則黃鍾一龠之分也。自甲子至癸巳。凡三十。木得數七十九。水得數八十。土得數八十一。金得數八十二。火得數八十三。自甲午至癸亥亦然。均分之。一陰一陽。五行各八十有一。去其土數。餘則三百二十有四。是以七十八之中。取三十六之呂數。以九乘之。得數三百二十有四。亦八十一之四也。（律爲陽九。呂爲陰六。呂數正得六六。律數止得六七者。先天以九爲天之物數。六爲天之用數。七爲天之變數。八卦每變六七而得者。天之用不過七分也。起故律之數九九。爲乘數者。陽數之究也。六七爲變數者。乾行之餘也。呂之數六六爲變母者。陽九之配也。）

元一首九贊。贊三十六策。凡三百二十四策。八十一首。得三百六十四日半。以爲歷法。其以合歲之日而歷律行者。明律亦用其數。在歷爲三十六之九。在律爲八十一之四。大聲有五。而用八十一之四。何也。宮爲君。合樂造成。居中爲四聲之綱。而四聲爲之紀。散則分四。合則混一。天地各以一變四。四者有體。其一無體。是以先天用四象者。天地數也。後天用五行者。人物數也。故曰大數不足。小數常餘也。後天雖有五。存一之義。未嘗廢去。而律呂存其君數者。取則于五聲之本。非私意也。是故總聲律之數六十。得八百一十。爲一律之龠者。極黃鍾之數也。主天而言。生物之細數也。九以乘六。命律名呂。得三百二十四。爲五聲之數者。存宮聲爲本。天五退藏也。主地而言。承天之大數也。律呂者。以地之形名天之氣。氣本於天。通於地。散爲物。皆父從。不母從。故其數如此也。

翼元卷三

五音數

天九五策曰。十干相生。即十音也。太少相合。即五音也。十二律呂相生。即十二支也。正對相合。即六律也。五音歸五運。六律歸六氣也。法應天地所生戊己黃帝八十一。其帝三分損一。下生炎帝數五十四。其帝三分益一。上生少昊數七十二。其帝三分損一。下生顓帝數四十八。其帝三分益一。上生太皞六十四數也。五音六律。皆應此法。五音共得三百一十九數。通音之本體。各一則三百二十四。故元律歷數皆用三百二十四。（河圖用一百二十四。則律非從歷。爲地法天。者閏用八十一。則歷從律。爲天法地矣。）天以六六爲節。故歷數三十六。而周天之度三百六十也。地以九九調和。故律數八十一。而聲律半數四百有五也。子雲律歷之數。皆以三百二十四爲宗者。在歷則用三十六之九。而不用其十。在律則用八十一之四。而不用其五。皆虛一也。元者地之用。虛一者用不盡。體用之所以不窮也。太初以律起歷。故八十一分爲日法。子雲亦有取者。律歷同乎一元。歷一元歷者。天生物之時。律者地生物之數。天託乎地以生物。故律歷綂分。皆爲物數也。三百二十四者。在歷爲一首之數。至於贊數以七十二爲日法。則用九之八。而不用九也。在律爲五聲之數。至于律呂以七十八定黃鍾。則用三之二十六。而不用三之二十七也。皆虛一存本之義也。（歷之太積用七十二。則十日四十二之紐數。蓋用九也。律呂七十八。祖子自一至十二之區數。蓋用十二也。天地之數五十五。大衍五十。則虛五。律呂之數七十八。太積七十二。則虛六也。）

元用八十一爲家首者、黃鍾之數也、七十二爲日法者、太簇之數也、五十四終太積之要者、林鍾之數也、此三統之元也、故太元用之、元之氣、生于子、而日見于寅、故以太簇之數爲日法、皆理之自然也、

前漢律志、一曰備數、二曰和聲、三曰審度、四曰嘉量、五曰權衡、數者、一十百千萬也、本起于黃鍾之數、始于一而三之、三三積之、歷十二辰之數、十有七萬七千一百四十七、而五數備矣、聲者、宮商角徵羽、本生於黃鍾之律、九寸爲宮、或損或益、以定商角徵羽、九六相生、陰陽之應也、律十有二、陽六爲律、陰六爲呂、律以統氣類物、一曰黃鍾、二曰太簇、三曰姑洗、四曰蕤賓、五曰夷則、六曰無射、呂以旅陽宣氣、一曰林鍾、二曰南呂、三曰應鍾、四曰大呂、五曰夾鍾、六曰仲呂、有三統之義焉、三統者、天施、地化、人事之紀、黃鍾爲天統、律長九寸、林鍾爲地統、律長六寸、太簇爲人統、律長八寸、其三正也、黃鍾子爲天正、林鍾未之衝丑爲地正、太簇寅爲人正、三正正始、是以地正適其始、紐於陽東北丑未、易曰、東北喪朋、乃終有慶、答應之道也、及黃鍾爲宮、則太簇、姑洗、林鍾、南呂、皆以正聲應、無有忽微、（忽微、謂者有者無、謂於雖者、謂正聲無有殘分、）不復與他律爲役者、同心一統之義也、非黃鍾、而他律雖當其月自宮者、則其和應之律、有空積忽微、（十二月之氣、各以其月之律爲宮、非五音之正、）則聲有高下、奏降空積、若鄭氏分一可爲六千、）不得其正、此黃鍾至尊無與並也、黃鍾之實八百一十分、繇此之義、起十二律之周徑、（孟康曰、律孔徑三分二、天之百六十分、太簇長八寸、圍九分、終次之數也、）林鍾之實三百六十分、太簇之實六百四十分、（孟康曰、林鍾長六寸、圍六分、以圍乘長、得積、八分、爲積六百四十分、圖中也、）三統相通、故黃鍾、林鍾、太簇、律長皆全寸而無餘分也、太極元氣、含三爲一、極、元始、起行於十二辰、始動於子、參之於丑、得三、又參之於寅、得九、又參之於卯、得二十七、又參之於辰、得八十一、又參之於巳、得二百四十三、又參之於午、得七百二十九、又參之於未、得二千一百八十七、又參之於申、得六千五百六十一、又參之於酉、得萬九千六百八十三、（此成數也、）又參之於戌、得五萬九千四十九、又參之於亥、得一十七萬七千一百四十七、（此該數也、）此陰陽合德、氣鍾於子、化生萬物者也、故陰陽之施化、萬物之終始、既類旅於律呂、又經歷於日辰、而變化之情可見矣、玉衡杓、建天之綱也、（斗杓天中方、綱宮紀處中爲四維綱也、）日月初躔、星之紀也、（二十八舍、列在四方、日月行焉、起于星紀、而又周之、綱四維爲宮紀也、）綱紀之交、以原始造設、合樂用焉、律呂唱和、以育生成化、歌奏用焉、指顧取象、然後陰陽萬物、靡不條暢、該成、故以成之數、忖該之積、（成數者、謂黃鍾之法數、該之積爲黃鍾、變生十二辰、積實之數也、忖、除也、以法數除積、得九寸、即黃鍾之長也、言該者、該衆律之數也、）如法爲一寸、則黃鍾之長也、三分損一、下生林鍾、三分益一、上生太簇、三分太簇損一、下生南呂、三分南呂益一、上生姑洗、三分姑洗損一、下生應鍾、三分應鍾益一、上生蕤賓、三分蕤賓損一、下生大呂、三分大呂益一、上生夷則、三分夷則損一、下生夾鍾、三分夾鍾益一、上生無射、三分無射損一、下生仲呂、陰陽相生、自黃鍾始而左旋、八人爲伍、其法皆用銅、職在太樂、太常掌之、

按後漢志、黃鍾之實一十七萬七千一百四十七、林鍾之實一十一萬八千九十八、太簇之實一十五萬七千四百六十四、以黃鍾之實均爲九分、每得一萬九千六百八十三、則仲呂一寸之分數、蓋容積之數也、以黃鍾數準之、則林鍾當得五百四十分、蓋六九之數也、而志以爲三百六十分、則六六也、太簇當得七百二十分、蓋八九之數也、而志以爲六百四十分、則八八之數也、孟康乃謂林鍾之管閡六

分、太簇之管閡八分、按律之法、凡律閡九分、無閡八與六之數、二律雖有六八之異、皆當從九而生、不應以六六八八自爲數也、

度者、分、寸、尺、丈、衍、本起於黃鍾之長、以子穀秬黍中者、一黍之廣、（即一千二百黍也、）度之九十分、黃鍾之長、一爲一分、十分爲寸、十寸爲尺、十尺爲丈、十丈爲衍、而五度審矣、

量者、龠、合、升、斗、斛、本起於黃鍾之龠、用度審其容、以子穀秬黍中者、千有二百、實其龠、十龠爲合、字爲合、十合爲升、十升爲斗、十斗爲斛、而五量嘉矣、其法用銅、方尺而圓其外、旁有耳焉、（旁音傍、邊也、算方一尺所受一斛、過九龠五毫、然後成斛、師古曰、旁、邊、不論之處也、）其上爲斛、其下爲斗、左耳爲升、右耳爲合、龠其狀似爵、上三下二、參天兩地、圓而函方、左一右二、陰陽之象也、其圓象規、其重一均、備氣物之數、合萬有一千五百二十、（重萬一千五百二十絲、）聲中黃鍾、始於黃鍾、而反覆焉、（仰斛受一斛、覆斛受一斗、反覆斛算、皆得絲、）黃鍾之宮、龠者、黃鍾律之實也、

權衡者、本起於黃鍾之重、一龠容千二百黍、重十二銖、兩之爲兩、十六爲斤、三十斤爲鈞、四鈞爲石、石重百二十斤、斤有十二月之象、終於十二辰、而復於子、黃鍾之象也、十九百二十兩者、陰陽之象也、四萬六千八十銖者、萬有一千五百二十、物歷四時之象、而歲功成就、五權謹矣、

范蠡公東齊記、載燕齊建言、今之樂太高、始下詔天下求知音者、李照言樂比古高五律、而胡援、阮逸、相繼出爽、李照之樂、以縱黍累尺、黍細而尺長、律之容乃千七百三十黍、胡援以橫黍累尺、黍大而尺短、律之容千一百黍、而奎徑乃三分四釐六毫、奎徑三分四釐六毫、與容千七百三十黍、皆失於以尺而生律也、阮逸以欲以量而求音、皆非也、最後有房庶者、亦言今之樂高五律、蓋用唐渠而知之、自收方變一笛、一皆唐樂也、其法以律生尺、而黍用一稃二米者、是時無二米黍、據見黍爲律、雖無千七百三十黍之證、與三分四釐六毫之差、然其聲才下三律、蓋黍細屬、其法則是矣、又言律之法曰、凡律圍九分、以尺而生律者、律圍十分、三釐八毫矣、以其不合、又變而爲方分、其差謬處、不可一二數也、以律生尺者九十分、黃鍾之長、加十分以爲尺、凡律皆徑三分、積九分、長九十分、積實八百一十分、自九十分三分損益之、而十二律積實相通矣、又言周之鋪、深尺、內方尺而圓其外、其實六斗四升、積百三萬六千八百分、千二百八十龠之實也、（龠云、積平寸萬分、非也、）深尺者、十寸之尺也、內方尺者、八寸之尺也、圓其外者、圓方相生之數也、其脩一寸者、深也、其耳三寸者、亦深也、由是而規圓之、以圓函方之法也、必以圓而函方者、欲其聲之周也、必爲耳於左右者、欲其聲之不蹙也、亦猶鍾之有乳也、漢斛之法、方尺而圓其外、旁九寸、五毫、其實十斗、積一百六十二萬分、二千龠之實也、不言深而言方者、無八寸之別也、圓其外者、亦相生之數也、其上爲斛、其下爲斗、左耳爲升、右耳爲合、云而者、謂升合如耳形、附於斛之左右也、今胡援之升合皆方制之、而斛方尺深一尺六寸二分、是以方分差算而然也、龠其狀似爵者、謂圓如爵也、今之龠方一寸深八分一釐、

亦以方分置算也。上三下二者、謂斛在上并升合龠三也。斗在下并龠爲一也。圓而函方、斛之形也。上下皆然也。今上以圓函方、下爲方斗而已。左一右二者、升在上而左、合在上、龠在下、而俱右也。今合龠俱在上、而龠俯自茹祟義失之於前、而胡授既逸歸之於後也。夫龠斛非是、而欲考正黃鍾、安可得也。

按一龠之容千二百黍、而得八百一十分、則每分得一黍。又一黍之四分八釐一毫有奇。蓋千二百者、十二分而每分一百也。八百一十者、九分而每分九十也。地常隔一、則十二而用九。天無十、地無一、則十而用九。故以黍算分、其數自然如此也。周髀容六斗四升、積千二百八十龠之實、則當以十龠爲合、十合爲升、四升爲豆、四豆爲區、四區爲釜、與齊量等矣。龠者、律也。黃鍾之聲也。積其數以爲龠。龠者、黃鍾之音也。量由尺起、尺由律定、律由歷生。故前書爲推歷生律、以其祖於數也。漢以律制歷、既失其本、胡授等又以尺生律、益求音、愈失之矣。若然、則虞書當言同度量律衡、而子雲謂其以爲度量衡也。皆生於黃鍾、果何故哉。齊閒康節曰、世人所見者、但漢書律歷志耳。及學先生聲音律呂之數、乃以聲爲律、音爲呂。（聲分於音、音爲地、呂生於律、律爲天。）與世所論不同。因取漢志及太元、以先天參考之、乃知太元先天之數、合乎周髀之理、與漢志不侔矣。爲公難數家之說。所得爲多也。周髀、釜深尺方尺、實六斗四升、積一百三萬六千八百分、千二百八十龠之實也。二百五十六者、六十四卦之四位、乾坤用坎離以生物之數也。太元除掛一、每首得一百二十八策、則其半也。以十乘之、即與髀龠之數合矣。八十一首、總一萬三百六十八策、得一百六十二之六十四、以百乘之、即與釜分之數合矣。元策者、天而地數也。釜分者、地而物數也。或十而當一、或百而當一者、大數常少、小數常多也。一龠之數八百十一分、其積實得一千二百黍、以一千二百八十龠之數乘之、得一百五十三萬六千、則一髀之實也。先天生物之數一十三萬八千二百四十、以九折之、每分得一萬五千三百六十。先天動植之數一十二萬二千八百八十、以八折之、每分亦得一萬五千三百六十、皆自一千五百三十六而十折之也。蓋一千五百三十六者、二百五十六卦之六爻、坎離用之以生物、故先天卦氣圖、二百五十六卦、積一千五百三十六爻也。生物之數得其九十、動植之數得其八十、髀實得其千、則忽微之積數、亦大數常少、小數常多之理、要之皆祖於六十四。則地而物之數也。周髀、深十寸、方八寸八者、二四、天地相偶生物之體也。十則地之所以載也。以十合八、均得二九、天地和矣。漢制、方深皆十、□□□□用之極矣。（漢釜一百六十二萬分、比周髀多五十八萬三千二百分。積二百四十龠、比周髀多八十六萬四千。）龠內外皆圓、原本於天。釜外圓內方、以天包地。龠容八百一十分、九九之天數也。髀容六斗四升、八八之地數也。天以獨運、故圓者無待於方。地偶而生、地方者必資於圓。以事理言之、器不圓、則聲不條暢、數生於理、故有是理、必有是數。有是數、必有是象也。夫漢制用數太過、非所以導中和之氣也。大數不足、小數常益者、小數多、故以是十數之十、百、千、萬、皆是一而已。大數法天地、無用足十者、用之不盡、用乃無窮。天地生生之理也。元於九九之數猶不盡用。況其十乎。（一龠之黍千二百、面得八百一十分、虛數三百九十、十千乘數四百二十、總得十分。十二支乘數三百九十、則虛實各半。陰之二也。）髀實以一萬九千二百爲一分、則三百八十四而五十之也。周得八十分、則五四而又四之、漢得百二十五分、則五

五而又五之也。髀分以三萬二千四百爲一分、則三百二十四而百之也。周得三十一分、則八而四之。漢得五十分、則十而五之也。髀分亦以萬九千二百爲一分、則周得五十四分、漢髀不可分矣。

黃鍾之數、一十七萬七千一百四十七。

析爲九分、每分得一萬九千六百八十三、則仲呂一寸之數也。一又析爲九、每分得二千一百八十七、則九九八十一之數也。若以全數又三衍之、得五十三萬一千四百四十一。此在十二數、（十二之數、在年爲十二月也。在日爲十二時。）之外、十三爲閏數物數矣。亦以爲八十一分、每分得六千五百六十一。太元析數二十六萬二千四百四十、而倍之則八十一分之八十分也。律者、地生物之數也。其數起於月、觀周髀所容之黍實與分數、以比先天之月數、則知太元所用黃鍾之數爲有理矣。大抵大數用少、小數用多、而皆用之不盡、必存其本也。

先天月數、一百五十五萬五千二百。以八十一分之、每分一萬九千二百。周一髀之黍實得其八十分、若以黍分計之、即得五十四分、黍實於九九之數虛一、與太元析數得八十分之理同。黍分於九九之數虛三之一、與太積之要終於五十四之理同。蓋地數十二、實用者九、黍實於九九之數、虛八十一之一者、一龠之黍千二百、則十二之百、包虛數在其間。黍分於九九之數、虛三分之一者、一龠之分八百十、則九之九十、皆實用之數也。是故五十四爲天九時之生數、而八十分爲物析之全數也。（先天月數八會之月數。正與一髀之黍分數同。）

天元玉策　正音數　納音數

十一月、（黃鍾正音、納音、皆起子。子四十九、而授次月丑。則五十爽、正音奇月自甲至戊三十五、授次月己。則三十六爽、四十九者七七也。三十五者五七也。其八十四支爲律、干爲音也。）

黃鍾爲宮、甲乙丙丁戊己庚辛壬。　實得十。　子丑寅卯辰巳午。　九甲子。

林鍾爲徵、癸甲乙丙丁戊己。　實得七。　未申酉戌亥子丑。　甲子。

太簇爲商、庚。　實得三。　寅卯辰巳午未申。　十一甲子。

南呂爲羽、辛。　實得三。　酉戌亥子丑寅卯。　十一甲子。

姑洗爲角、壬癸甲乙丙丁戊。　實得七。　辰巳午未申酉。　甲子。

應鍾變宮、己庚辛壬癸甲乙丙丁。　得十九。　亥子丑寅卯辰巳。　甲子。

蕤賓變徵、戊得三十一甲子而授次月。　己丑。　午未申酉戌亥子。

庚辛壬癸甲乙丙丁戊九干。實得甲子十九。	子丑寅卯辰巳午。	己庚辛三干。實得甲子四十三。	未申酉戌亥子丑。
壬癸甲三干。實得甲子四十三。	寅卯辰巳午未申。	乙丙丁三干。得甲子四十三。	酉戌亥子丑寅卯。
戊己庚辛壬癸甲乙丙九干。實得甲子十九。	辰巳午未申酉戌。	丁一干。實得三十一甲子。	亥子丑寅卯辰巳。
戊己庚三干。得甲子四十三。	午未申酉戌亥子。		

自甲子起，據一百十五甲子，而授己丑。

正音數

十二月。大呂起丑，至丑四十九，授次月寅，則五十矣，故書四十九，而大衍五十也，餘十律數並同，總十二月，每月四十九，得五百八十八辰，而終者八十四，調百七之也。正音，納音，支數，並同。

大呂、宮。己庚辛壬癸甲乙丙丁。　辛五干，得甲子五十五。

丑寅卯辰巳午未。　丑。

夷則、徵。戊己庚辛壬癸甲。　丙七干，得甲子七。

申酉戌亥子丑寅。　申。

夾鍾、商。乙　癸九干，得甲子十九。

卯辰巳午未申酉。　卯。

無射、羽。丙。　壬七干，得甲子七。

戌亥子丑寅卯辰。　戌。

仲呂、角。丁戊己庚辛壬癸。　己一干，得甲子二十一。

巳午未申酉戌亥。　巳。

黃鍾、變宮。甲乙丙丁戊己庚辛壬。　庚九干，得甲子十九。

子丑寅卯辰巳午。　子。

林鍾、變徵。癸。　己九干，得甲子九。

未申酉戌亥子丑。　未。

丑之納音。總一百五十五甲子，而授二月之戌寅，比二百四十一之數，係虧八十四。

納音子丑二月共得七十八干，奇二十一，偶四十七。正音偶月自己至癸三十五，授次月甲，則三十六矣。故書用策三十六，而五音本變三十五，凡奇偶兩月共七十干，總十二月四百二十干，而復得黃鍾甲子太乙之十日數共七十，以六律乘之，即四百二十七。

正月正音

太簇、宮。甲得九干，實得十九甲子。　戊九干，十九甲子。

寅。　寅。

南呂、徵。癸得七干，實得七甲子。　丁二干，四十二甲子。

酉。　酉。

姑洗、商。庚得一干，實得二十一甲子。　庚三干，四十三甲子。

辰。　辰。

應鍾、羽。辛得一干，實得三十一甲子。　癸九干，十九甲子。

亥。　亥。

自庚子起，總二百四十一甲子，而授辛丑。

納音數

蕤賓、角。壬得七干，得七甲子。　壬九干，十九甲子。

午。　午。

大呂、變宮。乙得九干，得十九甲子。　辛五干，五十五甲子。

丑。　丑。

夷則、變徵。戊得一干，三十一甲子。　丙三干，四十三甲子。

申子而次授己卯。　申。

納音總二百四十一甲子，而授二月之己卯。

正音總奇偶兩月干數共七十，得支數九十八，并之一百六十八，則八十四之偶也，得甲子共二百九十，每月各除本一數，則一百四十四甲子者，坤之數也。正音干數用一七九者，一天二地爲三元，每三干共得五十七甲子，五十七者、十九之三，而十九者、三六爲三天，而加一也。納音干數用一三五，十九者、三天兩地爲五行，每五十共得一百五十五甲子，一百五十五者、三十一之五，而三十一者、五六爲三天兩地而加一也。天用三元，地用五行也。正音七變，若加二變爲九變，即每月得五十一，十六十三并之，則太元一首之暗策，易六爻之歸奇也。奇月實得甲子一百七十一，偶月實得甲子二百七，總兩月三百七十八，則太元六十三辰之策，而乾坤互變六十三卦之爻也。

二月正音

夾鍾、宮。己得九干，十九甲子。　己五干，五十五甲子。

卯。　卯。

無射、徵。戊得一干，七甲子。　甲七干，七甲子。

戌。　戌。

仲呂、商。乙得一干，實得三十一甲子。　辛五干，五十五甲子。

巳。　巳。

黃鍾、羽。丙得一干，三十一甲子。　丙七干，七甲子。

子。　子。

林鍾、角。丁得七干，得七甲子。　癸五干，五十五甲子。

未。　未。

太簇、變宮。甲得九干，十九甲子。　戊九干，十九甲子。

寅。　寅。

南呂、變徵。癸得一干，得三十甲子。　丁九干，十九甲子。

酉。　酉。

納音總二百一十七甲子，而授三月之丙辰，比二百四十一之數，係虧二十四。

寅卯二月，共得八十八干，奇四十一干，偶四十七干。

三月正音
姑洗、宮、甲。
應鍾、徵、癸。亥。
蕤賓、商、壬。子。
大呂、羽、辛。午。
夷則、角、庚。未。
夾鍾、變宮、己。申。
無射、變徵、戊。酉。

納音得二百四十　甲子、而授四月之丁巳。

四月正音
仲呂、宮、己。巳。
黃鍾、徵、戊。辰。
林鍾、商、乙。卯。
太簇、羽、丙。寅。
南宮、角、丁。丑。
姑洗、變宮、甲。子。
應鍾、變徵、癸。亥。

納音
丙、九。
辰、十九甲子。
乙、九。
亥、十九甲子。
甲、三。四十二甲子。
午、
丁、三。四十二甲子。
丑、
己、三。
酉、
庚、九。十九甲子。
申、
乙、二。
卯、
戊、九。
子、
壬、三。
未、
辛、五。
丑、
甲、二。四十二甲子。
戌、
己、五。五十五甲子。
巳、
丁、一。
寅、
戊、七。七甲子。
子、
庚、九。十九甲子。
午、
辛、五。五十五甲子。
申、
壬、七。
戌、
癸、九。
寅、
甲、七。七甲子。
未、
乙、九。十九甲子。
酉、
丙、九。十九甲子。
辰、
丁、一。一十一甲子。
亥、

正月正音
蕤賓、宮、甲。
大呂、徵、癸。午。
夷則、商、庚。丑。
夾鍾、羽、辛。申。
無射、角、壬。卯。
黃鍾、變徵、戊。子。

納音得一百九十三甲子。而授五月之庚午。比二百四十一之數。餘四十八。總計上半年得一百四十二甲子。

六月正音
林鍾、宮、己。巳。
太簇、徵、戊。未。
南呂、商、乙。寅。
姑洗、羽、丙。酉。
應鍾、角、子。辰。
蕤賓、變宮、甲。亥。

辰巳二月卯八中、酉子。納音第一、子午中、子午同。

納音同十一月數
庚、九。
午、
己、三。
丑、
壬、三。
申、
乙、二。
卯、
戊、九。
子、
戊、三。
巳、
丁、一。
寅、
辛、五。
未、
丙、七。
酉、
癸、九。
寅、
壬、七。
戌、
己、一。
亥、
庚、九。

納音同十二月數

午。
大呂、變徵、癸。
丑。
七月正音
夷則、宮、甲。
申。
夾鍾、徵、癸。
卯。
無射、商、庚。
戌。
仲呂、羽、辛。
巳。
黃鍾、角、壬。
子。
林鍾、變宮、己。
未。
太簇、變徵、戊。
寅。
八月正音
南呂、宮、己。
酉。
姑洗、徵、戊。
辰。
應鍾、商、乙。
亥。
蕤賓、羽、丙。
午。
大呂、角、丁。
丑。
夷則、變宮、甲。

午。
己、九。
丑。

納音同正月數

戊、九。
申。
丁、三。
卯。
庚、三。
戌。
癸、九。
巳。
壬、九。
子。
辛、五。
未。
丙、三。
寅。

納音同二月數

己、五。
酉。
甲、七。
辰。
辛、五。
亥。
丙、七。
午。
癸、五。
丑。
戊、九。

申。
夾鍾、變徵、癸。
卯。
九月正音
無射、宮、甲。
戌。
仲呂、徵、癸。
巳。
黃鍾、商、庚。
子。
林鍾、羽、辛。
未。
太簇、角、壬。
寅。
南呂、變宮、己。
酉。
姑洗、變徵、戊。
辰。
十月正音
應鍾爲宮、己十月自己亥爲宮七。
亥變一百四十五甲子。
蕤賓爲徵、戊正按黃鍾、甲子。
午爲正音之宮。
大呂爲商、乙。
丑。
夷則爲羽、丙。
申。
夾鍾爲角、丁。正音原本一。每月得百四。
卯。十四甲子者。坤徵也。納音。
無射爲變宮、甲。每月得二十五甲子者。

申。
丁、九。
卯。

納音同三月數

丙、九。
戌。
乙、九。
巳。
甲、三。
子。
丁、三。
未。
庚、九。
寅。
己、五。
酉。
甲、一。
辰。

納音同四月數

丁、一。
亥。
戊、七。
午。
乙、九。
丑。
甲、七。
申。
辛、五。
卯。
丙、九。

戊變音有字，實數用也。

仲呂爲變徵，戊。

巳。乙五。

巳。

納音（通一年計得二千五百八十甲子，均分之，每月得二百一十五，比子數偏虧實數三百一十二，又虧虛數一百六十八，通虧內百八十也。三百一十二者，律呂數七十八之四也。百六十八者，日月之變四十二之四也。）

律呂通兩月律皆得二百四十一，是數虧數皆在呂，故陽實而陰虛也。

律呂用納音之數，十一月自庚子土，凡四十八而得戊子火，又四十八而得丙子水，又四十八而得甲子金，又四十八而得壬子木，自土而起，以次而變四音，正合乎土一、火三、水五、金七、本九之序。自壬子又四十八，復得庚子土，而授辛丑爲十二月之宮，辛丑土凡四十八而得己丑火，又四十八而得丁丑水，又四十八而得乙丑金，又四十八而得癸丑木，又四十八復得辛丑土，每月五變，復本得二百四十一。兩月共四百八十二，則一陰一陽支干相交成六十，而各具八卦之氣者也。辛丑之後，當授壬寅，爲土生金，金非太簇之宮，太簇之宮，別自戊寅起（自壬寅至戊寅，虛三十六。正月自戊寅土起，五變二百四十一數，復得戊寅，授己卯爲二月之宮，己卯五變二百四十一數，復得己卯，當授庚辰，爲土生金，金非姑洗之宮，姑洗之宮，別自丙辰起（自庚辰至丙辰，虛三十六。三月自丙辰起二百四十一，而授丁巳，四月起丁巳二百四十一，當授戊午，爲土養火，火非蕤賓之宮，蕤賓之宮，別自庚午起（自戊午至庚午，虛十二步庚午十六。五月自庚午土起二百四十一，復得庚午，授辛未，六月起辛未土二百四十一，復得辛未，當授壬申，爲土生金，金非夷則之宮，夷則之宮，別自戊申起（自壬申至戊申，虛三十六。七月起戊申土二百四十一，復得戊申，而授八月己酉宮，己酉二百四十一，復得己酉，當授庚戌，爲土生金，金非無射之宮，無射之宮，別自丙戌起（自庚戌至丙戌，虛三十六。九月自丙戌土起二百四十一，復得丙戌，而授丁亥土，爲十月之宮，丁亥二百四十一，復得丁亥，當授戊子火，爲土養火，火非鍾之宮，仍別自庚子起（自戊子至庚子，虛十二，律呂如失，蓋兩兩相資，故兩月必有虛也。）總十二月，虛一百六十八，則八十四之兩也，均之則每月虛十四者、二七也。總十二月實得二千八百九十二，加虛數一百六十八，共三千六十。

每半年虛八十四者，虛十二之七也，是爲八十四調之本，故樂出虛也。

納音支數，黃鍾自庚起，每月七變，凡四十九，而授以次之辰，歷十二月，共四十八變，得五百八十八，而復得子矣。

納音干數，自干起子丑，共七十八，而授寅之戊，寅卯共八十八，而授辰之丙，辰巳共八十四，而授午之庚，總二百五十，下半年與上同，總得五百，比辰數虧八十八，天數二十有五，合之而五十，又十析之，則五百也，八十八者，八卦陰陽剛柔四象之本數，則屬乎地也。

支干之數，各行其數如此，若支干相附而行，則十二月共得二千五百八十甲子，逐月不等，比相生子數虧三百一十二（三百一十二者，七十八之四，則存四象律呂之本數也。）

正音支數，每月與納音數同，干數，黃鍾月自甲起，每月得三十五，總四百二十，而復授黃鍾甲子，正音、天地數也，一年得四百二十干者，日月之變四十二之析也，納音、物數也，每年得五百干者，六衍之數，五十之析也，故大數不足，小數當益也。

支干數各行者如此，若支干相附而行，則每月得一百四十五甲子，總十二月得一千七百四十，而復授黃鍾甲子，總納音正音共四千三百二十甲子，則世數也。

正音起自甲子，若依次順布八十四調，每調七聲，凡五百八十八聲，當至辛亥，此後復起壬子木、庚子土、戊子火、丙子水，五周計四百二十調，二千九百四十聲，至癸亥復起甲子矣（納音起庚子，數亦同。）二千九百四十者，二百九十四而十析之也，乾之用策，每爻三十六，析一爲十，則天之日數三、三百六十也，一卦全策二百九十四，析一爲十，則律之物數二千九百四十也，天用十至百，地用百至千，天用三、地用四，故爻爲天，卦爲地也。

伏羲作易，紀陽氣之初，以爲律法，故易具律歷之數，律之子數，每年三千六十，總三十年，則九萬一千八百，比卦氣隱開物用數、虧三百六十，則虛朞日之數也，細析之，則每年虛一十二，爲十二月之體。

律呂甲子實數，每年二千五百八十，總三十年，則七萬七千四百，得二百一十五運，合律呂圖，有聲音有字之數，比乾之策少一通，添子數三百十二，計二千八百九十二，總三十年，計八萬六千七百六十，則二百四十一運，比開物數二百四十運多一，又添虛加數一百六十八，每年三千六十，總三十年之數，得二百五十五運，比地數二百五十六少一。

律之子數，每年三千六十，總三十二年，則九萬七千九百二十，得二百七十二運之數，二百七十二者，四八之著，歸奇十七而十六之之數也，四八之著三十二而十六之，得五百一十二，則卦數也，其歸奇二百七十二，則物數也，總二數七百八十四，則三百九十二之兩，爲三百八十四爻，而加八本卦之數也，是故四七之著十二之，得用策三百三十六，則天八變之數，其歸奇之策二百五十二，則六變之數，七爲天數，十二爲用數，故皆合乎天，變八爲地數，十六爲體數，故皆合乎地物也，自一至十，得五十五，又自十一至十六，得八十一，合之而一百三十六，又偶之而二百七十二者，一三五七奇，四位之卦數，若三之而四百八者，三陳九卦之位數也。

京房六十律

子三十一日。	丑三十日。	寅三十一日。	黃鍾。子。一日生五律。分置一月之律。餘律同。
卯三十日。	辰三十一日。	巳三十日。	林鍾。未。一日生五律。分置一月之日。
午三十日。	未三十日。	申三十一日。	太簇。寅。一日生五律。
酉三十一日。	戌三十一日。	亥三十日。	蕤賓。午。一日生四律。
總三百六十六日。			應鍾。亥。一日生四律。

姑洗。辰。一日生五律。

南呂。酉。一日生五律。

大呂。丑。八日生三律。

夷則、申・八日生三律・　夾鍾、卯・六日生三律・　仲呂、巳・八日生三律・

自蕤賓、重上生、則上生者七、下生者五、自子至巳、上下之生月數、皆順律管長短、以次而降、若蕤賓依次下生、則上生者六、下生亦六、自午至巳、上下之生月數、皆逆律管、或長或短不倫、

執始、子・六日・八寸三分・　去滅、未・七日・九分・　無射、戌・八日生三律・　時息、寅・六日・七寸八分・　結躬、酉・六日・五寸二分・

變虞、辰・六日・七寸・　遲內、亥・八日・四寸六分・　盛變、午・七日・六寸二分・　分否、丑・八日・八寸三分・

解形、申・八日・五寸五分・　開時、卯・八日・七寸三分・　閉掩、戌・八日・四寸九分・　南中、巳・七日・六寸五分・

丙盛、子・六日・八寸七分・　安度、未・六日・五寸八分・　風齊、寅・六日・七寸七分・　歸期、酉・六日・五寸一分・

路特、辰・六日・六寸九分・　末育、亥・八日・四寸六分・　離宮、午・七日・六寸一分・　凌陰、丑・八日・八寸二分・

去南、申・八日・五寸四分・　族嘉、卯・八日・七寸二分・　鄰齊、戌・七日・四寸八分・　內負、巳・八日・六寸四分・

分動、子・六日・八寸六分・　歸嘉、未・六日・五寸七分・　隨期、寅・六日・三寸六分・　未卯、酉・六日・五寸一分・

形始、辰・五日・六寸八分・　遲時、亥・六日・四寸五分・　制時、午・八日・六寸・　少出、丑・六日・八寸・

分積、申・七日・五寸二分・　爭南、卯・八日・七寸一分・　期保、戌・八日・四寸七分・　物應、巳・七日・六寸一分・

質末、子・六日・八寸五分・　否與、未・五日・五寸六分・　形育、寅・六日・七寸五分・　夷汗、酉・七日・五寸・

依行、辰・七日・六寸七分・　色育、亥・八日・八寸九分・　謙待、未・五日・五寸九分・　未知、寅・六日・七寸九分・

白呂、酉・五日・五寸三分・　南授、辰・六日・七寸・　分烏、亥・七日・四寸七分・（分烏、猶次無非不爲宮・）　南事、午・七日・六寸一分・（南事、猶無射無商・）

漢志曰、以六十律分其之日、黃鍾自冬至始、及冬至而復、陰陽震燠風雨之所生焉、於以檢攝氣候、考其高下、

六十甲子者、卽六十律也、甲子、甲午、其生不相因襲、此六十律合一而生者、亦六十甲子納音、亦律數相生、而所主在日辰相合、其相生之法、以同位爲娶妻、如甲子娶己丑是也、隔八而生子、如甲子己丑爲金、生壬申、復娶癸酉、又同爲金是也、此六日相生法、主月而分日、故同十二律之數、以律生呂爲娶妻、陽生陰者是也、呂生律爲生子、陰生陽者是也、數皆隔七、所不同者、蕤賓重上生而已、是故律呂之用有三例、十二律爲正音者、月之用、其用在地、六十律爲正音之變者、日之用、其用在天、六十甲子之律爲納音者、支干之用、其用在人民也、

淮南子六十律變音數、

十一月、黃鍾、宮、戊子・白戊子至己未・總三十二甲子・十二月、林鍾、徵、己未・申酉戌亥子丑・　太簇、商、庚寅卯辰巳午本申・　南呂、羽、辛酉戌亥子丑寅卯・　姑洗、角、壬辰巳午未申酉戌・

十一月自戊子起、每調七變、卽自子逆生十二月、至丑而終、

淮南子曰、以黃鍾爲宮、太簇爲商、姑洗爲角、林鍾爲徵、南呂爲羽、宮生徵、徵生商、商生羽、羽生角、角生應鍾、不比正音、故爲和、應鍾生蕤賓、不比正音、故爲變、蓋重南之律、雖用七聲、而正數不用變宮徵也、先天律呂數、天均用七聲、地或用五音、或用九音、或用十二音、以七唱五、得三十五、故淮南王每月用五音也、以七唱九、得六十三、故蕤賓下生、則止用九律也、以七唱十二、得八十四、故蕤賓重上生、則全用十二律爲八十四調也、

黃鍾、宮、癸亥・　蕤賓、甲午・　大呂、商、乙丑・　夷則、羽、丙申・　夾鍾、丁卯・

應鍾、宮、癸亥・　蕤賓、甲午・　大呂、商、乙丑・　夷則、羽、丙申・　夾鍾、丁卯・

每月得五平、總十二月得六十平、每月得三十五支、總十二月得四百二十支、每月得一平、總十二月得一千八百六十甲子、六十者、甲子之本也、一百八十者、半年之用、十之則千八百也、

若每音以三十二甲子相蹉、卽每月得自六十甲子、總十二月得千九百二十甲子矣、（正音每月用三十五平・總一年得四百二十・與此支數同・納音十數內一百三十九・用一平者得三十一甲子・三者得四十三甲子・五者得五十五甲子・九者得十九甲子・總一百五十五者・以地之一百・載天地之數五十五也・）

九月、無射、宮、戊戌・　中呂、徵、己巳・　黃鍾、商、庚子・　林鍾、羽、辛未・　太簇、角、壬寅・

此十二月之數、逆生皆以戊癸爲土、甲己爲火、乙庚爲金、丙辛爲水、丁壬爲木者、宮、徵、商、羽、角、五音越變、旋相末宮之序也、天元十二月之數、順生五運之序、爲宮商羽角徵者、正音之次也、宮商羽皆有本音、角統於商、徵統於羽、故十二律爲正音、六十律數爲變音、正音甲以土之宮爲宮、變音首庚、以火之徵爲宮、納音首庚、以金之商爲宮、三才之道也、地以六配一、則從天、天以五配十、則從地、人備五行之氣、得天地變之用、而靈貴於物、然宜附於地、故以庚爲首、庚金者、上之子也、

八月、南呂、宮、癸酉・　姑洗、徵、甲辰・　應鍾、商、乙亥・　蕤賓、羽、丙午・　大呂、角、丁丑・

七月、夷則、宮、戊申・　夾鍾、徵、己卯・　無射、商、庚戌・　中呂、羽、辛巳・　黃鍾、角、壬子・

六月、林鍾、宮、癸未・　太簇、徵、甲寅・　南呂、商、乙酉・　姑洗、羽、丙辰・　應鍾、角、丁亥・

五月、蕤賓、宮、戊午・　大呂、徵、己丑・　夷則、商、庚申・　夾鍾、羽、辛卯・　無射、角、壬戌・

四月、中呂、宮、癸巳・　黃鍾、徵、甲子・　林鍾、商、乙未・　太簇、羽、丙寅・　南呂、角、丁酉・

律數有三例、黃鍾之宮、起甲子者、以甲己爲土、天元玉策、五運正音數也、起戊子者、以戊癸爲土、重南呂、律數相生、一律生五音數也、起庚子者、以庚辛戊己丙丁六干、冠十二辰、爲上、天元玉策納音變調數也、已者、地六之陰七也、上從乾一之甲者、婦從夫也、故起甲己者、十二宮之數順行、天數左行、地之元氣從之而左行者、地承天也、戊者、天五之陽土也、下從坤十之癸者、男下女也、故起戊癸者、十二宮之數逆行、地數右行、天之太極從之而右行者、天變通也、坤位在未、庚申、繼之、土之子也、天道至此、而庚六子用事、支干相合、得土而成五行也、天交地、戊自申而娶癸于北、所主在天、故天之元、自冬至而起、地承天、己自申而嫁甲于東、所主在地、故地之元、自春分而行、天地合而生人、故納音者、人民數、而起于甲子乙丑金也、（子月周北・甲子月周東・）

三月姑洗、宮、天數　蕤賓、角、地數　林鐘、徵、人數　夷則、羽、物數

以甲己爲土者、天一與地六配、以庚癸爲土者、天五與地十配、以庚子、辛丑、戊寅、己卯、丙辰、丁巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、爲土者、天數六、地數十、二支配也、去壬申、乙癸、各兩坤、艮、巽、乾、子、卯、午、酉、道也、此而更、故音庚子庚午也、正音用一、六、變音用五、十、其二十二、得五六之合、而兩地納音用三、四、五、六、七、八、其三十三、得五六、

南呂、羽、己丑　姑洗、商、庚辰　應鍾、羽、辛未　蕤賓、角、壬午

十二月、大呂、宮、癸丑　夷則、徵、甲申　夾鍾、商、乙卯　無射、羽、丙戌　中呂、角、丁巳

翼元卷四

太元五行數

東　三、甲寅、木音角、八、乙卯、

西　四、庚申、金音商、九、辛酉、

中　五、戊辰、土音宮、五、己巳、戊未、

南　二、丙巳、火音徵、七、丁午、

北　一、壬亥、水音羽、六、癸子、

又太元五行之數、洛書數也、從地之方、五行體也、以五五爲十、而去十、則兼取河圖、河圖、父生之序也、其數逆者、天之氣也、洛書、母生之序也、其數順者、地之形也、太元言五行、形則從地、故以配四方、而五音、十日、十二辰、皆得其本體、氣則從天、故木克土而生金、金克木而生火、火克金而生水、水克火而生土、土克水而生木、其序則逆生也、世之論五行者、皆知母而不知父、所謂推娶妻、以生子者、一娶一生、即推本父生之理也、是故甲克己而生庚、庚克乙而生辛、以克辛而生壬、壬克丁而生戊、戊克癸而復生甲、此十數之原、五行之本也、正音五而十、正律六而十二、納音爲六十甲子、變調爲三百六十六日、皆於此乎生焉、

天元五運數

乙二變生水、辛三變生木、丁四變生火、癸五變生土、

乙東、丙南、丁南、戊中、

金運正商、西、水運正羽、北、木運正角、東、火運正徵、南、

庚西、辛西、壬北、癸北、

己一變生土、甲東、己中、上運正宮、中、

有天元五運之數、其氣猶掉元祖上、紀中央、作五行之化源、自有相克之變數、在其中也、甲木克己土、爲妻、生庚金、爲一變、乙庚次甲己、故乙庚爲金運、庚金克乙木、乙庚次丙辛、故丙辛爲水運、丙火克辛金、生壬水、壬水克丁火、生戊土、戊土克癸水、生甲木、自丙辛之水生甲木、凡三變、丁壬次丙辛、故丁壬爲木運、壬水克丁火、生戊土、戊土克癸水、生甲木、甲木克己土、生庚金、庚金克乙木、生丙火、自丁壬之木生丙火、丙火克辛金、生壬水、壬水克丁火、生戊土、自戊癸之火生戊土、凡五變、甲己又次戊癸、故甲己復爲土運、於是而天元五運之數、與太元五行之數、同、

五奇數、太元、人九、地南、十干合氣之數、天北、物數、在下而上、者相克而逆生、

五偶數、地數、與太元序亦合、但以五爲首、六、五行五運數、以者東南、爲陽布也、

甲東、徵南、己中、庚西、商西、乙東、羽北、丙南、角東、丁南、壬北、

中、東、西、南、北、甲、庚、壬、

五偶數、東、西、北、

天元五偶之序合二數、蓋分本數而用、准的日曆、故用其陽、天元月律、故用其陰、二數互換相易、乃

癸、巳、乙、辛、丁、

奇偶互易圖

淮南　戊　己乙　庚　辛丁　壬
　　癸巳　甲　乙辛丙　丁癸
天元　甲戊乙　丙庚丁　戊壬
　　己　庚甲　辛　壬丙　癸

此十干相嫁娶生五行之理也。戊有弟而嫁甲。己有兄而娶癸。餘皆類此。故互相易。仍歸本體。

五音數

中、南、西、北、東、
宮、徵、商、羽、角、

太元、言五音者五行本體。從地之方也。淮南子、言五音者聲律之用。從天之變也。天元玉策、言五音者五運之數。元氣生五行之化原也。

淮南王六十律

東。甲子。仲呂之徵。南。　仲呂爲宮一變。得子爲徵。
南。丙子。夾鍾之羽。北。　夾鍾爲宮三變。得子爲羽。
中。戊子。黃鍾之宮。中。　子爲黃鍾本宮。
西。庚子。無射之商。西。　無射爲宮二變。得子爲商。
北。壬子。夷則之角。東。　夷則爲宮四變。得子爲角。

子爲黃鍾律之本也。戊爲天五。故以配之而爲五音。十二律之主。一變得子者。當甲爲止。二變得子者。當庚爲商。甲與庚對。故太原三八爲木居首。即繼以四九爲金也。三變得子者。當丙爲羽。四變得子者。當壬爲角。丙與壬對。故太元二七爲火居三。即繼以一六爲水也。木之日甲乙。金之日庚辛。火之日丙丁。水之日壬癸。土之日戊己者。太元以十日分屬五行者也。淮南用其陽。故戊上起于中。而甲庚丙壬、以次居東西南北。爲宮止商羽角五音相生之序。天元用其陰。故己土起於中。而乙辛丁癸、以次居東西南北。爲土金水木火五運相生之序。皆合乎太元之序也。其爲音也。一律而生五音。十二律爲六十音。因而六之。六六三十六。故三百六十音。以當一歲之日。故律呂之數。天地之道也。出淮南子。

淮南六十律圖

戊子黃鍾宮　己未徵　庚寅商　辛酉羽　壬辰角
癸亥應鍾　甲午　乙丑　丙申　丁卯
戊戌無射　己巳　庚子　辛未　壬寅

癸酉南呂　甲辰　乙亥　丙午　丁丑
戊申夷則　己卯　庚戌　辛巳　壬子
癸未林鍾　甲寅　乙酉　丙辰　丁亥
戊午蕤賓　己丑　庚申　辛卯　壬戌
癸巳仲呂　甲子　乙未　丙寅　丁酉
戊辰姑洗　己亥　庚午　辛丑　壬申
癸卯夾鍾　甲戌　乙巳　丙子　丁未
戊寅太簇　己酉　庚辰　辛亥　壬午
癸丑大呂十二宮　甲申十二徵　乙卯十二商　丙戌十二羽　丁巳十二角

右五音之變。總六十律。

戊癸土　己甲火　庚乙金　辛丙水　壬丁木

此五音之數與元。元惟土火相易。餘三數同其陰陽逆順之序。惟戊癸不變。餘四數皆變。洛書。五、十、爲土。戊癸者、五十也。故各爲十二律之宮。以次而生四音。則以一二三四之變。爲徵商羽角之序也。

宮初變生徵。再生商。三生羽。四生角。變調相生之次也。五音十二律。旋相爲宮。其以十二辰爲主。而變五五者。每三十六變而生一音。每變有七辰。得三十二甲子。總三十六變。得二百五十二辰者。用數之用。得千一百五十二甲子者。天地各六十四卦之變數也。三十六變生一音者。謂始戊子爲黃鍾之宮。三十六變得甲子、爲仲呂之徵。又三十六變得庚子、爲無射之商。又三十六變得丙子、爲夾鍾之羽。又三十六變得壬子、爲夷則之角。又三十六變而還戊子矣。其餘十一辰皆同。每一辰變五音。得一百八十變。一千二百六十辰。五千七百六十甲子。總十二辰變六十音。得二千一百六十變。萬五千一百二十辰。六萬九千一百二十甲子。則先天六會生物之數也。因而六之。以分于一年。則每十日得三百六十變。二千五百二十辰。萬一千五百二十甲子。總三百六十日。得三十六會生物之甲子矣。若以五音主十二律。各變其本音者。如戊子三十六甲子而得癸亥。癸亥三十六甲子而得戊戌。至癸丑三十六而復得戊子。每一音得四百三十二甲子。總五音而二千一百六十甲子。正得五音互變。十二律之變數爾。若每月去聲數一位。則每音四百二十甲子。總五音共二千一百甲子也。後天卦氣非月圖。有一法。每月三十日。盡從本月之辰。然後散於他月而用之。謂如十一月。則五卦三十爻、盡屬子。他月一日得子者。用其第一爻。二日得子者。用其第二爻之類是也。其法蓋出于六十律。各聚于本月。然後與他月互變而迭用之義。

後天以四正卦主氣。自冬至次卦而始。二十四爻變不變陰陽各十二。皆成既濟。以十二辟卦主候。自主春泰卦而始。七十二爻陰陽變不變。或十七而十九。或十九而十七。亦成既濟。至于六十卦直日。隨二十

四氣而用。自冬至中孚而始。則五卦直一月。變不變成乾坤各二。泰卦一。隨七十二候而用。自大雪未濟而始。亦五卦直一月。變不變成既濟三。未濟二。若六十四卦。以兩卦共直一年。奇皆成乾。偶皆成坤者。分陰分陽也。成既未濟者。迭用柔剛也。

天以五日爲一候。一年十二辰。每辰具自包至墓之十二變。則一辰當通用六十日。前六候自包至冠。天之六也。後六候自冠至墓。地之六也。卦氣圖。後天以中氣當初卦。先天以中氣當月朔者。前半卦半月當爲天。用生、浴、冠。後半卦半月當爲地。用宮、王、衰。皆氣之盛時。用地之二也。斗初建。律初中。卽以名月而用其律者。所以迎導其氣。自包至冠。從天之一。扶陽抑陰也。

後天卦氣。以中當正。一月二卦。前一卦成乾。後二卦成坤。中一卦成泰。以陰陽二氣、至中一卦而交也。若以一月之律分五音。每音直一卦六日。宮商當乾。徵羽當坤。角房泰。爲乾坤之交。是故角聲當清濁之中。其聲附於清濁。而常不顯也。世皆以五爲聲音。六爲律呂。經世獨用四四之位。分聲音律呂者。蓋五六者、用也。在五爲聲音。在六爲律呂。用則雜錯而難辨。四者、體也。而聲爲平上去入。在音爲開發收閉。體則分別而易明。體中自分體用。則聲爲體。音爲用。用中自分體用。則律呂爲體。聲音爲用。先天以天之十六位而統五。以地之十六位而統六。以八卦之體、爲主天地之大數也。故先天爲易之體。近世之詩曲。皆古之詩也。詩從韻。本於四聲四音。故平仄抑揚易辨。曲從調。本於五音六律。故染犯難明也。古詩多用四字者。聲音皆起於四也。

律呂主月而用初氣。兼用清聲中氣。單用本聲。爲自包至冠。止用天六候之數。中氣不兼清聲者。三候直本月。天之生浴冠。前月殘氣。當地之病死墓。不爲用矣。天氣已壯。不必助也。天元有十六律。清宮、執始、去滅、蕤賓、當坤、乾長養、則寅申巳亥之交。爲四序之餘。亦四序之本。所謂正陽相生也。樂書以四清聲起日。前後底用。居者、蓋包於中立。胎於四中故也。初氣兼清聲者。三候直前月地之宮王衰。而直本月天之包胎養。天氣尚微。故用四清聲以助之。假令冬至者。子之中氣。爲二之氣。其半月三候。當子之生浴冠。當亥之病死墓。爲四之氣。地當晦一。病死墓三數不用。子之天氣專用事。陽既壯矣。故用中聲、不用清聲。不必助其陽也。及小寒。丑之初氣爲一之氣。其半月三候。當丑之包胎養。當子之宮王衰。子之三之氣、用事于上。而丑之初氣、方含養於下。天之陽氣尚微。故律中大呂者。先用大呂爲宮。以迎導丑之氣。又用清聲者。所以助其月之陽也。四清聲者。天之陽氣。故以助陽也。

先天律呂數（經世卦氣圖、氣數則先天半月者、中孚日起、天之體數也、律數則後天一季、元會運世、配四聲自浴分而行者、地之用數也。）

乾之乾（本聲乾）　兌之乾（夬）　離之乾（大有）　震之乾（大壯）

日月聲平闢　自他聲入本聲爲轉闔　星日聲去闢　辰日聲入闢

多見千刀寒　（日月聲上闢可兩重字）　介向且孝四　香○○畜日

宮心●●●　孔浴●●●　乘禁●●●　○○○●●●

乾之兌（鼎）　兌之兌（本聲兌）　離之兌（睽）　震之兌（歸妹）

自本聲入他聲皆爲擺　日月聲上翕　星月聲去翕　辰月聲入翕

龍○●●●（日月聲平翕禾光元毛寒）　火廣大寶○　化況平報鈡

乾之離（同人）　甫○●●●　用○●●●

日星聲平闢　兌之離（革）　離之離（本聲離）

開丁臣牛○　月星聲上闢　星星聲去闢

魚男●●●　宰非引斗○　愛亘艮奏○

乾之震（无妄）　鼠坎●●●　去欠●●●

日辰聲平翕　兌之震（隨）　離之震（噬嗑）

回兄君○蘊　月辰聲上翕　星辰聲去翕

烏○●●●　每永允○水　退瑩巽○貢

右平聲一二三四。各起於一。而終於十。以配十二音。　虎○●●●　兎○●●●

右上聲一二三四。各起於一。而終於十。以配十二音。　右去聲一二三四。各起於一。而終於十。以配十二音。

凡一百六十聲。除無聲無字四十八。餘一百十二。又除有聲無字二十九。實餘八十三聲。則八十四而虛一也。天必虛一。存太極也。

右十六位橫數者。上卦爲主。天之天也。縱數者。下卦爲主。天之地也。音數、地之地。類聚於下。而聲數、天之天唱之。是謂律唱呂。因平上去入之聲。而得闢翕之音。其卦爲乾兌離震。

坤之坤（坤本音）　艮之坤（剝自他音轉入本音）　坎之坤（比）　巽之坤（觀）

水水音開清　火水音發清　土水音收清　石水音閉清

古濃安夫卜東　甲花亞法百丹　九香乙□內帝　癸血一飛必一

乃是思一一一　嫻哉三山莊卓　女是星手震中　一一一一一一

坤之艮（自本音轉入他音）　艮之艮（艮本音）　坎之艮（蠱）　艮之艮（漸）

水火音開濁　火火音發濁　土火音收濁　石火音閉濁

□貢□父步兌　□鄰爻凡白大　近雄正□霧弟　撲賢寅吠鼻一

內自寺一一一　南在□七乍宅　年匠象石□直　一一一一一一

坤之坎（師）　艮之坎（蒙）　坎之坎（坎本音）　巽之坎（渙）

水土音開清　火土音發清　土土音收清　石土音閉清

坤五母武醫士　巧瓦馬晚朴貪　丘仰美□品天　弄□米尾匹一

老草□一一一　冷禾□□□□　呂七□耳赤丑　一一一一一一一

坤之巽（升）　艮之巽（益）　坎之巽（井）　巽之巽（巽本音）

水石音圓濁　火石音發濁　土石音收濁　石石音閉濁

□吾目文旁同　□牙兒万拚覃　乾月屈□平田　蚪蕘民未孤一

鹿曹□一一一　摩才□□崇茶　離金□二辰星　一一一一一一

右圓音一二三四，各起於一，而終於十二，以配十聲。　右發音一二三四，各起於一，而終於十二，以配十聲。　右收音一二三四，各起於一，而終於十二，以配十聲。　右閉音一二三四，各起於一，而終於十二，以配十聲。

一百九十二音，除無字無音四十，餘一百五十二，又除有音無字二十，實用一百三十二，則二百六十四之半也。二百六十四者，動植數也，用其半者，陰陽共成一物也。右十六位橫數者，以上卦爲主地之天也。縱數者，以下卦爲主地之地也。聲數、天之地，類聚於上，而音數、地之天和之，是謂呂和律，因開發收閉之音，而得清濁之聲。其卦爲巽坎艮坤，聲有字，實用八十三，音有字，實用一百三十二，總二百一十五，則乾之策而存一也。有聲音無字四十九，則蓍之七七也。一年律呂均之，每月得二百一十五甲子，而三十年律呂實用甲子數，得二百一十五運。

天之七聲，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚，以當宮、徵、商、羽、角、變宮、變徵之數。七聲之中，惟二宮得本運之數者，君主不變易也。

先天用十六，易用十二，元用九，以易觀先天，以元觀易，皆四而用三也。自十六與十二言之，十六爲天統乎體，十二爲地分乎用。自十二與九言之，十二爲天後地之用，九爲地承天之用，是故十六律者，太極之體也。十二律者，天之用也。九律者，地之用也。夫十六不可折爲三，九不可折爲四，惟十二以三折之則爲四，以四折之則爲三，故十六者體之體也，十二者體之用也，十二者用之體也，九者用之用也。

聲律數，縱數者，當以甲乙爲木，丙丁爲火，戊己爲土，庚辛爲金，壬癸爲水，天之五行，天之地也。橫數者，當以寅卯爲木，巳午爲火，申酉爲金，亥子爲水，辰戌丑未爲土，地之五行，地之地也。橫數者，當以子午爲君火，丑未爲土，寅申爲相火，卯酉爲金，辰戌爲水，巳亥爲木，地之六氣，地之天也。土爲宮，金爲商，木爲角，火爲徵，水爲羽，天之天，地五聲平均，地之地，十有四，則宮多，故有變宮，地之天，火有四，則徵多，故有變徵，納音本數，十爲一，火爲二，逆數火爲一，土爲二，土火居尊也，土生則附水，故水土同包，用則附火，故火土同賦，音聲者用也。

聲音有數

天之地，體數：甲乙木，丙丁火，戊己土，庚辛金，壬癸水。

天之天，用數：甲己土，乙庚金，丙辛水，丁壬木，戊癸火。

總數，土四，體用各一，金三，體一，用二，木三，體一，用二，火三，體二，用一，水五十六，六通四時，數極。

地之地，納數：寅卯木，巳午火，申酉金，亥子水，辰戌丑未土，夏秋全，春冬無。

地之天，用數：寅申相火，春夏秋全，冬夏無。卯酉金，春夏秋全，冬卯無。辰戌水，春夏秋全，冬丑無。巳亥木，夏秋全，春冬巳。子午君火，夏秋全，春冬午。

丑未土，夏秋全，春未，冬無。

總數，木十四，體八，用六。金十三，體六，用七。土十七，體十二，用五。火二十一，體八，用十三。水十一，體四，用七。

天地數，土皆多，故宮爲君，水皆少，故羽爲物，宮聲最大，羽聲最小，天數土最多，故有變宮，地數火最多，故有變徵。自天地言之，天統乎體而主宮，地分乎用而主止，自地言之，地之地爲體而主宮，地之天爲用而主止也。

先天地卦

甲丙戊庚壬　六剛遍來和之。

天一一一一一一一虛

乙丁己辛癸　六柔遍來和之。

寅辰午申戌子　五太遍來和之。

地一一一一一一一一

卯巳未酉亥丑　五少遍來和之。

後天卦

戊申午辰寅子　後天乾卦順行而上。

一一一一一一　自子至巳，得乾下坤上爲泰。三三　自子至巳爲自復至乾。

自午至亥，得乾上坤下爲否。三三　自午至亥爲自遘至坤。

坤退一位，用未配乾。三三　坤退一位，用未配乾。

辰申子戌申午　亦順行而上。

巳卯丑亥酉未

此依子午對衝之數，坤退一位，而與乾分血，十二月者也。子本對午，坤退一位，故用未，乃自西而順行六辰，天元律呂數用之，即律呂配八卦之序，六律皆當本數，六呂皆當對衝數也，八卦納音數同。

戊申午辰寅子　乾順行而上，下而上爲順，左行也。上而下爲逆，右行也。

三三三三三三

酉亥丑卯巳未　若以此數應律呂之用，惟丑未二爻合此，依大目合數，坤用對衝位而應乾，以直十二月者也。子本與丑合，對衝，故用未，自此逆行六辰，皆合衝數，乾順行，坤逆行，今世之帙革月卦用之，蓋甲巳逆生冠十二辰，然後順行，析一爲五，則陰數皆對衝，故也。此直月二頂，乾皆順行，坤或逆或順，天一地二也，陰陽皆順行者，乾坤也，一逆一順者，坎離也。

巳辰卯寅丑子　陽生於下

既濟 ䷾

午未申酉戌亥

未濟 ䷿

十二辰以奇偶數分用於兩卦。則成乾坤。以生成數分用於兩卦。則成既濟未濟。若生成數分十二辟卦次序。則亦成乾坤者。以生數爲陽。成數爲陰。

陰生於上

蓋六爻雖陰陽純。而六位則陰陽雜。生成之中。亦自分奇偶也。

淮南王、及京房六十律法。蕤賓重上生者。陰陽分而爲二。與十二律數不同。十二律專主月而言。六十律兼主日而言。十二律、天地之大數也。六十律、時物之小數也。漢候氣法。殿中候用玉律十二。惟二至乃候者。十二月之律以候月也。靈臺用竹律六十。候日如其歷者。六十日之律以候日也。月律當一下一上。依次而生。日律當用蕤賓。重上生。司馬遷、劉歆之法。月律也。呂不韋、淮南、京房之事。日律也。晉志謂推算之術。無重上生之法。蓋取司馬而非淮南。梁武帝作鍾律緯。論前代得失。其略云。案律呂。京、馬、鄭、蔡、至蕤賓並上生大呂。而班固律歷志。至蕤賓仍以次下生。若從班義。夾鍾唯長三寸七分有奇。律若過促。則夾鍾之聲成一調。中呂復去調半。是過於無調。則是京房而非班固。二者之說。皆狥一偏之見。非通論也。謂夾鍾爲一調。則中呂無調者。蓋天變止于七。自宮至變止。不過七變。謂之七始。地從天而用九。大呂、夷則、至九而究矣。論律則自夾鍾而促。言調則至仲呂而無。是故天不過九宮。地不過九野。黃鍾之律不過九寸。皆以數究于九也。此十二月大數。律呂之正數也。司馬遷、班固、之所載是也。若蕤賓重上生。則以子爲陽而下生。以午爲陰而上生。陰陽分兩。天地匹敵。故十二宮盡用者。三百六十六日之小數。音律之變數也。先天用數三百六十者。十二月盡用。天之用也。體數之用二百七十者。用九月而已。地之用也。月律者。法元氣之左行。用實在地。故自然止于九。日律者。法太極之右行。用實在天。故全用十二也。　王冰謂蕤賓初爲少陽者。以其爲亥之所上生也。謂終爲後天者。以其復上生。大呂爲陰之祖。所謂陰生於午也。蓋自子至巳爲乾。自午至亥爲坤。天侵地爲餘分。極于七。終于午。坤退一位而居未。代終以成物者。君臣父子夫婦之義也。太元自一元而起者。子之數也。至七百二十九贊而成者。午之數也。即用天七而虛地五之義也。

太元贊七百二十九者。午之實數。天之七也。焦貢易林、用四千九十六者。申之法數。地之九也。天、一也。而統乎體。故用十數之全。地、二也。而分乎用。故用二六之用。用不可盡。故天十而用七。降而與地。不過乎九。地代終以成物。乃有十二之數。自十二而言。天六地六。天有餘分。故天七地五。而蕤賓猶爲天數。若自十而言。天五地五。六已出地。故天五地七而變宮。實爲地呂。夫天用究於九。地體成於十。自十至十二之三數。得三十有三。則地分三天之用也。然氣不頓進。其來有漸。故陰已兆於變宮之六。至變止乃重上生。天道至此。而更授之於地。土遂用事矣。若俟已究於九。則陽當復妊於壬。非更新之義。故律至卯則調將無。術在午而法已變也。從劉歆之法者。三呂亦皆備用。蓋知其聲、而未知其理爾。房之學。本出於焦貢。故其法如此也。

生陽莫如子。西北則子美盡。生陰莫如午。東南則午美盡者。乾生子子而終于巳。坤生於午而終于亥。離生於卯而終于申。坎生於酉而終于寅。故陰陽之用。各止于九。陽不用酉戌亥。陰不用卯辰巳也。律數自子而起。一上一下。以次而生。至卯則不成調。若自午而起。則至酉亦不成調矣。歲首於冬至。而黃鍾之律當之。用陽之九者。聲本乎陽。故宗于一天也。律至卯而調將無。法至午而術先變者。地代終以成物。陰陽各用六也。總十二律。陽用至七而變。陰用至五而復。天七地五者。尊天卑地。扶陽抑陰也。

翼元卷五

五音分配五行

五音分配五行。自日言之。甲乙爲角。丙丁爲徵。庚辛爲商。壬癸爲羽。戊己爲宮。自辰言之。寅卯爲角。巳午爲徵。申酉爲商。亥子爲羽。辰戌丑未爲宮。皆天五地五之本體也。自相克言之。甲乙爲角。乙庚爲商。丙辛爲徵。丁壬爲羽。戊癸爲宮。則從其本體之陽。而各兼所克之行也。自正音相生數言之。甲己爲土宮。實得己爲從妻數。乙庚爲金商。實得庚爲從夫數。丙辛爲水。丁壬爲木。戊癸爲火。羽角徵三聲。皆無本體。正音自律調先後。宮徵商羽角言之。宮用甲己。得己爲土。徵用乙庚。得二七之火數。商用丙辛。得辛爲金。羽用丁壬。得壬爲水。角用戊癸。本數本體皆無。故角無正聲也。自律數尊卑。宮商角徵羽言之。宮用甲己。得己之上。商用乙庚。得庚之金。角用丙辛。得三八之木數。木數居中。通于下。故用居清濁之中。犯四聲也。徵用丁壬。得火之丁。羽用戊癸。得水之癸。五聲、天也。故從十日。六律、地也。故從十二辰。聲本以三爲十。其以辰分、分屬五音者。天託地、地承天也。是故宮、徵、商、羽、角、變宮、變徵、七聲之次。本數在地爲子、丑、（屬木衡、餘皆然）寅、卯、辰、巳、午、在天爲甲、乙、丙、戊、己、庚。七聲在辰。惟變徵得午之火。遂爲後天之宗。乃重上生大呂之丑上。故納音正數十一火二。而變數火一十二也。自此五變。丑爲宮。申爲徵。卯爲商。戌爲羽。己爲角。皆合六氣對化之數。午實爲君火。正化生此五氣。而退藏不用。丑本屬土。在六氣亦爲土。化其獨不變。則君主也。

先天用七。以七律言之。奇數四。子一。寅三。辰五。午七。天用奇之偶數而得十六。偶數三。丑二。卯四。巳六。地用偶之奇數而得十二。故經世之數。天統乎體而用十六位。地分乎用而用十二會也。後天用五。若以五律言之。偶數三。未八。酉十。亥十二。地用偶之奇數而得三十。奇數二。申九。戌十一。天用奇之偶數而得二十。亦三兩也。而與易數不同。先天之七律。後天之五律。天地皆互用者。交也。然先天、天先地後。律多於呂。其數爲順。後天、地先天後。呂多於律。其數爲逆。故經世用先天。卽於律數同。大易太元用後天。則變地從天也。大衍之數十五生數。則天得一三五。地得二四。天用三三。地用二三。成數則天得五七九。地得六八。天用三七。地用二七。總之而天用三十。地用二十也。是故乾爻用九。得三之三。坤爻用六。得三之二者。從生數之小衍也。用策每爻三十。爲三而十之。全合揲每爻十九。併虛一而二十者。從生成之大衍也。皆三兩也。元之贊得午之數七百二十九。用先天之七者。去後天五律之數也。五行之數。一六爲水。二七爲火。三八爲木。四九爲金。五五爲土。從大衍之數五十者。以天地五十五之數。地勝天故也。皆因數之自然。以明尊君卑臣之義。立人之極。有相之道者也。十二律自子而起。先天也。至午而天七數終。午爲後天之宗。坤位在未。其衝在丑。重起於地之天矣。

先天聲律數。日月星辰皆用七者。天之七變也。音呂數水音用九者。承天也。故本律至夾鐘而漸無調也。火土音皆用十二者。以五緯七地之全數。故律之變數。蕤賓重上生。則十二律皆用爲八十四調也。右音用五者。閉物之後。浮陽退藏。所存者五。卽五行之本數也。以天七唱之。得三十五。故五音本數有三十五調。而一二三四五草數之。亦得三十五數也。近世徵調不行。止用二十八。則四七爲少陽用數也。角無正

聲。止用二十一。則三七爲少陽奇數也。是故天之體八變。地之用六變。其數正合乎少陽二卦用不用之策也。

甲己爲七。乙庚爲金。丙辛爲水。丁壬爲木。戊癸爲火者。甲己爲坤元祖土。以次爲生。至火而復生土也。土稱一。一變而生金。故金居二。金二變而生水。故水居三。水三變而生木。故木居四。木四變而生火。故火居五。火五變而復生土。五行相生。備足十五變。則一二三四五者。天之生數五也。土自此復土。乃爲地六之用矣。以爲正音。其序則宮商羽角徵也。己以陰土從甲而爲宮。君道貴柔。沉潛剛克也。庚以陽金娶乙而爲商。臣道貴剛。高明柔克也。皆得本體。故宮商爲君臣之正。丙克辛生水而爲羽。羽雖非本體。去本未遠。故羽聲雖微。猶得本音。丁壬以木而爲角。戊癸以火而爲徵。既非本體。去本漸遠。所以角附於商。如民附於臣。徵統於羽。如事附於物。是故二音。世多不傳。齊景公作徵角二韶。崇寧間制徵角二調。皆以此也。天數五。地數五。十日出焉。自生成而言。甲爲天始。巳爲地始。自奇偶而言。戊爲天中。己爲地中。天地相依。體用相附。則天始於初而終於中。地始於中而終於終。屏積之義也。是故甲爲乾元出震之首。天之太極也。天不用十。地不用一。故在地則甲遁於地九而不顯也。己爲坤元祖土之宮。地之元氣也。天終於五。地始於六。故在地則己先於戊五而爲主也。己配甲爲得夫。元氣從太極而能生。故甲己共爲土運。居十母之首。乃生庚金。坤位在未。次卽得庚。天道至此而更者。地代終而作成物也。於是隨天左行。由水逆火。自

北逆南。復歸於中。戊與己會。返本爲土。五運周流。循環不窮也。自西出者。陰道也。由左行者。隨天也。以人道言之。己爲坤元祖土。則周之姜嫄。亦百世不遷之女祖也。一變生庚金。庚娶乙爲妻。共爲金運。以夫爲主。爲自用己身之數。乙庚凡兩變生壬水。而丙辛當水運。爲父用子數。丙辛凡三變生甲木。而丁壬當木運。爲祖用孫數。丁壬凡四變生丙火。而戊癸當火運。爲祖用曾孫數。戊癸凡五變生戊土。而甲己復爲土運。爲高祖用元孫數。於是己中有戊焉。是謂戊己復會於中。一二三四五之變。太極十五之數已終。終則復始矣。故壬水謂至今不絕。遞相生也。五運相生之變。其序如此。然十干相配者。夫婦合也。自甲而始。至癸而終。一夫一婦。迭主其運。生有遲速。故革命之際。亂有長短。主有夫婦。故受命之後。運有陰陽。堯、舜、禹因而革。夏、商、周、革而因。雖變不亂。居陰亦陽者。盡人之道。返二歸一。理順而數不能逆也。易曰。先天而弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。此之謂也。子孫於母。故元氣本於土。婦從其夫。故五運首於甲。然乾知大始。坤作成物。天之用在地。猶君之用在臣。故經世運數七十六而巳閉物也。巳始得未。從子而下生。則爲先天之配。巳既得丑。從午而上生。則爲後天之母。五行雖生於太極之中。俱附於土。卽太始說成土五、妊養於坤。是故歸藏之易、首於坤。在十干。則天門總六戊於西北。地戶總六巳於東南。在十二辰。則辰戌丑未、分王四維也。人物之生。俱附於地。皆從其母。若知母不知父。亂之道也。天地亦不能久。而況於人物乎。故聖人作易。必尊乾坤。扶陽抑陰也。

天元五運之序。起於土。次以庚金。自西而出。次壬水、甲木、丙火、返於戊土。太元五行之序。始於甲乙木。自東而起。次庚辛金、丙丁火、壬癸水。終於戊己土。自西出者。從陰數也。由右而行。元氣隨天數左行。地承天也。所謂布氣而生物也。以金生水。水生木。木生火。火生土。爲洛書母生之序。順布者也。天元玉策專論地之元氣。故用順布之數。而以甲爲首者。承天也。自東起者。從陽數也。由右而轉。（自東而西。由南而北。）乃太極隨地數右轉。天下地也。所謂生氣以變時也。以木生金。金生火。火生水。水生土。爲河圖父生之序。逆生者也。太元之數。以地承天。致用雖在氣。生氣實由日。紀氣於中首者。明順布之序。紀日於中宿者。推逆生之原。是故其言五行之數如此者。從所本也。天元玉策用順布。太元木逆生。先天卦氣圖。仲季孟逆生而順布也。

晉志、稱楊子雲曰。聲生於日。謂甲己爲角。乙庚爲商。丙辛爲徵。丁壬爲羽。戊癸爲宮。詳其意。蓋以克者爲主。子雲五行之次。三八爲木。四九爲金。二七爲火。一六爲水。五五爲土。土克水。水克火。火克金。金克木。自下而上相克之序也。木居首者。木克土而生金。金返克木而生火。火反克金而生水。水反克火而生土。土反克水而生木。此河圖五行父生之序也。東方甲乙木。生南方丙丁火。火生中方戊己土。土生西方庚辛金。金生北方壬癸水。水復生木。此洛書五行母生之次也。父生者天之氣。母生者地之物。子雲以木爲日甲乙、辰寅卯、聲角。金爲日庚辛、辰申酉、聲商。火爲日丙丁、辰巳午、聲徵。水爲日壬癸、辰亥子、音羽。土爲日戊己、辰辰戌丑未、皆宮者。母生之形。論五行之成物也。其先後之次。則從逆生者。父生之氣。本五行之受氣也。　七律相變。以宮徵商羽角爲次者。土自中宮。由巽之地戶而出。歷南而西。從北而東。復返於地戶也。其序皆自辰而起。故辰爲地戶。十二支謂之辰也。天元五運。由巳土生金水木火。而復生土者。自西

南坤之己未而起。由庚而順行。復返於坤宮也。坤者。土之母也。地戶巽爲長女。長女代母配長男而用事也。

五聲

甲乙角　丙丁徵　戊己宮　庚辛商　壬癸羽　太元
戊癸宮　乙庚商　丙辛羽　丁壬角　甲己徵　淮南
甲己宮　乙庚商　丙辛羽　丁壬角　戊癸徵　天元
甲己角　乙庚商　丙辛徵　丁壬羽　戊癸宮　晉志

十二律

寅角　巳午徵　申酉商　亥子羽　辰戌　丑未宮　太元
子午徵　丑未宮　寅申徵　卯酉商　辰戌羽　巳亥角　天元

子。黃鐘之管八十一。七宮。夏季。　土王。
未。林鐘之管五十四。火徵。應夏。　火衰。
寅。太族之管七十二。金商。應秋。　金包。
酉。南呂之管四十八。水羽。應冬。　水浴。
辰。姑洗之管六十四。木角。應春。　木衰。

凡聲尊卑。取象五行。數多者濁。數少者清。大不踰宮。細不過羽。曰宮商角徵羽者。尊卑之序也。子寅辰未酉。三律二呂。三天兩地也。其實子丑寅卯辰。而呂用對衝數也。

律娶妻而呂生子。有二義。自正音十二律言之。律生呂爲娶妻。如自子生未之類是也。呂生律爲生子。如自未生寅之類是也。每變皆七。一娶一生。通本而十五。乃得二律一呂。總六律六呂共八十四變。而仲呂復還黃鐘。通本之一。則八十五也。自納音六十律言之。同位爲娶妻。甲子乙丑同爲金之類是也。隔八而生子。自甲子八變得壬申。壬申娶癸酉。又同爲金之類是也。每變自夫娶妻至生子而九。子復娶妻則十也。得二律二呂。即以所生娶者爲本。自此每變而八。得律呂各一。總陽律三十。凡一百二十變。而丙辰丁巳復還甲子乙丑矣。自甲午乙未而起。至丙戌丁亥。陰律三十亦然。六十律則二百四十變也。正音娶妻用對衝。故一娶而七變。一生亦七變。陰陽各七變。乃生一子。二律一呂。共得十五數。均分之。則一各得五也。納音娶妻用同位。故一娶而一變。一生而七變。陰陽共八變。乃生一子。即娶一婦。二律二呂。共得十數。均分之。則二共得五也。正音者。天而地之數也。故七變得妻。七變得子。天數盈於七也。陰陽各用一數者。體分於兩也。共得律呂三。則因體起用。天之用三也。納音者。地而物之類也。故八變得子。九變得婦。地數究於人也。陰陽通用一數者。用合於一也。共得律呂四。則因用成體。地之體四也。夫妻者體也。得子而用始行。生子者用也。得婦而體復立矣。天用雖三。各用五數。地體雖四。共用十數。是故一三五七九爲天數二十五。天中自以奇偶分天地。則一五九爲三天之十五。而三七爲兩地之十。尊者得數多。卑者得數少。

君臣父子夫婦之義。天地陰陽自然之數之理也。

五運六氣數起大寒。則丑之中氣也。太元氣起冬至。則子之中氣也。日起朔旦。則寅也。先天體數起冬至。則子之中氣。而中朔同起也。用數起開物。在月則寅之中。在氣則二月初起之驚蟄也。元始於春分。則卯之中氣。帝出乎震也。素問。六脈初氣。起於冬至後甲子。當是甲己日子時。甲己還生甲也。天之三陽。起於春分。則與先天理同。洛書數。一六爲水。地也。二七爲火。南也。三八爲本。東也。四九爲金。西也。五十爲土。中也。太元以五五爲土者。地虛五以承天。從天數也。天元玉策。甲己土運。乙庚金運。丙辛水運。丁壬本運。戊癸火運。則土爲一六。金爲二七。水爲三八。木爲四九。火爲五十者。本於一二三四五之變數。而五氣當之也。五音。五運之次。變調。五音之次。亦如先天八卦。皆以變數先後爲次也。

太元言聲生於日。荀氏謂甲己爲角。水　乙庚爲商。金　丙辛爲徵。火　丁壬爲羽。水　戊癸爲宮。土　者。以甲庚丙壬戊五陽數爲主。而陰則從夫也。甲數一。以乙當己。則乙爲六。庚數七。以辛當乙。則辛爲二。丙數三。以丁當辛。則丁爲八。壬數九。以癸當丁。則癸爲四。戊數五。以己當癸。則己爲十。是故經世卦氣圖數。以一六爲飢饉者。木數也。二七爲兵戈者。金數也。三八爲火旱者。火數也。四九爲木潦者。水數也。五十爲中興者。土數也。與甲己爲本。乙庚爲金。丙辛爲火。丁壬爲水。戊癸共土之數合矣。若以洛書數配十干。則甲己爲水。乙庚爲火。丙辛爲木。丁壬爲金。戊癸爲土。淮南王律數。以戊癸爲宮。甲己爲徵。乙庚爲商。丙辛爲羽。丁壬爲角。每音七變。如自戊子爲宮。七變而以未爲徵。又七變。而使寅爲商之類。他可類推。而十干不動。謂不從十二辰。以七而變。若自戊癸爲宮。以干而變七調。從宮徵商羽角相生之次。則戊七變生乙爲徵。乙七變生壬爲商。壬七變生己爲羽。己七變生丙爲角。丙又七變生癸。配戊爲宮。癸又七變生庚。配乙爲徵。庚又七變生丁。配壬爲商。丁又七變生甲。配己爲羽。甲又七變生辛。配丙爲角。即應洛書五行之數矣。此雖名七變。通本實八。若止以六變。通本爲七者。戊六變生甲。甲六變生庚。庚六變生丙。丙六變生壬。壬六變復生戊矣。癸六變生己。己六變生乙。乙六變生辛。辛六變生丁。丁六變復生癸矣。即是淮南王五音變調之次。而合乎火土金水木相生之序也。陰陽奇偶。分兩各行不相配者。蓋七、天也。八、地也。有地、然後有二陰陽相配也。若仍以八變而從宮商角徵羽尊卑之次。則戊七變生乙爲商。乙七變生壬爲角。己七變生己爲徵。己七變生丙爲羽。丙又七變生癸。配戊爲宮。癸又七變生庚。配乙爲商。庚又七變生丁。配壬爲角。丁又七變生甲。配己爲徵。甲又七變生辛。配丙爲羽。十干合爲五音。即應淮南王之數。故世言五音宮商角徵羽者。其序蓋由此也。世又言五行金本水火土。則納音數東九、南三、中一、西七、北五之序也。淮南王六十律。每月用五聲五律。聲數用十干。律數用十二支。干數以戊己庚辛壬癸甲乙丙丁。由中而起。依次而行。支數以子未寅酉辰亥午丑申卯戌巳。由初而起。隔八而行者。十二支呂數。用對衝之位故也。若用本數。則亦依次而行矣。干屬天。支屬地。故不同也。

乾　一戌　一申　一午　一辰　一寅　一子
坤　一酉　一亥　一丑　一卯　一巳　一未

此易軌偶卦數。本取天日之合。而陽用本位。陰用對衝位者也。子與丑合。寅與亥合。辰與酉合。午與未合。

申與巳合、戌與卯合、此天日之合也、六十四卦、合爲三十二而用、每月進一辰、六用而復初、子未再直初爻、

乾一戌一申一午一辰一寅一子

坤一巳一卯一丑一亥一酉一未

此天律數、爲用否泰者也、十二律隔八相生之數、子未寅酉辰亥午丑申卯戌巳相偶者、陰陽進退各一位、故陽得本位、陰得衝也、其細數於下、

天元十二律呂分支定卦爻之數

黃鐘、子之氣、十一月建子、少陰對化司天、黃鐘數得三十九、應地雷復卦初九爻、乾音、

大呂、丑之氣、十二月建丑、太陽對化司天、大呂數得四十二、應風地觀卦六四爻、坤音、

太簇、寅之氣、正月建寅、少陽正化司天、太簇數得四十五、應地澤臨卦九二爻、乾音、

夾鐘、卯之氣、二月建卯、陽明對化司天、夾鐘數得四十八、應山地剝卦六五爻、坤音、

姑洗、辰之氣、三月建辰、太陽對化司天、姑洗數得五十一、應地天泰卦九三爻、乾之音、

仲呂、巳之氣、四月建巳、厥陰對化司天、仲呂數得五十四、應坤卦上六爻、坤音、此六呂之音也、

蕤賓、午之氣、五月建午、少陰正化司天、蕤賓數得五十一、應雷天大壯卦九四爻、乾之音、

林鐘、未之氣、六月建未、太陰正化司天、林鐘數得四十八、應天風姤卦初六爻、坤之音、

夷則、申之氣、七月建申、少陽對化司天、夷則數得四十五、應澤天夬卦九五爻、乾音、

南呂、酉之氣、八月建酉、陽明正化司天、南呂數得四十二、應天山遁卦六二爻、坤之音、

無射、戌之氣、九月建戌、太陽正化司天、無射數得三十九、應乾上九爻、乾音、此六律之音也、

應鍾、亥之氣、十月建亥、厥陰正化司天、應鍾數得三十六、應天地否卦六三爻、坤之音、

元包用策、自坤之六陰、得三十六、以三而進、至五陽成夬、得五十一、自乾之六陽、得五十四、以三而退、至五陰成剝、得三十九、其大數與天元同、所不同者、元包以乾坤分生成二卦各行、乾皆用進數、坤皆用退數、天元以乾坤分奇偶二爻間行、乾亦有退數、坤亦有進數、元包乾坤自下而上、各用本爻、天元乾用本爻、坤用應爻、元包主卦、天元主律、卦用乾坤、律用否泰、所以不同、乾自子而生、則坤當配以午、陰退一位、故自未至巳、六位得衝數也、自子至巳、得乾下坤上成泰、自午至亥、得坤下乾上成否、

天元五運相生圖

己土當　甲己

甲克巳　庚金當

生庚　乙庚

庚克乙　丙克辛　壬水當

生壬　丙辛

壬克丁　戊克癸　甲木當

生丙　壬戊

丙克辛　生甲　丁壬

生壬　戊克癸　甲克己　庚克乙　丙火當

生丙　壬克丁　戊克癸　甲克己　庚克乙　丙克辛

生戊　生甲　生庚

荀氏云、生壬、丙辛、生戊、壬克丁、戊克癸、甲克己、庚克乙、丙火當、生戊、壬克丁、戊克癸、甲克己、庚克乙、丙克辛、生甲、生庚、生丙、生壬、生戊、

楊子雲曰、聲生於日者、謂甲己爲角、乙庚爲商、丙辛爲徵、丁壬爲羽、戊癸爲宮也、蓋天元五運、自坤元祖土之宮、五變至戊癸、當丙爲火運、而五氣足、第六變自戊克癸生甲、至壬克丁生戊、卽此序也、天元五運順布、子雲五聲逆行、順布者以己爲母、逆行者以甲爲父、

甲己爲十、乙庚爲金、丙辛爲水、丁壬爲木、戊癸爲火者、天之五行也、十干者、天之陰陽也、陰陽配合、沖氣以十干配五聲、比天元惟土火相易、餘皆同、太元納音數、大數則土居一、火居二、小數則火居一、蓋論樂之體則生於宮、論樂之用則出於虛也、土與水同用、故在納音一五之數、則土與水相易也、

太元納音數（五運六氣、天之五行也、五音六律、地之五行也、納音、人之五行也、）

甲己爲土、乙庚爲金、丙辛爲水、丁壬爲木、戊癸爲火者、天之五行也、十干者、天之陰陽也、陰陽配合、沖氣周流轉運、如環無端、故其序如此也、亥子爲水、巳午爲火、申酉爲金、辰戌丑未爲土者、地之五行也、十二支者、地之柔剛也、五氣既合、大物已生、四方奠位、五氣行焉、北方寒、寒生水、亥子在北、故爲水、東方風、風生木、卯在東、故爲木、南方熱、熱生火、巳午在南、故爲火、西方燥、燥生金、申酉在西、故爲金、中方濕、濕生土、中無定位、寄在四維、故辰戌丑未爲土、夫十干周布者、天之二五之用也、十二支方列者、地之二六之用也、以其方列、故四行各占一方、惟土制中、分寄四旁、以其周布、故甲對己、乙對庚、丙對辛、丁對壬、戊對癸、通貫上下、主五運於兩間也、若乃天無體、託地以爲體、地無用、承天以爲用、六氣從五運、則亦周布、十干從十二支、則亦方列、是故壬癸與亥子同在北爲水、甲乙與寅卯同在東爲木、丙丁與巳午同在南爲火、庚辛與申酉同在西爲金、戊己在中與辰戌丑未同爲土、天地合而生萬物、此造化之用也、故干始於甲、支始於子、而甲乙寄寅卯、不在子丑者、主地上之角而言、隱地之方也、支干相配爲六十、則人之五行也、推本天地配合之原、而納音生焉、與天地大數不同者、人物之細數也、元元曰、一六爲水、以其在北也、二七爲火、以其在南也、三八爲木、以其在東也、四九爲金、以其在西也、五五爲土、以其在中也、此五行本數也、判於四方者也、又曰、子午之數九、丑未八、寅申七、卯酉六、辰戌五、巳亥四、甲己之數九、乙庚八、丙辛七、丁壬六、戊癸五、此納音之數也、因所得於天地合數、而判於四方者也、混元肇分、天甲地子始相遇於北方、支干上下相附而行、五六相乘、乃周六十、在天則六十日、在地則六十律也、同位爲妻妻、隔八而生子、自甲子相生至丁巳、凡三十爲陽、自甲午相生至丁亥、凡三十爲陰、陰陽之分不相雜、而得數則同、始自甲子妻乙丑、

隔八生壬申。壬申娶癸酉。隔八生庚辰。以至於戊申娶己酉。隔八生丙辰。丙辰娶丁巳。則復生甲子矣。自甲午以至丁亥。凡三十。亦然。故陰陽相生。子午不相沿襲也。每三十位之中。子午各三變。而復均爲五數。各得六位。一生一娶。兩兩相從。三位而已。類聚三位之數。五以去之。（五行之生。本於天五沖氣。）視其不盡之陽。村之以法。則知納音之原矣。（陽娶妻。陰生子。子得父。數陰則從天。故九位之中。以一三五七九爲不盡之餘數。即見五行所得之數也。）初三位得八十二。去七十五。所餘者七。次三位得八十三位。去八五。所餘者三。又次三位得七十九位。去七五。所餘者九。又次三位得八十。去七十五。所餘者五。末三位得八十一。倍去八五。所餘者一。夫九九老陽之氣。中者物生之本。八十一之數。得一極九。而又當五數之中。故爲土數居中。得一以爲四行之主。其氣數自東而出。隨天左行。至九而極。三在南爲火數。五在北爲水數。七在西爲金數。九在東爲木數。其法先以土之甲子十二分布。以四方居一而爲主也。四物待土而行。羣數皆附土類聚。其納音之數。從干順數。遇支與土同則止。即是其數也。五物既成。氣以順布。土始與四行。均爲五用。兩兩相合。所得之數。仍以五去之。火得一。起於甲乙。土得二。起於丙丁。木得三。起於戊己。金得四。起於庚辛。水得五。起於壬癸。四時行焉。百物生焉。聲音律呂之數。是爲萬物之數。聖人用之。定律呂以作樂。故能調和元氣。燮理陰陽。而遂萬物之宜也。各具圖於後。

十二律娶妻生子圖（律生呂爲娶妻。呂生律爲生子。）

黃鍾（子。乾初九。水。）林鍾（未。坤初六。土。）太簇（寅。九二。木。）南呂（酉。六二。金。）姑洗（辰。九三。土。）應鍾（亥。六三。水。）蕤賓（午。九四。火。）大呂（丑。六土。）夷則（申。九五。金。）夾鍾（卯。六五。木。）無射（戌。上九。土。）中呂（巳。上六。火。）

在十二律。五音則自子至巳。巳復還子。在六十律。納音則子午各生。兩不相襲。此元所謂同本離末。天地之經。故天一地二也。

六十律納音同位娶妻隔八生子圖

甲子乙丑（金）　壬申癸酉　庚辰辛巳（八十二）　戊子己丑（火）　丙申丁酉　甲辰乙巳（八十三）

壬子癸丑（木）　庚申辛酉　戊辰己巳（七十九）　丙子丁丑（水）　甲申乙酉　壬辰癸巳（八十）

庚子辛丑（土）　戊申己酉　丙辰丁巳（八十一。此大數也。甲午之數同。大數用一三五七九之奇數。小數用一二三四五之生數也。）

已上係甲子所生。至丁巳則反生甲子。（申酉在子丑辰巳之中。與寅卯相易。所謂戊舍水居離。）

甲午乙未（金三十四）　壬寅癸卯（二十四）　庚戌辛亥（起庚辛二十四）

戊午己未（火三十一）　丙寅丁卯（二十六）　甲戌乙亥（起甲乙二十六）

壬午癸未（木二十八）　庚寅辛卯（二十八）　戊戌己亥（起戊己二十三）

丙午丁未（水三十一）　甲寅乙卯（三十）　壬戌癸亥（起壬癸三十）

庚午辛未（土三十二）　戊寅己卯（七十二）　丙戌丁亥（起丙丁。皆遇生而順布。此水數也。甲子之數同。）

已上係甲午所生。至丁亥則復生甲午。（寅卯在午未戌亥之中。與申酉相易。所謂龍舍火居坎。此龍戌交法也。）

十干者。天氣也。十二支者。地氣也。天地奠位。分陰分陽。天則或以自甲至戊爲陽。自己至癸爲陰。或以甲丙戊庚壬爲陽。乙丁己辛癸爲陰者。皆二五也。地則或以自子至巳爲陽。自午至亥爲陰。或以子寅辰午

申戌爲陽。丑卯巳未酉亥爲陰者。皆二六也。陰陽通氣。迭用柔剛。天則或以甲與己。乙與庚。丙與辛。丁與壬。戊與癸。或以甲與乙。丙與丁。戊與己。庚與辛。壬與癸相從者。皆五一也。地則或以子與丑。寅與亥。卯與戌。辰與酉。巳與申。午與未。或以子與丑。寅與卯。辰與巳。午與未。申與酉。戌與亥相從者。皆六二也。若夫支干五六二中又相配偶。天中有地。地中有天。陰陽各三十者。十五而三十也。七八九六之合也。通之爲六十者。三十而六十也。七八九六合而又偶之者也。故自甲子至丁巳爲三十陽。自甲午至丁亥爲三十陰。自十與十二者言之。則一陰一陽。因襲不離。自三十與六十者言之。則二陽二陰。相間而行。子午各生。不相沿襲。干以十而復初。支以十二爲復初。甲子以六十而復初。陰陽五行變化逆順之情。可得而考矣。易有六爻。則用十二支而析陰陽爲二者也。元有九贊。則用十干而并戊己爲一者也。天之用在地。地之承在天。故易爲天數。元爲地數。至於甲子爲萬物之數。先天之運世聲音。太元之律歷皆用之。天地之用。本以生物故也。

翼元卷六

五行支干相合數

克（甲木己土）　克（丙火辛金）　克（戊土癸水）　克（庚金乙木）　克（壬水丁火）

一六水數。而甲己爲土運。二七火數。而乙庚爲金運。四九金數。而丁壬爲木運。皆相克也。三八木數。而丙辛爲水運。五十土數。而戊癸爲火運。皆相生也。

右以克爲合。皆夫婦也。（此以天地相對爲合。）

克（子水丑土）　生（亥水寅木）　克（戊土卯木）　生（酉金辰土）　克（申金巳火）　生（未土午火）

右相生爲子母。相克爲夫婦生成之合也。（以天日相應爲合。）

右圖以土爲一，由東左行，陰數不用，至九而極。三居南，故爲火數；五居北，故爲水數；七居西，故爲金數；九居東，故爲木數。五位以定，先以土之甲子十二分布四方，居一而爲主也。四物待土而行，故取數之法，從干順數，過支與土同則止，卽應其數也。（如甲至庚遇子而得七，乙至辛遇丑而得七，故甲子乙丑爲金化，皆倣此。）再思之而得其義。蓋五行之用數也，土爲主，故不本乾坤之數，用爲主，故不從本數，人爲主，故不取陰數。何以言之？天一生水，地六成之，地二生火，天七成之，天三生木，地八成之，地四生金，天九成之，天五生土，地十成之。天地合而生五行也，洛書以相生爲序者，母生也，河圖以相克爲序者，父生也。二者不同，要之皆本乎天地也。若乃十干之氣、配乎八卦，壬甲爲乾，乙癸爲坤，庚爲震，辛爲巽，丙爲艮，丁爲兌，戊爲坎，己爲離，土之納音自子至午，白午至子，獨用六子，戊己居中得位，而不取壬甲乙癸者，有土之後，坎離用事，則乾坤退藏，是故言道者，其始無首，其卒無尾，而以中爲極也。本生者先推乎天，原用者必由乎土，是故六十甲子謂之支干者，取木之發，十二支謂之辰者，主土而言，氣至寅而始見，木非土而不生，是圖自土而起，從東而行，火得其三，水得其五，金得其七，木得其九，納音之數，若合符節，故曰土爲主，不本乾坤之數也。氣兆於末，形之初聲出於有體之後，氣者物生之本，聲者物用之先，以水居一者，主生而言，故子爲元，冥，以壬癸爲精，其氣最微，以土居一者，主用而言，故子爲黃鍾，以戊己爲宮，其聲最巨，造物之初，生爲大，故五行作鹹作甘之序，水居一而土居五也。生物之後，用爲大，故五音爲君爲物之序，土居一而水居五也。此圖以七爲一，以水爲五，是謂納音之數，五行取納音數者，支干者陰陽之氣也，合而遇土，得所栽培，則壯而致用，聲色臭味者，萬物之用，而聲爲之最，然五行之性，有以克爲用者，有以王爲用者，金逢火而成器，本值金而成材，金木以克爲用，故人之血氣，當制之使適中，而不可縱也。火遇水則滅，遇木則傳，火以生爲用，故人之神，當養之使有餘，而不可傷也。若夫水土者，一體而生，相資而成，故水土同包，中北同方，一卽五，五卽一，在人則元冒通氣，實必相益，虛必相損，而王者得一用中，本非二道也。夫木得金而用，金之用見於木，則以九居木位，而木用九數也。火得木而用，木之用見以火，則以三居火位，而火用三數也。金得火而用，火之用見於金，則以火居金位，而金用七數也。水土相須而用，則以互居其位，而交用其數也。故曰用爲主，不從本數也。皇極經世，陰陽柔剛變化之數，各一萬七千二十四，天地相唱和，日辰合者各八千五百七十六，不合者各八千四百八十八，其不合者八分之，天地各得二百五十六位，合乎律呂圖之位，數位得三十三，三十三，十六與十六偶，而有一焉，在天者爲陽，陰自交，在地者爲柔剛自交，邵雍所謂陽交於陰而生蹄角之類，陰交於陽而生羽翼之類，剛交於柔而生根荄之類，柔交於剛而生枝餘之類是也。其合者止可七分，天地各得一百二十八位，合乎卦氣圖之位，數位得六十七、六十七者，三十三與三十三偶，而有一焉，在天者爲陰陽交於柔剛，在地者爲剛柔交於陰陽，康節所謂陽與剛交而生心肺，陰於柔交而生肝膽，柔於陰交而生腎膀胱，剛與陽交而生脾胃是也。蓋物得天地之偏，人得天地之全，爲人得天地日月交之用，他類則不能，王水曰，人不與萬類同，五蟲之中，惟人應其納音，餘皆不應，故納音主人民，蓋納音由日辰相配而生，是故天有八象，地有八象，人有十六象者，天地合而生人，猶父母合而生子也。納音單用奇數者，陰陽支干皆合，統之有宗，地從天，婦從夫之理也。若奇偶並用，則有合不合者矣。經世律呂圖、與太一遁甲數，皆是也。故曰人爲主，不用陰數也。

易、天一地二至天九地十之數，自少而至多，玄、甲己子午九至巳亥四戊癸五之數，自多而至少者，體用不同也。體自下生，積少成多，長數也，用自生，布分多爲少，分數也。

正音起於甲，納音起於庚，從土也。天道始於甲，至庚而更矣，納音用甲己子午數者，火起甲乙得一，樂出虛，由天作也。土起丙丁得二，宮爲君也。水起壬癸得五，羽聲最微也。木起戊己得三，金起庚辛得四，三四在二五之中，金木當東西，致用之位，各從木數也。

易、天地五十五數者，本數也。大衍五十數者，用數也。玄、五行五十數者，體數也。納音二十五數者，用數也。宮爲君，商爲臣，角爲民，羽爲物，皆實體也。徵、火也，火本虛，故爲事，事亦虛位無定體也。

納音起於四方

甲子乙丑（西金）	壬申癸酉	庚辰辛巳	
戊子己丑（南火）	丙申丁酉	甲辰乙巳	
壬子癸丑（東木）	庚申辛酉	戊辰己巳	
丙子丁丑（北水）	甲申乙酉	壬辰癸巳	
庚子辛丑（中土）	戊申己酉	丙辰丁巳（自甲子至己巳，復還甲子，得百二十甲子）	
甲午乙未（金）	壬寅癸卯	庚戌辛亥	
戊午己未（火）	丙寅辛卯	甲戌乙亥	
壬午癸未（木）	庚寅辛卯	戊戌己亥	
丙午丁未（水）	甲寅乙卯	壬戌癸亥	
庚午辛未（土）	戊寅己卯	丙戌丁亥（自甲午至丁亥，復還甲午，得百二十甲子）	

十二辰數，其七十八，以五十乘之，得三百九十，十日數，其七十，以六支乘之，得四百二十，總六十甲子，得八百一十，甲子甲午各二十，則四百有五也。四十五者，一節而三氣九候也。三百六十者，四十五之八也。四百有五者，四十五之九也。納音大數，土一，火三，水五，金七，木九，其得奇數二十五，合之則五十，餘七百六十者，四象歸奇，七十六而析一爲十，則物數也。細數，火一，土二，木三，金四，水五，其得生數十五，合之則三十，餘七百八十者，律呂數，七十八而析一爲十，則生物數也。大衍之數五十者，天得三而三十，地得兩而二十，皆天之天地也。七百六十之物數，加兩地之二十，則七百八十爲律數也。地之生物之氣也，納音數蓋加三天兩地之五十，得八百一十爲人民者，以其得天五中氣之數也。太元五行本數五十，納音一三五七九，而子午各用，亦爲五十，或去十而重用午，或去偶而重用奇，皆去地從天也。太元六十甲子納音數，其八百一十，總一歲四千二百八十三時，得甲子旬用七十三，人蓋三時，計得數五萬九千一百七十有半，以七十二策爲日法，一歲得二萬六千二百九十八。

子在數位，自四十五至八十，自四十六百，加食音四十五，水火二贊三其四十八，總三千六百四十八

（本大衍，卦爻二百，十干，十二支，則以當三，甲子則一以生九十，共二百十六也。後天卦氣圖，參及二至，各得卦數二百七十三，元準卦氣六十卦，而納音得其半者，天地合而生人，參時合而生子，子既生則從父，人既生則從天，故元爲地承天之數，深於天一也。六十卦氣圖云，日卦之數一十，用五百四十六，元納音數二百七十三，若不准四十可知矣。）

每首四日半，計五十四時，得日策三百二十四，得甲子納音數七百二十九，計一千五十三，又加五行數四十五，計一千九十八，得一百八十三之六，河圖數，天自一起，以三而變，四變復返於一，地自二起，以兩而變，四變復返於二，得衍數一百八十三，在體爲一，在用爲六，太元策用之六，爲天之六用也，總八十一首，用河圖天一地二之變數，四百八十六周，則二百四十三表之合也。

每首日策三百二十四者，三十六之九也，納音數七百二十九者，八十一之九也，五行數四十五者，五之九也，每贊得老陰極數三十六，以爲運行數，得老陽極數八十一，以爲生物數，得五行數五，則天之冲氣也。

太元辰數七十八，正得自一至十二之積數，日數七十，比自一至十之積數五十五，爲盈十五者，加其一二三四五之十五，爲三元之冲氣也，人用生數十五，地用成數四十，合天地以生人，而屬乎人，則人亦用生數十五，故人稟天冲氣，而靈貴於物也，皇極經世，以百二十三爲日數，應一卦辭音之用數，則十日之數五十五，而十二辰之數七十八也，元數加十五者，經世日數，兼言人物，元之納音，專言人民，故也，每得六十，得甲子納音數八十一，若以二十六爲速行日策數，減四十五，得一百五行之數，總八十一首，得五行數九倍，當二千四百三十甲子，重五行數爲十，則二千七百甲子納音數也，元八十一首，若運行得三百六—四日半，在納音得體數之用二百七十，而折一爲十也。

納音子午分南數

申酉二十	辰巳四金		
辰巳二木	子丑二十七		
子丑一火	申酉三水		
戌己	庚辛		

辰巳自甲乙至壬癸，申酉自丙丁至甲乙，子丑自戊己至丙丁，皆爲火一，土二，木三，金四，水五之次，每二辰歷十干，得六十甲子，六辰則百八十甲子者，以十二支爲主也。

土一　水五　火一　木三　水五　金四

辰巳子丑申酉丙丁　壬癸子丑辰巳申酉

甲乙

辰巳一火

申酉五水

子丑四金

自甲辰至己丑爲火一，自丙辰至辛丑爲土二，自戊辰至癸丑爲木三，自庚辰至乙丑爲金四，自壬辰至丁丑爲水五，每三位自初起至復本，各得一百二十甲子，總六百

人中甲子起於甲　得甲子甲申甲辰

甲子、甲午、各主一十，及陰陽相須而用，則隔一間行，所謂分陰分陽，迭用柔剛也。

納音之數本由逆生及順布，則火一，土二，木三，金四，水五，故地下甲子自甲戌乙亥之火左行，至丙午丁未之水而終，人中甲子自甲辰乙巳之火左行，至丙子丁丑之水而終，逆生故隔八相生，以子午爲主，則土居中，而金火木水之序右行，自西南入東北也，逆生者，總得二百四十甲子，則坎離之用，太從地而右行也，故起甲子甲午，午爲天中，子爲地中也，順布者，總得三百六十甲子，則乾坤之用，地從天而左行也，故起甲戌甲辰，戌亥天門，辰巳地戶也，故二百四十者，地之二也，三百六十者，天之三也，一千二百者，人之十也。

戌亥自甲乙至壬癸，寅自丙丁至甲乙，午未自戊己至丙丁，皆爲火一，土二，木三，金四，水五之序，每二辰歷十干，得六十甲子，六辰則百八十甲子，總十二辰，得一百六十甲子矣。

寅卯二土	戌亥四金		
戌亥三水	午未二土		
午未一火	寅卯二水		
戊己	庚辛		

自甲戌至己未爲火一，自丙戌至辛未爲土二，自戊戌至癸未爲木三，自庚戌至乙未爲金四，自壬戌至丁未爲水五，五行各三位，自初起復至本，各得一百二十甲子，總六百甲子矣。

土二　水五　火一　木三　水五　金四

戌亥午未寅卯丙丁　壬癸午未戌亥寅卯

甲乙

戌亥一火

寅卯三水

午未四金

地下甲子，起於甲戌，得戌甲午甲寅，西北爲經，陰陽正，故午則日在午，子則日在子，東西爲緯，陰陽交，故卯則日在酉，酉則日在卯。

申酉

寅卯戌

龍含火而居坎，坎位在西方，虎含水而居離，離位在東方，先天。

未　木色　木胎亥卦也。

午　納音數　子

巳　金胎金色丑

辰酉申

卯寅

陽性動則速，陰性靜則遲，離中有陰爲情也，故日行舒遲，坎中有陽，以陽爲性也，故月行疾速皆離。

參同契曰。剛柔迭興。更歷分部。龍西虎東。建緯卯酉。刑德並會。俱相歡喜。刑主殺伏。德主生起。二月榆死。河魁臨卯。八月麥生。天罔據酉。子南午北。元爲綱紀。朱敬一曰。言陰陽交結也。南北爲經。東西爲緯。舉東合西。魂魄相扶。刑中有德。德中有刑。如二月榆死。八月麥生。二月少陽。草木生發。而榆落者。以金胎於卯木。則生氣中含殺氣也。八月少陰。草木黃落。而麥生者。以木胎於酉金。則殺氣冲含生氣也。五月太陽之中。而一陰生。以子之水胎於午也。十一月太陰之中。而一陽生。以午之火胎於子也。午南子北、未濟也。子南午北、則交而既濟矣。龍東虎西、則交而隨矣。南北氣交而刑不交。故爲經。東西刑氣俱交。故爲緯也。

二五散而爲十干。二六散而爲十二支。十干合而成五音。十二支合而成六律。支干配合。納音生焉。在天則六十日。在地則六十律也。十與十二。歷數天數也。天之陰陽。地之柔剛。各未合。天之一也。五與六。律數地數也。天之陰陽。地之柔剛。各自合。地之二也。五六交而成六十甲子。納音數人民數也。天之陰陽。地之柔剛。兩相合。人之三也。康節之書元會運世。用十二與三十各行者。歷數也。聲音律呂。用四與四十八。始則自交者。本數地數也。終則相交者。用數物數也。十二者六而兩之。三十者十而三之。四十者十而四之。四十八者十二而四之。十者五也。十二者六也。五六天地之中。故其書立五而名曰皇極。其曰經世者。三十年爲一世。以日之變三十爲主。天之運行數也。曰觀物者。三十加二閏。得萬有一千五百二十。當萬物之數。以地之位十六。而三十二爲主。地之生物數也。乾坤之策三百六十。當朞之日。又三十之。則一萬八百。故運行之數。以一萬八百爲一會。則三十偶卦之策數。而三十年之日數也。若三十二之。則萬一千五百二十。故生物之數。以萬一千五百二十當一會。則三十二偶卦之策數。而三十二年之日數也。元會運世。一運分十六位。得十六卦。以陰數合之。則三十二位。而三十二卦也。是故康節經世數。則易乾坤之策數。而自相乘。觀物數。則易三篇之策數。而六倍之也。觀物有二數。有生物之數。又有動植數。則易五百十二卦掛一之蓍。十析而四之之數。其用數見於律聲。則易歸奇合卦之策七。與爲日之用數者。天包地。故日象辰也。經世動植用數。各一萬七千二十四。各以均於卦氣圖一百二十八位。每位得一百三十三者。理正在乎此也。太玄于日數。上去一二三四。下去十。取其中自五至九之五數。偶而用之。甲己九。乙庚八。丙辛七。丁壬六。戊癸五。其七十。在本數。則一三五七九陽日得二十五者。五五也。二四六八十陰日得三十者。五六也。其數爲地多於天。陰勝於陽。偶而用之。各得七五三十五。則五六皆從天七之用。天地之數始均矣。于辰數。上去一二三。下去十與十一十二。取其中自四至九之六數。偶而用之。子午九。丑未八。寅申七。卯酉六。辰戌五。己亥四。其七十八。在本數。則一三七五九與十一律數。三十六者六六也。二四六八十與十二呂數。十九數也。其三數皆以支干爲用。則用歸與八物。與太元之意合。故物數二百六十四者。太元全著一首八揲之數也。地數二百五十六者。太元除卦一一首八揲之數也。三十者。三五而合之。七八九六也。三十二者。十六而合之。八卦四象也。七者天之成數。十九者天地之終合也。觀物。地之二位。其得天之十四律以爲基。天之二位。其得地之十九呂以爲基。合四位三十三。則太元之著也。

太元爲納音數與觀物數合

一二三四五六七八九十者。十日之數也。得五十五。加十一與十二者。十二辰之數也。得七十八。總二數而一百三十三。是故先天乾坤十六位。得數一百四十四。去乾之二。去泰之九。各用七位。共一百三十三。四十二者六七也。其數爲呂多于律。陰勝于陽。偶而用之。律數四十二。呂數三十六。則天地互用。律呂之數始正矣。辰數惟律呂互用。于本數初無加損。日數於本數之外。自然加一十有五。辰數均之。則一律二呂。共用十三者。閏歲之月數也。日數不加。則一陰一陽。共用一十者。五六之合。天地匹用。加十有五。則日各用七。獨從天之用矣。是故元之日辰數。比先天日數。多其十有五也。元以日辰相偶。五配六者。得三百九十。而六配五者。得四百二十。通八百一十。爲六十甲子之數。則九九而十析之者也。納音自此出焉。民人之生。無逃于此焉。是故一命之黍千有二百。而一命之分八百一十者。陽數四百二十爲實。陰數七百八十爲虛實各半。陽一陰二之理也。

太元以一六、二七、三八、四九、五五爲五行數。共得五十。通日辰數一百四十八、爲一百九十八。則蓍策三十三、而六之爲三元。各用其二。每元得六十六。與觀物八十八去一用三之數合矣。

邵康節先生曰。天以獨運。故以用數自相乘。而以用數之用、爲生物之時。地偶而生。故以體數之用、陽乘陰爲生物之數。二百五十六者。地之位數也。二百七十者。體數之用也。陽乘陰者。以二百七十乘二百五十六。得六萬九千一百二十。當六會物數。則卦氣圖生物全數而半之也。又半之。得三萬四千五百六十。則三會物數。在地者用其半。在物者用四之一也。于二百七十之中去四者。存地之體也。餘二百六十六。則月數之用。百三十三而偶之也。以乘二百五十六。得六萬八千九十六。半之則三萬四千四十八者。三會物數。而一陰一陽各存地之四位。二百五十六者也。以均分於卦氣圖。一陰一陽各用二百五十六位。每四位通得二百六十六甲子。共一百三十三之中甲子。合者六十七。則人數也。不合者六十六。則物數也。甲子合者焉。納音數。故生民人也。觀物、動植、用數。起於實用數二百六十四者。六十六之四。均爲物數也。以分於百二十八位。每位得百三十三者六十六。偶之而加一焉。乃分民人於物數矣。夫六十六者。三十三而偶之也。三十三者。十六偶之而加一焉。十六者。地之全體也。十六相偶。無一者爲地。得一者爲物也。三十三相偶。無一者爲物。得一者爲人也。蓋無地一則不成物。無天一則不爲人也。一者太極也。合之則一。散之則五。故一二三四五者。天之生數。太極本體也。自一至五。總其大數則爲五。結其細數則爲三五者。三才各具冲氣也。十五之數。老陰老陽。以九六分之。爲大之陰陽者。用之變也。少陰少陽。以七八分之。爲地之柔剛者。體之常也。合之爲三十。故一月之日三十。陰陽各乏。朔望各半也。木數止有十五者。體本乎天。陰則分陽而已。太元日數獨加十五者。夫豈子雲之私意哉。蓋民受天地之中以生。所謂命也。日辰本數得一百三十三。去其始本。以五六中數、偶而用之。自然盈其二五。是故人在天地間。獨靈貴于萬物也。觀物以地爲主。通用人物數。數二百六十六數之中。人得一百三十四。物得一百三十二。人比於物。獨一陰一陽之眞。太元以納音爲主。專用人民數。故一百四十八數之中。去其百三十二。爲多十有六數。則木極之眞一。與三才之冲氣。人質備之矣。是故乾得一一。坤得八八。多寡不同。其歸一也。

論禮樂生於律歷

禮樂生於律歷律歷生於數數起于易易以八爲卦以六爲爻八者體也四之偶也方者圍四徑一四者地之方也六者用也三之偶也圓者圍三徑一三者天之圓也天無體託地以爲體故卦始于四象而成于人也地無用承天以爲用故爻始于三與而重于六也歷以正三辰五星之時於天所以求天數也起于四者天託地以爲體故以方體圓也然體無用不行雖以方數立體必以圓數致用者從體起用間者終圓也律以通三統五行之氣于地所以求地數也起于三者地承天以爲用故以地用方也然用無體不立雖以圓數致用必以方數數五體也攝用歸體方者終方也蓋歷者象也其體本方一年之歷分四時者方數也以天統乎體圓者先立其體故也律者聲也其用本圓黃鐘之律分三分者圓數也以地分乎用方者先致其用故也是故聖人之制歷也先方後圓而制律也先圓後方蓋圓者之用不以方體之則其象參差而不齊方矣不齊以圓則忽微之數將伏匿而難蓋方者之體不以圓用之則其聲窒遏而不揚圓矣不齊以方則倏暢之音或散蕩而無檢是故歷象分於四時者方也四時定於閏月者圓也律孔徑乎三分者圓也音正於黜之六十四者方也自歷言之日欲方而月欲圓自律言之聲欲圓而音欲方方圓相濟天地相資此律歷之大本也歷以知天地之時定三元五德正朔服色名數制度由此而立禮之所以生也禮者履也先致其節者從地之方也禮勝則離必文之使中乃不離矣體起用之道也律以調天地之氣播五聲八音均調歌舞鐘鼓笙磬由此而備樂之所以成也樂者樂也先致其親者從天之圓也樂勝則流必節之使和乃不流矣用歸體之意也經曰禮樂合天地之化致百物之産天地百物皆有數焉知其數以制中禮則節刑有節不傷百物之生而可以食天地之氣知其數以作和樂則性情有度不傷天地之氣而可以養百物之生大禮出乎履曰以理制者爲其本於氣從地之方也其爲用也以節百物於明而贊天地之化於幽則自陽而達於陰也樂生乎律曰由天作者爲其本於聲從天之圓也其爲用也以通天地於幽而遂百物之産於明則自陰而達於陽也天託乎地地承乎天天地相函陰陽府藏一息不離惟深者能通其情惟精者能窮其文故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述豈曰小補之哉

元衡

易經六十四卦者天之體地也八八之卦其刑當方其數則偶之二然序卦上下二經相錯而行者一也天地合爲一用也元以八十一首者準易緯卦氣圖六十卦者地之承天也九九之首其刑當圓其數則奇之一然衡以冬夏二至相對而用者二也陰陽分於二氣也

元錯

先天以乾坤旦變各成六十四卦者萬象宗于乾坤也易六十四卦兩兩反對相從分陰分陽各成乾坤者萬物皆具一乾坤也是故易爲天數其用實在物也序卦者天數之經也雜卦者細數之變也衡之於元一經數也錯之於元亦變數也元錯紛紜雜伏非其偶又非其次相錯相比直以理而爲宗則八易之義也是故易以兩卦卦從者陰陽合德剛柔有體天之物也序卦以理次之則通於一矣元以二首對用者日月運行一寒一暑天之氣也散而錯居不復相比則天高地下萬物散殊物之情也元錯以理比之則待其偶矣是故天下之象生乎數而數生乎理理之所在象數斯行無不通矣

牝牡羣正以攝吉凶

易以兩卦直一年二爻分奇偶元以兩首直九日二贊分晝夜皆爲陰陽牝牡易之卦爻牝牡皆無奇元之首贊牝牡皆有奇易用偶數元用奇數用偶數者天體乎地用奇數者地宗乎天也

日動而東天動而西天日錯行陰陽更巡

先天之卦右行者天之太極從地數而生氣也左行者地之元氣從天數而生物也右行者未有一陰陽相識各五變而反生天之生氣所以造物也左行者已有一天日相應各五變而相交地之生物本於布氣也是故右行者六變天生地也左行者五變地承天也六變者先天也五變者後天也元之晉日起於牛宿氣起於黃宮者天日錯行後天之用故康節謂元爲地承天之數也

陽知陽而不知陰陰知陰而不知陽知陰知陽知止知行知晦知明者其爲元乎

易曰通乎晝夜之道而知故神無方而易無體子路問事鬼曰未能事人焉能事鬼問死曰未知生焉知死一以貫之則兩能通知未能得一則兩不相知矣百姓日用而不知者用之用已不知況夜之不用者乎

夫一一兩以終始而測深也二三所以盡終而極崇也二二所以參事而要中也

一一一之數必有偶然後成九變在一一一則有一一二一一三矣有二二二則有二二一二二三矣有三三三則有三三一

三二三之數一二三成六偶而九變遂成二十六以六用之則爲六六以九用之則爲兩九求陰之用者陽之陽于是乎見二十有六而策觀焉者元用易之用策也

不以其占不若不筮

若得其占而不可用不如不筮也以用也

翼元卷七

一元數[illegible]一日

自三十有六而策視焉。至六算而策道窮。此元之蓍數也。

曲極一爲十。至方瓢凡元。此元之體數也。有論易元者曰。周易曰變。周元曰勝。易之六爻與卦實相應。元之九贊與四象相元。易之二體。以八卦爲才。元之王表。以五行爲法。易之元六無常而。元之晝夜有定數。易之占也。變而不可度。元之占也。逢而預可測。（經解之論六於晝夜中。如六壬之八專日動也。）易之位也。有承乘應比。義人情之變也。而元無之。易之辭也。有吉凶悔吝。此證禍福之先也。而元無之。易之名卦也。見於爻象而義周。元之名首也。隨於氣節而理固。是則然矣。而有異焉。論元者曾固常不可因辭也。蓋易以爻爲本。爻道元者曾固常不可因辭也。蓋易以爻爲本。爻道人之達節也。元則數爲主。地道之常。實尾之守預也。海隅之理。聖賢之道。宜其淺深不同也。元若先占以求時。則晝夜不可預避矣。

一五八爲木。四九爲金。二七爲火。一六爲水。五五爲土。

蓍出於龜。故以五八爲首。水克土而生金。金克木而生水。火克金而生水。水克火而生土。土克水而生木。父生之序。河圖羅行也。自五九爲木。至壬癸相協而八音生。此元之五數也。

一。始在壬也。宮爲君。徵爲事。商爲相。角爲民。羽爲物。

夔、商、簇、十、律皆本於五行者。宮、土也。商、金也。羽、水也。徵、火也。角、木也。用於律呂。旋相爲宮。十二律各五變。則宮徵羽角各七變。則加變宮變徵二音。五變者成六十律。七變者成八十四調也。黃鍾爲宮。則林鍾爲徵。大呂爲商。南呂爲羽。姑洗爲角。皆以正聲。歷無有忽。徵者、五音之正也。宮止二變。今比正音。故爲和經。而六律不用也。

其以爲律呂。黃鍾生林鍾。林鍾生太簇。太簇生南呂。南呂生姑洗。姑洗生應鍾。應鍾生蕤賓。蕤賓生太呂。太呂生夷則。夷則生夾鍾。夾鍾生無射。無射生仲呂。

變盈於七。元七百二十九贊。則蕤賓之數也。故一律變五音。至姑洗加宮止二變。至蕤賓而止矣。蕤賓上生者。地代終也。蕤賓或言上生。或言下生。不同何也。曰。律調天七變至蕤賓。地又二變至夷則。爲九所以至夾鍾則漸無調。蕤賓重上生。然後地之五變皆有聲調者。以寸法加倍故也。元積數雖有十二。支干數則去十二而從六者。用中數之半。天之生浴冠。地之官王衰也。數不過九者。加天之一二三。去之十與十一十二也。故病死墓三數。不用於地上也。贊自一至九。蓋則自四至十二而不用。與三者。天之分。體用不同也。是故自十言之。則天無十。地無一。自十二言之。則地不用六。天不用三十三也。

天重。變其地地子午之數九。丑未八。寅申七。卯酉六。辰戌五。巳亥四。

子至亥。自一至十二。積數七十八。六奇爲律。得數三十六。六偶爲呂。得數四十二。陽少陰多者。如天數十五。地數三十。自然之體也。子崇取中數六偶而用之者。用中也。律數四十二。呂數三十六。陰少陽多。陽抑陰。尊君卑臣。三天兩地而倚數之理也。本數爲體。數自少而多。積數也。中數爲用。數自多而少。分也。皆天地自然之理也。易、天地之數五十五者。十也。爲十日。元、律呂之數七十八者。十二也。爲十二辰。用天。元用地也。易六爻。則用十二辰而分陰陽。爲二元九贊。則用十日而合戊己爲一者。天役地。地承也。故律數四十二。呂數三十六。并律呂之數。或遠或否。凡七十有八。黃鍾之數立焉。

四十二者。每數而七。三十六者。每數而六。以七變者、陽復遠陽。以六變者、陰歸於陽。故或遠或否也。黃鍾之數八十一。寸法相生。自辰而下。皆虛三數。而用七十八辰之分。六十四者。八十八也。辰當地戶。八當卦數。虛三者所以承天。故自辰七變。皆從卦數而相生也。

甲己之數九。乙庚八。丙辛七。丁壬一。戊癸五。聲生於日。律生於辰。聲以情質。律以和聲。聲律相協而八音生。

聲生於日。有三類。元以甲乙爲角。丙丁爲徵之類。主四方而言者。五聲木體也。天元正音。以甲己爲土而起。主運氣而言者。用之體也。淮南子變音。以戊癸爲土而起。主律調而言者。用之用也。苟氏又謂甲己爲木。乙庚爲金。丙辛爲火。丁壬爲水。戊癸爲土。則以克爲主者也。其曰聲以情質者。情其質也。所謂文之以五聲。八方之風。出於八卦。五六二中相協。而生八音。所以調八風之氣。而和四時也。風節以八卦統聲音者。從體起用也。子崇謂聲律生八音者。攝用歸體也。

九天。九地。九人。九體。九腑。九竅。九序。九事。九年。

元之積數自一至十二、凡七十八、則律呂總數應之、去三用九、則五行本數應之、所去十與十一十二、則三十三蓍之用也、自一至七、九數之中、地存三者、以爲三變之用、故辰數自九至四也、天存四者、以爲四重之體、故曰數自九至五也、元用九數、於九贊用五六、於釋律去三用九者、去一用三、地承天之用也、大積之數七十二、則十二之中、虛一二三以爲木、而用自四以往、無非用九也、九類以當九贊、分屬五行、則三八爲木、四九爲金、二七爲火、一六爲水、中五爲土、元用九數、亦如易之一卦六爻、初爲士、而上爲宗廟、一月五卦、五爲辟、而一爲諸侯之類也、河圖用九數、而析爲九位、洛書用十數、而合爲五位、元用九數、而合爲五行、則以洛書用河圖、故爲地承天之數也、易之蓍策用六七八九、其生爻者六也、生蓍者七也、六卦者八也、倚數當用九、而用三兩者、以五代九也、蓋八卦奠位於八方、九爲中、交致用之處、則九當居中、若數一至九、則以九爲究、以五爲中、是故以五代九者、去地從天也、究與中、皆極也、中當皇極、則究當六極、天極于九、地極于十、易爲天數、故以五代九、極爲地數、故用九去十也、皇極九疇、實有十事、以皇極居中當五、以六極附于九而不自見者、豈聖人之私意哉、蓋四自然之理也、元以九贊當九數之用、其用或合或分、元圖所言一四七、二五八、三六九、爲三類、一至三、四至六、七至九、亦爲三類者、分三而言也、蓋生神莫先乎一、中和莫盛乎五、猶劇莫因乎九、五以下作消者、合一而言也、

罔直蒙脅寞

罔者、寂然不動之時、感而遂通、直、蒙、脅、之用出焉、功成逐寞、則退藏於密矣、故卽者、易之虛也、寞者、是之密也、北辰謂之極者、天之中在北也、寞罔合而 之共爲北方、辨別之、則寞當爲北、物之所終也、罔當爲中、物之所始也、是故中北同方、水土同位、一卽五、五卽一、天地元黃之雜、造化之原也、又曰爲 、則寞當爲五者、反乎土也、以直爲一、則寞當爲四、罔當爲五、復生於土矣、易之元亨利貞者四也、大用四象也、元之罔直蒙脅寞者、五也、地用五行也、罔寞之間爲元、如元氣居二腎之間也、元之記矣者、不用之一也、而蒙脅用之者三也、是故自地而言、則冬不生、北不顯、二子住不用、人之背不見也、若自天而 、則四時四方、十二辰、四體無非用者、易用元亨利貞、乾當太極、體此四德而不自見、則無體之太也、故元者在罔寞之間而莫測、易者其四德之體而不居者也、夫終於寞、而復生於罔、凡物皆然、隨化流轉、無有紀極、易以一正而合寞罔之二、是謂通乎晝夜之道而知、得立不改、周行不殆、在此而已、故易、訓變易之以、又爲不易之易也、且元者一也、而罔寞爲二者、地數本二也、易者二也、而正爲一者、天數本一也、是故方而不遠者、若一而二、以其本二也、圓而還者、若二而一、以其本一也、易、天數也、夫託地以爲體、用四者、其數則偶、其體則方、然北方宗於一、正卽返元矣、無間斷也、故曰圓而還者、若二而一、以其本一也、元、地數也、地承天以爲用、用五者、其數則奇、其用則圓、然北方分于罔寞、罔寞之間、有不得其還者矣、故曰方而不還者、若一而二、以其本一也、一者雖還、然不正則亦不能還、自誠而明、降而下法、惟聖罔念作狂也、二者雖不還、然體元則亦能還、自明而誠、升而上法、惟狂克念作聖也、天地之理、聖賢之道、一而已矣、予雲之書、用地承天之數、名之曰元者、將以返二歸一、故其稱以近元爲貴、遠元爲賤、其曰罔之時深矣哉、者、元生乎中也、在易之說卦曰、終萬物、始萬物者、莫盛乎艮、又曰、艮、東北之卦也、萬物之所成終而所成始也、故曰成言乎艮、神也者、妙萬物而爲言者也、子雲之所謂寞者、終萬物也、所謂罔者、始萬物也、以罔寞爲元、卽神妙萬物、係乎艮之義也、文王八卦、地卦也、艮居東北之間、伏羲八卦、天卦也、艮居西北之間、自天而下、則陽伏於戌、復妊於亥、自地而言、則陽紐於丑、將出于寅、皆有終始之義、故天日相應、日自東入北、則天自西入北、日自北出西、則天自北出東也、元紀日於牛宿者、法日也、紀氣於中首者、法天也、以罔寞爲元、則艮之終始、萬物神妙之理、故太元於三易、實依連山而作也、

（氣生於子・罔坎・天之罔爻・體也・日見於寅・罔艮・地之罔爻・用也・）

風而識虎、雲而知龍、賢人作而萬類同、

易、天數、聖人之事、元、地數、賢人之事、其言如此、非謂子雲之識而自稱賢人也、聖人作而萬物覩、在乾之五、賢人作而萬類同、在中之二、未言與天地配其體、與鬼神卽其幽、則歸之聖人、孟體九者而後能之、非賢人睎聖之事也、顏淵苦孔之卓、在此而已、

始於十一月、終於十月、羅重九行、行四十日、

章警方圖、蓋出於此、圖者、以明一元、都覆方州部家、圖象元形、元之體也、所謂一以三起者也、方圖者、以明九天、分統七百二十七贊、贊載成功、元之用也、所謂一以三生者也、是謂同本離末、天地之經、地之二也、故與先天方圓二圖內外合一者不同、易、方圓各八卦、一月各八爻、方者之位、卽包於圓象之中、元一家三表、一表三贊、九倍之贊、蓋十八十一家之外、八者之體、若一而二、天分也、九者之用、若二而一、地承天也、

元、圓而爲一、百以當方州部家、擬之於易、則四位也、方之上分也、爻之一也、家之上分也、百二十九贊之盡夜、兼四象六而七、擬之於易、則六爻而包節分也、且八卦用六爻者、乾坤十之也、六爻用四位者、坎離十之也、雖天地體用不同、合而爲十、無非用也、若元則以四位爲體、四暫不用也、元始於中首者、論日則起於五、宿、天之太極、從地數而右行、生氣以變時者也、論氣則起於黃宮、地之元氣、從天數而左行、布氣以生物者也、百之四體、本由三元而起、體成不自用、乃承天而行、布其一期之日、以成七百二十九、晝夜之用、故元爲地承天之數、於人道則臣承君之義、在易之坤陰、雖有美含之、以從王事、弗敢成也、短曰、國勝忘家、王爾忘身、元之爲言、本以方州部家立體、而皆不用、於其始也、以一元當渾天、於其終也、以表贊當一期之日、蓋元者、地道也、臣道也、子道也、臣子之事、始則受命於君父、非自爲也、終則歸功於君父、不敢居也、繫辭曰、初辭擬之、卒成之終、若人雜物撰德、辨是與非、則非其中爻、爻之備矣、則易之致用、最在四位、故初上爲無位者、言坎離用四位也、易去初上而用四位者、若不自用而任中之理也、元去四重而用始終者、臣不自擅而承君之理也、是故君臣之義、卽天地之理也、

易用六爻者、乾坤主之也、元用始終、經世用四位、蓋分六爻而用之爻、

易圖方圓合一者、地在天中、渾天象也、元圖方圓分兩者、天在地上、蓋天象也、子雲罕思渾天、而作太元、其圖、則一元都覆、成規于上、九行經重、成矩于下者、以地承天而分三用、與天包地而統四體不同、故蓋

義天也。蓋渾本無異。晉劉智、唐一行、皆能知之。而蓋天家乃有崐崙四垂爲海之說。所謂不知而作者。故康節先生非之。而子厚以蓋天爲難難。未幾也。

一至九者。陰陽消息之計邪。反而陳之。子則陽生於十一月。陰終于十月。可見也。午則陰生於五月。陽終於四月。可見也。生陽莫如子。生陰莫如午。西北則子美盡矣。東南則午美極矣。

陽生於十一月。而終於四月。陰生於五月。而終於十月者。明陰陽各用六也。各用六者。乾坤也。故乾生於子。終於巳。坤生於午。終於亥也。西北則子美盡者。巳爲陽終。陽猶用事。秋分之後。酉戌亥三月。陰專用事。陽始伏而不用。東南則午美盡者。亥爲陰終。陰猶用事。春分之後。卯辰巳三月。陽專用事。陰始伏而不用。此明陰陽互用九也。互用九者。乾用離。坤用坎也。故離生於卯。終於申。坎生於酉。終於寅也。夫地方主體。其數有四。然天統乎體。則用地之四。天圓主用。其數有三。然地分乎用。則用天之三。是故易用六爻。偶之而十二者。四而三之。約之用也。元用三表。三之而九贊者。三而三之用也。易爲體之用。故體用迭主。一期之日。自體而變。則四象主四時。時各九十日。析之而八。則八卦主八節。節各四十五日也。自用而變。則六爻主六氣。氣各六十日。析之而十二。則兩卦主十二月。月各三十日也。元爲用之用。故用獨爲主。自年而言。則九天主一年。天各四十日半。自日而言。則九贊共一首。首各四日半。易以兩卦相從。實用十二。去交數。則各用六。元以六策爲時。雖起於六。通交數之半。則互用九也。天一而二。體用迭主。一者終一。故易一卦一爻。各當一數。其偶而用之者。皆以陽爲主。陰則從之也。地二而一。獨主乎用。二者終二。故元二贊二首共分一數。雖合而用之。而天九地九。陰陽各主也。易用六。自生成言之。陽則自子至巳。陰則自午至亥。自奇偶言之。陽則自子至戌。陰則自丑至亥者。用乾坤也。亥用九。自陽言之。則自子至申。自陰言之。則自午至寅者。象離坎也。易之兩卦。其變者以反對相從。則上生之陰。卽降成偶。不變也。以匹對相從。則下伏之卦。卽偶成乘。所謂陰陽通用。若二而實一也。元以二贊爲一日。謂晝夜各主。以二首爲九日。而奇偶各異。所謂陰陽各立。若一謂實二也。

元有二道。一以三起。一以三生。

以三起者。天分地以立體也。以三生者。地承天以致用也。

九虛設謂。君子小人所爲宮也。

元之九贊爲九虛。如易六位爲六虛。易用六。元用九。陽爻用九。陰爻用六。則六而象九。策用三六。儀用二九。則九而象六。易以天而用地。元以地而承天也。然天一而統其全。地二而分其半。大衍老陽之策。自六言之爲六六。自九言之爲四九。元之三六二九。共爲十八之用。則乾策之半而已。是故太元未虛未卦之全者。僅得老陽之策。比易卦一之後得三之二者。分乎用也。地既虛三以存三元之本。而用三十有三矣。元其十有八用乎。又虛十五以爲三五之本。故元之用比乾老陽之策。僅得其半者。地承乎天。不自用其半也。

始於十一月。終於十月。羅重九行。行四十日。

元以九天各主四十日者。九而四也。以十八策主三辰。四之而一日則六之十二也。三十六爲六六。則半日之數了。非若易以四九之策。進而十之。卽當一期之日也。是故易乾坤之策三百六十。當期之日者。乾之策一進而十也。元一天當四十日。析而十二之。則四百八十辰者。易卦一之外四十八策。一析而十也。故易爲天用地。由四而九。四正各九十。體而用也。元爲地承天。由九而四。九天各四十。用而體也。元九天各主四十日。如易以八卦各主四十五日也。元一天直四百八十辰。加餘分得四百八十七辰。則四十九以十析之而盡三也。五天也。當夏至四十日。二十日以前。皆息之數。二十日以後。皆消之數也。

元其十有八用乎

元起於贏贊。當三辰。得十八策。於是生蹻贊。當六辰。得二十六策。則偶之而天三地三。天十八地十八矣。六辰以當六甲。三十六策以當三十六甲。於是生養首。當五十四辰。爲一甲生九干。乃得六十甲子。自三十六策變三百二十四策。亦一甲生九干。乃得期三百有六旬者。又推本三辰十八策而言之。用一辰一策。各主二十者。五位有合。天地各十也。總之爲三七之數。故餘分六十三辰者。爲二十一之三。其策三百七十八者。爲二十一之十八也。養首與奇贏二贊。在八十首七百二十贊之外。起用之原也。其八十首七百二十贊。則三百六十日晝夜之用。以六分之爲六六。則六甲之用也。以九分之爲九四。則九天之體也。皆自三辰十八策而起。故曰元其十有八用乎。明十八爲六用之祖。其數三爲六。則六之本體虛而不用者也。故易六十四卦。有三百八十四爻。而元餘分六十三辰。有三百七十八策。在體則虛一。在用則虛六也。

則八方平面之道。可得而察也。

元雖用九。體不越乎八。自然之象之理。不待而變也。故一日之策用八九。而擬之虛贏。擬之歲在。擬之八風之後也。

策用三六。儀用二九。

老陽之策三十六。在用而言爲六六。在體而言爲四九。故一年三十六旬。以六甲而言。則每變六旬。以四時而言。則每變九旬也。元以三方同九州。九之。而八十一家爲體數。起於贏贊十八策。四之。而七十二策爲日法。自體數言之。九九去一九。餘七十二。均爲四分。每分而二九。自日法言之。每辰六策。十二辰均爲四分。每分而二六。皆四分用一。得乾策之半也。二首各九贊。而九日平分。一元總九天。而晝夜各半。皆用二九之實也。

元有六九之數

不同也。易六六之策。以當三元之律呂。以二六用之。則亦合乎分數矣。然方州部家。虛其三數。自四而起。十二而終。不過乎七十有二。太積用之。以爲一日之策。太中既半之矣。蓋又虛三焉。地之所以承天。臣之所以尊君也。

太積之夢

一二三。一一二二三三三。初數三用。四四五五六六。中數再用。七八九。終數一用。
一二三爲六。一一二二三三爲十二。初之三數。凡三用而積其數。則太積之要。始於十有八也。四四五五六六爲三十。七八九爲二十四。中數六數。其三用而積其數。則太積之聚。終於五十有四也。總之而七十二。自一至九得實積之數四十五者。五九也。自一至六有虛積之數二十七者。三九也。五九者。五行者用其一。三九者。三元各十六日。元六六之策。以當半日者。大小不同也。自元有六九之數。至元之道也。此元也策數。律歷之數也。六以爲歷。九以爲律。一首九贊三百二十四策者。自虛言之。則三十六之九。自律言之。則八十一之四也。元數皆謂蓍數者。天而地也。言衍數以發支干數者。地而物也。元圖言策數以發律歷數者。物而天地也。專以天爲中者。宗乎天之運行也。

易言太衍數者。用數也。言天地數者。體數也。乾坤策者。運行數也。言二篇策者。生物數也。

經世言元會運世數者。與地數爲歷數。動植數者。萬物數爲律數也。

元與日首而朔不首。常滿以御虛也。

歲一終謂之九道。九章百七十一歲。九道小終。九九八十一章。五百六十七分。五百六十七者。六十之九十。而九終進退。年齒內度。而年朔月法起於九也。元之中首起於甲子朔旦冬至。甲子者。首日也。朔旦者。首月也。冬至者。首氣也。斗分即氣之盈也。月會即朔之虛也。以氣盈朔虛。則冬至未必朔旦。而所得之日未必甲子矣。元之斗分。與法皆見於策。斯月餘積於九章之間。故爲常滿以御虛也。易一爻用三十。歸命十九。故先天以三十分爲一時。閏法以十九分爲一時。先天一時析二百六十秒。太元一時析二百十六秒者。此兩地而用三天。故爲地承天之數。閏法一時析二百二十八者。盈天地二中之合。四用其二之餘。故爲物數也。此皆歷之理也。元策百四十四。閏策百二十二。或存坤數。或存動植用數也。先天日數一百三十三者。七章之年。亦三百六十一。一年之閏月與百四十年斗分之積日。以爲一年之閏時。則虧七分。爲十二年之閏日。則虧八十四分也。太元算九章一百七十一爲小終者。月行九道。九年而九道周。九章則十九周。爲九道一小終也。四分歷七十六年爲一部者。四章也。易閏法二百二十八者。十二章也。一年得閏二千五百二十分。一章得二千五百二十時。十二章得二千五百二十日也。

翼元卷八

太衍法。潛虛同此法。以部日約之。一百四十。計七十六年。通閏得九百四十月。

通數九而四十爲一日。一月得二十九日九百四十分日之四百九十九。則虛四百四十一者。四十九之九也。通一年計虛五千二百九十二。以九百四十爲一日。得五日半。餘百二十二不盡。十九年得一百四日半。餘分二千三百一十八。得二日半。虧三十二。若又虛加七閏月虛分三千八十七。計三日餘二百六十七分。總一百十日餘二百三十五分。加餘分每年五日三辰。十九年計九十九日九辰。總二數計二百九十九辰。除通數之二百三十五分得三辰。即二百十日也。若算實日。去七閏月之虛分。則十九年得二百六日九辰。虧二十二分。正合七月之日數也。古閏法一日餘七分。一月二百一十分。一年二千五百二十分。以十九分爲一時。一年得一百三十二時。餘十二不盡。總一十九年得四萬七千八百八十分。得二千五百二十時。計二百一十日爲七月之退日。此蓋其大約。與大衍通數虛加七閏月之數同。其大衍法中盈朔虛分。則細算日法也。

太衍法。此法以日法爲中朔分也。日法三千四十爲一日。

一年中盈分。一萬五千九百四十三。復分也。得五日。餘七百四十二分。一章得九十五日。一萬四千一百十七分。計四日零一千九百五十七分。

朔虛分。一萬七千一百二十四。復分也。朔虛一年得五日零一千九百二十四分。一章得九十五日零三萬六千六分。計一十二日零七十六分。

總計三萬三千六十七分。

通十九年計六十二萬八千二百七十三分以三千四十爲一日得二百六日餘二千三十三以七百六十爲三時得半日餘五百十十三得三辰餘六十之間不盡與月法不加閏月虛分之數大約同矣

大初歷一章法得七閏無餘分四分歷日法四以求月則疎故以部月九百四十分約日九百四十者四部之月數則亦四分之意然世之言歷者又通用太初日法以約小月也

大初歷十九歲爲一章日法八十一月法二千三百九十二（得二十九日八十二分日之四十三・章月二百三十五・以月法乘之・得章分五十六萬二千一百二十・以日法除之・得章日六十九百三十九・小餘六十一・六甲旬周一百十五・大餘三十九・）

大衍歷一部之日二萬七千七百五十九以通數九百四十約之凡二十九日餘四百九十九而月日相及於朔（一月得二萬八千七百五分・一分一年・得三十三萬二千一百八分・除三百五十四日外・除三百四十八分不盡・三百四十八者・八十七之四也・）范望注元以一部之日約月法則四分歷法也然月行九道以九而終故太元用太初法二十七章爲一會而四分歷求月蝕法以五百一十三爲歲數則亦用太初一會之數太元兼太初顓常二歷者以四分求斗日而用六以太初求月而用九故章會統元與月食俱沒也易緯本用顓帝歷一行歷法太率祖於四分故名以大衍亦祖於易之意也太初歷八十一分爲日法故月法二十三百九十二得二十九日八十一分日之四十三每月朔虛三十八則十九之兩也總一年十二月虛四百五十六分則二百二十八之兩也一章朔虛八千六百六十四分則三百六十一之二十四也得一百六日餘七十八分不盡九章一百七十一年虛七萬七千九百七十六分計九百六十二日餘五十四分不盡二十七章五百一十三歲爲一會虛二千八百八十八日無小餘計二十三萬三千九百二十八分若以月法除之每月二千三百九十二分得九十八月而虧四百八十八分則六十二分也

正數六千一百五十六月（月閏九十八月・）

五百一千三歲每歲餘分五日三時計二十六百九千三日三時亦以八十一分爲一日得二十一萬八千一百五十三分有奇以月法除之得九十一月餘四百八十一分有奇則六日而虧九分也

通二數（朔虛得九十八月・虧六日二分・中盈得九十一月・盈五日七十六分・）

共得閏一百八十九月以七月爲一分中盈得一十三分朔虛得一十四分

又三之爲一統總八十一章通中朔閏得五百六十七月朔虛得二百九十四月虧十八日六分中盈得二百七十三月盈十七日虧六十六分

以七月爲一分中得三十九分朔得四十二分五百六十七者亦六十三之九也一年餘分六十二時

九章之閏六十三月

二十七章爲一會五會一百三十五章計二千五百六十五年得閏九百四十五月又四之二百四十章計一萬二百六十年得閏三千七百八十月也四分歷一部七十六年得月九百四十得日三萬七千七百五十九小餘一以部日約月法九百四十分爲一日月得二萬七千七百五十九分爲二十九日四百九十九分（太衍法同・）朔虛四百四十一分總一年虛五十二百九十分分仍以九百四十爲一日得五日半

餘一百二十二不盡總一章計虛十萬五百四十八分爲月法約之得三月餘一萬七千二百七十一不盡九章一百七十一歲計九十萬四千九百三十二分得閏三十二月餘一萬六千六百四十四不盡

二十七章爲一會五百一十三年計二百七十一萬四千七百九十六分得閏九十七月餘二萬二千一百七十三分不盡以爲一月則虧五千五百八十六以九百四十爲一日計虧五日八百八十六分不盡計得閏九十八月而虧五日八百八十六分（與太初法大約同・四分凡太初月行多一百・□□七分以九百四十爲日之初・四分月□得一時半・）

五百一十三歲每歲餘五日三時計二千六百九十三日三時仍以九百四十分爲一日得二百五十三萬一千□□五十五分以月法除之得九十一月餘五千五百八十六分不盡仍以九百四十爲一日得五日餘八百八十六分不盡得六日虧五十四分

太元之閏者虛也冥者蜜也冥閏皆以當乾四德之一正故易用四元用五也冥閏之間中氣所生如元氣生於二腎之間爲丹田氣海者也在地爲朔北之中乃龜蛇所交之地赤與黑謂之元太元則赤黑未形者也

易歸奇合卦之數三揲成一爻得一類十二揲成四微象分四類則三多三少兩少一少兩少一多是也三十六揲成二卦四類各成三爻爲四善象而後其數均十二文得奇策二百二十有八均之則每爻而十九策每卦而一百一十四策也元兩揲成一重其暗數在一揲之後一揲奇三者得暗數三十奇六者得暗數二十七每一揲即得一類兩揲即分二類矣一首四重共得暗數一百一十四亦爲十九之六然此易奇策不可以奇數而均是故易六爻爲天之用其十九之物數由三揲而分四類至十二揲而後足者四爲體之體體各因三用而成也三十六揲成十二爻而後均者十二爲用之體體亦各因三用而成也一爻爲一數者奇而奇天而天也元四重爲地之體其十九之物數由一揲而分二類至二揲即足者天一而二也四揲成一首爲再用者地二而四也二重共一數者偶而奇地而天也天者物之父明數也地者物之母暗數也故易以歸奇爲物數而以暗策爲律呂數元以暗策爲物數而以歸奇爲太中數也夫易之六爻元之四重合而爲十則卦用六爻爻用四位天地體用之合也易每爻均得三十元每爻均得二十四共得一百七十有六策即先天之用數也易二卦歸奇之策元二首之暗策皆二百二十八者十九之十二也二百七十一者十九之九也一百一十四者十九之六也易一卦之用元一首之體用十九之數皆不過乎六六者起用之初也天元玉策正音用九律者自甲子至戊申其甲子之數自甲子至甲寅得一百七十一則十九之九也九者究也故夾鍾爲宮則不成調者以其究也所以至蕤賓而重上生者用天之七去地之九不使之至於窮究焉去地從天生生不窮之本易元之用蓋乎此實因天地自然之理而非聖賢之私意也

律數天用七自子至午地加二而至申爲九先天以七干代七支地自寅而用去亥子丑三時皆從用也一期之日以六氣而分則每氣六十日先天數以八卦而分當八節則每節四十五日以十二月二十四氣而分通閏則每月三十二每氣一十六日不通閏則每月三十每氣十五日以十六位而分通閏則每

位二十四。不通閏。則二十一日半。（先天數。）五運、每運主一年。六氣、每氣主六十日有奇。（蓋據。以歲之中。五運各主七十日有奇。則六氣亦主。）易六十四卦去四卦。以當期之日六十者。五而四之之三也。三者爲天。四者爲地也。元八十一首去一首。餘八十首以當基之日八十者。五而四之之四也。四者爲地。一者爲天也。易之立卦也。舍歸奇而用四象。天託地而用也。及其實用。則用三而存四。蓋天用地爲利。故存地四以爲本也。元之生贊也。舍四重而用三變。地承天而用也。及其實用。則用四而存一。蓋地用天爲道。故存天一以爲本也。是故易元一道。其不同者。先後之間爾。君臣父子夫婦之理也。九六者。三天兩地也。爻用六而暗藏九者。以兩地之體藏三天之用也。數用九者。虛兩地之體承三天之用也。故易天地之數五十五者。三天兩地也。元三十三蓍者。用三天而去兩地也。

易數本五十。虛一而四十九。遂爲七七之用。而不爲五十之用。元數本六六。虛三而三十三。遂爲十一之用。而不爲六六之用也。（五十者。天五地十也。自生成而言。則天終於五。地終於十也。十一者。天五地六也。自奇偶而言。則天中于五。地中于六也。）仲呂之數一十三萬一千千二者。自坎離四位二百五十六而九變也。又一變則二十六萬□千一百四十四矣。元七百二十九贊。每贊三十六。析而十之。得二十六萬二千四百四十。比前數多二百九十六。則十日十二辰之本數而偶之者也。（參）黃鍾之數一十七萬七千一百四十七。析爲九分。每分七萬九千六百八十三。每一大分又分九小分。每一小分二千一百八十七。太元日策二萬六千二百四十四。又六倍之。得黃鍾數九分之八。則小分七十二也。外餘九小分。則四之數也。黃鍾之律八十一分。而以爲九寸加一寸爲尺。實則九十分也。四丈二人。實一百七十八分十析之而已。故天一變四十二而太元倍分三百七十八策也。

翼元　卷九

易元數

易、虛掛　一揲一蓍。一卦共六。（易之本用卦。有六爻。）

實掛　一爻三揲三蓍。一卦共十八。（通前則二十四。通六十四卦。計一千五百二十六策。）

暗數　通四揲。多少均之。每爻得七十八。總一卦共四百六十八。

用數　易以此爲律數

通四象。多少均之。每爻得三十。總二卦共三百六十。

歸奇　易以此爲一期之日

數通四象。多少均之。每爻得一十九。總一卦得一百十四。

易以此爲閏數。物數與元暗數合。易之閏用二百二十八。元之小終用一百七十一。皆起於十九。（易十一。元九。）

元、一揲　虛三。總一首共十二。（元以此爲用數之本象。自四起至十二而終。積數用十二。）

一重　一卦。一首共四。（元以此數爲日行之策。總八十一首。則三百二十四。得一首之日策。）

暗數　通兩重。多少得五十七。總一首四重。共一首四重。共一百十四。（總八十一首。亦九千二百三十四。則一元之歲而偶之也。經世四卦數九千二百

一十六者・十八之五百一十二也・元晴數九千二百三十四者・十八之五百一十三也・五百十二者卦數也・十三則一會之數也・

元以此數爲月行九章之數一百七十一者五十七之三得元六重之暗策而得易九爻之歸奇也・易閏數二百二十八者・五十七之四也・卦數千一百五十二者・三百八十四之三也・卦氣千五百三十六爻者・三百八十四之四也・

用數通三重多少共七十二總三首十二重共二百八十八

元以此數爲地之本體

歸奇數通三六多少均之每重得九總一首共三十六

元以此數爲太中

一百三十三起於歸奇十九而七之十九合之而三十八又七之則二百六十六又六十四之而一萬七千二十四則動植用數也先天日數一百三十三者算七章則餘分之閏也天益于七用七變也一百三十三以爲年則七章之年・以爲時則一年之閏時・以爲月則十九章之閏月・一日閏七分・一章閏七月・大約一年之時・一章之月・日皆得之七・月皆得之十七・具算數在下・

一百七十一起於暗數五十七而三之則十九而九之也又九之而一千五百三十九則一統之歲也元小終一百七十一者算九章則月行之閏也月究于九行九道也

餘分一年六十三時一章得一千一百九十七時十九章得二萬二千七百四十三時以三百六十時爲一月得六十三月益六十三時

小月一年七十時虧七分一章得一千三百二十三時

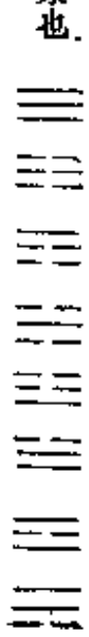
十九章得二萬五千一百二十七時以三百六十時爲一月得七十月虧六十三時

一年得閏一百三十三時虧七分一章得二千五百二十時以七章算者得二萬三千四十時得閏六十三月然百三十三通於一年之閏時十九章之閏月之數而一百七十一則與二數不通用矣故七章通算餘分小月而九章止以算月行也

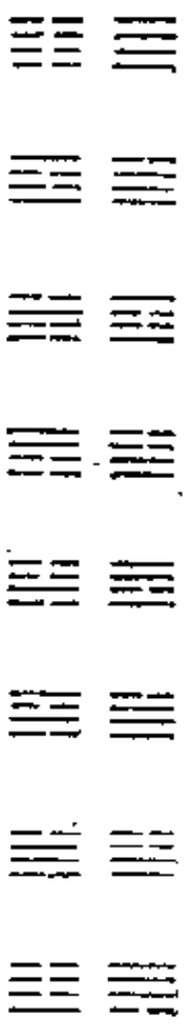
經世八卦數五百一十二元一會數五百一十三元數起於九章而三之則二十七章經世起於六十四而四之又倍之則八卦也二數三四奇偶所主不同

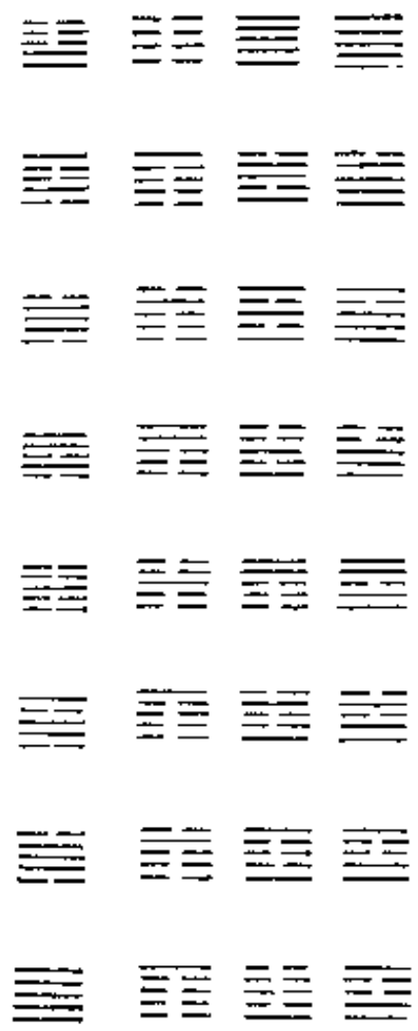
易初畫得二變當兩儀　兩畫得四變當四象

三畫得十六變爲八單卦象天有四象地有四象也



四畫得十六變當坎離十六位亦十六象天有八象地有八象也





五畫得三十二變當體數三十二位亦爲三十二象天有八象地有八象人有十六象也

六畫得六十四變・成六十四卦・三以上皆未成卦・乾坤各三十二・互變則各六十四・自始分而言・則自一變至六十四・自既成而言・則總六十四卦爲太極・乾坤各三十二・是爲兩儀・上下左右各十八卦・是爲四象・一奇一偶各四位・是爲八卦也・

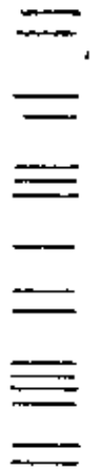
先天方圖從地而變則一卦徧交八卦是爲六十四卦圓圖從天而變自乾而始者九變生一子七九六十三變成坤蓋七變也自坤而始者亦然若六變者一變一陽二變二陽三變四陽四變八陽五變十六陽六變三十二陽即畫之變數也陰之變亦然

易之地數以八卦爲主每卦變八卦成六十四卦而三百八十四爻即在其中易之天數以乾坤五爲主自乾變一百九十二陰爻而成坤自坤變一百九十二陽爻而成乾凡一百二十八卦而實用六十四卦陽以陰爲基陰以陽爲基而互變者爲九六之用不變爲七八之體

易之卦以八數變兩重起於二終於十六凡六十四變爻以六畫變六重始於六終於十二亦六十四變元以三數變四重始於四終於十二共八十一變元畫虛三用九易虛五用七・易數虛一用十五・溝虛一月十九・易爻虛五・着與數皆虛一・虛數虛一・着虛五・元着與數皆虛三・易大衍數亦虛五・

一重得三變・爲三方・主三統・

二重得九變・爲九州・分九天・主九合・



三重得二十七變・爲二十七部・主二十七小終・

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇

四重（得八十一象，爲八十一家，分二百四十三表，主二百三十三卦，七百二十九贊，主一期之卦象。）

丁丁有二十七變，䷀䷀二十七變，元以天之三數，變地之四重，每數二十七變，成八十一首，每首九贊，得七百二十九贊，別在八十一家之外，而四重之畫不爲用。

易十八揲成一卦，用策得百八十，元包六揲成一卦，則三分之一，用策四十五，則四分之一也。（元於易，可以卦分，不可以爲分。）

（可以爲分，蓋但兩爻共得十五策故也。如元曆數兩兩共九十七。）

易三揲成一畫，得三、、元兩揲成一畫，則三分之二，得二十四策，則五分之四也。（元於易，可以畫分，不可以卦分，蓋元一首比四五故也。）

先天卦數，一重卦均之，止得九數，合四卦乃得乾一爻之策，與其他七卦之策，皆不合日月一變四一二，得乾一位，除本而用七卦之數，與其他七卦之數，皆不合，經世以四數變四重，起於四，終於十六，共二百五十六變。

丁丁得六十四變，䷀䷀六十四變，䷁䷁六十四變，䷂䷂六十四變。

太元本數，自一、二、三爲六面始，再變十三，三變十八，四變二十四，而止，總六十數，以第四變二十四爲氣體，以前三變三十六爲廟用，經世本數，自一、二、三、四爲十面始，初變一十，三變三十，四變四十，而止，總一百數，以第四變四十爲質體，以前三變六十爲廟用，太元於經世數，蓋得十之六也。（一時，亦十之六也。十者，三天兩地，地偶之。六者，二天兩偶之也。）

本數四十，以乾兌離震主元會運世之數，總二百五十六位，得二百五十六卦，具質六十四卦，析一爲四分四時而用之爾，此祖於爻象圖乾坤上下之變，爲卦氣圖元會運世之用也。

觀物以八數相唱和，各起於四，終於十六，總五百一十四卦，計二萬九千九百五十二。

本數七十二，以乾兌離震爲主，而唱坤艮坎巽，天之陽數也，總二百五十六位，每位四畫，計三萬六千八百卦，此祖於爻象圖坎離左右之變，爲卦呂聲音圖動植之用也。

本數七十二，以坤艮坎巽爲主，而和乾兌離震，地之陰數也，總二百五十六位，每位四卦，二數共五百一十二位，二千四十八卦，此祖於爻象圖坎離左右之變，爲卦呂聲音圖動植之用也。

質廟以二十數變二體，起於二，終於二十，得五十五名，天統乎體，八變終於十六，八變計三百三十六，則揲蓍七之用數二卦數也，地分乎用，六變終于十二，六變計二百五十二，則揲蓍七之歸奇二卦數也，天之極數也，元之律數七十八者，揲蓍九之一卦歸奇數。

易三百八十四爻者，揲蓍八之二卦用策。

易三畫八卦二十四爻者，揲蓍坤一爻之策也。

經世卦數五百七十六者，揲蓍六之四卦之用策，而太元六首二十四重之體策也，易通數六爻歸奇一百十四，六爻用數一百八十。

六之兩卦不用策三百，則五十卦之爻也。

八之兩卦歸奇策二百四，則下經三十四卦之爻也。

九之兩卦用策四百三十二，歸奇策一百五十六。

一二三四五爲十五者，五而三之，五行之三天也，一三五七九爲二十五者，五而五之，五行之三天兩地也，天地之數五十五者，五六之合，三天兩地也，太元二十三蓍者，五六之合，而三天也，三天者，天之所以生地，三天兩地者，地之所以生物，故揲蓍之四象，用六七八九，合之皆爲十五，而納音之五行，用一三五七九，卦之皆爲二十五也。

八卦周六爻，乾坤一之也，六十四卦三百八十四爻，坎離用四位，得六之四，總二百五十六爻，在卦氣圖分爲二百五十六卦，則一爻變六爻矣，故太元以四爲變，而一變三，即成六策之用也，乾坤一卦爲坎離四卦而一爻當坎離一卦，則坎離以乾坤之四位爲四體，而以一爻爲六用矣，故坎離爲乾坤之用也，六爻四位，其爲三天兩地，易以六爻唱藏四位，則兩地在三天之中，元以四重別施九贊，則三天在兩地之外，故易周方圓合一，而元圓方圓分兩也。

四百一十者，四十二之十也，三百七十八者，九也，三百三十六者，八也，二百九十四者七也，二百五十二者，六也，二百一十者五也，百六十八者四也，百二十六者三也，八十四者二也，四十二者一也，一百九十六者九也，二百五十二者八也，三百八者七也，三百六十四者六也，二百二十者五也，一百七十六者四也，一百三十二者三也，八十八者兩也，四十二者，日月之變數，爲運行數，四十四者，陰陽剛柔之中數，爲動植數也，易歸奇一爻十九，總六十四卦，計七千二百九十六，時策每爻七十八，總六十四卦，計二萬九千九百五十二。

用策每爻三十，總六十四卦，計萬一千五百二十。

易數即體爲用，體用合一，故每爻三十，合六爻即成卦體，合二卦即當一期之日，以一策爲一日，一爻爲一月，二卦爲一年，總六十四卦則三十二年也，易體用明時數，總四萬八千七百六十八策，（原四萬六千八百六十八，此易揲蓍七之用數，故加一，得四萬六千八百六十九，爲四萬六千八百六十八策。）元卦一一首四策，（總八十一首，共三百二十四策，合一首四日半策數。）歸奇通卦一，每九策，總一首，計三十六合半日策數，總八十一首，得四十日半策數，若每首加虛積數三十六，則八十一首得八十一

策總八十一首。計九千二百三十四策。以爲日策。得一百二十八日。餘十八不盡。則三時之數也。若每首又加虛積數一百十四。則八十一首得二百五十六日半。（計萬八千四百六十八策。）總掛一歸奇暗策。共二萬四千三百。則每首得三百策。與易坤兩卦不用策得三百之理同。

體策通之每畫二十四。通三畫七十二。合一日之策。總八十一首。三百二十四畫。計七千七百七十六策。得一百八日之日策。除歸奇之虛積。並暗策之虛積數一百六十八日九辰之外。通三數得二百七十六日九辰。去九辰以當奇贏之策。餘二百七十六。則先天之用數也。元體數外。自有用數。體用分兩。故體策之外。自以太中之數三十六策。爲一贊之策。當半日之數。總八十一首得二萬六千二百四十四策。得三百六十四日半。又以奇贊三十六策當半日。贏贊十八策當三時。日策去零數。得三百六十四日。善策去零數。得二百七十六日。總六百四十日。則一年之足日也。零數二十四時。實日得其十五。體策得其九。是故元包一爻之善二十四。用者十五。歸奇九也。若加歸奇掛一之虛積。與暗策之虛積數。總一年得八百一十日。而止去踦贏二贊之九時也。□元體用二數。明暗總四萬六千二百二十四象。（去四首物數外。正坤之策。皆四十四。）又加虛積數萬二千一百五十策。總五萬八千三百七十四。（每一千八十一之九十四。去踦贏二贊五十四策。卽得五百四十之一百八爻。）每首用策三百二十四。得四日半。不用策三百九之六。得五日半。通用不用一首而十日也。（奇贏二贊得九時。歸奇虛實得八十一日。用策體策併虛實暗策。得七百二十九日。則九而九之。九九而又九之。相生之數也。）易六十四卦當三十二年。元八十一首當一年。

翼元卷十

揲蓍法

易用天數七七之中。取天地之四象。則四七四八四九四六。以爲陰陽老少是也。三揲得一象。爲一畫。十八揲乃成六畫。爲一卦。以爲六爻。則天之六用也。其掛一數以象人。每畫歸奇均之得十九。一卦得一百十四。

四九者。歸奇之三。　四八者。歸奇十七。　四七者。歸奇二十一。　四六者。歸奇二十五。

四數通七十六。均之則每畫得十九。

其初再二揲暗數。每畫均之得七十八。總一卦共四百六十八。

兩少者。（四十與四十四。）　兩多者。（四十與三十二。）　先少後多。（四十四與三十六。）先後多少。（四十與三十六。）

四數通三百一十二。均之則每畫七十八。

用策一卦通得一百八十。

四六者。二十四。　四七者。二十八。　四八者。三十二。　四九者。三十六。

通四畫一百二十。均之每畫得三十。

元用天地中數。五六之合爲十一。而三天之數。取天之三變。則三七三八三九。以爲一二三是也。兩揲得一變。八揲乃成四重。則方州部家。地之四體也。其掛一之以象元。每兩揲併歸奇。均得九。凡一首得三十六。

三七者。奇十二。　三八者。奇九。　三九者。奇六。

通三數。則每重得九。總一首四重。得三十六。

其初揲之奇暗數。每兩重通之得五十七。

初揲少者得三十。　多者得二十七。

通二數者五十七。總一首四重。得一百一十四。

用策一首通得九十六。

三七者二十一。　三八者二十四。　三九者二十七。

通七十二均之。每重得二十四。

元包用老陰六六數中。取天之二氣。則九六是也。一揲得一畫。六揲成一卦。每揲先存二十四。則坤之策也。揲而得九者奇三。併之得二十七。揲而得六者奇六。併之則三十。兩揲通歸五十七。則太元兩揲之暗數也。故太元一首暗數。合易一卦之歸奇數。而包一卦歸奇得一百七十一。則太元九章月小終之數也。總一卦存坤數百四十四。歸奇二十七。通一百七十一。用數兩畫得十五。通十卦得四十五。（無暗數者。以一揲而成一畫也。）

潛虛於天數之七。析一爲十。以爲物數之中。取五行之物。則一六、二七、三八、四九、五十之體是也。再一揲以求變。每用三揲。則二百一十蓍矣。易之爻。包之世。皆而畫而得者。卽體爲用。體用合一也。元之贊在首外。虛之變在名外。不相附者。因體起用。體用分兩也。故元之古用逢。而虛求變。別一揲也。　易以六七八九爲用策。則一期之日。天之用也。掛一歸奇爲閏數物數。暗策爲律呂數。元以七八九爲首。則方州部家。地之體也。掛一歸奇爲太中數。則元之本用。日之用也。暗策爲閏數物數。包以在本數爲坤。通歸奇爲閏數。九六爲用策。虛以奇數爲五行數及變數。故無歸奇。五行用十九。變用七。則易歸奇分初揲與總三揲之數也。易用八。元用九。以天地爲本。虛用十。專主物。五十五而虛地六。則七七爲天七之用數。五十五而加沖氣之十五。則七十爲天七之體數。潛虛用五十五數以爲五行。而善用七十者。五行必得三元之沖氣。而後天七之體。故太元日數本五十五。而亦用七十也。

經世以九位取二數而得卦。其爻象隨之而見。

方州部家。自上而下。分數也。章會統元。自下而上。積數也。

老陰者地之體。老陽者地之用。用在體外也。少陰者物之體。少陽者物之用。用在體內也。

元會運世。自上而下。分數也。易之爻自下而上。卦亦自上而下。

太衍之數五十者。天數二十有五而合之也。虛一而用四十九。則七七少陽之變也。易之善。以天七之極變。用四六四七四八四九之數。以爲四象。三揲成一畫。六畫成一卦。凡千一百五十二揲。得三百八十四

畫。成六十四卦。而三百八十四爻之用。即在體中。

大中之數三十六者。以九言之爲四九。則天二地二、老陽之體也。以六言之爲六六。則天三地三、老陰之用也。皆天地匹敵也。元虛三而用三十三。則天三而五六之合。比天地五十五之數。蓋用其三天、虛其兩地也。元之蓍、以三天之合數。用三七三八三九。以爲一二三之數。兩揲成一重。四重成一首。凡六百四十八揲。得三百二十四重。成八十一家之體。而七百二十九贊之用。別在體外。

三十六。自四九言之。則老陽之體。自六六言之。則老陰之用。老陽之體。即老陰之用也。老陰之體。四六。而用窮於六六。則老陽之體四九。而用窮于九九矣。元包以坤爲首。則從六六者也。包於坤六極變之中。取六九陰陽之二用。則發揮剛柔生爻之義也。一揲得一畫。六畫成一卦。三百八十四揲。成六十四卦之體。用六十四世之用。即在體中。

七十者。七之十也。七爲天之位數。析而十之。則二五之合。天數既盈。降爲地而物。以五十五之數爲人物。而三五之冲氣常在也。虛以天七之析數。用一六二七三八四九五。十以爲五行。一揲成一體。二體成一名。凡百有十揲。得餘數六百有五。成五十五名之體。而三百六十七變之用。別在體外。

易與包。因用成體。體用合一。用即在體中者。天用地也。元與虛。因用成體。體用分兩。用別在體後者。地承天也。易元爲天地之用。包虛爲人物之用。故易用三揲四數成一畫。元用兩揲三數成一重。包與虛皆用一揲一數、爲一畫一體。易三揲三掛者、存三元。元兩揲一掛者、存一元。包一揲存二十四者、存天地。虛兩揲交掛而各用半者、陰陽相交。幽顯互存也。

易以萬一千五百二十爲萬物數。即三十二年之日策也。

元日策九時之數。當五十四策。即林鍾未之律數。地之本也。故奇贏二贊。在七百二十九贊之外。則九之微數。九九之變所自而生者也。五十四策。以林鍾六寸言之。爲六之九。以餘分九時言之。則爲九之六。九六相生。天地之本。故曰元有六九之數。言天地相依也。易蓍用七七四十九。卦用八八六十四。元策用六六三十六。首用（偶之以爲七十八者也。）以生成言之。重用天五。不用地十。以一二三四五、爲三天兩地。以五六七八九、亦爲三天兩地。總爲五十者。以九藏十。而以五用九也。（如元三八爲木。四九爲金。二七爲火。一六爲水。五五爲土。重用五而去十也。）二者之數。五皆居中。在天爲冲氣。在人爲皇極。用中也。是故易之倚數九十。皆藏於五。易者變也。九者究也。究則退變。故名爻用九。而倚數不用九。九已不用。況於十乎。

乾卦六爻爲六畫。自此以往。一陰五陽者得七畫。以至坤之六陰爲十二畫。爲十二辰之類。然陰之六數暗藏。實爲用者。一卦六爻而已。故易數專用六陽。其六陰則分陽而爲用爾。以生成而言。自子至巳爲六陽爻。其自午至亥之六陰。即借偶卦以應之。以奇偶癸當火運。爲曾祖用曾孫數。戊癸凡五變生戊土。而甲己復爲土運。爲高祖用元孫數。於是己之中有戊焉。是謂戊己復會于中。一二三四五之變太極。十五之數已終。終則復始矣。故王冰爲至令不絕。遞相生也。五運相生之變。其序如此。然十干相配者。夫婦合也。自甲而始。至癸而終。一夫一婦。迭主其運。生有遲速。故革命之際。亂有長短。主有夫婦。故受命之後。運

有陰陽。堯舜禹因而革。夏商周革而因。雖變不亂。居陰亦陽者。盡人之逆。返二歸一。理順九九八十一。元包蓍卦用六八。先天陰陽之策。窮同用七九也。

純者有一。故乾道成男。坤道成女。交者有二。故自用而言。則離爲日。坎爲月。離外陽。坎外陰也。自體而言。則離爲女。坎爲男。離內陰。坎內陽也。（離爲日。坎爲月者。先天之造物。天之陰陽互爲體用也。離爲女。坎爲男者。後天之生物。以天之一陰一陽爲本。而用地也。故地上有實之物。皆陰伏陽而生也。）先天圖右行者。逆生氣以變時也。左行者。順布氣以生物也。天地之道。逆境所以自生。順境所以生人。亦忠恕之理也。易以六畫即爻之用。爲卦之體。而奇偶二變。用於其中。（奇爲七九。偶爲六八。七八用中之體。六九用中之用。）奇、一畫也。偶、二畫也。先得一爲一。後得一爲二也。易以九名奇。以六名偶者。以一爲九。以二爲六。在策數則以四七四九爲一。以四六四八爲二也。元以四重爲家。而一二三三變用於其中。策數則以三七爲一。三八爲二。三九爲三也。（元以三用成四體。而不用體。則以九贊爲用。以一二三爲三表。分三才。）

易、天地數自一至十。用十也。參兩以倚數。則用五而已。故大衍之數五十者。天三十。地二十也。以奇偶言之。用天之奇。去地之偶。一三五七九奇數二十五。以一五九爲三天之十五。以三七爲兩地之十。偶之而五十者。併十於五。而以五用十也。（如元十二數。上去一二三。下去十與十一十二。而用中數之六。）而數不能逆也。易曰。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。此之謂也。　子生於母。故元氣本於土。婦從其夫。故五運首於甲。然乾知太始。坤作成物。天之用也。自子午九至巳亥四者。以六用十二也。易曰。五位相得。而各有合。邵雍謂天數二十五。合之而五十。地數三十。合之而六十。元以五者爲聲數。以六者爲律數。邵雍以五者爲蓍數。以六者爲卦數。其理蓋出乎此。日數上去一二三四不用。則一首四重之體也。辰數上去一二三不用。則每重三變之用也。辰下去十與十一十二不用。則蓍三十三之用也。日下去十不用。在策爲初揲得少之餘。在首爲五五之中。皆暗藏之數。是故地得天五而顯諸仁。天得地十而藏諸用也。（積一至十。去十。重用五。偶之得一百。日數得七十者。十用七也。積一至十二。偶之得一百五十六。辰數得七十八者。十二用半也。易蓍卦分用十數。元日數用十。辰數用十二也。）

太元律數之用。自四至九者。爲自卯至申之數。以十二辰分之。前六爲天。後六爲地。則天地各用其三。在天當生浴冠。在地當官王衰。皆其盛時也。贊用九者。加天之一二三。推所本焉。承天也。易之用六。當爲自子至巳者。用天之六。而地六從之也。故易專用六。而實有十二。元用十二。而實止于九。歷數一年必具十二月。律數至夾鍾則漸無調者。天統四體。地分三用。理數然也。是故易以四數成一爻。用六爻成一卦。即以六爻爲用者。以體爲用也。元以三數成一重。用四重成一首。別以九贊分三表而爲用者。以用爲用也。經世位用十六者四四也。會用十二者四三也。四者爲體。三者爲用也。其體則皆本于四也。元以四重爲體者四也。每重三變。盡于十二。其用與先天同。而體止于四。不析于十六。故元不用四體者。地承天也。其于二之用。或去六而用六。或去三而用九。則用亦不盡矣。

元用節氣。不用月朔。止取甲子朔旦冬至。爲起元之首。經世十六位。位數實不同者十。變數實不同者九。則以天數不過九。地數不過十。自然之數之理也。位雖有十六。然統爲十二會之用。則四四之中、去一用三矣。變數實不過九。則四三之中、又去一用三矣。邵雍所謂地常晦一也。其十二月會、分爲二十四氣。一

氣又分三候。每月六候。則亦用六也。先天卦氣圖。中朔同起。中氣當朔者。本月二之氣也。初氣當望者。後月一之氣。而本月三之氣也。亦兩月十二候之中。天用四五六。地用七八九。與元律數之用意正合也。後天之易。雖專用天六。至于卦氣圖以中氣當正。初氣當悔。其理與先天亦同。蓋卦氣主氣而言氣。必用其盛時。天不用包胎養者。氣未爲用。地不用病死墓者。氣不爲用故也。

太元以方州部家、爲地之四體。載一元而行。故別用九贊以爲日。經世以元會運世、爲天之四體。而太極與大物即在其中。後天月卦分陰分陽。皆成乾坤。迭用柔剛。皆成既未濟。氣卦分陰分陽。成乾坤與否泰。先天四爻當一年。一奇一偶。而數則皆成既濟。䷾（或起子・或起午爲陽・子丑寅午未申・爲奇數之陽・卯辰巳酉戌亥・爲偶數之陰・）若子丑寅爲陰中陽。卯辰巳爲陽中陽。午未申爲陽中陰。酉戌亥爲陰中陰。以陰中陰、陰中陽、當夜數、屬陰。以陽中陽、陽中陰、當晝數、屬陽。則奇卦成蠱。䷑自子而起。偶卦成隨。䷐自午而起。若月卦以兩卦當年。分陰分陽。皆成乾坤。然奇卦爲主。則奇爲乾。偶卦爲主。則偶爲乾。比易月卦分爲二用。進退逆順有二類矣。先天十六。用十二爲會。變數用九。位數用十。而實不用。十六之中。物用十與十二。十實用七。十二或用五。或用九。或用十二不同。太元十二用九。祖于三變也。用六爲日策。四爲家體。八爲揲數而不用。周易十用八爲卦體。用六爲爻用。用五爲倚數。用七爲蓍數。七八九六爲四象。九數藏于五之中而倚數也。

先天極數六位。用六也。通數九位。用九也。日變三十。三天也。月變十二。兩地也。卦氣用元會運世四象也。律呂用日月星辰水火土石八卦也。

太元三十三蓍。以七八九取一二三之三變成首。而自以九贊爲占。如元包三十六蓍。以九六取奇偶之二爻成卦。而自以世爻爲占。蓋用五行之物數。不同天地之本體也。

先天用寅至戌。餘亥子丑不用。則陰當自申至辰。餘巳午未不用矣。元之元、自春分而始。開物自驚蟄而行。則實自卯而用、至立冬。爲十二用八也。

太元陽自子。陰自午而用。各用九數。則陽不用酉戌亥。陰不用卯辰巳。

太元策用三六。儀用二九。爲十有八用。即易十有八變成卦也。自六爻言之。每爻三變爲三六。自上下二卦言之。每卦九變爲二九也。故元用九數者。用易之變也。易倚數用五。生爻用六。生蓍用七。立卦用八。惟變數用二九。亦爲三六之用。

元包三十六蓍。六揲成一卦。共二百一十六蓍。則九之二十四也。存坤數百四十四。則九之十六也。歸奇二十七。則九之二也。用策四十五。則九之五也。爲二十四之中用五而存十九也。

子雲四世不徙官。而作美新之文。所謂危行言遜也。遜其言者。避害也。危其行者。不爲利也。若遜其行以爲利。則是國師公矣。

易以八爲體。六爲用。八卦六爻也。八者、天四地四。六者、天三地三。天役地也。其變爲八八六十四卦。則四象、而八卦之變也。元以四爲體。方州部家爲四重也。三爲用。

一二三爲六策也。四者地也。三者天也。地承天也。其變爲九九八十一家。則三方而九州之變也。易卦以八變。爻自以六變。而三百八十四爻。即爲卦體。元家以九變。贊亦以九變。而七百二十九贊、不爲體者。天統乎體。體用合一。地分乎用。體用分兩也。

陽一陰二。易以一爻當一日者。天數一。陽包陰也。元以二贊當一日者。地數二。陰分陽也。易六十四卦。變者五十六。則當三百三十有六日。十二月而加餘分之日也。所謂陽道當饒也。元八十一首。變者七十二。則當三百二十有四日。十一月而除小月之日也。所謂陰道當乏也。老陽之數三十六者。天十八。地十八。則四九之數也。地虛三以併天。故一年用三百三十日。亥爲純坤。一月不用。乾實居之。以知太始。故元用三十三蓍。一首用數以三百二十四爲極。而先天體數八變。得三百三十有六也。

一二自然成三。一二三自然成六。一二三四自然成十。一二三四五自然成十五。故三爲眞數者。二儀初偶也。

六爲用數者。三才既具也。

五爲小衍者。中虛致用也。

元首八十一者。九九也。家數體數用九也。策數七十二者。體則八九。用乃十二之六也。日數用數用六也。元圖曰。策用三六。偶之而三十六。爲太中之數。以當一贊半日。又偶之而七十二。爲大積之要。以當二贊一日。故七十二爲十二之六也。六、本地也。而天用之。九、本天也。而地用焉。陽自六而息。陰由九而消。進退之本也。

太元用九者地也。以承天爲本。故策數用六。若九數則用之常不盡。故其用常沖。雖有言。殄絕乎九。又曰。九者禍之窮。是以用不盡于九也。六八、陰也。當爲體。七九、陽也。當爲用。然陽之進也。自六以往至于九。則用成而體立。陰之消也。自九以還至于六。則體虛而用行。故首數八十一者九也。而以爲元之體。策數三十六者六也。而以爲元之用。九贊者體之用。六策者用之用也。一百而十四者。九之十六也。一百八者。九之十二也。八十一者。九之九也。地體數極于十六。故坤之策百四十四。四分晦一。而用十二。故坤以三十六之一奉乾。而得一百八。又十二之中。用之者三。不用者一。四分除一而用九。故黃鍾之律八十一。元用老陽之數。本當四百三十二。乾之策二百一十六。而偶之、則一百八之四也。去一用三。故變數與掛一數皆三百二十四。而一首之策用之。至于八十一首。則止用其九之九。而不用其十二之九也。七十二策當一日。又止用其八之九。而不用其九之九也。皆因數之自然。而用之不敢盡也。

易掛一。在分而爲二之後。以象三也。元掛一。在分而爲二之前。以象元也。乃知易之體。以合四十九爲一。則太極也。元之體以別一爲一。則北方也。地有四方。而元言三方者。出自北方。行乎三方以致用。而復返于北。故邵雍曰。無體之一。以象自然。不用之一。以象道。用之者三。以象天地人。易之一、無體之一也。元之一、不用之一也。三方之用。故以象三才也。（觀元蓍數用不用・止當元數五日之四・則可知矣・二千五百九十二抄爲一日・）

易畫有二。曰奇曰偶。即是三矣。元數有三。曰一曰二曰三。即是六矣。易自乾六而始。至坤十二而終。元自

中四面始至襄十二而終。易用七。元用九也。元自四至十三。流行有序。四位之體。一氣之分布也。易自六至十二。雜錯無定者。六爻之用。萬之散殊也。

易曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。元曰。立天之經。曰陰與陽。形也之蘊。曰縱與橫。表人之行。曰晦與明。仁義。天之一也。性之善也。晦明。地之二也。善惡混也。

易蓍數七七四十九。爻數六八四十八。而三百八十四。卦數八八六十四。元數六六三十六。家數九九八十一。贊數又九之。而七百二十九。易蓍本五十。用四十九而虛一者。干七七之數虛其外也。元蓍本三十六。用三十三而虛三者。干六六之數虛其內也。故元之蓍。當易老陽之策而已。易之七七。太極之用也。元之六六。元氣之用也。虛一者。虛太極以生天地也。虛三者。虛三元以生萬物也。故易爲天數。元爲地數也。造物之初。坎離也。故用左右。左右者。陰陽也。資主之道也。生物之後。乾坤也。故用上下。上下者。天地也。君臣之義也。易先天爻象圖。自乾坤始者。陰陽之象。上下皆右行。自復遇始者。陰陽之象。上下皆左行。列于二也。卦數圖。自上而下者。陰陽之數。左右皆順。自下而上者。陰陽之數。左右皆逆。宗于一也。若爻圖者。天也。天交于地。君交于臣。迭爲賓主之理也。數圖者。地也。地承于天。臣承于君。皆無二上之理也。太元地數之承天者也。故見九不見六。書斗日。不書月。而五爲一中。與易用九六配日月。而二五爲一中之理。同不同也。易有三百八十四爻者。從地也。質用三百六十者。從天也。六本地數。而天以六六爲節。易且反復用六六三十六者。天之太極。從地而右行。知來者逆。所謂逆數也。九本天數。而地以九九制。元用九九八十一者。地之元氣。從天而左行。數往者順。所謂順數也。六者。太極以之變氣。九者。元氣以之生物。易用四數二十四爻者。從地也。元用餘分五日三辰者。從天也。故鄧雍以元爲地數也。

易曰。日月運行。一寒一暑。又曰。剛柔者。晝夜之象也。寒暑者。天也。晝夜者。地也。有地然後有天。有天而後有晝夜故也。是故乾生于子。坤生於午者。天之寒暑也。離位於寅。坎位於申者。地之晝夜也。康節曰。運數在天者也。年數在地者也。元會運世。日甲月子。星甲辰子。皆起于子者。運數在天也。于子而言者也。歲首之月起於寅者。年數在地也。主寅中而言者也。太元地數也。以二贊分一晝一夜。中首自甲子朔旦而起者。主剛柔而爲用也。紀日於牛宿者。承天之氣而布之也。

一元都覆三方。方同九州。枝幹庶部。分正蓍家。事事其中。則陰智北斗。日月晦蓍者。託方州部家以爲元體。此論有地之後元。致用於中。非謂方州部家。始自元而生之初也。一元都覆之而已。元有二道。一以三起。一以三生。一以三起者。方州部家也。太地之體。元託之以爲用者也。故元爲北方之冥。中方之因。下用之處。而三方爲生物之地。元託之而施用也。一以三生者。三分陽氣而爲三重。極於九蓍。陽氣卽元也。分于三而極于九。是爲九天。散其氣於方州部家之間。極於七百二十九贊。三百六十五日。以生萬物。此則天之用地也。故元爲地之承天也。曰是謂同本離末。天地之經者。天地本同生。奚位則分而爲二。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。此同本也。一以三起。一以三生。此離末也。揲蓍以來爻。爻備而卦之體立。畫爻以爲卦。卦成而爻之用行。蓍者天之圓。圓則氣也。卦者地之方。方則形也。氣以造形。體生乎用。形以寓氣。用出乎體。體用相因。本末相附。故易之卦爻相依而並行者。天之一也。以三起者。主地之形。以三生者。主天之氣。蓍有四。而以三起者。體中之用也。體用雖分。其實相依。數不相襲。故元之首贊分道而各行者。地之二也。夫自天言之則爲一。天包乎地。陽兼乎陰。故本振而末從之也。自地言之則爲二。地分乎天。陰分乎陽。故同本離末也。先天象圖。合乎一者天也。（合于一。故爻圖卦運。）數圖分于二者地也。（分于二。故數方而不盡。）易。天也。故以六生八。以六爲主。而主乎象也。元。地也。故以四載九。以四爲主。而主乎數也。元七百二十九贊。一晝一夜。其數元行。陰陽迭主。善惡相勝者。地數之二也。其道則以近元爲貴。遠元爲賤者。將以返本復始。合二歸一。三天兩地之理。人易之義也。元告曰。元生神象二。神象二生規。規生三摹。三摹生九據。神者用也。象者體也。體用同生乎元。中太極。包虛與氣。故北方亦兼陰與冥也。元本地用。用託乎體。體生乎用。理之自然也。曰元生神象二者。探其原本而告人。此則揲蓍以盡方州部家之始也。蓍之四重爲象。而三變之神在其中。所謂同本也。神象二生規者。體用已具。元氣隨天左行運轉。周通規之象也。於是生三摹九據。則三才九虛之象在元。則三表九贊也。首以立體。贊以致用。不相沿襲。所謂離末也。以人觀之。元氣者神也。四體者象也。氣體既具。脉周一身。循環不已者規也。三摹九據者。三才九據也。易。故易之爻氣也。因爻以見位者。用而體也。元之晝位也。因位以載氣也。體而用也。觀太元用名陽之極數。故八十一首八十一。而三分之。天地人各二十七積數終於百十四者。天地人各十八。於九分之中。虛三用六。（八十一爻九之。故七百二十九。而天度度在九時不盡。故一日之中。如易六爻二才各四。分之三。虛三之中也。變化之所生也。故元重虛於九。十四之數。二十六爲實用。十八爲虛數。故天數一五而地數一五。百四十。乃爲三才。如易四位。上下各二爻。而虛一也。三十六之中。又虛其三。實用三十三者。虛地從天。如天衍之虛一。溟涬之虛五也。三分之中。二用一藏。天爲神。地爲陰。人爲虛。三才五虛。有時不用。

孟子言性善。天之一也。易參天兩地之數也。揚雄言善惡混。地之二也。易十位之數也。數圖分爲二。地也。故元數同本離末。不相因也。易以六爻成八卦。天也。元以四位施九贊。地也。易有八卦。而爻自於六。元有四位。而贊極于九。天地之道也。太元不言卦數。十卽是元體。卦數也。無也。則元無所託以爲用也。

歸藏。始于坤者。太極之虛也。連山。始于艮者。太極之氣也。天數左行坤而後者。陽自長男而生也。地數右行坤而剝者。亦陽自長男而生也。蓋左行應天。右行應日。右之剝。卽左之復。右之艮。卽左之震。上下之觀不同也。元準易之卦氣。以左行爲序。而日度以右行爲序。蓋太極運三辰五星而右行者。天從地也。元氣轉三統五行而左行者。地從天也。故元雖爲地數。實依連山而作者。承天也。

易專九厄曰。初入元百六陽九。次三百七十四陰九。次四百八十陽九。次七百二十陰七。次七百二十七歲。與一元終。終歲七次六百參五。次六百陽五。次四百八十陰三。次四百八十陽三。凡四千六百一十七歲。

四千五百六十災歲五十七子雲以太初歷作太元十九年爲一章二十七章五百一十三歲爲一會三會一千五百三十九歲爲一統三統四千六百一十七歲爲一元則包災歲之數也顓帝四分歷十九歲爲一章四章七十六歲爲一部二十部一千五百二十歲爲一統三統四千五百六十歲爲一元則去災歲之數也大衍歷以三千四十爲氣朔之母其曰半氣朔之母千五百二十得天地出符之數因而三之凡四千五百六十當七精返初之會則亦同四分歷也七元得三萬一千九百二十年比太初歷虧三百九十九歲者以四分歷每統虧一章故與去災歲之數正合也（二歷法・或用八十章・或用十一章爲一統・奇偶不同故虧・易計年・元計日・）今世之軌革起自甲寅歲卽四分歷數也

翼元卷十一

大元一元總數

先天運數以三百六十爲一運二百五十二運則九萬七百二十也地數加四爲二百五十六則九萬二千一百六十也楊子雲太元用太初歷以四千六百一十七歲爲一元者加三章故多災歲五十七也易爻數自上元甲寅南龍布政之首氣起分歷以四千五百六十爲一元者減三章故少災歲五十七也四分歷以四千六百一十七歲爲一元者加三章故多災歲五十七也四末濟九四後三萬一千九百二十年（計一千六百八十章・則二百二十六・半之而十之之數也・）復會于太極之上元則四分歷七元之數三之得九萬五千七百六十年（計五千四十章・則二百五十二・倍之而又十之之數也・十九年七閏無餘分之數・得四萬七千八百八十分・則此之半也・）則二十一元之數在先天運數爲得二百六十六運者先天日數一百三十三倍之則二百六十六也若用太元歷二十元每元減九年得九萬二千一百六十年合乎先天地之用數而軌革數亦用其半者四倍萬物之數也易者變易也二之用也無體用不行故易爲天數而先立乎體所謂天統乎體也元者深妙也一之體也無用則體不成故元爲地數而先致乎用所謂地分乎用也四者體也故易之六七八九與象皆四也三者用也故元之方州部家與表皆三也三者三三而九故元九天而極于八十一家與七百二十九贊四者四四十六故經世元會運世十六位而極于二百五十六卦一千五百三十六爻也（元與經世數本同・所不同者・元以地承天・故用三不用四・經世天地互用・而三四皆用焉・）

太元一元計四千六百一十七歲者經歲四千五百六十災歲五十七災歲之中初入元百六遇陽九者前元之餘厄也去此九歲則四十八通經歲爲四千六百八歲三十元計得一十三萬八千二百四十則卦氣闢生物之數十二會三百六十之三百八十四也又加二元九十二百一十六通計一十四萬七千四百五十六則八卦全數之中去太極之一而不去坎離乾坤之四爲三百八十四之三百八十四也卦數三十二位者四八爲體之全數也故三十二元則與之合是故元易一道然與運行十二會之數不合者元數通餘分故也先天之數以一十二萬九千六百爲一元者主運而言易軌之數以三萬一千九百二十爲一極者主年而言太元之數以四千六百一十七歲爲一元者主日而言主運者自日甲月子星甲辰子而復初主年者自甲寅歲羣數皆空而復初主日者自甲子朔旦冬至無餘分而復初凡八十歲冬至遇甲子餘分皆盡而有災歲一焉則九九八十一之數也太初歷用八十一故一元加災歲五十七四分歷用八十故一元減災歲五十七也

甲子	甲子	甲子	乙丑	丙子	己巳	丁卯	戊子	丙寅	戊子	甲子辰天庚癸於子	己酉丑癸於卯
甲戌	庚午	丁卯	己卯	癸酉	戊辰	壬子	丙子	乙酉	丙子	申子辰天庚癸於子	己酉丑癸於卯
己巳	甲子	庚寅	丙子	壬子	壬子	丙子	辛未	辛未	戊子	寅午戌癸於午	亥卯未癸於酉
庚子	乙酉	壬申	丙午	戊子	壬子	壬子	辛酉	辛亥	辛卯		
甲戌	甲子	丙辰	乙亥	丙子	丙子	丙子	丁酉	丁丑	戊子		
丁卯	庚子	丁丑	壬申	癸卯	戊戌	癸未	戊寅	癸卯	辛卯		
己卯	甲子	壬午	己酉	庚辰	丙子	壬子	壬子	辛巳	壬午		
癸巳	乙卯	壬午	庚子	戊午	戊戌	癸未	丙申	丁丑	丙申		
甲申	甲子	己酉	甲子	甲寅	甲寅	丁卯	壬子	壬子	庚子		
己未	庚午	丁亥	庚子	癸酉	乙酉	壬子	癸酉	辛亥	壬戌		
乙丑	甲子	乙亥	己卯	丙子	丙子	丁酉	壬子	戊子	戊子		
乙酉	乙酉	己卯	庚寅	戊子	丁酉	壬子	甲午	丙午	丙申		
甲午	甲子	庚子	辛卯	癸巳	壬子	丙子	乙未	戊子	辛丑		
壬子	庚子	辛丑	戊子	丙午	丙午	丁酉	丁巳	壬戌	戊子		
己亥	甲子	甲午	丙申	壬子	壬子	壬子	癸卯	丙申	辛丑		
戊寅	乙卯	壬寅	庚子	癸未	癸酉	壬子	癸酉	庚子	戊子		
甲辰	甲子	甲午	甲子	戊午	丙子	丙子	戊午	乙巳	丙午		
甲辰	庚午	丁未	庚子	乙巳	己亥	丁卯	壬子	己酉	乙卯		
己酉	甲子	庚申	己卯	庚戌	丙子	壬午	丙子	癸酉	丙子		
									戊子		

庚午	乙酉	壬子	庚子	丙子	戊子	癸丑	壬子	辛巳	辛卯
甲寅	甲子	丙戌	甲子	乙卯	丙子	辛卯	丁酉	丙辰	戊子
丁酉	庚子	丁巳	庚子	壬寅	癸卯	戊午	壬子	丁未	丙子
己未	甲子	壬子	己酉	庚申	丙子	戊午	壬子	辛酉	戊子
癸亥	己卯	壬戌	庚子	戊辰	戊午	癸亥	壬子	癸酉	辛酉
甲子	甲子	己卯	甲子	乙丑	丙子	甲申	丁卯	丙寅	戊子
己丑	庚午	丁卯	庚子	甲午	癸酉	戊辰	壬子	庚子	丙子
己巳	甲子	乙巳	己卯	庚子	丙子	庚戌	壬午	辛未	戊子
乙卯	乙酉	壬申	庚子	辛酉	戊子	癸酉	壬子	丙寅	辛卯
甲戌	甲子	辛未	甲午	乙亥	丙子	丙子	丁酉	丙子	戊子
壬午	庚子	丁丑	庚子	丁亥	癸卯	戊寅	壬子	壬辰	丙子
己卯	甲子	丁酉	己酉	庚辰	丙子	癸卯	壬子	辛巳	戊子
戊申	乙卯	壬午	庚子	癸丑	戊午	癸未	壬子	戊午	辛酉
甲申	甲子	甲子	甲子	乙酉	丙子	己巳	丁卯	丙戌	戊子
甲戌	庚午	丁亥	庚子	己卯	癸酉	戊子	壬子	乙酉	丙子
己丑	甲子	庚寅	己卯	庚寅	丙子	乙未	壬午	辛卯	戊子
庚子	乙酉	壬辰	庚午	丙午	戊子	癸巳	壬子	辛亥	辛卯
甲午	甲子	丙辰	甲午	乙未	丙子	辛酉	丁酉	丙申	戊子
丁卯	庚子	丁酉	庚子	壬申	癸卯	戊戌	壬子	丁丑	丙午
己亥	甲子	壬午	己酉	庚子	丙子	戊子	壬子	辛丑	戊子
癸巳	乙卯	壬寅	庚子	戊戌	戊午	癸卯	壬子	癸卯	辛酉
甲辰	甲子	己酉	甲子	乙巳	丙子	甲寅	丁卯	丙午	戊子
己未	庚午	丁未	庚子	甲子	癸酉	戊申	壬子	庚午	丙子
己酉	甲子	乙亥	己卯	庚戌	丙子	庚辰	壬午	辛亥	戊子
乙酉	乙酉	壬子	庚子	辛卯	戊子	癸丑	壬子	丙申	辛卯
甲寅	甲子	辛丑	甲午	乙卯	丙子	丙午	丁酉	甲辰	戊子
壬子	庚子	丁巳	庚子	丁巳	癸卯	戊午	壬子	壬戌	丙午
己未	甲子	丁卯	乙酉	庚申	丙子	癸酉	壬子	辛酉	戊子
戊寅	乙卯	壬戌	庚子	癸未	戊午	癸亥	壬子	戊子	辛酉

一歲冬至，超天五度四分度之一，故超甲子五日四分日之一。（實不及四分日之一，此其大約而已。）凡四歲超二十一日，則

三七之節也。八歲超四十二日，則六七之數也。八十歲超四百二十日，凡超七甲子，故八十一歲冬至復值甲子日，餘分皆盡。（甲子歲之後二十四歲，先值一甲子日冬至，然餘分皆盡。）而有災歲一焉，則九九八十一之極數，而天道七變之終也。大抵天道以七爲節，而地數極于九，故七與九之終，而有災數也。

太元一元總數圖

元下六五

天統
一千五百三十九歲

一會　五百一十三歲　　二會　五百一十三歲　　三會　五百一十三歲

一部　二部　三部　　一部　二部　三部　　一部　二部　三部

總二十七部每部九章計

九家　九家　九家

每家統三章計五十七歲而一首

七十二表　七十二表　七十二表

總二百四十三表每表一章得一十九歲

四千六百一十七歲

地統
千五百三十九歲

一會　五百一十三歲　　二會　五百一十三歲　　三會　五百一十三歲

一部　二部　三部　　一部　二部　三部　　一部　二部　三部

百七十一歲一部爲一

九家　九家　九家　九家

策　百十四若陽一而陰二在氣則分消長在

七十二表

人	統	一部	二部	三部	小終	一會爲一大終	日則分晝夜故易一卦二體歸奇亦共一百十四策
一千	一會	五百一十三歲	五百一十三歲	五百一十三歲	九家	九家	二十七表
五百	二會	五百一十三歲	五百一十三歲	五百一十三歲	九家	九家	二十七表
三十	三會	五百一十三歲	五百一十三歲	五百一十三歲	九家	九家	二十七表
九歲	三會	五百一十三歲	五百一十三歲	五百一十三歲	九家	九家	二十七表

太元八十一首。七百二十九贊。如蹻贏二贊。以當一年三百六十五日三時。每年計四千三百八十三時。每時六策。計二萬六千二百九十八策。

一章之數。一贊得一百十四時。　一會。一贊得三千七十八時。

一統。一贊直九千二百三十四時。

一元。一贊直二萬七千七百二時。一十六萬六千二百一十二策。七百十贊。計二千二十二萬二千四百六十時。一億二千三十三萬四千七百六十策。贏贊一萬三千八百五十一時。八萬三千一百六策。計一億三千四十一萬七千六百六十六策。

九百四十者。四分歷一部之月也。十九年爲一章。而七閏無餘分。四分歷以四章爲一部。太初歷以九章爲一小終。以四章爲部者。得十干逆生四仲。曰爲部首。齊甲子也。以九章爲一小終者。月行九道。九年一終。九章而十九終。爲一小終筭目也。九章法合於月。而不合於甲子。四章法合於甲子。而不合於月。先天以一百三十三爲日數者。七章也。四之而二十八章。得四分歷七部之數。而比太初二十七章爲一會之數。多一章。三會爲統。加三章。三統爲元。加九章。共二百五十二章。在四分歷得六十三部。在太初歷得二十八小終。於二歷皆通矣。二百五十二章。得八十四之三。計四千七百八十八年。四分歷亦用五百一十三歲爲月數。以其九終而會也。五百一十三歲。當二十七章。則不合乎九百四十月之數。加一章而合矣。

四分歷計年。以寅午戌爲紀首。太初歷計日。以申子辰爲統首。而皆冠之以申。

大衍五十者。三天兩地也。用策六七八九不同。均之每爻得三十策者。用其三天也。歸奇均之每爻得十九者。用其兩地。而存太極之一。在用策則去天地二中之合。而用其二終者也。掛一則又存人之一矣。餘十八策。則十八變成卦。應之爲三六二九之用。地之用也。蓋天用三十六。地用其半也。在卦則十八變成一卦。在爻則一爻得歸奇十八策。六之而成一卦。則坤得一百有八策也。故體一而用六也。大衍五十、虛一而四十九。易用三十、而存十九。天地之數五十五。元之蓍用三十六。則亦爲虛十九。地又虛三以扮天。而用三天之三十三。則所存者。兩地之二十二矣。是故經世四象數八十八。用其六十六。而存其二十二也。故知易之一蓍。虛于七十之外。而物數十九。存於蓍之內。元之三蓍。虛于六六之內。而物數二十二。虛于蓍之外者。天地之用不同也。

三十六策分爲四九。則老陽一爻之策。故爲乾之體分爲六六。則兩爻歸奇。除初揲之一而均分之。故爲坤之用。元策用三六者。歸奇之半也。儀用二九者。老陽之半也。全用者天兼地。半用者地承天也。易以八爲卦數。而以十八爲揲之虛用。元以十八爲實用。而以八爲揲之虛數。易主八。元主九。體用不同也。

翼元卷十二

一行卦議

十二月卦。出於孟氏章句。其說易、本於氣。而後以人事明之。京氏又以卦爻配期之曰。坎、离、震、兌、其用事自分至之首。皆得八十分日之七十三。頤、晉、井、大畜、皆五日十四分。餘皆六日七分止。於古災害與吉凶善改之事。至於觀陰陽之變。則錯亂而不明。自乾象歷以降。皆因京氏。惟天保歷。依易通統軌圖自入。十有二節。五卦初爻相次用事。及上爻而與中氣偕終。非京氏本旨。及七略所傳。按郎覬所傳卦、皆六日七分。不以初爻相次用事。齊歷謬矣。又京氏減七十二分。爲四正之候。其說不經。欲附會緯七日來復而已。夫陽精道消。靜而無迹。不過極其正。數至七十、通矣。七者、陽之正也。安在益其小餘。令七日而後雷動地中乎。當據孟氏。自冬至初。中孚用事。一月之策九六七八。是爲三十。而卦以地六。候以天五。五六相乘。消息一變。十有二變。而歲復初。坎震离兌二十四氣。次主一爻。其初則二至二分也。坎以陰包陽。故自北正。微陽動於下。升而未達。極於二月。凝涸之氣消。坎運終焉。春分陽出於震。始據萬物之元。爲主於內。則羣陰化而從之。極于南正。而豐天之變窮。震功究焉。离以陽包陰。故自南正。微陰生於地下。積而未章。至於八月。文明之質衰。离運終焉。仲秋陰形于兌。始循萬物之末。爲主於內。羣陽降而承之。極於北正。而天澤之施窮。兌功究焉。故陽七之靜始于坎。陽九之動始于震。陰八之靜始于离。陰六之動始於兌。故四象之

變，皆衰六爻，而中節之應備矣。易爻當日十有二中，直全卦之初，十有二節，直全卦之中，皆蓋又以節在正，氣在晦，非是。按六十卦分直一期之日，有二說。孟氏易，則自冬至之初，中孚用事，至上九爲六日，五卦終，而大壯繼之，以中氣直初，而初氣當四，蓋主氣而分之也。主氣而分，故六爻上行，不以前卦爲宗也。通統軌，則自大雪之初，未濟用事，五卦初爻相次直日，及上爻而與中氣俱終，以初氣直初，而中氣當四，蓋主月而分之也。主月而分，故五爻遞轉，以辟卦爲宗也。二說皆屬於易緯卦氣圖，蓋圖中均卦之法，本有二途，故也。一行乃直排通統軌之說，今以準易圖考之，則邵雍之意，蓋從通統軌，其言曰：始於上元甲子，天正朔旦，日躔牛宿之初，後四千六百一十七年，復會於太初之上元者，元之贊也。自上元甲寅，冔首氣，起未濟之九四，後三萬一千九百二十年，復會於太極之上元者，易之爻也。夫易元皆起於冬至，其曰起未濟之九四，故知康節從通統軌也。蓋以道星紀，譜後序云，康節先生圖布星辰，辨氣候，分晝夜，而易元相參，於中爲極，悉矣。患其傳寫駢委，易亂，歲月斯久，莫知其躅，乃朝尋夜思，取歷與圖合而譜之，觀斯言，則譜與圖，當有改正在其間矣。譜起於星紀之候，次與日，皆以復初九直大雪之初，以次而轉，未虛坤之五位，進不合乎通軌，退不合乎孟氏，本尊康節之法也，而非康節之意。今爲易而正之，通統軌法，以節候言，則大雪係十一月節初候，鵽鳥不鳴，當辟卦復之初九用事，若五爻分直一候之日，則當以候卦，未濟初六爲始，至五日而復初九當之，凡一候之氣，餘分之不盡者，皆歸于辟，則曾君之義也。（易統前編曰：爲君，其爻若日用者，得當六爻之日，七分之寒溫，若四雜卦爻當日用者，唯得用九三，上九，六三，上六，一分之寒溫，不得盡其餘分也。）易元相參，則以次而轉，主積餘分及一日處，乃虛一位，每候以辟爻直候者，爲至候卻從之，如挈裘振領，自然有序矣。所以積分成日處，當虛一位。□□□總其大者，以氣爲主也，主以三百六十爻，而餘分在其間，元分其細者，以日爲主也，別析五日四分之一，比易多其九贊，故不得不然。晁以道昧此，又爲坤處以藏之說，於元易大體，直爲遂斷矣，或曰卦氣起於中孚，太元始於中首，觀雄草易之意，似取於孟氏，而邵雍述圖之旨，乃從於通軌，何也。曰：元本元氣而作，氣通生而順布，大數也，行左行者順也，地數也，地數來行，右行者逆也，天來從地，男下女也，故生氣以變時，地來從天，婦承夫也，故布氣以生物。氣之布也，雖由三統，從天而左旋，氣之生也，實自三辰，從地而右轉，蓋天施其氣，地承而布之，以生物爾，豈能自生其氣也哉。所以元之作也，既立家於中首，以示布氣之序，必紀日於牛宿，以推生氣之原，中準中孚之理顯，日起牛宿之數隱，故康節先生，敘日右行之星度宮分，推本而發明之也。是故自中孚而起者，三五而變，繼一歲而二十四，二十四者，老陰之策也，故紀氣者用之，而一著繼三微，六日移一卦也，自未濟而起者，五日而變，繼一歲而七十二，七十二者，老陽之策也，而偶之也，故紀日者用之，而一候備五十五支，宗一辟也。今復取冬至自中孚初九起卦之次，斯之星譜之中，稽易緯之所分，與孟氏通軌之所用，而子雲康節之意，煥然明矣。以一行之精於數，猶執偏見焉，況其下乎，故康節猶許子雲知歷之理也。大抵論易數者，當先分天地，如醫者當先辨陰陽，天數在地，地數在天，譬如陰證多陽，陽證多陰，差以毫釐，謬以千里，故分易元於天地之數，自漢以來，惟康節先生知之，他人不知，故以雄之作元，爲疣贅也。此一序之間，句句有法，言元則曰贊分晝夜，而剛柔之用見矣，蓋晝夜者，剛柔之象，係乎地者也，故易以三百六十爻直日，而夜藏其用者，大包乎地，大之一也，元以七百二十九贊，各分晝夜而用事者，地分乎天，地之二也，故有地而後有二，有二而後有晝夜也。言元，則曰甲子，正天朔旦，日躔牛宿之初者，不惟言日以推其右行之數，又主日而言也。言易，則曰甲寅，冔首氣，起未濟之九四者，不惟言氣以顯其左行之數，又主歲而言也。蓋易以六十卦統其大數，餘分包焉，故爻數一極，而數多三章，凡四千六百一十七歲，一百六十八萬六千三百六十日，甲子日復初，而小餘皆盡，歲統其大者，憒也，日析其細者用也。天統乎憒，地分乎用，故先生謂體用不同也。

易緯卦氣圖

易卦上下經陰陽數

乾、坤、六陽六陰　屯、蒙、四八　需、訟、四八　師、比、二十　小畜、履、二十　泰、否、六六　同人、大有、二十　謙、豫、二十　隨、蠱、六六　臨、觀、四八　噬嗑、賁、六六　剝、復、二十　無妄、大畜、八四　頤、大過、六六　坎、离、六六

右上經八十六陽九十四陰反復視之得五十二陽五十六陰陽生於陰故天多四陰以爲本

咸、恒、六陽六陰　遯、大壯、四八　晉、明夷、四八　家人、睽、四八　蹇、解、四八　損、益、六六　夬、姤、二十　萃、升、四八　困、井、六六　革、鼎、八四　震、艮、四八　漸、歸妹、六六　豐、旅、六六　巽、兌、八四　渙、節、六六　孚、小過、六六　既、未、濟、六六

右下經一百六陽九十八陰反復視之得五十六陽五十二陰陰生於陽故地多四陽以爲本

卦氣圖均陰陽數

亥、子、二十四陽三十六陰　丑、寅、二十四陽二十六陰　卯、辰、三十二陽二十八陰　巳、午、三十六陽二十四陰　未、申、三十六陽二十四陰　酉、戌、二十八陽三十二陰

觀此均卦法則五卦直日起大雪未濟初爻者主月而分日以七十二候而分也通軌之說蓋本乎此

初氣當正者爲直日之用五日宗一辟順行而左以七十二候統二百八十八日也

自復至咸八十八陽九十二陰陽中存四陰以爲本故先天乾之三十六陽必存十二陰也自遇至中孚八十八陰九十二陽陰中存四陽以爲本故先天坤之三十六陰亦存十二陽也外餘陰陽均用其三百五十有二則先天陰陽剛柔四象之數也若陽自中孚至井則八十九陽九十一陰陰自咸至頤則八十九陰九十一陽陰陽所存各二數而已自中孚與咸起者推所本而言天而地故二而四也自復與遇而起者據已生而言地而物故四而八也自復遇而分陰陽數者以二氣而分也自十二支而分陰陽數者以十二月而分也如納音之數先總大數以分後別細數以分也

觀此均卦法則五卦直日自冬至日起中孚初爻者主氣而分以二十四氣而分也孟氏之說蓋出乎此中氣當正者爲直律之用一律生五律遂行而上以六十律統三百律也

易均卦以三十六而均者陽包陰也天之一也卦氣圖均卦以六十而均者分陽陰也地之二也故易爲經而圖爲緯也

積數本原

小衍本數之積

一二三四五得十五者五之本積也五位而五數太極之一五也一一二二三三四四五五得三十者重五之本積也五位而十數元氣之二五也一二三四五以三爲中其用在三以三而用十二得三十六在乾爲四九之體在坤爲六六之用者乾坤具於太極元氣之中也若一二三四分布四方以五爲中其用在五以五用十則大衍之十五矣是故衍三者九位自一一至三三總三十六數衍五者二十五位自一一至五五終於五十數也衍五而五十者大衍則衍三而三十六者爲小矣易用大衍爲數故倚數以五元包用小衍爲著故操著以三也

大衍本數之積

一二三四五六七八九十、得五十五者十之本積也十位而十數天之二五也十以五六爲中故月在五六天地之用不同也十數去五六則四十四偶之則八十八者除陽剛柔之數也

大衍虛五用五十從本數則一二三四六七八九十天二十地三十也蓍虛一用四十九從本數則一二三四六七八九十天十九地三十也二十者四五也三十者六五也十九者奇策之一三四五六也三十者用策之六七八九也若從倚數重用五不用十則一二三四五五六七八九九位而十數天用奇數一三五五七九凡三十地用偶數二四六八凡二十也若從衍法則一二三四五用天之半一三五爲三天之九二四爲兩地之六衍其五數各至十而止則天得一三五之三十地得二四之二十也是故子雲五行之數亦去十而再用五者即天三地兩之數也

通衍本數之積

一二三四五六七八、得三十六數者八之本積也八位而八數八卦之位數天之二四也一一二二三三四四五五六六七七八八、得七十二數者二八之本積也八位而十六數八重卦之數地之四四也

通衍自一一至八八乾坤各六十四位積成十一百五十二數均之則各七十有二者重八之衍積也

綽世用其四自一一至四四坎离各十六位明晦各八十數積成百六十均之各二十者重四之衍積也若重八者正取自一至十六之十六數累積之得一百三十六則八位各用十七故運數立于十七卦而繫辭九卦之一數一一百三十六又三之則四百有八也若存眞一則一百三十五者體數之用天之半五之三九也重四者正取自一至八之八數也而積之得三十六則四位各用九故交卦止于九數也若存眞一則三十五者五七之數冬之用音物之命也自一至十六積數比重八之積多六十四者自九而下每數加八即得八八六十四也大抵積數比衍數過本數之外每位皆多一數者兼地之位也總所多之數不足本數之一者虛天之用也故衍爲天數積爲地數也假如衍八位者每位得七十二積數多六十四則九八之中虛其一八衍四位者每位得二十積數多十六則五四之中虛其一四是也

極衍本數之積

一一二二三三四四五五六六七七八八九九十十、得一百十數者重十之本積也十位而二十數地之四五也

總極衍一百位積成一千一百則天地和合各析一爲十矣是爲物數也滯虛用六百五則本積一百十之外用衍積之半通衍衍八得一千一百五十二極衍衍十止一千一百者通衍有方圓二數極衍無閒數天不用十也若正取自一至二十之二十數累積之得二百一十則三七而十析之三天之極用故虛用一一至十十之數而七十蓍凡三揲則二百一十也衍九爲閒閒則不四非天交於地之義是故元別圓方二圖者地承天也易合方圓二圖者天交地也

太積本數十數之外止可積不可衍矣

一二三四五六七八九十十一十二者，七十八也，十二位而十二數，地之四三也，四四五五六六七七八八九九者，亦七十八也，六也而十二數，地之二六也，剛一柔二，剛三柔四，剛五柔六，剛七柔八，剛九柔十，剛十一柔十二，凡剛柔之數七十有八，所以本律呂而通歷官，宜元氣而承變化也，本數自子午當一至亥之十二者，長小爲大，自少而多，長數也，用數自子午當九至巳亥之四者，分大爲小，自多而少，分數也，六以分之，得十三之六，通閏數也，太積之要七十二，自然虧六，去閏數也，太中三十六，用陽之半以包陰也，若數三十三，虛地之三以承天也，揲一而三十二，地數四八以成體也，

太積虛六，得七十二全用，則當爲自四至十二之數，用天之八，虛地之四也，

論小衍太積

大衍者五十也，小衍者十五也，一二三爲六，三天也，四五爲九，兩地也，一三五爲九，三天也，二四爲六，兩地也，天用六，地用九者，長數也，陽生於六，陰生於九，故爻數用六以從天，卦數用九以從地也，天用九，地用六者，分數也，奇者爲陽，偶者爲陰，故乾爻用九以從天，坤爻用六以從地也，一二三三天而三之，三六十八也，四五兩地而兩之，二九亦十八也，故小衍之長數起於十五，而積於三十六也，三六而偶之，六六三十六也，二九亦偶之，四九亦三十六也，故小衍之長數積於三十六，而合於七十二也，一三五三天而三之，三九而十七也，二四兩地而兩之，二六十二也，故小衍之分數起於十五，而積於三十九也，三九而偶之，六九五十四也，二六而偶之，四六二十四也，故小衍之分數積於三十九，而合於七十八也，七十二者氣候之數，周天七十八者律呂之數，陽地，故易以反對其爲一卦，則序其得三十六，雜卦得三十九也，元包以坤之六用乾之九，太元策用三六，皆用二九，故包三十六，蓍元三十六，策皆合乎小衍之長數，乎予十二之積七十八，元之律呂，以二六用之，則六合乎分數矣，然方州部家虛其三數，自四而起，十二而終，不過乎七十有二，太積用之以爲一日之策，太中既半之矣，蓍又虛三焉，地之所以承天，臣之所以尊君也，

太積之要

一二三，一一二二三三，用動數一　四四五五六六，用中數再　七八九，用終數一　一二三爲六，一一二二三三爲十二，初之三數凡三用，而積其數，則太積之要，始於十有八也，四四五五六六爲三十，七八九爲二十四，中終六數其三用，而積其數，則太積之要，終於五十有四也，總之而七十二，自一至九得實積之數四十五者，五九也，自一至六有虛積之數二十七者，三九也，五九者，五行各用其一，三九者，三元各用其一，故三元寓於五行，五行爲實體，三元爲虛用也，虛數三九之中，天得四三，天用四象也，地得五三，地用五行也，五行在九而實，在三而虛，生成異數也，夫易之一卦，以二體而取中爻，則六爻皆藏四位，其數有十，以中爻而取互體，則四位復藏六爻，其數亦十，乾坤坎離互爲之主，天十地十，地之二也，若從天之一獨主乾坤而論之，則六已藏四，四復藏二，其成二十有二也，卦自下生，其數一二而三三，復迄一卦，從七分其數，

亦一二而三三，復迄一爻者，用之本數，用之體也，故天一地二大三，三才各從其本，及通而爲用，則天統三以爲宇，人代二以爲用，地載而行，當處其中，是故揲蓍之數，易以三揲成一畫者，天之用也，元以兩揲成一爻者，地之用也，旬以一揲成一爻者，人之用也，十二所萬物之數，分屬四時，生物用數得其九者，天之三也，元之世數得其六者，地之二也，動植用數得其三者，人之一也，三百六十者，天地之用也，四而用之，則二百七十爲體數之用，三而用二，則二百四十爲開物之用，十而用七，則二百五十二爲二運之用，三，則二百七十爲體數之用，三而用二，則二百四十爲開物之用，十而用七，則二百五十二爲二運之用者，天得三變者三百八十四者，天地之體也，四而用三，則二百八十八爲卦數之用，三而用二，則二百五十六爲四位之用，十用七則不可分者，地得二變也，三百五十二者，陰陽柔剛之本也，四而用三，則二百六十四爲實用之數，三用二與十用七，皆不可分者，人得一變也，是故天人互用，地當處中也，元之本數自一至九，四十五者體數也，故初爲天，中爲地，終爲人，積數七十二者用數也，故初數三用，中數再用，終數一用，皆自然之理也，自一累數至十，天地本數五十有五者，天五地六而五之也，又自十一累數至二十，得百五十五者，天十五、地十六而五之也，通之則二百一十者，三七而十析之也，又自二十一累數至二十七，則一百六十八者，月十二、日三十，而四之，亦用卦五十六而三之也，得天道八變之半，總之三百七十八，得餘分六十三，均之策積二十七者三九也，去其一與二十六與二十七，文三數凡五十四，則大度初起九氣之微數也，用其三八之數三百二十四，則大度初行九氣之著數也，故子雲太元以奇藏二贊，當九時五十四之數，以養首九贊，當五十四時三百二十四之數也，夫天地變化，[illegible]易如此，孔子曰陳簡易康節先生表出之，蓋知之矣，又百二十八蓍積至二十，得八十七，四二十九之三，爲實之數，總百一至二十，得四百六十五，四，之也，孔子三陳九卦者，明天用二十七也，序十，卦者，明地用七十八也，二十七者，其體也，其爻用四百六十二者，九九之合也，七十八者，爻用也，其卦體則十三者，四藏之月也，皆數之自然也，

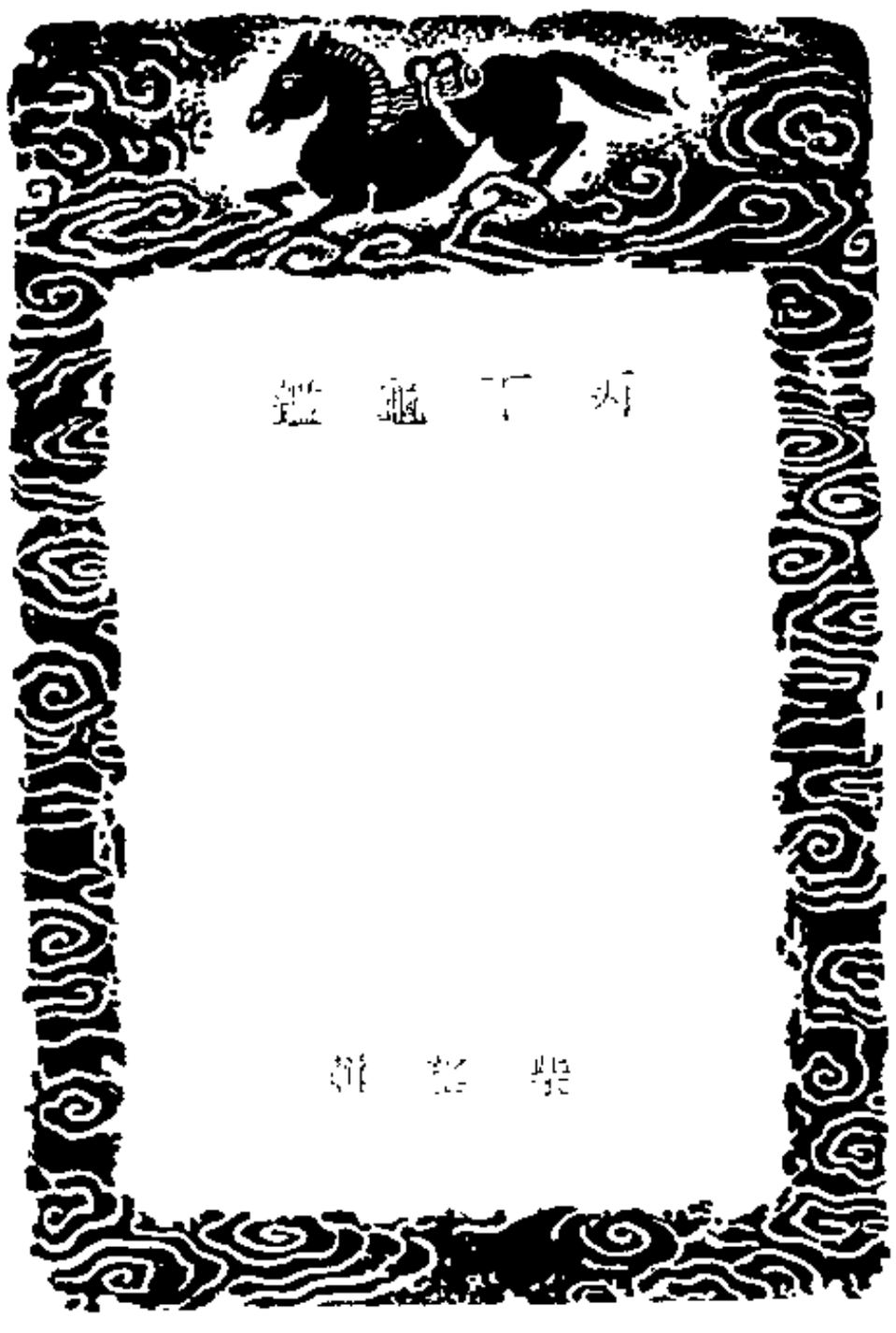
太元準易

或人問曰，世言子雲作太元，其數本乎太初，其義則準易，然易六十四卦，始於乾坤，終於既未濟，元八十一首，始於中孚，中孚也，終於養，準頤也，卦之先後不同如此，易之爻，始於甲寅，青龍之首，後三萬一千九百二十歲而復初，元之贊始於甲子，牢宿之初，後四千六百一十七歲而復初，年之多寡不同如此，決志律歷，皆祖于八十一分，子雲之言曰，七十二策爲一日，又曰，以合歲之日，而歷律行，則律歷皆當用七十二，而不用八十一也，又曰，律呂之數七十有八，而黃鍾之數直焉，則律之數又當用七十八，亦不用八十一也，其差互如此，安在本太初與準易乎，曰，僕亦有疑焉，叔皆思之，思之深而乃有得也，子雲太元，本乎數而作也，人卜之數，祖乎易，其用通乎歷律，歷律者，天地之用也，推其數，可以究天地日月八陰反復覩之，則五十六陽，五十二陰，蓋陽生於陰，故上經多四陰，以爲陽之本，陰生於陰，故下經多四陽，以爲陰之本也，此以六六之數而均爻也，若陽則不然，五卦而一月，六十卦而一期，乙子壬申之月，得二十四陽，三十六陰，巳午未申則反之，卯辰之月，得三十二陽，二十八陰，酉戌則反之，此以六十之數而均日也，自復至晨，冬至迄夏至之數也，凡三十卦，得八十八陽，九十二陰，日始乎中孚，夏至迄冬至之數也，凡三十卦，

得八十八陰九十二陽亦陽中存四陰陰中存四陽各以爲本之義也此以六十之數而均氣也子雲之作太元也立家於中首以示布氣之始準圖之均氣法也紀日於牛宿以推生氣之原準圖之均日法也其所準者卦氣圖之序故曰非準易之經也子之數九一爲一分九分爲寸黃鍾之管九寸則八十一分也太初以律起歷故八十一分爲日法世言太元律歷數者未有不宗此法也然律數四十二呂數三十六幷律呂之數或逗或否凡七十有八黃鍾之數立焉則是黃鍾之法於八十一虛其三也太中之數三十有六策以律七百二十九贊凡二萬六千二百四十四策爲太積七十二策爲一日則是一日之法於八十一虛其九也其曰以合歲之日而歷律行元之歷律同數歷既異於太初則律當殊於漢志矣故曰元於九九之數用之不盡也易元二歷皆起於十九年爲一章從此分道而行玄用奇數二十七章而一會八十一章而一統二百四十三章而一元故始於上元甲子天正朔旦日躔牛宿之初後四千六百一十七歲復會於太初上元者元之贊也易用偶數四章而一部八十章而紀二百四十章而一元偶復乎奇乃七分而一極故自上元青龍之首氣起未濟九四後三萬一千九百二十七復會於太極之上元者易之爻也故曰元數論其一統則多易之一章究其一極則少易之六元也數則然矣請言其所以然之理易之作也所以示天下爲君父者也其數以天包地容而兼之者君父之道也元之作也所以示天下爲臣子者也其數以地承天奉而行之者臣子之道也是故易用四象而不用五行用六爻而不用九位與夫爻用九不用六而六位以二五爲中者皆虛容而不亢以待積終之事也此君父之道也地有四方元用三方在北方以爲元老陽有三十六策元用三十三策虛地三以併天與夫書斗日不書月而九位以一五爲中者皆尊奉而不敢以推造始之原也此臣子之道也元本地道而作故首之與卦準易緯之用而不準易經之體也或曰緯非經也子雲雖準之其可信乎曰卦氣圖冬至始於復者一陽之生也先之以中孚者七日來復也夏至始於姤者一陰之生也先之以咸者亦七日來姤也孔子贊易上係者天道也其舉七爻而先以中孚之九二者冬至起中孚之理也下繫者地道也舉十一爻而先以咸之九四者夏至起咸之理也夫中孚咸者感應也中孚九二者無心之感先天之生陽也咸之九四者有心之感後天之生陰也大抵陰陽皆由感應而生故卦氣圖以復繼中孚而以姤繼咸之義孔子實言之矣孰謂非出於子夏商瞿之所衍述乎子雲準之豈妄也哉若乃黃鍾之數始於子之一以三而變歷十二辰得一十七萬七千一百四十七而九之變極矣太初歷以八十一分爲日法六而乘之得四百八十有六則日用六時而六之之法也凡三百六十四日有半黃鍾之數盡矣而天度猶仁半度與四分度之一未盡子雲止以八九爲日法者用九之八存九之一爲不盡之數而躔贏二贊居其間以爲變化之資正如易六十卦應三百六十日存四卦二十四爻以爲五日四分之一與小月之數此天地變化之機生生不窮之理故康節謂子雲知歷之理也其曰以合歲之始終自漢以來論元者皆以爲準易而不知元所準者非易之經也皆以爲本乎太初而不知元於九九之數用之不盡非若漢志歷律之法也皆以爲元之體本於方州部家用極於章會統元而不知元之數論其一統則多易之一章究其一極則少易之六元也此

三者雖陸績范望王涯輩未之或知而況其下者乎康節先生實知之然言之而不究使當因其言而思之思之深而乃有得也請爲子陳其數而推原所以然之理則易元之義煥然明白而子雲之書不爲贅矣易有經有緯世所傳周易者經也經天數也文王孔子之所發明也世所傳卦氣圖者緯也緯地數也子夏商瞿之所敷衍也是故均卦之法易以三十六而均者陽包陰也天之一也圖以六十而均者陰分陽也地之二也其數三衍之則一十百故天地本數極于一百一百之中以三十六爲天之用者六六也以六十四爲地之體者八八也六者爻數也八者卦數也八八之卦反復視之而三十六者因天生地地由天生揲爻成卦卦由爻成也易上經三十反復視之則十八下經三十四反復視之亦十八此以六六之數而均卦也上經八十六陽九十四陰反復視之則五十二陽五十六陰下經一百六陽九十之日而歷律行者非謂其法同謂其數同也太元以七十二爲日法兩贊當一日則每贊而三十六策一首九贊則三百二十有四也三百二十有四以歷言之則三十六之九者四日半之數也以律言之則八十一之四者聲之數也夫聲有五而用八十一之四何也宮爲君凡合樂造設則居中爲四聲之綱而四聲爲之紀散則分四合則混一天地各以一變四四者有體而一無體故常存其本也是故宮聲八十一下生徵聲五十四徵上生商聲七十二商下生羽聲四十八羽上生角聲六十四凡五聲之數三百一十有九通之本各一則三百二十有四也是故元歷律同用三百二十四者以律從歷爲以地效天漢儒歷律同用八十一者以歷從律反以天法地矣若乃七十有八而黃鍾數立焉此則十二管積寸法也取黃鍾纏數析爲八十一分每分二千一百八十七去其三分凡六千五百六十一則申之數故仲呂以酉之數一萬九千六百八十有三爲一寸之分纏十二辰數而得九寸則黃鍾之長也聲用於虛則八十有一數行於顯則七十有八所謂地虛三以併天三正如蓍三十六用三十三也夫歷者天數也五聲者地之天也或用九之八或用九九之四者皆虛中存本之理也律呂積寸者地也用七十八者虛三承天之理也虛中虛三之法皆天地自然之理顓帝因之而造歷黃帝因之而造律後世不達故子雲著書以發明之而與漢志律歷之數不同也若夫元多三章而始於一元易少三章而終於一極蓋易緯之數體之用也主歲而言元之數用之用也主日而言是故易以三百六十爻直日而夜藏其用者天包乎地天之一也元以七百二十九贊分直晝夜而用事者地分乎天地之二也所以有地而後有二有二而後有晝夜故曰剛柔者晝夜之象也元之數起於甲子天正朔旦非計日乎易之數起於甲寅青龍之首非計年乎以其計日也故以七百二十九贊析其細數餘分別爲贊數自甲子日而起一元此易數多三章凡四千六百一十七歲一十六萬八千六百三十六旬甲子日復初而小餘皆盡矣以其計年也故以六十卦統其大數餘分包焉爻數自甲寅歲而起一元比太元數少三章凡四千五百六十年甲寅歲復初矣然小餘六十未盡也及七元三萬一千九百二十歲爲一極而後章數皆終萬物復始以歲論之既得甲寅以日言之又得甲子而小餘皆盡也日析其細者用也歲統其大者體也天統乎體地分乎用故康節謂易元之數爲體用不同也易曰雲從龍風從虎聖人作而萬物覩元曰風而識虎雲用知龍賢人作而萬類同世之

舉者不察。謂雄此言。僅同兒戲。殊不知一二字之易。即有深意存焉。蓋以示元之作也。其數、則地之承天。其書、則賢人之分。而不敢僭聖人作經也。竊謂元之於易。其功大矣。如臣之承君。子之承父。所以教天下後世爲人臣子者義也。以疾時言之。王莽之誅曉易元之義。眞煥然矣。


丙丁龜鑑
柴望輯

丙丁龜鑑序

臣望。聞以銅爲鑑。可知妍醜。以人爲鑑。可知得失。以古爲鑑。可知治亂。人主任社稷之重。寄億兆姓之休戚。其於歷代之盛衰。尤當究心者。故人主不可不觀史。觀史則儆省之功深矣。昔唐仇士良。教其黨。以固權寵之術。曰天子不可令閑。常宜以奢靡娛其耳目。無暇他事。則吾輩可以得志。勿使讀書。親近儒生。彼見前代興亡。知心憂懼。則吾輩斥矣。士良爲計。不欲人主讀書。正欲愚人主之耳目。蔽人主之聰明也。巧矣哉。臣豐豐忠赤。無以自見。每有發不恤緯。憂在宗周之心。況當丙午丁未之厄歲。而又日蝕元旦。昭示譴告。殆如杞國憂天。不遑寧處。臣不佞遂徧搜諸史。竊惟是歲爲厄。從古而然。帝王之代。史籍略而不書。今自秦漢而下數之。至於五代。爲丙午丁未者凡二十有一。上下通一千二百六十載。災異變故。不可枚舉。獨漢延熹。丙午朔。日有食。晉太康。丙午丁未朔。日皆食。信乎陰陽之有數也。然數生於理。理有是非得失。則數有吉凶禍福。自昔變異以來。未有不兆於人爲者。帝王盛時。格心有道。則變異疎。帝王以後。格心無術。則變異密。丙丁之厄。皆厄也。其厄於延熹者。以延熹之時。小人之厄君子也。其厄於太康者。以太康之朝。夷狄之厄中國也。臣故摭其實。目曰丙丁龜鑑。釐爲十卷。卷各有事。事各有斷。凡所以致變之因與消變之由者。瞭然在目。則求天於天者。果不若求天於我。求數於數者。果不若求數於理。是爲得之。亦知有天下者。知天根於我。數根於理。必以是書而盡見。且知人主一日不可不觀史也。臣故總其說而爲之

丙丁龜鑑卷之一

宋　三衢柴　望輯

秦

昭襄王姓嬴氏

五十二年丙午　五十三年丁未

五十二年（楚考烈王八年　趙孝成王十一年　燕孝王三年　魏安釐王十六年　韓桓惠王十八年　齊王建十年　凡七國）

周之民東亡。秦取其寶器。遷西周公於惡狐之聚。楚人遷魯於莒而取其地。秦丞相范雎免。燕客蔡澤爲秦丞相。

五十三年（楚九年　孫王嘉元年　魏二十三年　趙十二年　韓十九年　齊十一年）

秦伐魏取吳城。韓王入朝於秦。魏舉國聽令於秦。

臣望謹按秦昭王五十二年丙午。爲周亡之年。人以爲周之厄歲也。昔武王定鼎於郟鄏。卜世三十。卜年七百。則周之亡。當在威烈王即位之六年。今卒過其歷百六十有七年。爲八百六十七年。蓋文武成康積德之效也。人主苟能修德。又非數之所能囿者。觀於周歷。蓋可見矣。

西漢

高祖皇帝姓劉氏

十二年丙午

十二年.冬十月.帝與布兵遇於蘄西.望其陳如項籍軍.惡之.遙謂布曰.何苦而反.布曰.欲爲帝耳.上怒.罵大戰.布敗走.江南.長沙王臣使人誘與走越.殺之.上還長安.疾甚.愈欲易太子.張良諫不聽.叔孫通諫曰.昔獻公以驪姬故.廢太子.國亂數十年.秦以不早定扶蘇.自使滅祀.此陛下所親見.今必欲廢嫡而立少.臣願先伏誅.以頸血汚地.帝曰.公罷矣.吾直戲耳.通曰.太子天下之本.本一搖.天下振動.奈何以天下爲戲乎.上陽許而猶欲易之.後置酒.太子侍.留侯所招四人者從.年皆八十餘.鬚眉皓白.衣冠甚偉.上怪問之.四人前對.各言姓名.上乃大驚曰.吾求公數歲.公避逃我.今何自從吾兒游乎.四人曰.陛下輕士善罵.臣等義不辱.故恐而亡匿.今聞太子爲人仁孝.恭敬愛士.天下莫不延頸願爲太子死者.故臣等來耳.上曰.煩公幸卒調護太子.四人者出.上召戚夫人指視之曰.我欲易之.彼四人者輔之.羽翼已成.難動矣.戚夫人泣下.上起罷酒.竟不易太子.立兄子濞爲吳王.帝曰.若狀有反相.獨悔業已拜.因召至.撫其背曰.漢後五十年.東南有難.豈若耶.天下一家.謹勿反.濞曰.不敢.太尉周勃誅陳豨.定代地.燕王綰謀反.春二月.遣樊噲以相國將兵討之.人或言樊噲黨於呂氏.即一日上晏駕.欲以兵誅趙王如意之屬.帝大怒.用陳平謀.召周勃受詔牀下.曰.陳平亟馳傳載勃代噲將.平至軍中.即斬噲頭.二人計曰.噲帝之故人也.功多且悔.詔噲※檻車傳詣長安.上擊布時.爲流矢所中.行道疾甚.四月.呂后迎良醫入見.曰.疾可治.上嫚罵之.曰.吾以布衣提三尺劍取天下.此非天命乎.命乃在天.雖扁鵲何益.罷之.后問.陛下百歲後.蕭相國死.誰令代之.曰.曹參.其次.曰.王陵.然少戇.陳平可以助之.平知有餘.然難獨任.周勃重厚少文.然安劉氏者必勃也.復問其次.上曰.此後亦非乃所知也.崩.呂后與審食其謀.盡族諸將.不發喪.酈商謂食其曰.誠如此.天下危矣.今陳平灌嬰守滎陽.樊噲周勃定燕代.聞此必連兵還鄉.大臣內畔.諸將外反.亡可蹺足待也.乃發喪.太子盈即位.尊皇后曰皇太后.盈即惠帝.

孝惠皇帝

元年丁未

元年.冬十二月.太后令永巷囚戚夫人.髡鉗.衣赭衣.令舂.召趙王如意.三反.相周昌曰.高帝屬臣趙王.聞太后欲誅之.臣不敢遣.王亦病.不能奉詔.太后怒.召昌至.復召趙王來.帝自迎入宮.挾與起居飲食.太后欲殺之.不得間.帝晨出射.趙王少.不能早起.太后使人持鴆飲之.遂斷戚夫人手足.去眼煇耳.飲瘖藥.使居廁中.命曰人彘.召帝觀之.帝驚.大哭.因病歲餘不能起.使人請太后曰.此非人所爲.臣爲太后子.終不能治天下.遂日飲.爲淫樂.不聽政.春正月.始城長安西北方.

臣望謹按.高帝伐黥布.呂后殺戚夫人.竊以爲人主心術.不可不謹也.孟軻曰.君之視臣如犬馬.則臣視君如寇讎.漢高帝以功臣興.及天下初定.首戮韓信.醢彭越.信越固有罪.亦帝待人少恩.有以致之.布見信越誅夷.豈能無反.而帝以伐布遺害.夫君臣相戕.豈世道之福哉.後之論帝者.謂因僞遊雲夢.

而叛者四起.信乎.爲人主.尤不可不以誠心待臣下也.夫帝於君臣之間.亦豈有異心者.溺於戚氏之愛.遂欲變置太子.終使呂后不勝其忿.遂有人彘之慘.帝不知念惠帝之爲其子.后亦豈念趙王如意之爲帝子.信乎人主一心.行於天下.行於宮庭.其亦一本之以誠也.至誠一念.迷乎嬖寵.而況於家庭乎.況於臣下乎.故觀高惠之丙午丁未.則知其厄於理.而非厄於數也.

孝武皇帝

建元六年丙午　元光元年丁未

建元六年.春二月.遼東高廟災.四月.高園便殿火.帝素服五日.五月.太皇太后崩.六月.丞相昌免.以田蚡爲丞相.蚡受四方賂遺.每奏事.坐語移日.所言皆聽.薦人至二千石.帝曰.君除吏已盡未.吾亦欲除吏.後稍退.八月.有星孛於東方.長竟天.閩越王郢擊南越.南越上書告天子.天子多其義.大爲發兵.遣王恢出豫章.韓安國出會稽.擊閩越.淮南王安上書諫曰.方外之地.剪髮文身之民.不可以冠帶之國法度理也.自三代之盛.胡越不受正朔.非強弗能服.威弗能制.以爲不居之地.不牧之民.不足以煩中國也.今自相攻擊.而陛下發兵救之.是反以中國而勞夷狄也.臣竊恐將吏以十萬之師.爲一使之任也.是時漢兵未踰嶺.閩越王郢弟餘善殺王以降.王恢以便宜按兵.告安國.而使使奉頭馳奏.詔罷兵.汲黯爲主爵都尉.東越相攻.上使黯往視之.至吳而還.報曰.越人相攻.固其俗然.不足以辱天子之使.河內失火.延燒千餘家.上使黯往視之.還報曰.家人失火.屋比延燒.不足憂也.臣過河南.貧民傷水旱萬餘家.或父子相食.臣謹以便宜持節.發河南倉粟.以賑貧民.黯性倨少禮.面折.不能容人之過.時天子方招文學儒者.黯曰.陛下內多欲而外施仁義.奈何欲效唐虞之治乎.匈奴來請和親.天子下其議.王恢曰.匈奴和親.即復倍約.不如勿許.興兵擊之.御史大夫韓安國曰.匈奴難得而制.今行數千里.與爭利.則人馬罷.虜以全制其敝.此危道也.不如和親.議者多附安國.於是許之.元光元年.十一月.初令郡國舉孝廉各一人.[小注]衛尉李廣爲驍騎將軍.屯雲中.中尉程不識爲車騎將軍.屯雁門.帝因此用[illegible]召王恢說.誘匈奴之衆.兵連禍結.海內虛耗.

臣望謹按.漢自此始.是漢武元光丙午丁未之一厄也.自古有中國.必有夷狄.善制夷狄而無敵國外患者.國常亡.漢武帝聽王恢開邊之議.必欲掃穴犂庭.使夷狄絕無噍類.連年出師.海內虛耗.士馬物故.而後悔.帝亦好大喜功之心誤之也.審如是.則夷狄亂華.將遂縱之而莫過歟.[小注]元氣既壯.而後外邪客氣不能入.誠使主德清明.朝綱振舉.百官得其人.萬事得其序.億兆萬姓.樂其生.則夷狄雖頑.自將稽首闕庭下矣.書曰.無怠無荒.四夷來王.鎮服外夷之道.無以易此.

孝昭皇帝

元鳳六年丙午　元平元年丁未

元鳳六年.春正月.築遼東玄菟城.烏桓犯塞.遣范明友將兵擊之.十一月.以楊敞爲丞相.元平元年.春.有流星.大如月.衆星皆隨西行.四月.帝崩.無嗣.武帝子廣陵王失道.光承皇后詔.迎立昌邑王賀.[小注]

柔狂縱，動作無節。武帝之喪，遊獵不止。中尉王吉諫曰：大王不好書術而樂逸游畋，數以奕騁之玉體，犯勤勞之煩毒，非所以對海內進仁義之隆也。夫廣廈之下，細旃之上，明師居前，勤誦在後，上論唐虞之際，下及殷周之盛，考仁聖之風，習治國之道，大王誠留意如此，則心有堯舜之志，體有喬松之壽，福祿臻而社稷安矣。王乃下令曰：中尉甚忠，數輔吾過，使賜牛肉酒脯。而放縱自若，郎中令龔遂忠厚剛毅，有大節，內諫諍王，外責傅相，引經義，陳禍福，至於涕泣，蹇蹇不已。王嘗與騶奴宰人游戲無度，遂入見王，涕泣曰：大王知膠西之所以亡乎？王曰：不知也。曰：臣聞膠西王有諛臣侯得，王所爲擬於桀紂，而得以爲堯舜，王悅其諛，常與寢處，唯得所言，以至於是。今大王親近羣小，漸漬邪惡，存亡之機，不可不謹。臣請選郎通經有行義者，與王起居，坐則誦詩書，立則習禮容，宜有益。王許之。遂乃選郎中十人，侍王，數日，皆逐去。王嘗見大白犬，頸以下，似人冠方山冠，以問龔遂，遂曰：此天戒，言在側者，盡冠狗也。去之則存，不去則亡矣。又見大熊，左右莫見，以問遂，遂曰：山野之獸，來入宮室，宮室將空，危亡象也。王仰天歎曰：不祥何爲數來，遂叩頭曰：臣不敢隱惡，數言危亡之戒，願內自揆度。王終不改。及徵書至，夜漏未盡一刻，以火發書，日中發以晡時至定陶，行百三十五里，從者馬死相望於道。王淫戲無度，大將軍光憂懲，以問大司農故吏田延年，延年曰：將軍爲國柱石，審此人不可，何不建白太后，更選賢而立之，光乃陰與張安世圖計，王出游，光祿大夫夏侯勝當乘輿前諫曰：天久陰不雨，臣下有謀上者，欲何之？光責安世，以爲泄語，安世實不言，乃召問勝，勝對言在洪範傳曰：臣之不極，厥罰常陰，時則臣下有伐上者，惡察察言，故云臣下有謀，光安世大驚，以此益重經術之士。光安世既定議，乃使延年報丞相楊敞，敞驚，不知所言，汗出洽背，徒唯唯而已。光即與羣臣俱見白太后，具陳昌邑王不可承祖宗，太后乃幸未央宮承明殿，召昌邑王伏前聽詔，尚書令讀奏，王離席，以太牢祠昌邑哀王園廟，稱嗣子皇帝，受璽以來二十七日，凡一千一百二十七事，荒淫迷惑，失帝王禮誼，亂漢制度，臣敞等數進諫不聽，曰益甚，恐危社稷，謹與博士議，皆曰：不可以承天序，奉祖宗廟，子萬姓。當廢王，光令王起拜受詔，脫其璽組，扶王下殿，送昌邑邸。秋七月，迎武帝曾孫病已，初衛太子之子史皇孫，生子病已，號皇曾孫，皇曾孫生數月，遭巫蠱事，太子男女妻妾皆遇害，獨皇曾孫在，亦收繫獄。丙吉受詔，治巫蠱獄，心知太子無事，重哀皇曾孫無辜，令乳養，武帝疾，望氣者言長安獄中有天子氣，帝詔繫獄者皆殺之，內謁者令郭穰夜到郡邸獄，吉閉門不納，曰：他人無辜，死者猶不可，況皇曾孫乎？穰還奏，帝驚曰：天使之也，因赦天下。郡邸獄繫者，獨賴吉得生，曾孫高材好學，具知閭里姦邪，吏治得失，及昌邑王廢，霍光與張安世諸大臣議所立，未定，丙吉奏記光曰：方今社稷宗廟羣生之命，在將軍之一舉，諸侯宗室在列位者，未有所聞於民間也，而武帝曾孫名病已者，至今十八九矣，通經術有美材，行安而節和，願將軍定大策，杜延年亦知曾孫德美，勸光安世立焉。光與丞相敞上奏曰：武帝曾孫病已年十八，師受詩論語孝經，躬行節儉，慈仁愛人，可以嗣孝昭皇帝後，皇太后詔曰：可迎曾孫，即皇帝位，即宣帝，侍御史嚴延年劾奏大將軍光擅廢立人主，無人臣禮，不道，奏雖寢，然朝廷肅然敬憚之。丞相敞卒，以蔡義爲丞相，義年八十餘，貌若老癡，議者謂光當丞相，用可制者，冬十一月，立皇后許氏，許氏帝側微時所

娶，議立皇后時，皆心光少女成君，至定，乃立許氏，藏餘，光始封后父許廣漢爲昌成侯，遂召霍氏宿權許氏服毒之禍。宋二句文美。

許后服毒事，係宣帝本始三年，霍光夫人顯欲賞其少女成君，曾許后當娠，顯令女醫淳于衍曰：皇后當娠，幸因產時，侍權立功，至於擅繼，故事繼於此。

臣竊謹按元平元年，霍光廢立之事，非丙午丁未之一厄歟。大臣任社稷之寄，扶顛持危，受命托孤，此足以見大節。今光捨廣陵王而立昌邑，又廢昌邑而立宣帝，廢置人主，若玩嬰兒於掌股間，如百金之家，欲易一子，且不可，而況萬乘之君乎。孟軻曰：有伊尹之志則可，無伊尹之志則篡也。若光者，雖未至於篡，其心已不容誅矣。

孝成皇帝

永始二年丙午　永始三年丁未

永始二年，春正月，大司馬車騎將軍王音卒。二月，星隕如雨。星隕，輝輝未至地滅。是月晦日食。涼州刺史谷永上書，言元年九月，龍見日食，今年二月，星隕日食，六月之間，大異四發，三代之末，未嘗有也。臣聞三代所以隕者，皆由婦人與褻惡，沈湎於酒，秦所以亡者，奢侈泰奢，送死泰厚也。二者陛下兼而有之，臣請略陳其效。建始河平之際，許班之貴，薰灼四方，女寵至極，不可復矣。今之後起，十倍於前，廢先帝法度，聽用其言，官秩不當，縱釋王誅，驕其親屬，假之威權，縱橫亂政，刺舉之吏，莫敢奉憲。又以掖庭獄大爲亂穿，榜捶搒掠，絕滅人命，主爲趙李報德復怨，反除白罪，多繫無辜，生入死出者，不可勝數，是以日食再見，以昭其誅。主者必先自絕，然後天絕之。陛下棄萬乘之至貴，樂家人之賤事，厭高美之尊號，好匹夫之卑字，崇聚僄輕無義小人以爲私客，數離深宮之固，擬身相隨，烏集吏民之家，亂服其坐，流湎嫚媟，典門戶舍宿衛之臣，執干戈而守空宮，公卿百僚，不知陛下所在，積數年矣。王者以民爲基，民以財爲本，財竭則下叛，下叛則上亡。是以明王愛養基本，不敢窮極。今陛下輕棄民財，不愛民力，去高敞，初陵，改作昌陵，廢數大下，五年不成而後反，故百姓愁怨，饑餓仍臻，上下俱匱，無以相救，漢興九世，恢德之主七，皆承天順道，遵先祖法度，至於陛下，獨違道縱欲，輕身妄行，無繼嗣之福，有危亡之憂，爲人後嗣，守人功業，如此，豈不負哉。方今社稷宗廟，禍福安危之機，在於陛下，陛下誠肯昭然遠悟，專心反道，猶庶幾可銷。天命庶幾可復，社稷宗廟庶幾可保。唯陛下留心反覆熟省，上天怒，三月以士商爲大司馬大將軍，上嘗與侍中張放等宴飲禁中，皆引滿舉白，談笑大噱，時乘興幄坐屏風書紂醉斷妲己作長夜之樂，侍中班伯久疾新起，上顧指盡而問曰：紂爲無道，至於是乎？對曰：書云乃用婦人之言，何有斷肆於朝，所謂樂惡歸之，不如是之甚者也。上曰：苟不若此，此圖何戒？對曰：沉湎於酒，微子所以去也。式號式呼，大雅所以流連也。詩書淫亂之戒，其原皆在於酒。上乃渴然歎曰：吾久不見班生，今日復聞讜言。故御史奏放鄙惡，出爲北地都尉。冬十一月，策免丞相宣，及御史大夫翟方進爲丞相，孔光爲御史大夫。

永始三年正月晦日食。冬，龍甘泉泰畤。用匡衡之議。其日大風，壞甘泉行宮，折拔畤中木十圍以上百餘。劉向曰：皆有神祇，誠未易動。上恨之，令詔有司復甘泉泰畤汾陰后土如故。及雍五畤，陳寶祠，皆復之。上頗好鬼神方術，谷永上書說上，上善其言。南昌尉梅福上書曰：方今君命犯而主威奪，外戚之權上以益盛，陛下不見其形，顯察其影，建始以來日食地震，以率言之，三倍春秋，水災無與比數，陰盛陽微，金鐵爲飛，此何景也？上不納。

臣望謹按五帝三皇之盛，必有敢諫之鼓，誹謗之木，盤盂之銘，勸戒之器，所以防淫邪而納諸正道。帝不鑒此，倘機務之暇，親近儒生，使陳籍曰陳於前，亦庶乎習聞正言，習行正行，何致盡醉嬉姐已悔，與侍中日夜宴飲爲樂哉。夫入無法家拂士者國常亡，班叔其失，而放蠱逢其惡，此孟軻曰：長君之惡其罪小，逢君之惡其罪大。

丙丁龜鑑卷之二

東漢

光武皇帝

建武廿二年丙午　建武廿二年丁未

建武二十二年春閏正月，五月乙未晦日有食之。九月戊辰，地震裂。十月，朱浮免。杜林爲大司空。青州盟。匈奴單于提漢乘其敝，乃遣使詣漁陽求和親。帝遣李茂報命，詔罷邊郡亭候，招降烏桓西域諸國。侍子久留敦煌，皆愁思亡歸。涉車王賢知都護不至，擊破都善，攻殺龜茲王。（龜茲音丘茲，今龜茲國，在敦煌西北。）都善王安上書，願復遣子入侍，更請都護。都護不出，誠迫於匈奴，帝報曰：今使者大臣未能得出，如諸國力不從心，東西南北自在也。於是鄯善車師復附匈奴。建武二十三年，南郡蠻叛，遣武威將軍劉尚討破之。武陵蠻叛，尚戰沒。

臣望謹按班固論曰：孝武圖制匈奴，患其兼從西國，結黨南荒，乃表河朔列四郡，開至門通西域，以斷匈奴右臂，則知西域之通中國久矣。孝武三十年，兵革幕南無王庭，獨西域不遣一鏃，至是思漢威德，願請都護，帝謝而絕之。夷狄帝王所不臣，意帝其見於此。未幾匈奴相繼遣使來漢和親，帝遂詔邊郡罷亭候，招降烏桓諸酋。夫今日之受是，則前日之不受非也。前日之不受是，則今日之受非也。切之爲

烽燧，一受一卻，前何所見哉。自此遂有戊申勾引南匈奴之事，交通北虜，卒爲漢家大患。沉幾先物，深絡緯文者如是耶。故臣觀建武之丙午、丁未，亦中興之厄歲也。

孝殤皇帝

延平元年丙午

延平元年，正月改元。（和帝之子生甫百日，太后立之，臨朝聽政。）以張禹爲太傅，徐防爲太尉，參錄尚書事。夏，河（東垣）山崩，以尹勤爲司空。雨水。太后詔減太官導官尚方內署諸服御珍膳，靡麗難成之物，自非供陵廟，不得導擇。朝夕一肉飯而已。郡國所貢，皆減過半。宦官上林鷹犬離宮別館儲峙米炭，悉令省之。又詔免遣掖庭宮人及宗室沒入官者，皆爲庶民。八月，帝疾，（文稽異。）太后迎清河王子祐（章帝之孫。）入，即帝位。九月，隕石于陳留。冬，大水雨雹，龍魚蒲曼延戲。詔舉隱逸，選博士，（行樂準上減之貴。）

孝安皇帝

永初元年丁未

永初元年，春三月日食。六月，龍西域都護，及伊吾盧柳屯田。（西域已罷，故龍之。屯田，諸羌復叛。）降羌布在鄭縣，畏漢，（大爲寇掠。）九月，以寇賊雨水，策免太尉防司空勤。詔減黃門鼓吹，及廄馬半食。冬，詔鄧騭及校尉任尚、屯漢陽，以備羌。地震，大水，大風，雨雹。

臣望謹按水初，大尉徐防以災異寇賊，策免三公。以災異，免。自防始。自是災異以策免三公，遂爲漢家故事。昭大夏商之興，以罪己而興，夏商之亡，以罪人而亡。災變之生，固繫坤陰陽者之過，獨不曰人主一身，爲陰陽之極紐乎。人主心術，或自過差，九重淵邃，不可得而知也。而旬驗之於天，昌心有差殊，則天象有變，人主之心天也。敬其心所以敬天也。敬天，所以自敬也。天之與君，厥福無間如此。其可弊人哉。

太守劉瓆.亦於赦後殺之.於是侯覽使汎妻上書訟冤.帝大怒.詔下獄.山陽太守翟超.以張儉爲督郵.侯覽殘暴百姓.儉舉奏覽.籍沒資財.徐璜兄子宣.求汝南太守李暠女不得.至暠家載其女歸.射殺之.東海相黃浮收宣家.屬棄于市.宦官訴冤.帝大怒.超浮並坐髡鉗.陳蕃上疏曰.陛下宜割塞近習與政之源.引納尚書朝省之士.簡練清高.斥黜佞邪.則天和於上.地洽於下矣.帝不納.宦官由此嫉蕃.奏議輒以中詔遣.郤襄楷上疏曰.皇天不言.以文象設坊數.見太微天庭五帝之坐.而金罰火.星揚光其中.於占天子凶.又俱入房心.法無繼嗣.前冬竹柏枯傷.臣聞師曰.柏傷竹枯.不出三年.天子當之.今春夏霜雹.大雨雷電.臣作威作福.刑罰急刻之所感也.劉瓆成瑨.志除姦邪.而遂加考逮.三公乞哀.而嚴被譴責.讒與以來.未有損諫誅賢.用刑太深.如今者也.帝不省.復上書曰.黃門常侍天刑之人.保嗣未兆.豈不爲此.又聞宮中立黃老祠.陛下嗜慾不去.殺罰過理.奈何欲如黃老乎.尚書奏楷誣上論刑.河內張成善風角推占.當赦.教子殺人.李膺捕殺之.宦官教成弟子牢脩上書.告膺等爲部黨.誹訕朝廷.帝怒.下郡國.逮捕黨人.逐下李膺等北寺獄.辭連太僕杜密.及陳寔范滂之徒二百餘人.或逃遁.皆懸金募之.使者四出.蕃復上書極諫.帝詔策免之.

永康元年.夏五月地裂.是月晦日食.竇武上疏曰.近者姦臣.牢脩造設黨議.遂收司隸校尉李膺等逮考.連及數百人.曠年拘錄.事無校驗.膺等誠陛下稷卨伊呂之佐.而虛爲姦臣賊子所誣枉.惟陛下留神澄省.帝意稍解.使中常侍王甫.就獄訊黨人范滂等.皆三木囊頭.三木項及手足皆有械.更以物蒙其首以次辨詰曰.卿等更相拔舉.迭爲脣齒.其意如何.滂曰.仲尼之言.見善如不及.見惡如探湯.滂欲使善善同其清.惡惡同其汚.謂王政之所願聞.不悟更以爲黨.古之脩善.自求多福.今之脩善.身陷大戮.身死之日.願埋滂於首陽山側.上不負皇天.下不愧夷齊.甫愍然爲之改容.乃得並解桎梏.李膺等又多引宦官子弟.宦官懼.請帝以天時宜赦.六月.赦天下.改元.黨人二百餘人.皆歸田里.書名三府.禁錮終身.十二月.帝崩.其文帝太后臨朝.竇后初立.御見甚稀.采女田聖爲貴人.未幾帝崩.梓宮尚在前殿.遂殺田聖.竇武立章帝元孫.是爲靈帝.

臣望謹按.是漢延熹永康.丙午丁未之一厄也.帝是時.信宦官之讒.悉指名賢爲黨人.范滂而下二百餘人.皆歸田里.禁錮終身.漢之名賢.一網而盡.詩曰.人之云亡.邦國殄瘁.黨禍既起.名賢斬撲.漢之亡.基於此矣.是知人才以直氣伸.世道之不幸也.上之人不察其心.而醜其直.於是乎刑誅及之.孟軻氏曰.不信仁賢.則國空虛.范滂李膺等之厄於宦官.厄於刑憲.非諸賢之厄.而漢祚之厄也歟.

魏主文帝姓曹氏

黃初七年丙午蜀建興四年 吳黃武五年

黃初七年.春正月.魏殺其執法鮑勛.免將軍曹洪官.初.魏主丕之爲太子也.郭夫人弟有罪.西部都尉鮑勛治之.請不能得.及即位.勛數直諫.丕益忿之.及伐吳.還屯陳留界.勛爲治書執法.太守孫邕過勛.時營壘未成.但立標埒.邕邪行不從正道.營令史欲推之.勛解止不舉.丕聞之.詔曰.勛指鹿作馬.收付廷尉.法議正刑五歲.三官駁依律罰金.丕大怒曰.勛無活分.而汝等欲縱之.收三官以下付刺姦.當令十鼠同穴.

鍾繇華歆陳羣辛毗高柔等.並表勛父信有功於太祖.求免勛罪.帝不許.柔固執不奉詔.丕怒甚.召柔詣臺.遣使誅勛.然後遣還寺.驃騎將軍曹洪富而吝.丕在東宮.嘗從貸絹.不稱意.至是以舍客犯法.下獄當死.羣臣救莫能得.卞太后責帝曰.梁沛之間.非子廉無有今日.又謂郭后曰.洪今日死.吾明日勑帝廢汝.於是郭后泣請.乃得免官削爵土.夏五月.魏主丕卒.初.郭后無子.魏主丕使母養平原王叡.以叡母被誅.故未建爲嗣.叡事后甚謹.后亦愛之.丕與叡獵.見子母鹿.既射其母.命叡射其子.叡泣曰.陛下已殺其母.臣不忍復殺其子.丕釋弓矢.爲之惻然.及是疾篤.乃立爲太子.召中軍大將軍曹真.鎮軍陳羣.撫軍司馬懿.並受遺詔輔政.太子叡即位.吳王權聞魏喪.八月.自將攻江夏.太守文聘堅守.魏朝議欲發兵救之.魏主叡曰.權習水戰.今敢陸攻.冀掩不備也.已與文聘相拒.攻守勢倍.終不敢久.未幾.果退.

魏主明帝

太和元年丁未蜀建興五年 吳黃武六年

太和元年.二月.魏主大營宮室.百姓多貧困.司徒王朗上疏諫曰.昔大禹欲拯天下之大患.故先卑其宮室.儉其衣食.勾踐欲廣其禦兒之疆.偶舉切.古越地.越語云 勾踐之地北至禦兒亦約其身以及家.儉其家以施國.漢之文景欲恢弘祖業.故割意於百金之臺.昭儉於弋綈之服.霍去病中才之將.猶以匈奴未滅.不治第宅.明卹遠者略近.事外者簡內也.今建始之前.足用列朝會.崇華之後.足用序內官.華林天淵.足用展遊宴.若且先成象魏.修城池.其餘一切須豐年.專以勤耕農爲務.習戎備爲事.則民充兵強.而寇戎賓服矣.二月.丞相亮率諸軍屯漢中.以圖中原.臨發.上疏曰.先帝創業未半.而中道崩殂.今天下三分.益州疲敝.此誠危急存亡之秋也.然侍衛之臣.不懈於內.忠志之士.忘身於外者.蓋追先帝之殊遇.欲報之於陛下也.誠宜開張聖聽.以光先帝遺德.恢弘志士之氣.不宜妄自菲薄.引喻失義.以塞忠諫之路也.宮中府中.俱爲一體.陟罰臧否.不宜異同.若有作姦犯科.及爲忠善者.宜付有司.論其刑賞.以昭陛下平明之理.不宜偏私.使內外異法也.侍中侍郎.郭攸之費禕董允等.此皆良實.志慮忠純.是以先帝簡拔.以遺陛下.愚以爲宮中之事.事無大小.悉以咨之.然後施行.必能裨補闕漏.有所廣益.將軍向寵.性行淑均.曉暢軍事.試用於昔日.先帝稱之曰能.是以衆議舉寵爲督.愚以爲營中之事.悉以咨之.必能使行陳和睦.優劣得所也.親賢臣.遠小人.此先漢所以興隆也.親小人.遠賢臣.此後漢所以傾頹也.先帝在時.每與臣論此事.未嘗不歎息痛恨於桓靈也.侍中尚書.長史參軍.此悉端良死節之臣.願陛下親之信之.則漢室之隆.可計日而待也.今當遠離.臨表涕零.不知所言.十二月.魏立貴嬪毛氏爲后.初.魏主叡爲平原王.納虞氏爲妃.至是不得爲后.卞太后慰勉之.虞氏曰.曹氏自好立賤.未有能以義舉者.然后職內事.君聽外政.其道相由而成.苟不能以善始.未有能令終者也.殆必由此亡國矣.虞氏遂絀還鄴宮.魏議復肉刑.鍾繇上疏.遂不果行.

臣望謹按.魏丙午丁未.亦數之一厄也.帝方以司馬懿受詔托孤.及代魏之天下者.司馬懿之子孫也.魏曹操以姦謀潛移漢鼎.司馬懿踵操故智.陰謀魏祚.世運之變.豈固如是哉.是以有國有家者.每欲戒堅冰於履霜.必智超物表.識照幾先者.可以察之.不然.將失人矣.

丙丁龜鑑卷之三

西晉

世祖武帝姓司馬氏

太康七年丙午　太康八年丁未

太康七年正月甲寅朔日食，司徒魏舒罷，舒稱疾，遜位。五月，鮮卑慕容廆寇遼東。七月，朱提山崩，雙爲地震。八月，京兆地震，郡國大水。十二月，河陰雨赤雪二頃。

太康八年正月戊申朔日食，太廟殿陷。四月，齊國大水，陷沛傷麥。六月，魯國人風拔木壞廬舍。七月，南殿地陷，深數丈，中有破船。十二月，郡國五地震。

臣愚謹按晉太康初平吳，天下一統，至是丙午丁未，謂之歲厄不可，然臣觀是歲災異獨甚前代，何歟。蓋太子立國之本，帝以不辨菽麥，廢儲副之寄，女色戕性之斧，帝以元年吳平，二年選吳伎妾五千人入宮，惟天生聰明，時乂表正萬邦，不辨菽麥，以之立身且不可，況可使之君天下，吳患已平，晉憂方大，而帝逝宴無度，後宮至以竹葉插戶，灑汁洒地，導引帝車，此何爲者，夫天心仁愛人君，故必先出災異以譴告之，譴告不從，然後絕之，今災異甚矣，而帝不悟，昏德淫行，傳笑外國，至是鮮卑慕容廆每歲入寇，亂華之陷，實啓於此，孟軻曰，國必自伐，然後人伐之，家必自毀，然後人毀之，信哉。

東晉

孝穆皇帝

永和二年丙午　永和三年丁未

永和二年前涼張駿太元年，後趙石虎建武十二年，前燕慕容皝十年，後蜀李勢嘉寧元年。

春二月，以光祿大夫蔡謨領司徒。三月，以顧和爲尚書令，和辭不起，殷浩爲揚州刺史。夏四月朔，日食。趙攻涼州，謝艾擊破之。時李氏據蜀稱漢，安西將軍桓溫將伐漢，將佐皆以爲不可，袁喬曰，夫經略大事，固非常情所及，溫從之。十一月，帥益州刺史周撫南郡太守譙王無忌伐漢，溫等深入，人以爲憂，惟劉惔以爲必克，問其故，惔曰，以博知之，但恐得蜀之後，溫終專制朝廷耳。

永和三年前涼張駿太元二年，後趙石虎建武十三年，前燕慕容皝十一年，後蜀李勢嘉寧二年，是年燕亡。

春三月，桓溫敗漢兵於笮橋，長驅至成都，縱火燒其城門，漢人惶懼，無復鬬志，勢輿櫬面縛詣軍門降，送至建康，詔封勢歸義侯。○夏，趙築華林苑，趙王石虎發男女十六萬人中十萬，運土築華林苑及長墻於鄴北。

臣愚謹按晉永和，桓溫伐蜀，晉自南渡，立國江左，以蜀爲首，以荊襄爲脅，以淮爲尾，晉既失蜀，將何以圖中原歟，桓溫以永和二年伐蜀，三年，平蜀而還，亦可謂晉世勝事也，臣固以牛蜀之年，亦爲晉之厄歲，何歟，兵者柄也，人主大柄之所在也，帝以溫英略過人，授之安西將軍，都督荊司雍益梁寧六州軍事，荊州刺史上流之勢，溫既專制之，而朝廷之管，反拱手於溫，克蜀之後，溫遂專制朝廷，自穆帝既往，越及西葉，皆俛首下心，聽命于溫，寧康元年，溫以大司馬來朝，詔謝安士坦之迎於新亭，都下大情洶洶，溫意欲廢主，謝因侯晉昨，尚賴天意不從，溫以死，不廢，幸哉，故管水相內令丁本，丁亦謂非歲運之一厄也，是知高昌咸嘯，人主之操柄，不容輕授非人，誠有見於此。

孝安皇帝

義熙二年丙午　義熙三年丁未

義熙二年，魏拓跋天賜三年，後燕慕容熙光始六年，後涼呂光龍飛元年，南涼禿髮烏孤嘉平元年，北涼沮渠蒙遜永安六年。

秋八月，劉穆之遣將軍王修之司諸縱，九月，諸縱稱藩於後秦，姚興拜縱爲相國，冬十月，論建義功，封賞劉裕等各有差。劉裕授豫章郡公，劉毅南平郡公，何無忌安城郡公，自餘封賞有差。

十二月丙午，月掩心在危。

義熙三年，魏拓跋天賜四年，後燕慕容熙光始七年，後涼呂光龍飛元年，南涼禿髮烏孤嘉平元年，北涼沮渠蒙遜永安七年，夏赫連勃勃龍昇元年。

夏，赫連勃勃自謂夏后氏苗裔，稱大夏天王，置百官，秋七月朔，日食。

臣愚謹按義熙元年，帝至建康，以劉裕都督中軍事，義熙丙午丁未，晉裕都督日也，裕至是已篡不臣之志矣，卒之代晉之天下者裕也，謂是非厄歲不可，是以有天下者，貴於知人善任使云。

南宋

孝明皇帝姓劉氏

泰始二年丙午（北朝魏顯祖獻文天安元年）

泰始三年丁未（北朝魏顯祖獻文皇興元年）

泰始二年，正月乙未，晉安王子勛稱帝於尋陽，年號義嘉。二徐司豫青冀湘廣梁益州皆應之。甲午，內外戒嚴。遣建安王休仁都督諸軍南討，車駕親御六師，頓中興堂。六月，大破賊子勛等，並賜死。宋主既誅子勛，殺其兄之子安陸王子綏等十三人（松滋侯上敬殺之，世祖二十八子，於是盡矣。）宮人陳氏賜嬖人李道兒，已復迎還生昱，又密取諸王姬有孕者納之宮中，生男，則殺其母，而使寵姬母之。徐州刺史薛安都，與益梁兗豫汝南六州刺史乞降。（益屬惠開，梁屬元悅，兗屬學，汝南常珍奇。）上以南方已平，欲示威淮北，乃命鎮軍將軍張永、中領軍沈攸之，將甲士五萬，迎薛安都。蔡興宗曰：安都歸順，此誠非盡，正須置使尺書，今以重兵迎之，勢必疑懼，或能招引北虜，為患方深。宋主不從。謂蕭道成曰：吾今因此北討，卿意以為何如？對曰：安都狡猾有餘，以兵逼之，非國之利。亦不聽。安都果懼而叛，汝南太守常珍奇亦以懸瓠降魏，皆請兵自救。魏遣尉元出東道，救彭城；張永、沈攸之進兵逼彭城，元使安都守彭城，自將兵擊永，絕其糧道。

泰始三年，正月，張永等乘城夜遁，尉元邀其前，安都乘其後，大破永等於呂梁之東，枕尸六十餘里。上以敗書示興宗曰：我媿甚，由是失淮北四州，豫州淮西地。冬十月，宋以千金賂義陽王昶于魏，十二月，常珍奇復歸宋。（珍奇雖降魏，實懷二心，劉勰以書招之，復歸宋。）

臣光曰：張松有言：天下分，一失毫釐，其差遠矣。太宗之初，威令所被，不滿百里，卒有離心，士無固色，而能開誠心，布款實，莫不感恩服德，致命効死，故西摧北蕩，宇內蹙開。既而六軍獻捷，方隅束手，天子欲賞其餘威，師出無名，長淮以北，倏忽為戎，惜乎若以向之虛懷，不臨不伐，則三叛奚為而起哉。高祖蟻蟻生介冑，經啓疆場，後之子孫日蹙百里，播蹙青黃，豈云易哉。

梁

高祖武皇帝（姓蕭氏）

普通七年丙午（北朝魏明帝孝昌二年）

大通元年丁未（北朝魏明帝孝昌三年）

普通七年，冬十一月，梁主乘淮堰水盛，遣豫州刺史夏侯亶等侵魏。魏揚州刺史李憲以壽陽降梁，陳慶之入據其城。凡降城五十二，獲男女七萬五千。以壽陽為豫州，改合肥為南豫州，以夏侯亶為二州刺史。（初寅曰：梁武三築淮堰，至是十年，死者蓋數十萬人，然能取壽陽，所得戶七萬五千口，勞費以三四人而易一人，其濫刺亦甚哉。）

大通元年，春三月，梁主捨身於同泰寺。冬十月，梁將陳慶之攻魏，克之，（慶之仗斬蛟，盡戶牖渦水。）十一月，梁以蕭淵藻為北討都督，鎮渦陽。

臣光曰：謹按梁之亡，形始此。佛，西方之法也，以中國之君而習西方之法，是中國不自中國也，侯景之禍，是以終見餓死臺城，為天下笑。惜哉，夫西方之地，可以西方之法治之，中國君臣父子禮樂刑政，人主日理萬機之不暇，而梁帝以奉佛法，廢國事，幾何而不殞其身哉。

陳

後主（姓陳氏）

至德四年丙午（隋開皇六年，後梁主琮廣運元年）

禎明元年丁未（隋開皇七年，是年梁亡）

禎明三年，隋遂滅陳。則至德丙午、禎明丁未，豈非陳之厄歲乎？雖然，陳以是年為厄歲，隋以數雖逢興運，乃知隋不能亡陳，陳實自亡也。向若陳主因章華之諫，而反身修德，雖有百隋，無奈陳何，安能厄之。

至德四年，十月，陳以江總為尚書令。（時上荒淫於酒色，與總等文士十餘人，張孔二貴妃共坐，日狎客，日夜賦詩飲酒，不恤政事，不與外雜事，至德二年事，今以總見爲尚書令，故附此。）

禎明元年，五月，日食。秋，隋滅梁，以其主蕭琮為呂公。北朝隋主議伐陳之計，隋主問取陳策於高熲，對曰：江北地寒，田收差晚，江南水田早熟，且彼收穫之際，徵召士馬，聲言掩襲，彼必屯兵守禦之，廢其農時，彼既聚兵，我便解甲，再三若此，彼以為常，後更集兵，彼必不信，猶豫之頃，我乃濟師登陸而戰，兵氣益倍，又江南土薄，舍多茅竹，所有儲積，皆非地窖，（居效反，地藏也。）密遣行人，因風縱火，待彼修立，復更燒之，不出數年，自可財力俱盡，隋主用其策，陳人始困，於是楊素賀若弼及光州刺史高熲，毓州刺史崔仲方等爭獻平江南之策，陳後受庸嚴等降，隋主益怒，謂高熲曰：我為民父母，豈可限一衣帶水不拯之乎？（拯，蒸上聲，救也。）命大作戰船，人請密之，隋主曰：吾將顯行天誅，何密之有？使投其柿於江，（柿山貢反，又象谷反，木名。）曰：若彼懼而能改，吾復何求？楊素在永安，造大艦，名曰五牙，上起樓五層，高百餘尺，容戰士八百人，次曰黃龍，載兵千人，自餘平乘舴艋等，（舴艋，音責孟，小船也。）各有等差，時江南妖異特衆，臨平湖草久塞，忽然自開，帝惡之，乃自賈與佛寺為奴以厭之，（厭一陰反，厭鎮也。）吳興閻毓排詆高祖南平百越，北誅逆虜，世祖東定吳會，西破王琳，高宗克復淮南，辟地千里，三祖之功，勳亦至矣，陛下卽位，於今五年，不思先帝之艱難，不知天命之可畏，溺於嬖寵，惑於酒色，祠七廟而不出，拜三妃而臨軒，老臣宿將，棄之草莽，諂佞讒邪，升之朝廷，今疆埸之事，一旦如此，陛下如不改弦易張，臣見陵寢復遊於姑蘇矣。帝大怒，卽日斬之。（毓紀良反，毓，育也。埸，羊亦反，埸，界也。）

臣光曰：謹按禎明三年，隋遂滅陳，則至德丙午、禎明丁未，豈非陳之厄歲乎？雖然，陳以是年為厄歲，隋以興運，乃知隋不能亡陳，陳實自亡也。向若陳主因章華之諫，而反身修德，雖有百隋，無奈陳何，安能厄之。

丙丁龜鑑卷之四

唐

太宗皇帝（姓李氏）

貞觀二十年丙午　貞觀二十一年丁未

貞觀二十年三月乙巳。上至自高麗。（時帝遂征高麗師還）閏月癸巳朔日食。秋八月。上自詣靈州招撫。遣李世勣至鬱督軍山北。陸支（江叶）夏王道宗兵渡磧。延陀拒戰。道宗破之。鐵勒諸部。回紇等十一姓。各遣使歸命。乞置官司。上納之。置六都督七州以撫之。（[illegible]）九月辛亥。靈州地震。十月。貶蕭瑀爲商州刺史。

貞觀二十一年。詔以來年仲春。有事於泰山。以牛進達李世勣爲行軍大總管。伐高麗。時上將復伐高麗。朝議。以爲高麗依山爲城。攻之不可猝拔。前大駕親征。國人不得耕種。大半乏食。今若遣偏師。更迭擾其疆場。使彼疲於奔命。釋耒入堡。數年之間。千里蕭條。則人心自離。鴨綠之北。可不戰而取矣。上從之。遣牛進達李世勣。水陸並進以討之。夏作翠微宮。（[illegible]）立李素爲燕然都護。統瀚海六都督府。皐蘭等七州。七月。作玉華宮。立皇子明爲曹王。（[illegible]）發江南人造大船。（欲伐高麗也）

臣望謹按五帝三皇。以仁義之兵。行於天下也。太宗內蓄蘇文弒君之罪。故舉高麗問罪之師。宜矣。誅其賊。弔其人。置君而去之可也。伐之不克。不勝其忿。益欲發兵擾之。使不得耕種。是以暴禁暴也。吁。輪臺之詔。武帝晩年而有此悟。鴨綠之師。太宗晩年而有此失。遂使平日躬行仁義之功。反貽萬世不克終之譏。詩曰。靡不有初。鮮克有終。戒哉。

中宗皇帝

神龍二年丙午　景龍元年丁未

神龍二年閏正月。太平安樂公主。恃寵賣官鬻獄。勢傾朝野。或自爲制敕。掩其文。令上署之。上竟不視也。各開府置官屬。二月。置十道巡察使。三月。大置員外官。二千餘人。宦官超遷七品以上員外官者。又將千人。魏元忠自端州還爲相。不復強諫。惟與時俯仰。中外失望。袁楚客致書元忠。以爲主上新服厥命。惟新厥德。今不早建太子。擇師傅而輔之。一失也。公主開府置僚屬。二失也。崇尚緇衣。使游走權門。借勢納賂。三失也。俳優小人。盜竊品秩。四失也。有司選進賢才。皆以貨取勢求。五失也。寵進宦官。殆滿千人。爲長亂之階。六失也。王公貴戚。賞賜無度。競爲奢侈。七失也。廣置員外官。傷財害民。八失也。先朝宮女。得自便居外。出入無禁。交通請謁。九失也。左道之人。熒惑主聽。盜竊祿位。十失也。凡此十失。君侯不正。誰與正之哉。元忠得書。愧謝而已。夏四月。處士韋月將上書。告武三思潛通宮掖。必爲逆亂。上大怒。命斬之。黃門侍郎宋璟奏。上少解。命杖而流之嶺南。過秋分一日。平曉。廣州都督周仁軌斬之。五月。葬則天大聖后。（后神龍元年十一月崩丁酉）武三思使鄭愔告敬暉等與王同皎通謀。貶暉襄州。桓彥範瀧州。張柬之新州。袁恕己竇州。崔玄暐白州。司馬員外長任。削其勳封。七月。立衛王重俊爲皇太子。時武三思陰令人疏皇后穢行。牓於天津橋上。請加廢黜。上大怒。命李承嘉窮覈其事。承嘉奏言敬暉等所爲。請族誅之。上可其奏。大理丞李朝隱奏稱敬暉等未經推鞫。不可遽就誅夷。乃長流暉於瓊州。彥範於瀼州。柬之於瀧州。恕己於環州。玄暐於古州。崔湜說三思。遣使矯制殺之。三思問誰可者。湜遂以大理正周利用。先爲五王所惡。貶官。乃遣之。三思使攝侍御史。奉使嶺外。比至。柬之玄暐已死。遇彥範於貴州。令左右縛之。曳於竹槎之上。肉盡至骨。然後杖殺。得暉。剮而殺之。恕己素服黃金。利用逼之使飲野葛汁。盡數升不死。不勝毒憤。掊地爪甲殆盡。仍捶殺之。利用還。擢拜御史中丞。三思旣殺五王。權傾人主。常言我不知代間（[illegible]）何者謂之善人。何者謂之惡人。但於我善者則爲善人。於我惡者則爲惡人耳。時宗楚客宗晉卿紀處訥甘元柬皆爲三思羽翼。周利用冉祖雍李悛宋之遜姚紹之皆爲三思耳目。時人謂之五狗。

景龍元年春二月。復崇恩廟。（[illegible]）六月朔日食。皇后以太子重俊非其所生。惡之。武三思尤忌太子。安樂公主又言於上。請廢太子。太子積不能平。秋七月辛丑。太子與左羽林大將軍李多祚等。矯制發羽林千騎。殺武三思武崇訓於其第。引兵自肅章門斬關而入。上據檻曰。汝輩皆朕宿衛之士。何爲從多祚反。於是千騎斬多祚。太子走。爲左右所殺。

臣望謹按唐之有大功者。無如五王。其大可罪者。亦無如五王。張柬之袁恕己等諸子。第知撥亂反正。廢武后復唐天下。而不知以大義處非常之變者。不能首爲唐室討罪人是也。且武以太宗才人。穢亂

嗣帝。一罪也。戕殺主母皇后。二罪也。黜中宗幽而奪之。三罪也。殺君之子三。四罪也。自立爲帝。五罪也。廢唐宗廟。六罪也。誅鋤宗室殆盡。七罪也。穢德彰聞。八罪也。尊用酷吏。毒逋四海。九罪也。夫以故時宮嬪。已先首爲尼。乃移其鐘簴。改其國姓。致干天位。負九大罪。則於高祖太宗豈有婦禮。於中宗豈有母道。兵既入宮。當即奉太子復位。即以武氏至唐太廟。數其九罪。稱高祖太宗之命。廢爲庶人。而賜之死。中宗不得辭焉。又取武姓王侯。嘗用事肆虐於唐之人者。盡戮之。然後足以慰在天之靈。雪臣民之憤。而天地之常經立矣。今乃膠常守故。不能討治。使得傳位。又受顯册。仍皇帝之號。以此見五王雖能反正明辟。非因武氏之疾。勢有可乘。亦不敢動。是平日雖有戡亂之心。意氣忠果。而謀慮淺近。使禍本不除。諸武遺恨。焰然復戮。卒之身受其禍。夫五王固無善始要終之慮。中宗亦豈有見遠識微之明。五王不慮三思之能反噬。中宗獨不思三思爲后黨。已與五王不共戴天之讎。帝不早殺三思。三思卒殺五王。既殺五王。又謀廢太子。向非太子以矯制盡誅武氏。則唐未必爲唐也。首尾二三十年間。君臣虧義。父子寡恩。貽笑後世。有天下者。可不鑒哉。

代宗皇帝

大曆元年丙午　大曆二年丁未

大曆元年正月。以戶部尚書劉晏第五琦理天下財賦。元載專權。恐奏事者。攻訐其私。乃請百官凡論事先白長官。長官白宰相。然後奏聞。仍以上旨諭百官曰。比日諸司奏事。所言多讒毀。故委長官宰相先定其可否。刑部尚書顏眞卿上疏。以爲郎官御史。陛下之耳目。今使論事者。先白宰相。是自掩其耳目也。陛下患羣臣之爲讒。何不察其言之虛實。若所言果虛宜誅之。果實宜賞之。不務爲此。而使天下謂陛下厭聽覽之煩。托此爲辭。以塞諫諍之路。臣竊爲陛下惜之。太宗朝。人有急奏者。皆令門司與仗家引奏。（仗家儀衛者）無得關礙。所以防壅塞也。天寶以後。李林甫爲相。深疾言者。上意不下逮。下情不上達。蒙蔽唔嗚。卒成幸蜀之禍。夷陵至於今日。其所從來者漸矣。夫人主大開不諱之門。羣臣猶莫敢盡言。況令宰相大臣。裁而抑之。則陛下所聞見者不過三數人耳。天下之士。從此箝口結舌。陛下儻不早悟。漸成孤立。後雖悔之。亦無及矣。載聞而恨之。奏眞卿誹謗。貶峽州別駕。秋八月。以魚朝恩判國子監事。中書舍人常袞言成均之任。當用名儒。不宜以宦者領之。不聽。命宰相百官送上。朝恩執易升高座。講鼎折足以譏宰相。王縉怒。元載怡然。朝恩曰。怒者常情。笑者不可測也。十二月。周智光還華州。益驕橫。召之不至。聚亡命數萬。縱其剽掠。擅留漕米二萬斛。藩鎮貢獻。往往殺其使者而奪之。陝州監軍張志斌入奏事。智光館之。志斌責其部下不肅。智光怒斬之。詔加智光僕射。遣中使持告身授之。智光嫚罵曰。智光有大功於天下。國家不與平章事。而與僕射。且同華地狹不足展才。因歷數大臣過失而曰。此去長安百八十里。智光夜眠不敢舒足。恐踏破長安城。郭子儀屢請討之。不許。

大曆二年正月。詔郭子儀討周智光。斬之。二月。郭子儀入朝。（上禮重子儀。常謂之大臣而不名。）魚朝恩奏以光所賜莊爲章敬寺。以資章敬太后冥福。衛州進士高郢（以井反）上書略曰。先太后聖德。不必以一寺增輝。國家永圖。無寧以百姓爲本。捨人就寺。何福之爲。又曰。古之明王。積善以致福。不費財以求福。修德以消禍。不勞民以禳禍。今興造急促。晝夜不息。力不逮者。隨以榜笞。愁痛之聲。盈於道路。以此望福。臣恐不然。始上好祠祀。未甚重佛。元載王縉杜鴻漸爲相。三人皆好佛。縉尤甚。不食葷血。與鴻漸等造寺無窮。上嘗問以佛言報應。果爲有無。載等奏以國家運祚靈長。非宿植福業。何以致之。福業已定。雖時有小災。終不能爲害。所以安史悖逆方熾。而皆有子禍。僕固懷恩稱兵內侮。出門病死。回紇吐蕃大舉深入。不戰而退。此皆非人力所及。豈得言無報應也。上由是深信之。中外臣民。承流和化。皆廢人事而奉佛。政刑日紊矣。

臣望謹按姦臣元載等用事。不使人言上達主聽。又反勸人主奉佛。眞卿指言其利害。高郢歷陳其禍福。覬帝之可與有爲。而帝終不悟。夫人主深居九重。苟非有假人言。則利害是非邪正治亂。孰得而知之。有虞之朝。治號太和。以明目達聰所致。夫子不語怪力亂神。今元載乃蠱人主之心術。塗人主之耳目。欲以夷狄之教。亂中國綱常之理。可謂姦臣之尤者。臣故曰。亂臣之篡國。其禍顯而易知。姦臣之喪國。其禍隱而難明。

丙丁龜鑑卷之五

唐

敬宗皇帝

寶曆二年丙午

寶曆二年。二月丁未。裴度守司空同中書門下平章事。李逢吉黨百計毀之。（度是年正月自興元入朝）上欲幸東都。諫者甚衆。上皆不聽。決意必行。裴度從容言於上曰。國家本設兩都。以備巡幸。多難以來。茲事久廢。今宮闕營壘。百司廨宇。率已荒弛。陛下儻欲行幸。宜命有司徐加整葺。然後可往。上曰。如卿所言。不往亦可。五月。橫海軍節度使李全略卒。其子同捷反。幽州軍亂。殺朱克融。其子延嗣。自稱節度使。秋八月。幽州兵馬使李載義殺朱延嗣。道士趙歸眞。說上以神仙。潤州人周息元。自言數百歲。上遣中使迎至京師。館之禁中山亭。十一月。李逢吉罷。上遊戲無度。狎暱羣小。善擊毬。好手搏。性復褊急。宦官小過。動遭掩撻。皆怨且懼。十二月辛丑。上夜獵還宮。與宦官劉克明及擊毬將軍蘇佐明等二十八人飲酒。上酒酣入室。更衣殿上。燭忽滅。上遇害。樞密使王守澄。迎江王立之。（即是文宗）率兵誅克明等。

文宗皇帝

太和元年丁未

太和元年夏四月，韋處厚請避位。上雖虛懷聽納，而不能堅決，與宰相議事，尋復中變。處厚於延英極論，上再三慰勞之。六月，以王播同平章事。播入朝，力圖大用，所獻銀器以千計，綾絹以十萬計，遂得宰相。

臣鑒謹按：自古宦官用事，姦臣專權，未有不亡者，唐末是也。人主機務之暇，所當以儒生學士講論經理，及前代興亡得失，而帝日與閹寺克明輩擊毬飲酒為樂，此豈為君之道？宰相所與共天位治天職。書曰：予欲左右有民，汝翼；予欲宣力四方，汝為。播何人哉？帝以平章事擢之。播入朝以銀器數千萬計，遂得超擢，呼鈞衡之任，如售牙儈之直，禁嚴之地，絕類市諸之場。身不殞，國不喪，臣不信也。故臣覩實曆太和之丙午丁未，非天厄唐，唐實自厄之也。

僖宗皇帝

光啓二年丙午　光啓三年丁未

光啓二年正月，邠寧朱玫敗寇鳳翔，田令孜迫乘輿幸興元。上為普王，小馬坊使田令孜有寵，及即位，使知樞密，遂擢為中尉。令孜驕橫，禁制天子，不得有所主斷。上思其專，時語左右而流涕。李克用進逼京城，表請誅令孜，請上幸興元。上不從。是夜令孜引兵入宮，劫上幸寶雞。宰相朝臣皆不知。時令孜弄權，再致播遷，天下憤疾。李克用、王重榮引兵追逼乘輿，上發寶雞，留楊晟（晟時正反）守散關。時軍民雜揉，鋒鏑縱橫。神策軍使王建以長劍五百前驅，斫擊乘輿乃得前。纔入散關，朱玫已圍寶雞，攻散關不克。嗣襄王熅（於粉反，又於云反，肅宗玄孫）有疾，留遵塗驛，為玫所得，俱還鳳翔。克用逃本鎮。二月，車駕至興元。朱玫以田令孜在天子左右，終不可去，言於蕭遘曰：主上播遷六年，中原將士冒矢石，百姓供饋餉，戰死餓死，什減七八，僅能復京城。天子方以車駕還宮，主上更以勤王之功為敕使之榮，委以大權，使墮綱紀，騷擾藩鎮，召亂生禍。玫昨奉命來迎大駕，不蒙信察，反致猜嫌。[illegible]閹寺之手哉。李氏子孫尚多，盍改圖以利社稷乎？遘曰：主上踐阼十餘年，無大過惡，止以令孜專權肘腋，致坐不安席，上每言之流涕。近日上初無行意，令孜陳兵帳前，迫脅以行，不容俟旦。罪皆在令孜，人誰不知。足下盡心王室，正有引兵還鎮，拜表迎鑾。廢立重事，伊霍所難，遘不敢聞命。玫出，曰：我立李氏一王，敢異議者斬。四月，玫逼鳳翔百官奉襄王熅權監軍國事。（建貞正元）五月丙戌，有星孛於箕尾。十月丙午，玫奉嗣襄王熅為帝，改元永正，尊上為太上元皇帝，以玫為大丞相。十二月，玫將王行瑜自鳳州引兵歸京師，玫方視事，行瑜遂斬之，并殺其黨數百人。諸軍大亂，焚掠京師，士民死者蔽地。襄王奔河中，王重榮詐為迎奉，執熅殺之。詔以行瑜為靜難軍節度使。

光啓三年，張全義初至，為河南尹。白骨蔽地，荊棘彌望，居民不滿百戶。（黃巢東都之亂殘）全義麾下纔百餘人，相與保中州城，四野俱無耕者。全義乃於麾下選十八人材器可任者，人給一旗一榜，謂之屯將，使詣十八縣故墟落中，植旗張榜，招懷流散，勸之樹藝。惟殺人者死，餘但笞杖而已。由是民歸之如市。

臣鑒謹按：禮不使無恥，不近刑人，不狎侮，不邇怨，賤人非所貴也，貴人非所刑也，刑人非所近也。令孜刑人也，不當近而帝近之。按令孜於帝潛邸有舊，帝欲不忘令孜，賞之可也，而輕於爵之，祿之可也，而輕於信之。自令孜為左神策中尉，凡事一由令孜，故黃巢中後，諸鎮犯闕，乘輿播遷，皆令孜所致也。威福者，人主之大柄，以大柄而付之閹寺之手，其悖逆也固宜。信乎夫子曰：惟名與器，不可以假人。

後晉

出帝（姓石氏）

開運三年丙午　開運四年丁未

開運三年（是歲閩三四）正月，契丹寇定州。二月壬戌朔，日有食之。秋，唐將王建封攻拔建州，王延政乞降。至金陵，封為鄱陽王。王氏二世七主，通六十年而亡。九月，相州張彥澤破契丹於定州。唐將陳覺攻福州，李仁達兩管遣張（姚名）救之，破唐兵。十月，冊皇太妃安氏，立吳國夫人馮氏為皇太后。契丹遣瀛州守將劉延祚詐降以誘我師，朝廷信之。冬十月，晉遣杜威將兵伐契丹。時自六月積雨至是未止，軍行及餓莩者甚艱苦。（下詔有能擒獲趙延壽者除節度使）十一月，晉師至瀛州，與契丹戰不利。威奏請益兵，詔悉發守宮禁者，得數百人赴之。威又遣使告急，還為契丹所獲。自是朝廷與軍前聲問兩不相通。十二月，遇契丹於中渡橋，王師不利。李穀自書密奏，具言大軍危急之勢，請幸滑州，及發兵守澶州、河陽，以備奔衝。開封府尹桑維翰以國家危在旦夕，求見言事。帝方在苑中調鷹，辭不見。又詣執政言之，執政不以為然。退謂所親曰：晉氏不血食矣。帝欲自將北征，李彥韜諫而止。杜威與張彥澤、李守貞、宋彥筠謀降契丹。威潛遣腹心詣契丹牙帳，邀求重賞。契丹主紿之曰：趙延壽威望素淺，恐不能帝中國，汝果降者，當以汝為之。威喜，遂降。命中軍釋甲，出皆慟哭，聲振原野。張彥澤倍道疾驅，夜渡白馬津，未明，自封丘門斬關而入，城中大擾。帝於宮中起火，自攜劍驅後宮十餘人將赴火，為親軍將薛超所持。俄而彥澤自寬仁門傳契丹主與太后書慰撫之。帝乃命滅火，與后妃聚泣，召范質草降表。契丹主賜晉王手詔，遣解里諭帝曰：孫勿憂，必使汝有噉飯之所。（噉杜覽反，食也，亦作啗，又徒濫反）帝心稍安，上表謝恩。

開運四年正月朔，契丹主至大梁，晉主與太后以下迎于封丘門外，契丹辭不見。契丹主入門，民皆驚呼而走。契丹主登城樓，遣通事諭之曰：我亦人也，汝曹勿懼，會當使汝曹蘇息。我無心南來，漢兵引我至此耳。至明德門，下馬拜而後入宮。三月，契丹主發大梁，晉主與李太后、馮后俱北遷，後宮左右從者百餘人。契丹遣三百騎援送之。所至在途，供饋不繼，或時與太后俱絕食，舊臣無敢進謁者。獨磁州刺史李穀迎謁於路，相對泣下。至中度橋，見杜重威寨，歎曰：天乎！我家何負，為此賊所破。慟哭而去。以晉主為負義侯，置於黃龍府。（黃龍府契丹主以後之自龍）韓聞劉知遠擁兵而南，欲北歸，恐中國無主必大亂，已不得從容而去。時唐明宗子許王從益與王淑妃在洛陽，翰迎而立之以為帝，翰乃辭行，復歸契丹。（時契丹以蕭翰為節度使，翰契丹主太后之兄子，翰妹復為契丹主后）契丹立蕭翰為節度使。

臣鑒謹按：夷狄之與中國，斷斷然若天冠地履之不可易，首足之不可倒置。高祖親以臣子之禮事契丹，又賂以中國土地，藉其兵力取天下，是自養虎貽患也。後世子孫，兵不能強，國不能富，遽不肯臣事

契丹。是編虎鬚而撥其尾。烏得而不反噬。宗祀顛覆。車蹕蒙塵。悔之何及。蓋晉非我中國也。以夷狄而居中國。非也。屈中國以事夷狄。尤非也。此晉以夷狄得天下。而亦以夷狄失天下也。

後漢

高祖皇帝姓劉氏

天福十二年丁未

天福十二年。（即晉開運四年）六月。帝至洛陽。命防禦郭從義先入大梁。清宮禁。密令殺李從益及王淑妃。帝至大梁。復以汴州爲東京。改國號曰漢。仍稱天福年。曰吾不忍忘晉也。（帝名知遠。沙陀部人。世居太原。晉高祖即位。以知遠爲河東節度使。開運二年封北平王。四年少帝北遷。帝即位晉陽。稱天福十二年。按徐無黨曰。天福晉高祖年號也。自八年改爲開運。至此四年矣。漢雖建國。依舊稱晉年號。捨開運而追廢。天福爲十二年。初無義理。但書其實耳。）初。契丹留幽州兵千五百人戍大梁。帝入大梁。或告幽州兵將爲變。帝盡殺之於繁臺之下。及圍鄴都。（杜威撫此反。）張璉將幽州兵二千助（杜重）威拒守。帝屢遣人招諭。許以不死。璉曰。繁臺之卒。何罪而戮。今守此。以死爲期耳。及食盡。威出降。城中餒死者十七八。時張璉先邀朝廷信誓。詔許以歸鄉里。及出降。殺璉並將校數十人。郭威請殺（杜重）威才將百餘人。並重威家貲籍之。以賞戰士。從之。以重威爲太傅兼中書令楚國公。

臣望謹按秦之亡。以嚴誅峻法。漢之興。以寬仁大度。自古易姓之國。興亡皆有其故。劉氏繼晉而興者也。幽州之民。不當殺而帝殺之。張璉既降。不當戮而帝戮之。（杜重）威罪大。不當赦而帝赦之。孟軻曰。行一不義。殺一不辜。而得天下。君子不爲也。帝皆爲之。信乎。不能以長國也。

丙丁龜鑑續錄卷之六

宋

眞宗皇帝

景德三年丙午　景德四年丁未

謹按宋眞宗皇帝。承二聖重光之業。值兩儀交泰之運。朝野晏安。民極蕃庶。即位以來。勵精圖治。固當厄歲。變災爲祥。故日應食而不覩。星既聚而遄伏。慶雲迭見。年穀用登。豈可概以厄歲目之。殆書所謂吉人吉其凶者歟。然前此地震星孛。水旱薦臻。西涼侵擾。契丹入寇。倘非寇準主親征之議。則乘輿幾於播遷。宗社或爲之墟矣。厥後昧於聽察。惑欽若浸潤之譖。以致諂諛並進。故時有五鬼之譏。而乃謬述神怪。啓人主誇侈之心。遂祠泰山。祭汾陰。僞引天書。妄稱神語。殫土木之工。糜道路之費。瘁黎民。銜戎狄。亦豈持盈守成之道哉。武以若呼萬歲者三。若有景光者十二。嘗惑於文成五利矣。尋悔其非而誅之。夫天何言。而復有書。眞宗既知其非而惑於欽若。是尤甚於文成五利而不悔。又恐王旦之不可。乃曲宴而重賂之。則是臣以此欺君。君以此欺心。交相以此而欺天下後世。吾誰欺。欺天乎。故其流之弊。至於溺信方士。築神霄寶籙之宮。則其效尤卒至於敗。是亦作俑之過。可不愼歟。

英宗皇帝

治平三年丙午　治平四年丁未

謹按宋英宗皇帝。乃仁宗兄濮王之子。以無嗣而立之。自防禦宗正之命。以謙冲而屢辭之。及皇子之召。復畏托而進。其才固可見矣。即位之初。遽得憂疑之疾。尋聽讒間。失太后之歡心。若非大臣匡輔。兩宮幾於成隙矣。故治平以來。雨暘愆期。災異數見。白虹貫日。彗孛如月。風霾震地。歲饑民流。朝綱漸紊。邊鄙失寧。中外之臣。以私害公。以邪奪正。未幾。宮車晏駕。儲君新立。富韓歐馬之倫漸見疏外。安石惠卿之流進矣。謂之厄歲。寧不信然。

欽宗皇帝

靖康元年丙午　靖康二年丁未

謹按歷代丙丁之厄。未有若靖康之甚也。蓋自宣和以來。宴安日久。上下驕縱。徽宗恬於佚樂。留意華靡。惑法術技藝之能。躭聲色玩好之奉。信任非人。不恤國事。授蔡京以政權。委童貫以兵柄。命王黻朱勔之流。興土木花石之役。以致天怒人怨。財殫力竭。妖異數見而不警。諫諍屢陳而不顧。釀成傾覆流離之難。乃欲脫禍於子。自以爲高拱無爲。殊不知虎兕出柙。龜玉毀櫝。又豈能逃其責哉。書云。天作孽猶可違。自作孽不可逭。此之謂也。欽宗以庸懦之才。當顛危之勢。利害莫分。優柔不斷。納种師道之言而不能用。用李綱之策而不能終。金人暫退。遽以爲安。而不急守禦之備。及其再至。乃束手就虜矣。可不惜哉。可不痛哉。嗚呼。生民何辜。而罹此禍患。故謂歷代丙丁之厄。未有若靖康之甚也。

孝宗皇帝

淳熙十三年丙午　淳熙十四年丁未

謹按炎運中興。兩朝授受之際。君臣父子彝倫之道。亦已備矣。三代而降。其文物之盛。鮮見其比。詎可謂之厄歲哉。然自姦憸主和。朝廷厭兵。累世之業不復。戴天之仇不報。有可爲之勢而不爲。而乃含詬忍恥。偷安一隅。因仍立國。以娛歲月。使忠義之士。扼腕切齒。此上皇之失計。終於其身而已。孝宗雖蘊恢復之志。其中外之臣。銳氣已墮而不復振矣。今觀丙午丁未之末歲。時有雨雹旱暵之災。而能側身修行以禳之。故爲害亦輕。況國有大喪。人君躬行終服之制。亦盛時之一厄歟。

理宗皇帝

淳祐六年丙午　淳祐七年丁未

謹按宋自開國以來。都汴者九世。凡爲年一百六十有七。其享國最久。莫若仁宗在位四十二年也。及南渡中興。駐蹕臨安者七世。凡爲年一百五十有三。而理宗享國幾於仁宗。夫豈偶然哉。仁宗當全盛之時。天下殷富。朝廷清明。規模宏廣。如四時春夏之交。萬物蕃庶。至於理宗之世。形勢輾隘。氣象委靡。時閉塞而成冬。萬物爲之摯斂。蓋年雖同。事則異。況當丙午之厄歲。水旱相仍。邊境多虞。時在位日久。怠於政事。嬖寵日盛。飲宴頻數。倡優伎術之流。出入宮禁。端平之政已衰。以彌遠有扶立之功。子弟憑藉恩寵。徇私廢公。以致三學之士累上封章。方寢起復之命。未幾。似道登庸。北兵寢盛。國勢日危。可勝歎哉。

續丙丁龜鑑錄序

世傳丙午、丁未爲厄歲、予始未信、大德十年丙午、遇郡水、明年丁未、吳郡旱、於是折者命官出粟以賑之、飢乃大疫、民遑遑往來就食、甚而鬻妻捐子、道路餓殍相枕藉、予時由在幼、至今猶能記憶、後聞故老言、昔有著丙丁龜鑑者、備載其事、惜未見也、近偶獲是編、乃宋理宗朝、三衢柴望所進、上自秦昭襄王五十二年、迄五代漢天福十二年、凡一千二百六十歲、值丙午丁未二十有一、撫前史災異兵變之迹、溯以禍患召之由、其間災異之疏密、禍患之輕重、莫不係乎君臣之賢否、政令之得失、天理人事、昭然在目、其憂國憂民之心、可謂至矣、然以宋三百餘年、五值丙丁、則詳而不書、予因輯而錄之、以補其闕焉、或者難曰、堯有九年之水、湯有七年之旱、豈二聖之德不足以彌耶、抑數之當然、而理不可以勝耶、予曰否、不然、夫水之與旱、固關乎數、向非二聖之君、則其民無遺類矣、然世之災異、亦未嘗絕、故成王悔過、雹禾反風、宋君一言、熒惑退舍、下至郡邑之守、苟能修政、則有虎北渡河、蝗不入境之異、其明效大驗、信不誣矣、矧洪範九疇、陳天人之應、具載方册、質乎豈欺我哉、竊嘗怪六甲之中、爲午者五、何獨厄於丙丁耶、蓋必有其說也、嘗扣之陰陽家者云、丙丁屬火、遇午未而盛、故陰極必戰、亢而有悔也、又云、丙午在巳、午爲丙煞、丁午居午、未爲丁煞、奚獨歲爲人或犯之、亦大概亦可見矣、傳不云乎、國家將興、必有禎祥、國家將亡、必有妖孽、由此而知天下之安危、係乎一國之主、

夫在上之人、由德修身、修行苟厄於政而不厄於理、則變災爲祥矣、不然、則固非厄歲、妖孽易得而息、禍福長得而繇乎有國者、可不鑒歟、可不慎歟、

至正二十三年乙巳重九日

續丙丁龜鑑卷之六

元

成宗皇帝

大德十年丙午　大德十一年丁未

十年、春正月、太白犯建星、閏月、太白犯亦牛、復犯壁陣、晉寧、寧遠地震不止、二月、太陰犯氐、大同路暴風大雪、壞民廬、明日雨沙陰霾、馬牛斃、人亦有死者、三月、歲星犯亢、近州營道等處暴雨、江浦山崩、漂壞民廬、溺死者衆、柳州及濟州任城等饑、夏四月、熒惑犯亢、虞東諸郡、青州龍興道州、柳州漢陽淮安皆饑、翰林集賢山水溢、鄭州暴風雨、雹大如雞卵、多及桑果皆損、順定河間保定河南蝗、五月、大都順定河間旱、中江嘉興諸郡水、傷稼、六月、太陰犯羅堰、土星犯亢、大名益都易州大水、景州霖雨、龍興南康諸郡蝗、秋七月、太陰犯牢、宣德等處雨雹傷稼、大同之渾源隕霜殺禾、中江大風海溢、漂民廬舍、近州之武昌、永州之興國、黃州之沅饑、八月、歲星犯氐、熒惑犯太微垣上將、壬寅、開城路地震、先是晉寧寧夏及諸郡地數震、至是開城又大震、王宮及民廬倉皆壞、壓死故奏王妃也里完等五千餘人、成都饑、九月己巳、熒惑犯太微垣、有執法復犯左、冬十月、太白犯斗、太陰犯畢、犯井、吳江州大水、十一月、歲星犯房、太陰犯虛及熒惑、熒惑犯亢氐、武昌路火、益都揚州辰州饑、十二月、帝有疾、太白見、歲星犯東咸、太陰犯氐、是年成

宗皇后卜魯罕伯要眞氏。謀貶順宗妃答吉。與其子仁宗往懷州。

十一年。春正月丙辰朔。帝崩於正德殿。二月。武宗聞訃。自按台山至於和林。諸王勳戚畢會。合辭勸進。謝曰。吾母吾弟在大都。俟宗親畢會議之。后弘吉剌氏及王愛育黎拔力八達。自懷州還大都奔喪。出居舊邸。成宗后卜魯罕。恐武宗歸必報前怨。乃命取安西王阿難答失里來京師。遂與左丞相阿忽台等。潛謀作亂。推成宗皇后卜魯罕稱制而己輔之。時哈剌哈孫稱疾。守宿掖門。密持其謀。陽許之。夜遣人啓愛育撥力八達曰。懷寧王遠。不能卒至。恐變生不測。當先事而發。王即白於太后曰。大行晏駕。德壽兄薨。諸王皆疏屬與兄遠在朔方。此輩潛謀不軌。變在不測。當先圖之。遂定計。誅阿忽台怯列等。而遣使迎帝。夏五月。至上都。愛育黎侍太后來會。左右部諸王畢至。乃搆皇后卜魯罕以私通事。出居東安州賜死。執安西三阿難荅諸王明里鐵木兒等。亦皆賜死。遂即皇帝位於上都。建州大雨雹。眞定河間順德保定等蝗。六月。太陰犯南斗杓星。汴梁南陽歸德江西湖廣水。保定屬縣蝗。秋七月。太陰犯亢。江湖大水。熒惑犯南斗。安西等郡旱饑。江湘湖廣江西河南兩淮諸郡饑。八月。江南東昌汴梁唐州延安潭沅歸澧興國諸郡饑。冀寧路地震。河間眞定郡蝗。隆平文水平遷祁霍邑靖海容城東鹿等水。九月。車駕至自上都。太白犯右執法。復犯左。襄陽霖雨。民饑。冬十月。太白犯亢。太陰犯明堂。杭州平江水。十一月。太白犯房。廬龍灤河遷安昌黎撫寧等縣水。太陰犯東斗。十二月。山東河南江湘饑。

順帝

至正二十六年丙午　至正二十七年丁未

至正二十六年。春三月丁亥。白虹五道亘天。其第三道貫日。又有氣橫貫東南。海州地震如雷。贛榆縣吳山崩。是月我大明兵取高郵府。夏四月。我大明兵取淮安安豐諸路。及濠泗徐潁諸州。辛丑。有星孛于東北方。六月。汾州介休縣地震。平遙縣大雨雹。紹興山陰縣。臥龍山裂。秋七月朔。日有食之。徐溝縣地震。介休縣大水。石州大星如斗。自西南而落。太白經天。九月。李思齊兵下鹽井。獲川賊余繼龍誅之。冬十月。興化地震。有聲如雷。十二月。滿城洛水。和順崖崩。

至正二十七年。春正月乙未。絳州夜聞天鼓鳴。將旦復鳴。其聲如空中戰鬬者。庚子。我大明兵取松江府。癸卯。我大明兵取沅州路。是月。元李思齊張良弼脫列伯自會于合元殿。基推李思齊爲盟主。同拒擴廓帖木兒。三月丁丑朔。萊州大風。有大鳥至。其翅如席。庚子。元都大風。自西北起。飛沙揚礫。白日昏暗。是月。山東地震。雨白氂。夏五月朔。大名路白氣二道亘天。大同隕霜殺麥。山東地震。雨白氂。六月丙午朔。日食。晝晦。丁巳。元太子寢殿後新甃井中有龍出。其光燄爍。宮人震懾仆地。又長慶寺有龍纏繞槐樹飛去。樹皮皆剝。丁卯。沂州山崩。秋七月丁酉。絳州星隕。光耀如晝。龍見於臨朐龍山。大石起立。九月丁酉。我大明兵取通州。丁亥。我大明兵取無錫州。辛丑。我大明兵取台州路。時台溫慶元三路。皆方國珍所據。冬十月壬子。元能擴廓帖木兒官。初太子既受詔。竟止不行。而分兵之命。擴廓拒不受。於是其部將關保貊高等皆叛之。貊高殺衛輝彰德守將。欲進襲懷慶。聞擴廓有備而還。乃上疏。列其罪狀於朝。詔以擴廓拒命。宜

黜其兵柄。遂罷太傅左丞相。及兼領諸職。仍前河南王以汝州爲其食邑第。脫因帖木兒。爲集賢學士。同居河南。其帳前諸將。鎖住虎林赤統之。河南諸軍。李克彝統之。關保本部軍。仍保統之。山東諸軍。也速統之。山西諸軍。沙藍答里統之。河北諸軍。貊高統之。詔下。擴廓遂退軍澤州。己巳。我大明兵取溫州。十一月壬午。我大明兵取沂州。癸未。我大明兵取慶元路。戊子。我大明兵取嶧州。辛丑。我大明兵取益都路。丁未。我大明兵取般陽路。戊申。我大明兵取濟寧路。己酉。我大明兵取萊州。遂取濟南及東平路。丁巳。我大明兵入杉關。取邵武路。時建延福興泉漳汀潮諸路皆陳友定所據。庚午。我大明兵由海道取福州。

隨筆兆

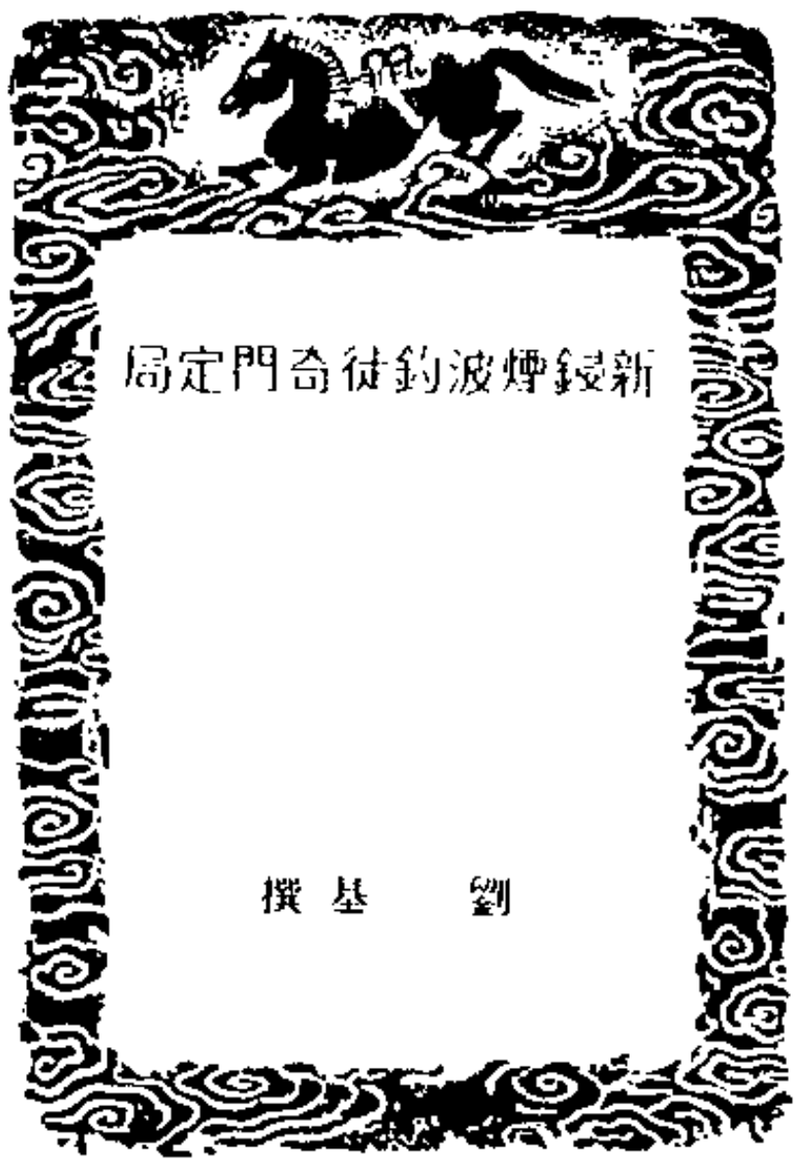
宋　容齋洪邁撰

丙午丁未

丙午丁未之歲。中國遇此。輒有變故。非禍生于內。則夷狄外侮。三代遠矣。姑據漢以來言之。高祖以丙午崩。權歸呂氏。幾復劉宗。武帝元光元年爲丁未。長星見。蚩尤旗亙天。其春。戾太子生。始命將出征匈奴。自是之後。師行三十年。巫蠱之禍。太子子文皆敗。昭帝元平元年丁未。帝崩。昌邑立而復廢。一歲再易主。成帝永始二年二年爲丙午丁未。王氏方盛。封莽爲新都侯。立趙飛燕爲皇后。由是國統三絕。漢業遂傾。雖光武建武之時。海內無事。然勾引匈奴。稔成劉淵亂華之釁。正是歲也。殤帝安帝之立。值此二年。東漢政亂。實基于此。威帝終于永康丁未。孝靈繼之。漢室滅矣。魏文帝以黃初內午終。明帝嗣位。司馬氏奪國。兆于此時。晉武太康六年七年。惠帝正在東宮。五胡毒亂。此其源也。東晉亡隋。南北分裂。九縣森回。在所不論。唐太宗正觀之季。武氏已在後宮。中宗神龍景龍。其事可見。代宗大曆元年。大盜初平。而餘孽于河北。強藩悍鎮。卒以亡唐。寶曆丙午。敬宗遇弒。太和丁未。是爲文宗甘露之變。至于不可救藥。僖宗光啓之際。天下固已大亂。血中宮劫幸興元。巢王煽僭立。石晉開運。遂禍至今。蓋朝廷德。方脫契丹之擾。而明年祥符。神仙宮觀之役。崇熾。海內虛耗。治平丁未。王安石入朝。懵亂宗社。靖

洪邁撰

聚丙午。邊警日至。奔闕廣厓山。宋亡。元大德丙午。開成路地震。王宮及官民廬舍皆壞。壓死故秦王妃也里完等五千餘人。丁未。成宗崩。至正丙午。因亂。科舉取士七十二人。止是年不復開科。六月。汾州介休縣地震。紹興間陝西盩厔龍山發。七月朔日食。徐溝縣地震。有星孛於東方。丁未正月。潞州夜聞天鼓鳴。將早復鳴。其祥如奏中戰鬬者。五月。山東地震。六月朔日食。蓋晦。皇太子薨。殿後新甃井中。有龍出。光焰燦。宮人震慄仆地。十二月朔日食。元亡。大明明年戊申。即位。改元洪武。宣宗丙午。即位。改元宣德。八月。趙王高照反。大駕親征。王臣取丹。九月。擒丁未。安遠侯柳升帥師赴交趾。征黎利。大敗。翻。不留數百千計。乃棄交趾。成化丙午。術人與嵩有隙。擬銑言結交近侍官律。下獄。丁未。銑言棄市。河套遂不可復。此失防邊之大機也。隆慶庚午。銑言。言俺答降。封順義王。營建切近大同。安論河套之遠。且馬市之開。甚費財也。總而論之。大抵丁未之災。又慘於丙午。昭昭天象。見於運行。非人力之所能爲也。



叙

盖奇門遁甲之書上可輔國安邦下可出行便覽營謀所作趨吉避凶不可輕泄求之如珠守之如寶非是賢者不可妄傳恐有小華得入誘小人為害不淺遁甲之文清帝之師風姤流傳太公至於子房晉朝盜亂攜子房塚於木枕中藏此秘文上有誓誡曰此不傳是為神聖之機玄玅之使用遁之法盡施於此矣

叙畢

新鍥煙波釣叟奇門定局卷之首

叙曰知人天文者在圖籍[illegible]也七曜所行經星常有次舍陵犯飛流門蝕雲埃背光掃[illegible]如蛇迅雷疾風雲霧氣分陰陽之精其不在地而上發于天錯形之象形類之應声復徇者為之[illegible]于禁忌之小數捨人事任鬼神[illegible]天人之間者斯今以司天必濟四時維[illegible]夫地日月星辰風雨氣候三式占候訣

○今分為五卷列于左云

陰陽逆順玅難窮

夫陰陽者太極靜而生陽動而生陽易曰天極之前陽合陽也有象之後陽合陽也所以孟子曰天時不如地利地利不如人和天時謂時日支干孤虛王相之屬也甲子旬戌亥為孤辰巳為虛是以空亡為孤也對宮為虛也王相如東方木旺於卯之類春屬木甲乙木生丙丁火相金到這裡表所以孤亡者天輔助之意今說四廢然水為冬木為[illegible]子亡實則冬虛到此所以虛此兵凶用時日有天德月德方位法也

天占

九天玄女

劉向曰天象陽不足地動陰有餘○武經曰天列者主地動分野○五行傳曰天鳴有聲方生方形○劉向曰春秋之前天鳴地坼史絳並錄其主不知誰為[illegible]降禍之災此皆別國之所生○晉元帝大興二年八月戊戌天鳴水南有聲如角鼓水和撲○京房曰天有聲主兵三年十月壬辰天又鳴甲午止其後王師敗績

無雲而雨

五行傳曰聽之不聰是謂不霸天而若從龍而作無雲而雨故曰象○[illegible]

無雲而雷

五行傳曰聽之不[illegible]

天霧

五行傳曰[illegible]

倉雲經天

傳曰倉雲經天下有後城○後周低[illegible]

非時降雪

傳曰凡陽陰也雪又陰之陰而出非其時也近之象○京房[illegible]

非時雷

傳曰非時而雷[illegible]

地占

丑人生於寅閉物於戌天數到戌則不復有人天數到亥則周十二會以依大數而天地混矣終則復始循環无穷天地再造故先有陰而後生陽動而生陽易曰天極之前陽合陽也有象之後陽合陽也所以孟子曰天時不如地利地利不如人和天時謂時日支干孤虛王相之屬也甲子旬戌亥為孤辰巳為虛是以空亡為孤也對宮為虛也王相如東方木旺於卯之類春屬木甲乙木生丙丁火相金到這裡表所以孤亡者天輔助之意今說四廢然水為冬木為[illegible]子亡實則冬虛到此所以虛此兵凶用時日有天德月德方位法也

二至還鄉一九宮

二至者冬夏二至也一者離宮九者離宮也冬至一陽生於子故冬至即居一宮也夏至一陰生於午故夏至即居離九宮也

天文志云天形南高北下日出高故見入下故不見天行張蓋四边蔽下半裏地上半在地下日月旁行繞之日近而見高晷日遠而不見高夜冬日行地中深故夜長而晷短夏日行地中淺故夜短而晷長六陰極盛一陽來復謂之冬至六陽剝尽一陰始生謂之夏至[illegible]子曰冬至子之半天心无改移一陽方動處万物未生時玄酒味初淡太音声正希此言如不信[illegible]

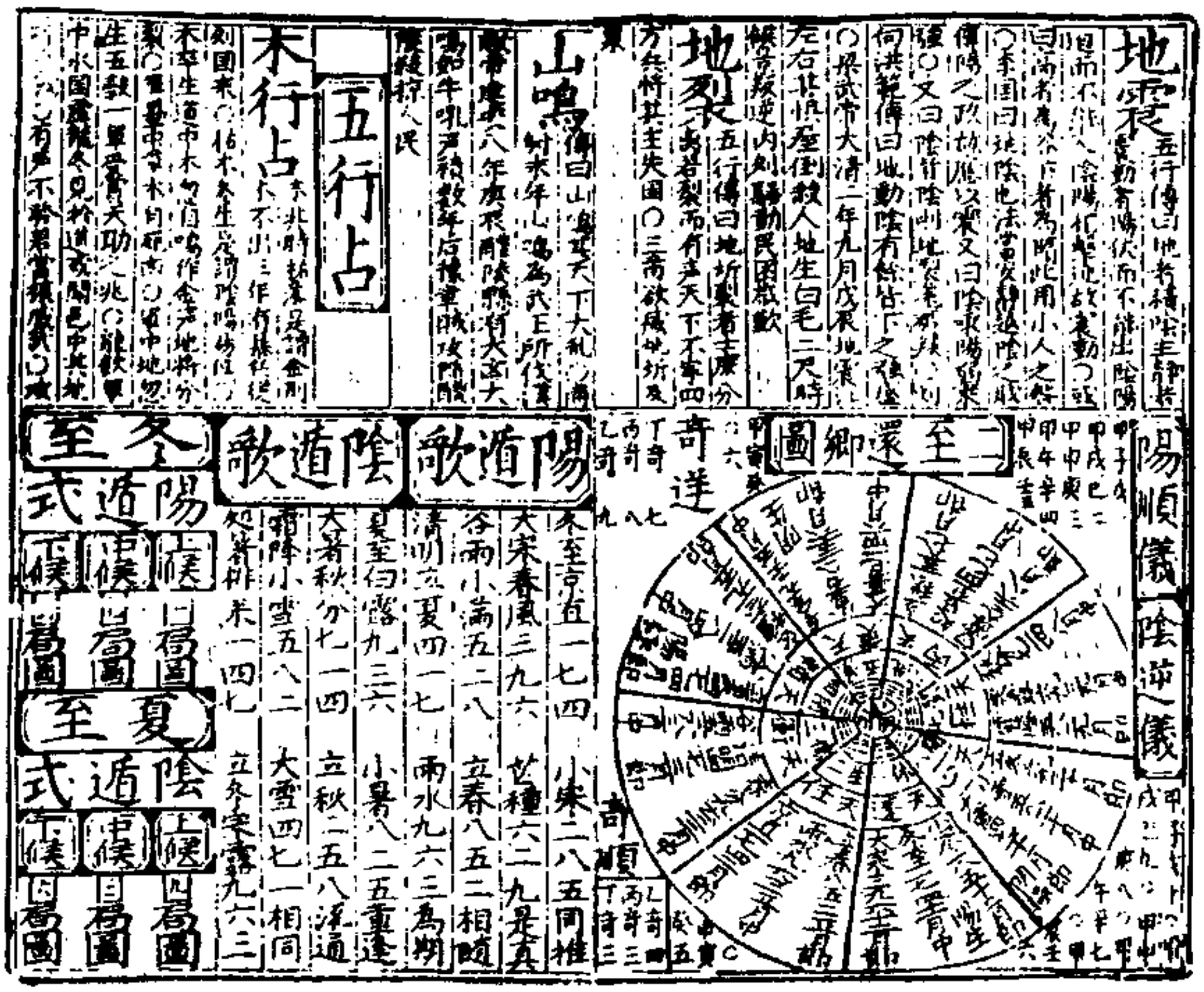
地震 五行傳曰地者積陰主靜若震動者陽伏而不能出陰陽相薄而不能入陰陽相迫故震動也或曰高者為谷下者為陵此用小人之解○李固曰地陰也法當安靜近陰之戒傳陽之政故應以震又曰陰乘陽則震○又曰陰背陰則地裂[illegible]何洪範傳曰地動陰有餘皆下之象○梁武帝大清二年九月戊辰地震左右甚慎屋倒殺人地生白毛二尺時侯景叛逆內刻驕動民困怨歎

地裂 五行傳曰地坼裂者主陰分離若裂不出三年四方兵將其主失國○三禹欲殺地坼及東

山鳴 傳曰山鳴天下大亂○漢武帝元鼎六年山鳴為武王所伐書[illegible]

五行占

木行占 木北時林業足請金刑不不出三年有暴伐從刻國來○佑木木生是謂陰陽協[illegible]木平生首市木勿自鳴作金戶地將分裂○[illegible]市木自[illegible]南○道中地勿生五穀一單[illegible]天助之兆○[illegible]中水國[illegible]冬見於道或[illegible]中其[illegible]有[illegible]不[illegible]



[illegible]過可不當不而城有天助○軍中[illegible]若其軍[illegible]凡行軍將軍馬前忽見火蛇[illegible]使宜住車不可進亦不可攻戰不利所往有鄰人來[illegible]我軍○軍行忽見蛇交者主將[illegible]○軍行見大赤蛇者急[illegible]必有交戰○軍行見蛇道中入水者待敵便利吉○軍營既成有蛇入營求食者當欲荒急移營吉在軍陣中有陰謀○蛇集道上及鄰色中正急兵○軍營中多蛇散敗之兆○軍行見蛇在地前有伏兵

火行占 星墜為烏有其○野鳥飛入營府其軍將去○鸛鵲鴉鳥巢營室室不出三年其狀來侵○鴟鴞之屬巢營廟之上或三[illegible]

若能了達陰陽理天地都來一掌中 理者朱文公曰未有天地之先先有此理

軒轅黃帝戰蚩尤 黃帝姓公孫又曰姬姓諱軒轅有熊國君少典子也母見雷光繞樞曰電樞星北斗第一星也帝生而神靈弱而能言幼而能齊長而敦敏成而聰明是時神農氏衰諸侯相侵伐炎帝榆罔弗能征於是軒轅習用干戈以征不享諸侯成大賓從炎帝榆罔侵陵諸侯亦叛之軒轅以德治兵炎帝榆罔戰于阪泉之野克之

涿鹿紅公今若未休 涿鹿乃郡名屬北平今涿州也蚩尤姜姓炎帝之裔也好兵喜亂作刀戰大弩以暴虐天下蚩尤銅鐵額其額堅如同矢也諸侯[illegible]陰陽起[illegible]述軍士霧乃陰四蒙冒之氣軒轅作指南車上有四南刻木為尤又[illegible]仙人於車上車[illegible]手常指南用子牛[illegible]以定四方蚩尤戰於涿鹿遂擒蚩尤殺於

文飛利以[illegible]梁鳥獸起[illegible]
日那下[illegible]城上頭
何內其城[illegible]
界[illegible]人降[illegible]
鳥來而[illegible]向[illegible]來攻宜備之○群
鳥城上及[illegible]中鳴集宜地流血○
白鶴白鶴此是災不宜攻戰○群鳥
集於軍營而後凶○群鳥來巢遇[illegible]
○有群鳥所[illegible]隨鳥攻之大勝○衆鳥
[illegible]宜泊軍右賊有狀兵宜候之○
[illegible]鳥禽[illegible]來殺將宜備之○衆鳥
戰鬬於市邑有兵○鳥鵲自死於軍
或[illegible]內其下地皆凶○有大鳥連行
陣上至兵至○衆鳥四向鳴軍上有喜
戰○野鵲衆多先來后軍冬有[illegible]雜
[illegible]軍中及聞其兵[illegible]○雞下[illegible]和牛
[illegible]自天降御玉匣一端長九寸按九宮[illegible]八寸
[illegible]及其其行皆主有兵○雞衆鳴主大
兵

土行

石行移主分野[illegible]○衆中地
生[illegible]石其性[illegible]哥夕[illegible]養七
[illegible]○星陵為人[illegible]婦人
[illegible]為小服[illegible]動○人衣服[illegible]
平人[illegible]○[illegible]中有血宜[illegible]之○衣服
[illegible]刃服[illegible]衣服[illegible]
有[illegible]者[illegible]之○人[illegible]
○人生牛馬[illegible]起小兒[illegible]
日[illegible]為[illegible]
[illegible]○小兒為[illegible]
[illegible]小兒作[illegible]馬戰鬬不[illegible]年[illegible]
[illegible]為[illegible]起○小兒以七

中冀曰絕壇之野於是諸侯咸歸軒轅遂[illegible]代
神農氏為天子是為黃帝

偶夏天神授符訣登壇

致祭謹虔誠黃帝受天風吹天下之塵[illegible]皆去又變人
[illegible]

金行白[illegible]金獻天下有兵[illegible]
[illegible]有功○[illegible]
[illegible]有火光[illegible]
六畜[illegible]
行忽有[illegible]
[illegible]人歌入[illegible]中敗欲至○狐[illegible]
[illegible]中軍敗將[illegible]○[illegible]
[illegible]中內有[illegible]兵起○狐狸走入軍營
[illegible]作[illegible]主[illegible]○野獸來入我軍旅
[illegible]分○[illegible]
[illegible]○[illegible]入人家[illegible]上主[illegible]○
[illegible]兵[illegible]○狐
[illegible]向[illegible]軍[illegible]有[illegible]軍敗[illegible]行鳴
[illegible]我軍宜[illegible]上卒○車上城邑必空○
[illegible]軍行卒有[illegible]兵[illegible]○牛馬[illegible]
[illegible]如[illegible]言○牛生[illegible]分○牛
生[illegible]人面獸身起兵○半夜[illegible]有[illegible]兵
○大[illegible]命[illegible]
[illegible]街衢上有賊兵○大[illegible]言[illegible]
[illegible]言○軍在[illegible]又[illegible]中馬食砂石[illegible]
○軍中[illegible]言[illegible]馬入我軍中[illegible]
[illegible]○[illegible]馬相追[illegible]軍門[illegible]○軍
[illegible]兵赤[illegible]者[illegible]也在[illegible]位[illegible]
[illegible]軍前良久不去必有伏兵[illegible]○

神龍負圖出洛水彩鳳

彩鳳[illegible]書即上文在
[illegible]神草也在負圖者

御書碧雲香炎

乃伏羲時在馬負圖在馬者天地之精其為[illegible]
也馬身在[illegible]故謂之龍馬高八尺五寸[illegible]
蹈水不沒聖人在位則圖出於孟河也洛水者
乃洛書出於神禹治水時神龜負文[illegible]瑞於背
九數[illegible]乃六河以通[illegible]出天[illegible]洛以流坤
[illegible]也[illegible]可在圖[illegible]洛[illegible]
有六篇[illegible]
洛水者[illegible]河圖洛書也洛[illegible]書而風
[illegible]敷與之時合也解下文○黃帝在圖[illegible]
之命天[illegible]遂[illegible]后漢之而力遁甲造式三[illegible]
法三才上[illegible]天而置九星中[illegible]象人以開八
門下[illegible]以分八卦以鎮八方[illegible]
五[illegible]陰陽二[illegible]一[illegible]以[illegible]
[illegible]羲[illegible]天之卦乾起於南以[illegible]
[illegible]以序而生三女[illegible]
[illegible]向[illegible]乾南坤北天地自然之定位故乾父[illegible]
[illegible]以生以陽而生物故乾一[illegible]而生長男[illegible]
[illegible]在東北再索而生中男坎居正西三索而生少
男艮西北陽老婦息於中宮也坤母居北[illegible]
以升而生物故坤升一索而生長女巽在西南
再索而生中女離居正東三索而生少女兌居
東南[illegible]者而婦[illegible]於中宮也天數以陽出陰入
出者自數[illegible]而出於數少也入者自數少而入
數多也蓋天開於子為天地之原夫万物從數

野行行前後將[illegible]不[illegible]○
軍行宗廟未濟有凶作雉雉為行宮者
○雞宇夜鳴日出地行孔者穢者吉○
星晝中見作日流光者在日內主水災
○鼠穴入水主大水○鼠聚群於殿堂
兵○鼠光破其後去已有兵○鼠登兵
伏主被傷○鼠擴人從行[illegible]
氣蓋上經過○軍在[illegible]
殺亡○虎奔兵行師兵強將[illegible]
群將去上[illegible]見妖異者而周之宜乎
戰退不至敗亡

太陽占

日旁雲氣

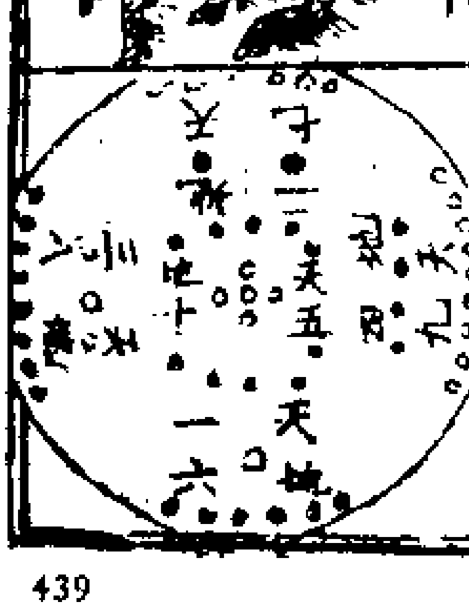
雲氣近日旁者以為吉祥○日明光
潤[illegible]有光[illegible]而日為抱[illegible]
輪廓[illegible]何日為抱背[illegible]臣月氣佐助
來降○日有一珥者[illegible]風雨[illegible]
有相當[illegible]知[illegible]所[illegible]者○日有[illegible]
大人守日中[illegible]曰[illegible]人君[illegible]
○日有[illegible]氣[illegible]人君[illegible]
于天則日有[illegible]世[illegible]○
日有[illegible]小而在日下曰[illegible]
者為[illegible]天文志[illegible]為[illegible]○日
者[illegible]氣小[illegible]在[illegible]
晉書天文志曰得地[illegible]
氣者謂[illegible]如半[illegible]在日下名曰[illegible]
晉天文志曰承者臣承君之象也○日
示有黃氣三重若抱名曰[illegible]人[illegible]
得地○天文總論曰赤氣如[illegible]

至者始發於子上為一以生木行於西南坤號上而為二行於正東離上為三行至東南兌上而為四既而息於中宮而為五此陽數自北順行至多而為八也夫陽極則陰生既而生自於中宮逆西北艮上而為六逆行正西坎上而為七逆行東北震上而為八逆行正南乾上而為九天數以九八七六為順地數以一二三四為逆今陽則陰逆陽而成九宮正合後天洛書之數也○夫方法莫本出於河圖河圖之數天一生水地六成之居北地二生火天七成之居南天三生木地八成之居東地四生金天九成之居西天五生生土地十成之居中生數不可積成數可積天一之水天[illegible]之[illegible]陽動所生不特作為故天一即為[illegible]之妙一天三即居正東而合洛書[illegible]三天三即居中央而合洛書之中五也地二之火此之金乃陰靜之生也陰者女人之[illegible]以從夫而正居坤二必偶天一而立[illegible]柔順其氣虛必加數補之三三而得九[illegible]之數合為九之數也故地四必偶天三而成七金有形有積夫不難重之即七數居西[illegible]從[illegible]兌七之數為生數不事積但可以[illegible]各居于木方也成數可積夫道左旋[illegible]方以數天七補東南陽之空加七七四十九

大犬[illegible]○日氣如[illegible]方人戰○黑雲[illegible]
兵來○日[illegible]人出背日當者[illegible]
民○日紅黃白其下有謀亂[illegible]
兵○氣如[illegible]月主疾疫○氣[illegible]
緣雲曰[illegible]○氣如赤[illegible]主[illegible]
○氣如[illegible]下有[illegible]
虹貫日有兩木○氣如人頭[illegible]
有兵流血○日出入有[illegible]不出
三日有暴雨○日中有雲如人伏其下
有叛臣○日旁有赤[illegible]
門日抱其下有兵亡地○有氣如[illegible]
守日主有謀○赤氣如牛守日其下有
兵○日下有氣如人[illegible]
氣[illegible]日旁[illegible]兵生○日旁有氣如
兵其下有[illegible]可防之○日旁有[illegible]
雲在日傍不[illegible]相[illegible]者[illegible]
暴氣日在[illegible]○日旁有赤氣如[illegible]其
下不宜先起兵○日下[illegible]如[illegible]
蔽之狀其下有破軍○日下有雲如
虎[illegible]者大將[illegible]○日有[illegible]在上下者
吉可出軍○日下有氣如[illegible]
軍出[illegible]○[illegible]有[illegible]氣如[illegible]有其
起[illegible]○日下有氣如人所持者[illegible]
下臣叛[illegible]日[illegible]分野[illegible]有謀
○日[illegible]三尺[illegible]日左右[illegible]兵
逆國[illegible]日[illegible]氣如[illegible]龍[illegible]風
雨○日旁有[illegible]如[illegible]其下有兵行
雨即[illegible]○日[illegible]有雲如[illegible]而
○日[illegible]
日內有[illegible]○日旁[illegible]

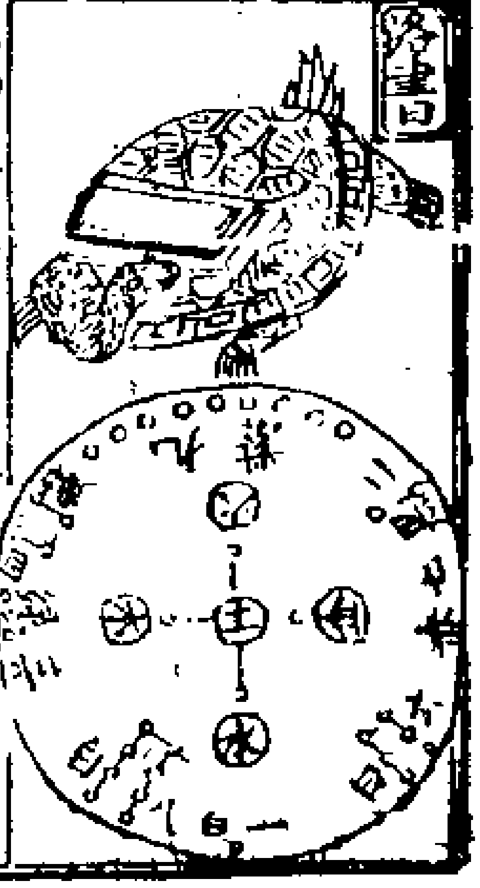
以除五九四十五止為四數合洛[illegible]其四數而南為以河北方之成數地六補西[illegible]加六六三十六數合洛書之乾六故居[illegible]以河圖東方之成數地八補東北維之空加[illegible]八八六十四數除六十不論止用四數加一[illegible]得加四實乃二數四得八合洛書艮八故[illegible]八數艮居東北也以河圖西方之成數天九補西南維之空亦實九九八十一[illegible]上用一數加一倍得二數合河圖[illegible]故坤居西南也然而以西方之[illegible]一倍東南北不用加倍者亦以東方[illegible]之氣不同[illegible]南北[illegible]為天地之[illegible]及通行而不息此針之所以指南有以見東西之氣常動而實南北之氣少動而虛也蓋指南北之氣[illegible]不右東西氣之升降輪轉南北之數不用加倍者蓋南北之不穩也閣子明曰河圖洛書相為表裏八卦九疇之經緯是也○又謂河圖合洛書是天合後天[illegible]

河圖



天下不宜先奉兵○亦雲霧雜亂在日上不出三日其下分野有兵○亦喋扶日其下有佳兆夫[illegible]○亦識[illegible]日[illegible]○日旁有氣[illegible]不在其[illegible]圍[illegible]將師不利[illegible]臣有謀不成○日暈[illegible]斷三年○日暈兩珥[illegible]殃○日暈有五珥為[illegible]○日暈[illegible]成○日[illegible]背[illegible]外臣反○日暈外有一直[illegible]死[illegible]有三直[illegible]不成○日暈有[illegible]後[illegible]軍戰勝○日暈有[illegible]去外兵[illegible]○日[illegible]不出三日[illegible]有[illegible]敗[illegible]城○日[illegible]凶[illegible]○日[illegible]○日暈有[illegible]兩[illegible]○日[illegible]夏○天下[illegible]○日月[illegible]主兵起[illegible]天下[illegible]有四重[illegible]其下有[illegible]臣[illegible]○日[illegible]其下[illegible]事不[illegible]天[illegible]○日[illegible]○日[illegible]人[illegible]○月[illegible]天[illegible]亂[illegible]年大[illegible]各以[illegible]日辰占之

洛書曰



龍馬出於孟河高八尺五寸長頸骼上有翼旁有垂尾如人在位天不愛道地不愛寶龍馬銜圖沉至於洛龍主召文聖龜馬背上赤文珠字天錫禹書神主召文而出列于背有數皆九

因命風后演成文遁甲

奇門從此始

黃帝得風后於海隅登以為相得力牧於大澤進以為將風后作兵法十三篇孤虛法十二卷始立遁甲一千八十局遁者隱也幽隱之道甲者儀也謂六甲六儀也天乙之尊神也常隱於六戊之下蓋取用兵几微之理通於神明之德故以甲遁為名也奇者乙丙丁為三奇也門者休生傷閉杜景死驚開之八門[illegible]

一千八十當時制

[illegible]作用三元六甲[illegible]云四千三百二十條[illegible]節四千三百二十之數而歸於一

日並出

武密曰兩日並出天下[illegible]兵[illegible]又曰[illegible]有大戰[illegible]各以[illegible]兩軍相[illegible]分野[illegible]其下[illegible]○日下有[illegible]如[illegible]若[illegible]有[illegible]○日[illegible]勝[illegible]赤[illegible]如虹[illegible]分野有[illegible]

日暈

[illegible]日暈[illegible]日無風雨主[illegible]○日暈而不[illegible]天下有[illegible]○日暈而[illegible]在外○日[illegible]有[illegible]破軍[illegible]○日有[illegible]日有[illegible]○日[illegible]如人[illegible]中不出三日[illegible]○日[illegible]不[illegible]○日暈[illegible]○日有[illegible]○日[illegible]天下[illegible]○日[illegible]風雨百姓不安[illegible]○日[illegible]

千八十之數[illegible]○論古法黃帝始創奇門[illegible]千三百二十條乃一[illegible]二元[illegible]三元計一百八十局[illegible]四即計四千三百二十局大一[illegible]二十四即一[illegible]三元十五日一百八十時[illegible]一千八日[illegible]三[illegible]三千六百時[illegible]四序文即設七百二十時[illegible]一[illegible]二十四即共得四千三百二十時故有四千三百二十局也

風后[illegible]奇門為一千八十局乃一也[illegible]三元為四十五局風后約而歸於簡也夫一即當三元一元十五局當一百八十時三元四十五局此即四十五局二十[illegible]得几百局其四即又得[illegible]八十局其[illegible]一千八十局一千八十個時也[illegible]之是風后總皆帶四局為一局也四個一千八十共[illegible]四千三百二十局也夫一[illegible]三百六十日一十二時[illegible]一十二百時三百日則[illegible]個時其六十日又[illegible]七百二十個時以七百二十[illegible]三千六百個時共得四千三百二十時此例也風后奇門以八卦[illegible]即一即當三[illegible]一氣當三候分天地人元一候五日七十二候共三百六十日乃[illegible]六十時成一局七十二候共三

[illegible]百六十日共六成一十八局共一千八十時故[illegible]
一千八十局

太公刪成七十二 至周時有呂尚者東海上人窮困年老漁釣至周西伯將獵卜之曰非龍非彲非熊非羆非虎非貔所獲伯王之輔

日中見烏 其下國分者是果遇呂尚於渭水之陽太公謂兵法書布奇門刪成一即三元乃是一個即氣分天地人三元

日中星氣 [illegible]即三候也冬至上元用一局冬至中元用七局冬至下元用四局[illegible]

日蝕 [illegible]日月同[illegible]

日無光 [illegible]光曰日蝕占日未入西方[illegible]光曰日蝕占日[illegible]

日赤 日赤[illegible]日如血主其下居[illegible]

日夜出 [illegible]起大不利也

日生牙 [illegible]有敗[illegible]

此二十日共一千八十局故[illegible]

遂于漢代張子房一十八局為精拔 張良字子房[illegible]

[illegible]以[illegible]子房於邳地扶高祖得天下封子房為留侯子房刪捷冬至十二即為陽九局此法局又捷[illegible]天十八局七十二局皆不缺[illegible]一十八十局矣作硬局則法一千八十局作活局則有七十二局然一十八局之圖云陽而時則仍有一千八十也是乃風后之法万世不易也

[illegible]論風后一即管三元四十五局唯者雖[illegible]子之四千三百二十者乃一即管三元六十

虹白氣貫日 天文志曰虹[illegible]

[illegible]時三元乃三百八十[illegible]此硬數也風后一千八十為一即三元四十五乃拆筭之一元八十三元該一百八十也此一元四之一該十五四個十五乃六十也三元該四十五也乃是[illegible]之說夫一元該六十時今止云十五時為局則是撤去四十五時乃有此理此實乃是今取四即之硬而有十八局之一局也如冬至上元直上[illegible]即中也夏中此四候共有四遁一個也

太陰占

[illegible]日有[illegible]不出月月[illegible]有[illegible]天下[illegible]月下有[illegible]如人相隨者[illegible]

太白掌上排九宮 坎一坤二震三巽四[illegible]

[illegible]有日[illegible]者兵戰客勝○八月日[illegible]兵起[illegible]曰若十二月蝕主有兵○[illegible]以鎮九[illegible]有九宮以應[illegible]式托以[illegible]

[illegible]兵起[illegible]者不色當[illegible]人[illegible]○日以甲乙見有三[illegible]四[illegible]而[illegible]

[illegible]日雲從中出[illegible]○日以丙丁見有[illegible]西南[illegible]

[illegible]三年四[illegible]而[illegible]

[illegible]○日以[illegible]有二年四[illegible]而[illegible]

[illegible]兵○武客曰蝕大[illegible]兵動[illegible]

[illegible]曰[illegible]

[illegible]七艮八[illegible]九[illegible]九宮也天有九星[illegible]

[illegible]為足五中[illegible]者土火之[illegible]

[illegible]一白水居正北坤[illegible]土居西

[illegible]震三碧[illegible]木居[illegible]南中五黃

[illegible]土居中宮[illegible]六白金居西北[illegible]七赤金居正西

艮八白土居東北離九紫火居正南

[illegible]起例[illegible]一逢子上一逢休內死推第二流

[illegible]史有衝[illegible]輔[illegible]不[illegible]三四數為[illegible]白星死五

心間六[illegible]常役[illegible]數[illegible]內[illegible]生居八[illegible]九

尋[illegible]法修

縱橫千五在其中 洛書數東三南九[illegible]

一西七中五東直三宮巽四震三民八共得十五數
南九中三宮離九中五坎一共得十五數
西兌三宮坤二兌七乾六共得十五數
北坎三宮巽四離九坤二共得十五數
東北中三宮震三中五兌七共得十五數
東北中三宮艮八中五坤二共得十五數
東南中西北縱三宮巽四中五乾六共得十五數過合十五對過合十五乃天地万安不一之數
朱子曰吾觀陰陽化升降入前皆既先始後繼知有人道該斯存万安與今同

靈龜背數之圖

八卦八節之圖

神將八卦論八節

天有八風以直八卦地有八方以應八節已有五氣已有三候如是八節以因之成二十四宮更變之七十二候備矣

○八卦論于後

○立春艮上青山色○春分震佐好許推○立夏巽宮事本位○夏至離大烟當時○立秋坤上後頭數○秋分兌位定先疑○立冬但云乾冬至一宮坎卦立春八宮艮卦春分三宮震卦立夏四宮巽卦夏至九宮離卦立秋二宮坤卦秋分七宮兌卦立冬六宮乾卦十二月建子冬乃至氣明極陽生也子為天正周以為建首也配地復卦十二月建丑為地正商以為建首也配人泰卦十二月建寅為人正夏以為建首也配人天泰卦乃三阳開泰也周漢武帝以來

古辺地行○月建日載不出百日書○下海風雨月行南北建寅處○人間○此時月行白月其下城陷○春秋感精符曰月有背臣下強縱相殘賊也

月量

○河圖帝覽嬉曰月量毒兵天下兵起軍三重上行軍四重其下亡國兵重者交兵其下國亡九重其下盈主人重　下國亡九重其下起兵流血亡地○月量有蜺雲蔽○有戰鬬蜺所擊者大勝○月量有而如環若三若四員月者以戰勿當○者攻軍○荊州古曰五月十一日仲月八日季月九日地當月有量者未量未出三日主暴風宮殿○月量如連環有白虹於外不及月者主女人陰謀○月量有雲氣如人起兵者勝○月量三重赤雲氣之中其下國亡○月量有光主兵勝○高宗曰月父古赤色其國不二年亡○月量多白氣兵外入城攻城後有大將○軍雨重有在外者私成於外有在內者私成於內○月量未合如者內有備外有敵不成○武帝曰軍在外月量者主戰勝○白光起軍大白氣月本量未量未出三日主暴風宮殿○月量如蜺者所擊者其國受敵○兵未起而月蝕者所

月蝕

○黃帝雲嬉曰所行月其下有人戰伏城○兵在內而月蝕者其國受敵○兵未起而月蝕者

虛之日以戰不勝○月蝕而鬬者兩國相攻[illegible]將死於野○月蝕從上始者[illegible]君[illegible]始消者[illegible]○月蝕從下始[illegible]失法將[illegible]月[illegible]其[illegible]秋蝕[illegible]其[illegible]長○月在熒惑而蝕[illegible]大將[illegible]一年後[illegible]月蝕[illegible]出[illegible]在房有天地○月[illegible]其[illegible]風○月蝕西方[illegible]兵利[illegible]月蝕[illegible]戰破軍殺將後[illegible]地[illegible]月蝕[illegible]破將憂○月蝕青色五穀貴○月蝕赤色宜利[illegible]不出一年○月蝕黃色[illegible]諸侯[illegible]王者○月蝕白[illegible]其國失地或有喪月蝕黑者[illegible]其下[illegible]國[illegible]之月已蝕而[illegible]月已蝕[illegible]復赤為兵○月已蝕而黃[illegible]月已蝕而白者為喪○月已蝕而黑者為水月秋蝕西方起兵[illegible]下大戰○月暈太白而蝕者[illegible]北戰大將有[illegible]月蝕者[illegible]外月蝕[illegible]下而上[illegible]月蝕而門有軍[illegible]兵起隨所蝕[illegible]利○兩月而[illegible]外來入月中者[illegible]行涓[illegible]所向[illegible]敗○月蝕後[illegible]事解○月蝕者星入月者其下有兵

從用夏正建寅之月為歲首也八節立春春分清明立夏芒種小暑立秋白露寒露立冬大雪小寒也

一氣統三為正宗

氣者小氣雨水春分谷雨小滿夏至大暑處暑秋分霜降小雪冬至大寒也○經云冬至小寒及大寒 天地人元一二三 立春雨水并[illegible]五 依艮順增八九 驚蟄清明并谷雨 但起震宮三四五 立夏小滿芒種氣 四一[illegible]六[illegible]例成行 夏至小暑共大暑 九八七[illegible]逆退數 立秋處暑并白露 從二却行於一九 秋分寒露及霜降 七六五[illegible]依此例 寒露小雪并大雪 六五四令依此訣

統三者一節分三元即三候也又曰三者三甲也上局仲甲謂申巳之日夜半子時乃甲子時丙辛之日日中甲午時是也時關格刑傷任門用兵先舉者敗不可出入利以逃亡主客並凶中局孟甲戊癸之日平旦甲寅時乙庚之日晡時甲申是也此時陰氣在內陽氣在外利藏兵閉守不可出師利主不利客下局季甲謂丁壬之日食時甲辰戊癸之日黃昏甲戌此時陽氣在外陰氣在內利出兵動衆

陵犯雜占

月犯歲星

其宿國亂民流亡以兵○漢書曰月蝕歲星其宿國有兵戰饑亡家○月與歲星同宿而蝕饑貴

月犯熒惑

同光月○月蝕有[illegible]熒惑守月叛民飢○月犯熒惑小戰○河圖帝覽嬉曰熒惑八月中守在內非兵乃喪○熒惑入月中有兵以戰不勝○客將易傳曰月與熒惑合其宿國主死○海中占曰月與熒惑合其宿國亂起兵○月犯熒惑戰將之國大將死○月與熒惑其師破敗○天官書曰月蝕熒惑其國

月犯塡星

同光其月之蝕[illegible]塡星守月塞其下[illegible]徙其宗亡地○荊州占曰月犯塡星其下國亂兵革有[illegible]者敗○月暈塡星不明主勝星明客勝○天文志曰月蝕填星民流千里○高宗占曰月塡星所在之國兵起不勝○河圖帝覽嬉曰月蝕填星所守之國有德

月犯太白

天文錄曰太白與月同光其月蝕其下有兵○荊州占曰月與太白行出有城守不定傾城○占曰太白守月中出主將死○月蝕太白入月中者星色不明則客敗星色明而行[illegible]○太白與月並明主大將戰利去五寸

百事吉利客不利主又云六甲之日夜半子時二甲皆合謂今日是甲直符甚時皆是甲故名三甲合也

陰陽二遁分順逆一炁三元人莫測

冬至後用陽遁順飛於坎一宮起如冬至上元陽一局順遁甲子戊起一宮甲戌己二宮甲申庚三宮甲午辛四宮甲辰壬五宮甲寅癸六宮丁奇七宮丙奇八宮乙奇九宮乃儀順奇逆也夏至後用陰遁逆行從離九宮起如夏至上元陰九局逆甲子戊起於九宮甲戌己八宮甲申庚七宮甲午辛六宮甲辰壬五宮甲寅癸四宮丁奇三宮丙奇二宮乙奇一宮乃逆儀順奇也九宮為上符入門為以使而順陽遁逆行陰遁逆行不並隱伏之下也一節分三元子午卯酉為上元寅申巳亥為中元辰戌丑未為下元若不明三元用奇不準主有不測也

起例

甲乙庚辛壬癸順 陰儀丁丙乙逆行
休門値君順致公 甲子直時當仔細
前排六儀當逆推 乙丙丁奇順而從

詩曰

門値始時同逆起 休門排位順而[illegible]

有城渡二十五日後○太白與月合北外野有兵○月犯太白天下兵戰○有兵入月有兵期五日○入月三日太白失行而居月北兵不勝○秋冬入月三日太白出西方居月北為陽居月南者為陰○入月○月犯太白陽大出陰小也[illegible]南方為陽北方為陰○海中占曰太白居月下興光明月使太白強國若死○太白犯月[illegible]太白出月左右[illegible]太白出月右陰國兵謀太白出月左陽國兵謀○天官書曰月犯太白強國以戰敗○新頻曰相去五寸天下兵起○又曰太白入月中國兵敗○河圖帝覽嬉曰月犯太白強侯作亂戰不勝○太白晝見期不出年國有兵亂敗亡地○月蝕太白其野受兵戰不勝將軍死[illegible]○太白入月中將軍死[illegible]○月與太白[illegible]戰不勝○[illegible]月出[illegible]日月不盡三日犯太白出東方在月北[illegible]○天文[illegible]月[illegible]不[illegible]將[illegible]戰[illegible]出則[illegible]

五日都來換一元

甲子至戊辰五日為

上元起己巳至癸酉五日為中元甲戌至戊寅五日為下元己卯至癸未五日為上元甲申至戊子五日為中元己丑又至癸巳五日為下元甲午至戊戌五日為上元己亥至癸卯五日為中元甲辰至戊申五日為下元己酉至癸丑五日為上元甲寅至戊午五日為中元己未至癸亥五日為下元

接氣超神為準的

超者超過也神者進神也甲子己卯甲午己酉乃進神為符頭接迎接也符頭即節氣也超神者謂節氣未到而甲子己卯之符頭先到為之超接氣者謂甲子己卯之符頭未至而節氣先至為之接

如淳祐六年丙午前四月十三日壬申交芒種節而本月初五是甲子已到卽以芒種上元用事節前九日矣則合前初五日起超在先借為立夏上局奇自初十日己巳為立夏中局奇自甲戌十五日用立夏下局奇此乃先得奇後交節為超神之謂[illegible]

又如淳祐七年丁未二月二十三日交清明節上局則從二十五日乃是己酉方用清明上局奇此乃交節然後得奇為接故謂接氣也

月犯辰星

[illegible]

流星犯月

[illegible]

月犯列星

[illegible]

二十四日己申仍用芒種下局此是已本節正奇是為周旋而卻也

又如其年六月二十八日己酉交立秋節卽立秋卻與日辰同到其日卽立秋上局謂之正授奇九[illegible]子時換也

須知閏奇之法方能超接得其也

積日以成閏月積時以成閏奇於接正接閏有[illegible]一[illegible]以五日一[illegible]一[illegible]

[illegible]一月[illegible]十日[illegible]時二刻以

三十日分六局以餘五時二刻[illegible]超神不过

十日過芒種大雪超過九日卽置閏也

假如丙戌年五月初一日己卯至初九日丁亥已刻過九日矣置閏只用初一日己卯作芒種上超局初六日甲申作芒種中局十一日己丑作芒種下局置於此重用一局作三奇閏法之十六日甲午作芒種閏奇此超神置閏之法也二十四日已交夏至是為置閏借夏至之日其五月小盡六月初二日己酉方作夏至上局初七日甲寅卽夏至中局十二日己未下局以為儀氣也閏奇之法每遇芒種大雪二節內如是超過九日卽合置閏以歸每節氣所餘五時二刻也之奇以冬夏二至分順逆故於二至之前置閏以均其氣不應也[illegible]俗師不知超接正閏之法止據成局以究奇門日時焉錄上

十八宮分上二分對西言之

玄齡曰

[illegible]

孔明曰

[illegible]

班超曰

[illegible]

寶星出兵論訣

[illegible]

日辰占

[illegible]

上局多作下局顛倒錯亂俱无應驗一旦以為不足言是例不明異門无法非局之不驗直符之不精故也

推取九宮為九星

天蓬張主坎一宮屬水○天內巨門主坤二宮屬土○天衝祿存主震三宮屬水○天輔文曲主巽四宮屬木○天心廉貞主五宮中屬土○天任式曲主乾六宮屬金○天柱破軍主兌七宮屬金○天英右弼主離九宮屬火

八門又逐九星行

九宮配八門求之例

宮星出兵論訣曰[illegible]

九宮逐甲為直符八門直使自分明

如四道一局甲子時起坎一宮即以坎宮為直符休門為直使甲戌時起坤二宮即天芮為直符休門為直使甲申時起巽四宮即以巽衝為直符傷門為直使甲午時起離九宮即以天輔為直符杜門為直使甲辰時起中五宮即以天禽為直符配以死門為直使甲寅時起

為符○乙卯東夷○丙為楚○丁為江淮南蠻○戊為中國○己為韓魏○庚為秦○辛為華山以西西戎之地○壬為燕趙○癸為常山北北狄趙國之國○子為鼠○丑為牛亦主遼東○寅為虎○卯為兔○辰為龍○巳為蛇○午為馬○未為中山梁宋○申為齊魏○酉為雞○戌為狗○亥為豬代○七月日辰時及見[illegible]所在之地皆同用也假令丙辰年七月丁卯日午時[illegible]見於東也大金在丙為[illegible]為[illegible]日七月申又為[illegible]又午時為又午時為[illegible]見東北見[illegible]常山梁宋[illegible]其地名[illegible]

五星占

歲星曰東方春木於人五常仁也[illegible]觀也[illegible]見歲星[illegible]以其令春同用[illegible]星居位其國有德厚君[illegible]為[illegible]可伐其對為衝底乃有殃歲星[illegible]度為[illegible]時失其[illegible]可[illegible]用[illegible]變人[illegible]也規也[illegible]其人[illegible]常出用有[illegible]人用其[illegible]以春命同有[illegible]為[illegible]為[illegible]其國受[illegible]動[illegible]依前[illegible]後[illegible]右其[illegible]南又夫北又子喪周故[illegible]乃為知喪[illegible]

符上之門為直使十時

乾六宮即以天心為直符開門為直使餘此

一位堪憑據道取時旬甲頭為直使如四道一局甲子時直符則休門即為直使

在坎宮天蓬[illegible]甲子時直符則休門即為直使[illegible]時值甲戌在坤宮天內為本時直符則死門即為直使管至癸未十時值又換甲申符則傷門即為直使管至癸酉十時值又換甲午符則杜門為直使管至癸巳十時值又換甲辰符則開門為直使管至癸卯十時值又換甲寅符則驚門為直使管至癸丑十時值又換甲子中宮天心為直符則開門為直使[illegible]時又易甲[illegible]在乾宮天心為直符則開門為直使管至癸亥十時值四一局六十時足而又[illegible]為[illegible]此四道[illegible]

直符常遣加時干

九星建位英之類也

為直符常隨時干[illegible]假如冬至上元四一局四[illegible]四乙庚日丙午時[illegible]地甲申[illegible]三宮天衝[illegible]事乙庚日申時乃是甲時也就是衝三直符故此直符常遣加時干也

奇儀德要歌云星符每逐時干轉直使宮隨天[illegible]奇同此意[illegible]來定門遁順佐遁奇門遁逆收[illegible]奇皆主論也

直使逆順遁宮天

（門休生傷開景死）

鶴開之類也為直使也原天盤上休在坎生在艮傷居震乃三宮之定位也○假如冬至上元甲時以傷為直使亦用一宮圖內乙庚甲時以傷為直使亦仍為時干甲申值坤是三宮之門也明遁順遁宮天

甲元號六儀名

（符五經云六甲者天神也常隱於六儀之下六儀者戊己庚辛壬癸是也甲者天之號令也）

三奇即是乙丙丁

（三奇者按經云日乃木之華月之精所成乙木為日奇者也本理按經云正月日出於乙故以乙為日奇丁火南方離明之象光人星九形見於丁未故以丁為星奇月照交而下明故以丙為月奇也六儀為地不可用兵水為地大敗火與水合為地沮不可舉七用以土與水合為地沮不可舉用兵荷擔軍與金合為地與木合為地有飢水與金合為地有飢火與木合為地白中而上出破軍殺將下出殺甲木庚為已然之位也乙乃甲之妹甲以乙妹亡也祖其所出以命破軍殺將太白若與火戰客勝

金與水開宮為戰鬥不在以二十為水能支庚金而敗甲故丙為二奇乙乃甲

九同分為六相隔二星相近其之女丁火亦敗克庚金而敗甲故丁為三奇

狹火相逐庚金敗乙寸以內忌之

經云天上三奇乙丙丁者出於貴人之干德遊行十二支辰以明貴人順行先天起坤卦起子

九天星見伏留行逆順遲速疾徐度者五得其行政合于常度星錯度者失路寇盜者為亂行亂行則為天失急

北五星合是謂易行相德受慶王者也有四方五星皆大其士亦大皆小其事亦小○四星合是謂人無貴下女養主起○三星合是謂絕九紀行其

國外兵內喪主飢

星太白辰星合則為喪也戰不勝

○歲星與荒同合相去三尺相行七日至四十日其國外有殺臣○填星所在歲星從之伐者不利

天文總論曰太白辰星同日出於東方東方有兵同日出於西方西方有兵○太白辰星俱出東方南方有兵海之國大敗○太白與歲星俱出西方皆亦而南中國大敗○太白與歲星皆異外國利辰星與歲星不相從其野有憂不戰○辰星與太白不相從出東方若二十日至三十日不入東南國有軍不戰主喪利有其○辰星與太白不相近出西方主喪甲辰壬巽上甲癸未震上丁奇甲上丙

傷遁順儀奇逆布陰遁

逆儀奇順行

（天辛後七十二即惟用陽遁順布六儀逆布三奇屬符亦隨時干行○假如不至明一局圖內坎上起甲子戊坤上甲戌己震上甲申庚巽上甲壬辛五宮甲辰壬乾上甲寅癸兌上丁奇艮上丙奇離上乙奇乃儀順去奇逆行也夏至後七十二即惟用陰遁逆布六儀順布三奇屬符亦隨時干行假如夏至陰九局圖內離九宮起甲子戊艮上甲戌己兌上甲申庚乾上甲午辛巽上丁奇甲上丙

二十日至二十日不入西方北方利收上乙奇乃伏逢奇順行也

吉門偶不合三奇直此雖云百事宜 開休生即北方之三白為最吉乃三吉門

方二十日至二十日利西北戰不利東南

去來不然太白隨太白松木方夫下無兵不起胡六十日○太白出辰星北客利○太白出辰星北斗上大利若斗日東利以西伐東不勝者出西方利以東伐西東勝○太白辰星俱出東方太白先出辰星後出辰星上過太白而去其下有兵皆不出一年○辰星過太白間可發動小戰客戰居太白前上旬三日軍無若出太白左小戰客太白右有戰主人戰主人用得奇不得門終非吉奇門俱不得即凶當以占之祀○辰星來抵太白不去伺其看其軍大小稱等而勝之

出上破軍殺將○太白出東方辰星書其前五十日而二十日而入明年兵戰不大戰客去

羅○辰星出西方居太白前十五日而入明年天下有兵○辰星在西方居太白前辰星入而兵罷 云天下無兵也此時此宮有奇門雖吉凶皆點檢三奇上所無兵○辰星在東方居太白前利北辰星與太白俱西方居太白間相近其間可容師在西北則見有兵在西南陽國有兵○太白辰星在西此北國之事在西中則中國之事○太白白辰星相遇太白西方主人不利○太白出辰星之右屏前上大利○辰星入太白中五日而出破軍殺將○辰星入太白中五日而出破軍殺將不出客七城三有理則勝出以命破軍○辰星入太白合為兵為災不知所指哉

更合從傍加檢點餘宮 如得開休生三吉門又合上下盤三奇是也此時此宮有奇門雖吉凶皆點檢三奇上所加餘宮凶吉所在未可以此即為全吉如合天地人三吉為映六和返首知三天輔王奇門三奇所及遊六仪之和制伏權柄等故為吉也○如合火入金亡入火虎猖狂在逃走貴入江純天嬉遊五擊刑制仪刑相明入墓吟格勃戒伏天乙天網門迫之類則為凶也人可

謀

二十八宿次舍占

○凡二十八宿皆主犯之言俗名同占之以月所合犯之事支分野之言其變

東方七宿七十四度

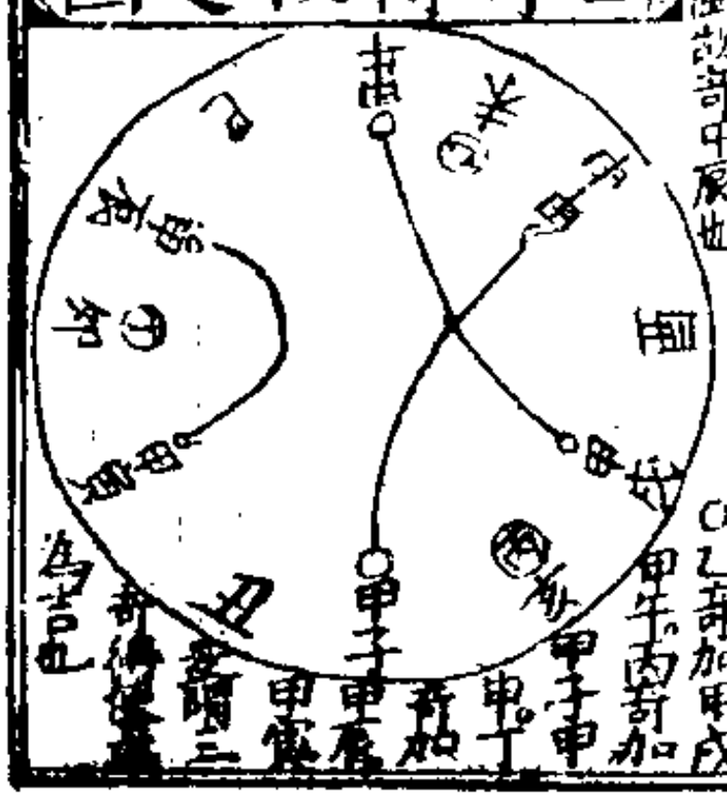
○角宿二星十三度為天關其內大陵貴賤其中亡賊之史行左為天田主刑治為將主兵月星左角主在左將軍兵○月星右角主在右軍兵○太白犯左角大賊○太白犯大角不可戰

○亢宿四星九度半天子內朝也月星亢多雨○月星在外行犯者之中犯則星將死小將憂犯有小兵戰戊戌入亢主兵○太白入亢主邊兵○氐宿四星十六度四星二十分為天子之宿宮也○月星入氐主犯將○人白入氐主犯將○星在氐主民主

三奇得使誠堪使

周洪曰若得三奇得使宜良謂在六甲之上自得奇使之奇甲戌甲午乙為使甲子甲申丙為使甲辰甲寅丁為使○假令四遁三局乙庚之日丁亥時此時六一日奇下臨九宮甲午是為乙奇得使○假令四遁三局丙辛日壬辰時此時六一日奇下臨九宮甲午是為乙奇得使○假令四遁五局丙辛之日巳亥時此時丁奇下臨四宮合甲辰為丁奇得使也○三奇得使甚法以天上甲子起中間一宮而行則一奇到甲子才奇到甲子丁奇到甲寅也下甲子起戊號者號人之道子自立之假天而立數起戊假對宮甲辰上起甲則乙奇在甲午丙奇在甲中丁奇在甲戌取對衝故奇中辰也

三奇得使之圖



主兵勝之事

牛宿六星二十六度分數[illegible]

大水

北方七宿九十七度半二十今五分

守谷

右例甲為房位三奇乃宰輔之位也只居生旺宮者得所使也自子起順行則乙奇到未本宮者自得所使也自子起順行則乙奇到寅生宮也自子至甲順行則丙奇到寅火生宮也自巳起甲順行則丙奇到戌乃火庫也丁奇亦為火又屬金丙既居生旺宮則丁居火金之臨官宮也

六甲遇之非小補

經曰時加六甲一關上下交接又曰欲知三甲一關一關來如三甲六甲盡關六甲者甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅也陽星加時為開陽星天逢天任天輔天禽開星加時為合陽星天內天柱天冲天英六甲之時開得時百事吉開時宜戰鬬往見貴人將相刑○月建天將刑○月建犯占風雨之驗○天白星夜犯守有兵○日星晝犯守主不利

牛宿六星七度天之關星二日天破又上一尾主道路次星主關梁次合星九為甲巳之日黃帝得天任陽星加時為開百事吉若先奇門合得此局必得此吉乃小補云

主兩軍勢敵交邑則占之○日蝕[illegible]

國主使兵○月蝕兵動○月受犯大水○[illegible]

下和平四夷來朝○大白入主兵革

牛宿四星十一度分數之分野主姬之

里有大白犯之布帛貴亦主兵

乙馬逢犬丙鼠猴六丁

乙奇加甲午為馬加甲戌逢犬也丙奇加甲子為鼠加甲申為猴丁奇加甲辰為龍加甲寅為虎謂三奇得使最為吉一

牛宿二星十度二十五分半主北方城邑兩星○日星不犯主兵○月蝕兵○日月蝕星[illegible]

西方七宿八十二度半火

大水

玉女騎龍虎

經曰時加六一往來恍惚與神俱出謂六一為日奇入從天上六一出既隨日奇恍惚如神人見貴將其克勝門憂死門喜有行逢飲食稅從入宮市賣嫁娶吉不可行進禍殺咎害○假令冬至上元四一局甲巳之日天逢為直符至乙丑時六丁在九宮以直符加時干此時天上六一下臨一宮出此方去

時加六丙方兵莫往此時候主將伏兵突時其門憂死門有入宮得仙市賈利利丙為日奇又為天威丙火以銷金精兵不起若攻伐者天上六丙出既陽月奇又為天威丙火相隨殺三殿兵威○假令冬至上元四一局甲巳之日平旦丙寅此時六丙臨六宮宜出西北訪故門欲知六丁出幽入門出入用兵門戰皆吉

死安不驚六丁者六甲之陰神丁卯之陰神丁巳之陰神字文公丁酉之陰神字文通丁未之神字文卯丁巳之神字巨闕丁酉之神字文通丁未之神常呼其名所謂三奇之美六丁者丁卯為日之陰故也丁奇入宮甲寅甲辰乃六丁時龍虎也天逢六丁加宮甲寅甲辰乃六丁出幽入

經曰時加六一往來恍惚與神俱出謂六一為日奇入從天上六一出既隨日奇恍惚如神人見貴將其克勝門憂死門有行逢飲食稅從入宮市賣嫁娶吉不可行進禍殺咎害○假令冬至上元四一局甲巳之日天逢為直符至乙丑時六丁在九宮以直符加時干此時天上六一下臨一宮出此方去

時加六丙方兵莫往此時候主將伏兵突時其門憂死門有入宮得仙市賈利利丙為日奇又為天威丙以銷金精兵不起若攻伐者天上六丙出既陽月奇又為天威丙火相隨殺三殿兵威○假令冬至上元四一局甲巳之日平旦丙寅此時六丙臨六宮宜出西北訪故門欲知六丁出幽入門出入用兵門戰皆吉

死安不驚六丁者六甲之陰神丁卯之陰神丁巳之陰神字文公丁酉之陰神字文通丁未之神字文卯丁巳之神字巨闕丁酉之神字文通丁未之神常呼其名所謂三奇之美六丁者丁卯為日之陰故也丁奇入宮甲寅甲辰乃六丁時龍虎也天逢六丁加宮甲寅甲辰乃六丁出幽入

經曰時加六一往來恍惚與神俱出謂六一為日奇入從天上六一出既隨日奇恍惚如神人見貴將其克勝門憂死門有行逢飲食稅從入宮市賣嫁娶吉不可行進禍殺咎害○假令冬至上元四一局甲巳之日天逢為直符至乙丑時六丁在九宮以直符加時干此時天上六一下臨一宮出此方去

時加六丙方兵莫往此時候主將伏兵突時其門憂死門有入宮得仙市賈利利丙為日奇又為天威丙以銷金精兵不起若攻伐者天上六丙出既陽月奇又為天威丙火相隨殺三殿兵威○假令冬至上元四一局甲巳之日平旦丙寅此時六丙臨六宮宜出西北訪故門欲知六丁出幽入門出入用兵門戰皆吉

死安不驚六丁者六甲之陰神丁卯之陰神丁巳之陰神字文公丁酉之陰神字文通丁未之神字文卯丁巳之神字巨闕丁酉之神字文通丁未之神常呼其名所謂三奇之美六丁者丁卯為日之陰故也丁奇入宮甲寅甲辰乃六丁時龍虎也天逢六丁加宮甲寅甲辰乃六丁出幽入

胡年起○日蒙陰國胡主死○日饒臣可以謁利媒娶及門私事入官商賈言
下憂○月犯將軍死胡下憂○歲星水
邦出北陰國有憂胡主死凌惑守犯胡
人病疫○填星守犯國憂○太白守犯
疆地旱○辰星主疫
壁宿八星十六度十度四十六分言之分野其星大
白天高士邊兵日月蒙蝕五星守犯主
陰國憂胡主死

又有三奇遊六儀號為玉女守門扉

三奇遊六儀者為天上三奇乙丙丁地下三奇甲戊庚遊於甲子戊甲戌乙甲申庚甲午辛甲辰壬甲寅癸此六儀也三元經曰三奇遊六儀利以營建宴會喜事之事

玉女守門時者謂下謂玉女而奏天乙直使之門也如阳遁一局順仗遊奇地盤下在死而以天乙直之休門加之甲子時休門起坎乙丑時休門坤丙寅時休門震丁卯時休門到巽戊辰時休門到中己巳時休門到坤庚午時休門到兌地盤丁上故甲子旬庚午時為玉女守門也

○又按前救辛未時休門到艮壬申休門到离癸酉休門到坎直使十時一易甲戌時以死門到中戊亥時死門乾乙卯時死門到兌地盤丁上故甲戌旬己卯時為玉女守門也

○月蝕與犯星日蝕
○彗孛犯之兵火
○填星太白長星犯之主兵

南方七宿一百一十度大

壽宿八星三十度分斗度分斗天之南門諸侯之所經天之庫候主水衡法令所取平也主若用法平則所婦列獻一星附其之前主問法令不察其明人主不能稱用○歲星大白犯守用○歲星大白犯守主兵○星辰入井在井年並主兵星退守井若南動色赤主兵兵主水旁用主

門也○又累亡至甲午時以杜門直使在四乙未時杜門五丙申時杜門到亥乾丁酉時杜門直使到兌地盤丁上故甲午旬以丁酉時為玉門直使到兌地盤丁上故甲午旬以丁酉時為玉女守門時也○又累亡數去到甲辰時以死門到乾丙午時死門到巽戊申時死門直使到兌地盤丁上故甲辰旬丙午時為玉門守門時也○又累亡數去到甲寅時開門直使到乾乙卯時開門直使到兌宮地盤丁上故甲辰旬乙卯時為玉門守門時也

甲子用庚午　甲戌用己卯　甲申用戊子
甲午用丁酉　甲辰用丙午　甲寅用乙卯
甲子用庚午者甲子同六戊用五子戊癸壬子起壬子七數而見庚午故也○甲戌用己卯者甲戌同六己用五子遁局己卯起壬子七數而見庚午故也○甲申用戊子者甲申同六庚用五子遁乙庚丙作初丙下五數而見庚午故甲申用五數戊子也○甲午用丁酉甲午用六辛用五下遁丙辛生戊子起戊子四數而見金字故甲午用四數丁酉也○甲辰用丙午者甲辰同壬用五子遁作丁巳庚子起庚子三數而見壬子故甲辰用三數丙午也○甲寅用乙卯者甲寅同癸用五子遁戊癸逢壬子數二數而見癸巳故甲寅用二數乙卯也

喜○五星犯井鉞為兵災
鬼宿四星二度大白犯之主祝明終年
謀東北陰國有憂胡主死
玉門憂○甲兵為積尸日鉞鎮
主鎮將○犯星明大五谷不成不明
則民流亡敗○歲星犯井鉞
起兵○日蝕月蝕星犯井鉞
民憂○填星犯之谷稍用○太
白辰星守犯主兵起犯積尸者民憂
柳宿八星十四度火地盤丁上
厨宰之主雲雨日月蝕主兵○月蝕
地不安○填星守犯周地旱○太白
長星犯之兵起

星宿七星一名天都主兵喜慶
星明主遠酒○日蝕月蝕○月蝕
其地鎮○月犯星行主外敵主民亂
井星守犯主喜慶

張宿六星十八度
宗廟天厨及賓客之事○月蝕
井星兩星蝕

出軍備用演禽物件

合用五色衣服各十件

五色旗各十面
劒一把○小刀一把
祭星法服一身皂色
破魚網三番○鞋襪
谷五升○黃瓷瓮一把
紙畫五色雲一幅
又炭乙升○豆一升
紙畫太陽一幅
紙畫嫦娥乙幅
紙畫蝦蟆一幅
紙畫太陰乙幅
紙畫馬鞍乙小幅
紙畫龍像乙小幅
鐵杓一把○糠乙升
鷄及雞籠各乙件
繩索二條○馬籠頭一個

甲月用巳者如天機時九干用甲申干用巳
若作陰私和合事請君
但向此中推 式歌云天乙會合女明私所謂天乙會合和陰私之事要在三奇臨六仪與三奇吉門會太陰中克後魁小吉加地四戶者謂陰定危開也假如正月行出入皆吉地四戶者除定危開也假如正月
天三門兮地四戶問君
此法如何處太冲小吉
與從魁此是天門私出
路地戶除危定與開舉
事皆從此中太 天門有三乃既是小吉太冲三

兮地小吉加地四戶者除定危開也假如正月
紙畫獅子乙幅
鐵鍬乙柄
竹簪二百五十枝
五十枝寫井字
五十枝寫伏字
五十枝寫山字
五十枝寫天字
時新菓子乙千色

二十八宿揔身變形之法

角 要中尤面日子及勿[illegible]
亢 要中作雷雷及水先面日[illegible]
氐 要中[illegible]
房 用帝西太陽[illegible]
心 以手撫石塊更頭不[illegible]

任也變法以月將加本數即隨從魁小吉天冲
○月將去干左
以授時時看番太陽過宮方可運用如去年
十二月大寒即小日時刻日躔玄枵之次太陽
在下以神后出將知用日出俗但知登明為正
月將即不知登明是玄枵時而不即後小日時
刻日躔娵訾次太陽方上玄宮以登明天可
將方可用登明將加用時[illegible]以尊天三
門地四戶知得本日癸巳到[illegible]玄即貴人[illegible]天
門時又曰法以建加本時却隨除定則危在何
處即為地戶若三門尤吉
○月將定例干後

天罡 辰 太乙 巳 勝光 午
小吉 未 傳送 申 從魁 酉
河魁 戌 登明 亥 神后 子
大吉 丑 功曹 寅 太冲 卯

太陽過宮論于左

正月丙寅 二月戊辰 三月庚申 四月壬午
五月甲午 六月丙申 七月戊戌 八月庚子
九月壬寅 十月甲辰 十一月丙午 十二月戊申

尾 頭戴笠或手執物頭上戴花木葉

箕 頭頂神木葉出

斗 以水澆面口中食及含水出

牛 頭插木葉并牽牛出

女 手攜花片出

虛 以手提米谷及提亂茅出

危 以手提物出

室 以竹遮頭身上衣掃頭上及提亂茅出

壁 頭戴花面日手走蓋插木葉出

奎 含水噀出

婁 頭戴木葉出

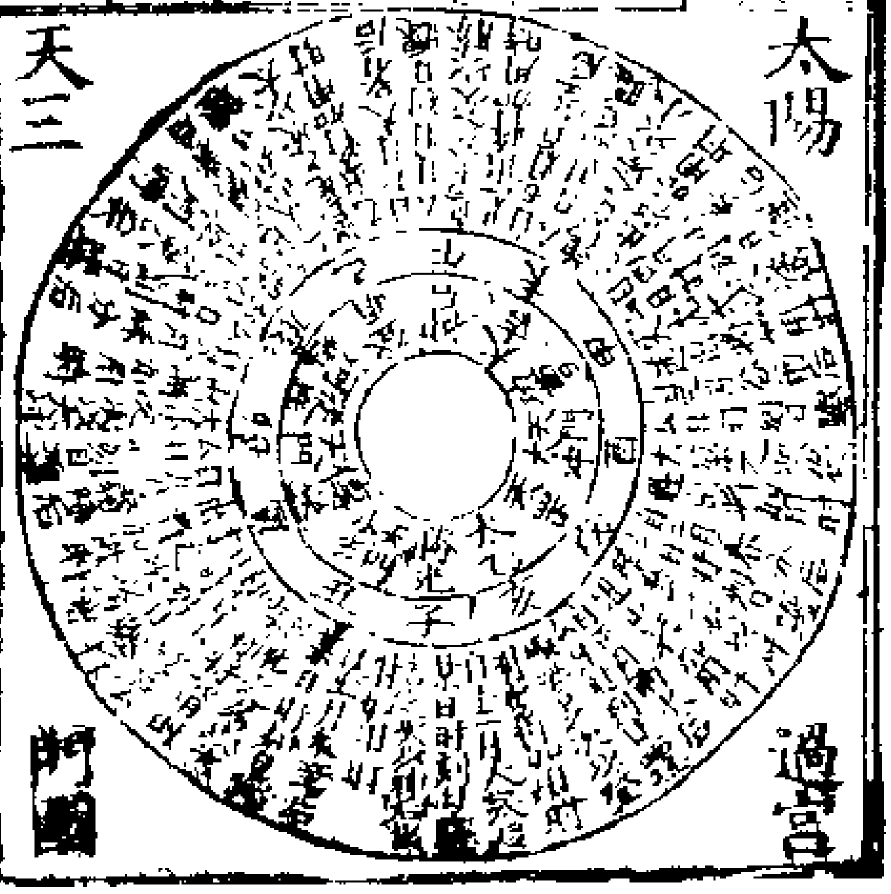
胃 以手提的及提亂茅出

昴 頭插木葉又手提亂茅出

畢 以手提米谷及提亂茅出

觜 頭插木葉及提亂茅出

參 頭插桃葉又手提桃柳枝出 手執杖子口咬頭插物出



井 頭戴斗笠及手攜薪枝出

鬼 頭插竹葉出

柳 頭上衣帶手執石頭出

星 頭上被安到土方插木葉出

張 頭插木葉及帶花手提花出

翼 頭戴花笠或手攜竹籠出 亦可及提泥土亂茅出

軫 雙手撥泥土堆出

夜引炙禽法子後

壬癸神符火日用花戒 未入前帶草 土月手提泥 出入及生土 更[illegible]換衣 神仙留此訣 [illegible]

仙吉安營下寨訣

[illegible]

○一子[illegible]入[illegible]

為[illegible]

○一不[illegible]入[illegible]

未[illegible]

[illegible]入之[illegible]也

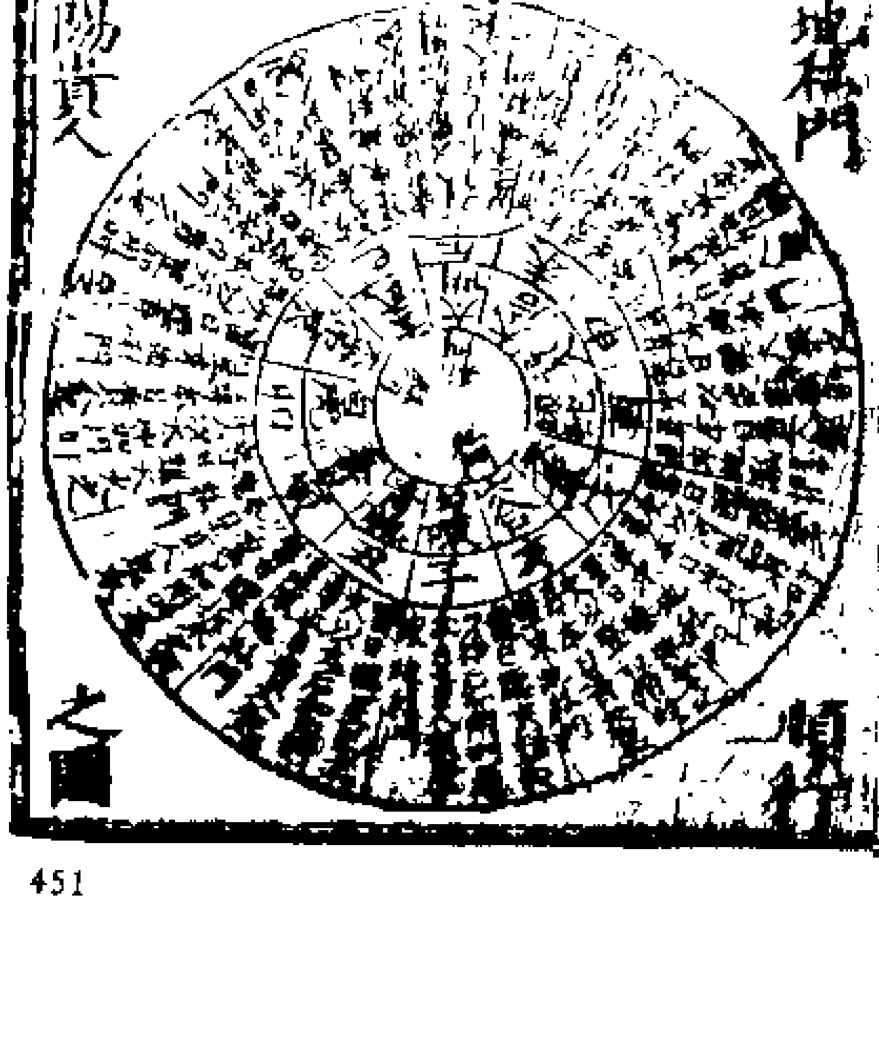
六合太陰太常君三辰

元是地私門更得奇門

相照耀出行百事總欣

欣 陽時利事門時宜陰陽先[illegible]後[illegible]

[illegible]



29 A

第24冊

○一不居死地則安高不居卑地養塚之地人馬從多難久居上卓必生疾病

○一不居地狂崩下低卑高其上而處平中高有崖如穿金之形者安寧宜上八面招風周匝受敵

○一不居地獄謂高中之下其地廣闊平原中者地形如盆之狀者居安吉其中樓臺田業高攻來不敗也

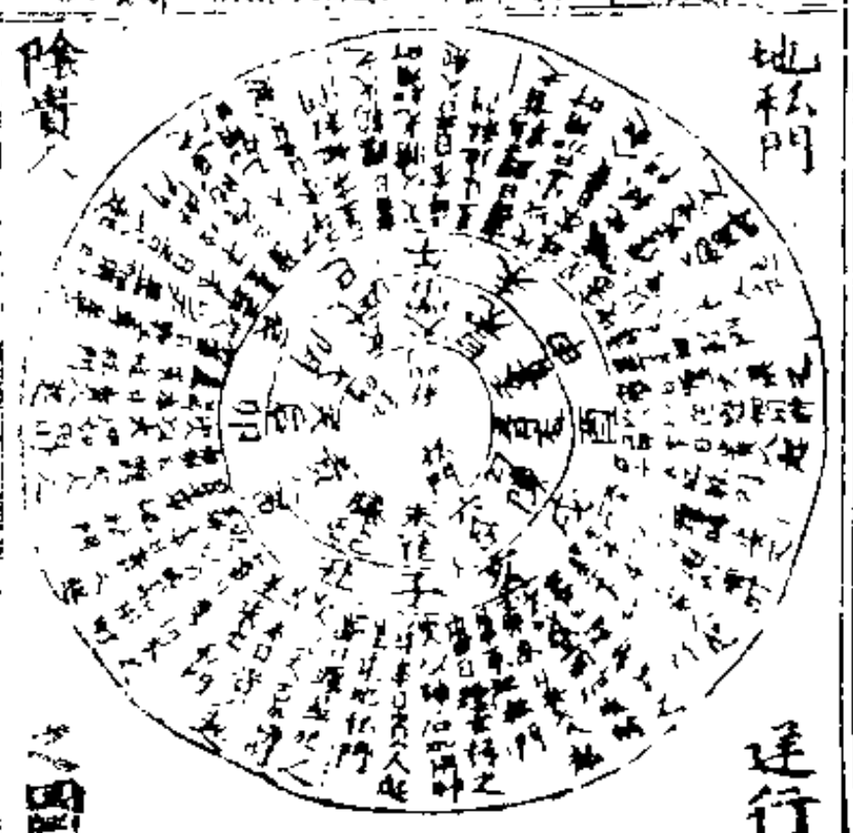
○一不居山林中木茂密之地春夏樹葉茂盛不見人馬人來人上路而來驚我者義之木枝幹之破上風放火因而知有難以回避應敵

○一不居江河溪澗濕潤之地若被敵於中書言知此地平則陸地之路外元交接卒難相敵

○一不居大江陰地傍地之中植蘆葦臨流若敵知不知不能書及敵路矣慎之

○一不居江河[illegible]命難逃一書聚取敵意居[illegible]之路[illegible]

地利門



陰貴人

之圖

逢行

太衝天馬最為畏莫然天馬行劫敵女山不足畏先用月將加日時觀即天中太中即天馬也其月將書之於即太衝也言遇緊急位象取天馬加太則能避禍也

將月

正月亥　二月戌　三月酉　四月申

五月未　六月午　七月巳　八月辰

九月卯　十月寅　十月丑　十月子

遠去須用地利馬牢四面高墻見敵來急迫以開之

○一軍營寨山上有水必有伏兵之患不可安營

○一下營如近有水者以地高處水草之處及有伏兵之地其下又有伏兵可開牛馬及尋改新路方路自然不遠有水

○一定安營紮下糧定下午當方

用旗制勝法

地以青旗來家以白旗制之

地以紅旗來家以黑旗制之

地以白旗來我以紅旗制之

地以黑旗來家以黃旗制之

地以黃旗來家以青旗制之

五行用旗演禽太

子日寅時　古地支用青旗向吉之將天馬人當年人之盛

丑日未時　根地支用白色旗向未又一人執火每人持花一朵用前一人可當七十人

地利

正月寅　二月卯　三月辰　四月巳

五月午　六月未　七月申　八月酉

九月戌　十月亥　十一月子　十二月丑

太衝天馬方吉時定局左

以授時曆審訂太陽過度方可選用太冲天馬方

正月登明之將　大衝天馬　辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯

二月河魁之將　大衝天馬　巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰

三月從魁之將　大衝天馬　午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳

四月傳送之將　大衝天馬　未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午

五月小吉之將　大衝天馬　申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未

六月勝光之將　大衝天馬　酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申

七月太乙之將　大衝天馬　戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉

寅日卯時 寅地去用黑旗 先一人可當十人勇

卯日有缺不必用

辰日辰時 辰地去用白旗 用闕一人持鉞 人當七十人

巳日戌時 戌地去用黑旗 先一人十人勇 人當二十人勇

午日 午地去用紅旗 用闕一人當二十人勇

未日辰巳時 未地去用白旗 先一人當九十人勇

申酉之日缺

戌亥日寅時 寅地去用紅旗 先一人當十人之威

巳旗法

○先鋒動后七日內去三日有交鋒同前來陣尚未正出紅旗先動招才引陣左色師左後隨紅旗動向左兵馬右出紅旗動向前後七日內這陣之形這正不特矣

天氣將

八月天大衝 玄子丑寅卯辰巳午未申酉戌之將天馬

九月天大衝 衝之將天馬 子丑寅卯辰巳午未申酉戌

十月初大衝 寅卯辰巳午未申酉戌亥子

十一月大衝 卯辰巳午未申酉戌亥子丑

十二月大衝 辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯

神后將天馬

○總論太陽主宮法天三四月地戶地私門大衝天馬之尚例

正月雨水春二月春分驚蟄三月清明

四月小滿夏五月夏至芒種六月大暑

七月處暑八月秋分寒露九月霜降

十月小雪冬十月冬至大雪十月大雪

地氣將

正月春子二月春分卯三月清明辰

四月立夏巳五月芒種午六月小暑未

七月立秋申八月白露酉九月寒露戌

十月立冬亥十月大雪子十月小雪丑

軍勝符

○白旗先動之日內防勞山在中央易見謹之下

○又主有雨雪當南來軍出路先在路地伏定有公人未件事用人手有貴人服和藥公人未件事用

○黃旗先動向前神前中軍將向後神不設衛作橋七日過後七日內出陣之形這正不四方小吉

土月戰旗色門

正八月黃旗色

二月白色旗

三十二月黃色旗

四九月紅色旗

五月虎班旗

六十一月皂色旗

十月黑色旗

七月亦用黑色

四季用旗法

正月姬警子二月降娶戌三月大樂酉

四月黃流申五月鵲首未六月鵲尾午

七月鵲尾巳八月壽星辰九月大火卯

十月析木寅十月星紀丑十月玄枵子

天符經

為生氣五為死滕在三公義

任五時識道三避五時造化真机

須記又云五恢獨處三為生氣數逆三也五為害氣數逆五也三為藏五為武成殺三數為五定馬双輪先有返期○假令冬至上元阳道一局甲巳之日夜半生甲子至平旦丙寅時得三此時生氣數為百事至食時戊辰時得五此時害氣四行事不宜故避五也阴遁倣此

本云直使加發合三為生宜向之直使加坤三將中宮五為死宜避之○如太乙式筭得諸八門住處占人如信皆不然不宜出兵百事皆凶又如中門有黃書調大將在三宮量阴有黃四門大將在七宮上也三乃數吉也七乃位凶

統中伏吟為最凶天逢加著地天

春用白旗向前
夏用黑旗向前
秋用紅旗向前
冬用黃旗向前

發兵用器法

東行持劒向前
南行持水向前
北行持土向前
西行持火向前
春用劒在前
夏用弓在前
秋用弩在前
冬用刀在前

排軍陣法

蓬九星伏吟上盤天蓬加地天蓬乃九星伏吟上盤天蓬加地天蓬乃九星伏吟在本宮不動謂之伏吟若假令人口直在伏吟上盤甲子加地甲子六儀值甲子（湯證三甲子未加甲子為伏吟不宜用兵惟宜收斂宜財九六甲之時門符皆是伏吟○一本云天盤天蓬加地盤天蓬為伏吟於凶余不典○假令冬至上元阳遁一局甲己之日符生甲子時天蓬直符加臨一宮時干在乙宮此名門符皆伏吟也

天蓬若到天英上須知即是反吟宮九星反吟者天盤一宮上蓬星加地盤九宮英星上盤反吟余八宮同此直符反吟謂上盤甲子加下盤甲午盤子值加下盤辰遇奇門盛之不至凶害不然受制之災

為謂曰子未加午為反吟此時不宜安營結寨[illegible]假令冬至上元阳遁二局甲己日乙丑時六乙在九宮以天上天蓬直符加臨時干在九宮即是真反吟

八門反復皆如此生在生門死在死門假令吉宿得奇門萬事皆凶

貫陣法　方陣屬土
曲陣屬水　尖陣屬火
直陣屬木（假如敵人直陣來以員陣反之或以員陣來以尖陣克之也忘敗其要俱依此例）

鼓角声數訣

三声屬木　四声屬金
五声屬土　六声屬水
七声屬火

一更鼓法

○一家說可近他營其形更鼓不得突打以警敵何為法一更四點寿四章使他不知天明家知知更鼓好行事

論禽中孤虛法

○孤虛之說如六甲旬中無戌亥之日即戌亥為孤虛假如甲子旬中無戌亥一位是旬中也對沖已為虛也向下擊虛兵者方人以上用孤千人已上用孤五百人以上用孤十人已上用對沖虛也

孤虛詩于左

不堪使（此門在八宮門不以宮謂之伏吟若生門格在對宮謂之反吟門格不可用○假令冬至上元阳遁一局甲己之日以日晡中時休門在九宮直使休符○直符所在時干不可用）

假令冬至上元阳遁一局甲己之日以日晡中時休門在九宮直使休門加之即是直門反吟也

六儀擊刑何大凶甲子直符蓬
何東戌刑在未申刑虎寅巳蛇
辰午刑午子見卯甲戌見未甲申見巳

（六甲地支相刑與自刑也如甲寅見巳[illegible]甲辰見甲午見[illegible]）

符○禽曰六儀擊刑者論六甲直符加臨之地也甲子直符加卯上刑子也甲戌直符加未成刑未也甲申直符加宮申刑宮也甲午直符加午自刑也甲申直符加辰上自刑也甲寅見巳宮刑巳也○郭璞論三合之刑金剛火強各制本方水流歸東木落還本

王璋曰

甲子直符加三宮　甲戌直符加二宮
甲申直符加八宮　甲午直符加九宮
甲辰直符臨四宮　甲寅直符臨四宮
此皆為六儀擊刑○假令冬至上元阳遁一局甲己之日直半生甲子為直符至日出卯時是六儀擊刑也至庚午時以甲子直符加六庚於

斗首是孤對是虛　三宮出六仪擊刑時也其時極凶不可用事

更加一位歸天符　三奇入墓好思推甲日那堪見

由君十二月中轉　杏宮丙奇屬火墓戌此時諸

轉到元辰的不虛　天德一奇

奇人會得奇星法　東須為更要天乙未臨二月

一女曾經敵十夫　奇臨六亦同論此乃乙丙奇臨六宮在戌謂之入墓不但奇臨之遇丙日見戌時亦是也○玉璋曰三奇入墓者謂天日奇下臨六宮六丙月奇到六宮丁星奇下臨八宮是謂三奇入墓也○又云傍人入墓也○假如開遁四局丙辛日平旦庚寅時六丙月奇下臨六宮是謂月奇入墓凡遇二奇入墓皆作奇門不可奉使百事皆凶○經云三奇入墓何時辰丙奇墓上乙臨中戌隅丙奇居戌上戊加丁何丑中存乃火庫在戌也○玉璋曰丙丁奇入乙宮乃火入水池乙奇入六宮乃木入金鄉三奇受制万事不可舉也○本理按五行生旺論四生四死（丙火生於寅午戌在於酉門順門之子火生酉沐浴申冠帶未臨官午帝旺寅墓在丑絕子胎寅養戌墓祿巳臨丙祿巳巳乃丙火之臨官丁祿在午午乃丁火之臨丁墓在丑艮入宮是

論禽中九天九地出兵法

出兵征戰從九天下九地一人當千萬人當一人當千萬人當一人當萬人也○假如開遁四局丙辛日平旦庚寅時六丙月奇下臨六宮是謂月奇入墓凡遇二奇入墓皆作奇門不可奉使百事皆凶○經云三奇入墓何時辰丙奇墓上乙臨中戌隅丙奇居戌上戊加丁何丑中存乃火庫在戌也○玉璋曰丙丁奇入乙宮乃火入水池乙奇入六宮乃木入金鄉三奇受制万事不可舉也○本理按五行生旺論四生四死（丙火生於寅午戌在於酉門順門之子火生酉沐浴申冠帶未臨官午帝旺寅墓在丑絕子胎寅養戌墓祿巳臨丙祿巳巳乃丙火之臨官丁祿在午午乃丁火之臨丁墓在丑艮入宮是

四季九天九地　戰鬥法

春

九天甲卯乙
九地庚申辛

夏

九天丙午丁
九地壬子癸

秋

九天庚酉辛
九地甲卯乙

冬

九天壬子癸
九地丙午丁

日家九天九地

正月九天寅九地申
二月九天卯九地酉
三月九天辰九地戌
四月九天巳九地亥
五月九天午九地子
六月九天未九地丑
七月九天申九地寅
八月九天酉九地卯
九月九天戌九地辰

墓一奇臨艮入宮是丁奇入墓戌非也此乃誤門門之正理又知甲木生於亥未為庫乙木生於午沐浴巳冠帶辰而帝旺寅卯帝旺寅卯冠帶辰而沐浴巳墓戌門庫不在未在戌也所以制夫酉金之墓

又有時干入墓宮課中時下忌

相逢戊戌壬辰兼丙戌癸未丁

丑一同凶　高洪曰三奇者謂丙戌時上為日干丑時為干奇入墓之時又曰九遁已辰入墓之時三奇門訣云天丁本火之精花而火墓在戌最門生于丑墓于辰謂世名號星者丑也○又朱士新曰叔明金墓在西日出則東見也○又朱士新曰叔明金墓在西日出則東見即太白星也墓于丑時亦為星奇入墓　丙戌時丙屬陽火（墓在戌　壬辰時壬屬陽水（墓在辰　丁丑時丁屬陰火（墓在丑　癸未時癸為陰水（墓在未　戊戌時戊屬陽土（墓在戌　己酉時己屬陰土（墓在丑

○故戊己中央之土賴世而生所以（同丙火生於寅巳同丁火生於酉　前六時干辰入墓亦不可用

五不遇兮龍不精　鞋為日月猶

十月九天亥九地巳　十一月九天子九地午　十二月九天丑九地未

天目地耳例

甲子旬　天目庚午　地耳戊辰
甲戌旬　天目庚辰　地耳戊寅
甲申旬　天目庚寅　地耳戊子
甲午旬　天目庚子　地耳戊戌
甲辰旬　天目庚戌　地耳戊申
甲寅旬　天目庚申　地耳戊午

將星逐日所在方

將星在酉　坐西向東
將星在子　坐北向南

元明時干未尅日干上甲日須知時忌庚

葛洪曰五不遇時者謂剛柔相尅而相其明從奇門不可行事凶　甲日庚午時　乙日辛巳時　丙日壬辰時　丁日癸卯時　戊日甲寅時　己日乙丑時　庚日丙子時　辛日丁酉時　壬日戊申時　癸日乙未時　乃時干尅日干名為主本不和極凶但擇吉書內書載時法尅日干所以不準今本理校正曆所通書書改正刊行

○藏門時干後

時干尅日有災危　甲日從午逆數之　若到戌亥便越過　百事不宜莫用之

○又起例詩于後

甲日怕庚巳怕乙　乙辛庚丙最為災　乃壬丁怕癸時惡　辛壬壬癸戊不良　戊畏甲子忌莫用　癸應嫌巳莫相當　五不遇時者時干尅日干陽干尅陽干陰干也

奇門兮共六陰三般難得總加臨若還得位亦為吉善措行

申子辰　將星在卯　坐東向西

亥卯未　將星在午　坐南向北

四季甡星

○將星之說方向時各別不出此人大吉須隨行使也

○凡破宮奇門逐千里氣力不如者要從甡星上走此說被刊略人推意見向月厭下伏百方人中不見

○昔有漢張良時遁法甲出虎隱伏從月將方上斬下聚星之事獨在隱上向厭下伏方之間

藏必遂心　門遁五行則二宮為太陰陽遁五行後二宮為太陽謂奇門要太陰三者不缺皆同若得三者所吉遇之可伏藏也占經六擇門凡欲經求反覆休開生不合乙丙丁即吉又取門勝相助謂之三詐九太陰六合九地宮助奇者全備用之有十分之利若三門合三奇不作宮謂之有奇無門得七分之利奇三門奇謂之有奇無門者才利若二門合三奇下臨太陰宮名曰真詐若三門合三奇下臨九地宮名曰重詐　一門合三奇下臨六合宮名曰休詐○巳上詐門嫁娶行商賈大吉利也○真詐宜施四心便隱遁求山○重詐宜進人口取財拜官授爵○休詐宜遣場治疾和解很乞事並吉○若杜門合丁巳癸下臨死地名曰地假宜潛伏此三時加杜門者可以藏形若神若杜門合丁巳癸下臨太陰宮利遣人間諜探事若杜門合丁巳癸下臨六合宮則逃亡若景門合乙丙丁九天昭名曰天假乙為威德丙為威武丁為太陰三奇之天宜陳利便進謁干求○若傷門合丁巳癸下臨九地名曰神假利逃埋若驚門合六合下臨九天宮名曰人假利逃匿若太白入英或巳在其下巳必獲巳上五假各取其宜者有利於作公事合而用之

春甡星在寅　**夏甡星**在巳　**秋甡星**在申　**冬甡星**在亥

喜地日不宜攻戰

○又名四時甡星出行者吉

子日逢庚若遇六戰

凶有傷逢翌天凶逢畢時麥牛凶若在宮宋

出定有虛驚

丑日 逢牛時逢翌尾定主有虛驚

寅日 逢尾百戰百勝

卯日 逢房成時逢婺定主有虛驚

辰日 逢亢此時最高百戰百勝

巳日 逢翌此時平逢心畢有虛驚

午日 逢生大勝

未日 逢鬼有虛驚

申日 逢昴出不利

酉日 逢昴大勝

戌日 時逢婺無大利平平

更得直符直使利兵家用事最為貴常自從此地擊其衝百戰百勝君須記

[illegible]

太乙之神所在宮天將宜居擊對冲歲令百符居離九天英座聚擊天逢

[illegible]

亥日 時逢室平平

孟月 直日 仲月 四日

季月 甲子日

[illegible]

三十八 伯破陣法

角 用小刀一把先拋入西北角敵陣內口念奉字七聲更拜敵人陣中

亢 用密雲先拋入陣中口作狗吉及破網打入

氐 用密雲先拋入陣中口作狗吉及破網打入拜頭敵打入

房 用密雲西月先拋入陣中口作狗吉及破網打入

心 用紙畫婦人先拋入陣中口作犬吉及破網打入

尾 用紙畫獅子先拋入陣中大斬經打敵人前射入用背陣牟用勾先拋入陣中大斬經射入陣

箕 用一作鳴雷入陣中口作犬吉及破網打入

斗 用紙畫鍬先拋入陣中口作犬吉及破網打入拜頭敵打入

牛 用紙畫鍬先拋入陣中口作犬吉及破網打入拜頭敵打入

女 用紙一片先拋入陣中口作犬吉及破網打入

上直符後一為九天明遁直符前一為九天家軍五九長之上而擊其冲則敵又不敢當者是[illegible]符之二勝生門宮謂生門合三奇之吉宮上將引兵從生門擊死門百戰百勝上將引兵符生門擊死門又曰背宮一向天門一勝符月出三勝背擊死三勝大同小異也○假令大寒上元陽三局甲巳月丁卯時天上直符棄六丁臨九宮正南為天乙宮為第一勝也九天四宮東南第二勝生門與丁奇合令七宮正西第三勝也○假令陰八局甲巳之日平旦時地下直符在八宮東北為天乙宮第一勝九天在八宮東北第二勝生門臨六宮西北為第三勝○五不可擊○易冒曰第一不擊天乙宮二不擊九上宮曰不擊生門宮四不擊九地宮五不擊直符宮已上皆不可擊○假令陰八局丙辛日辛時天乙在坤二宮西南生門在三宮正東○地在四宮南東○直使在八宮東北已上並不可擊系軍君之必雄勝○假令陰七局甲巳之日丙寅時天上直符臨九宮陰遁前一九天在三宮西南生門在一宮正北九地在七宮西方若使在五宮寄坤二宮西南已上不可擊太軍君之必雄勝○按方訣云若在陽遁即用天上冲百戰百勝○按方訣云若在陽遁即用天上將居之而擊其冲勝○第二勝九天宮陽遁天乙直符所居之宮若在陰遁即用地下天乙

用口作猫声入陣更口喇茶合打入手抛开可用尼一隻先抛入陣更肉尼大戾或又破网打入用兔合先抛入陣更虎声又用兔食打入用猫鼠先抛入陣更口作大声及鼠打入用手抛石頭打入陣更用肉打入大敗用手抛瓦先抛入陣更口作虎声又用肉合紙打入用兄陣鼠先抛入陣更茶采又破网打入用口作鼠声入陣更口含米打入大敗用紙画大阳金红先抛入陣更用易行阳刑以为尽故曰得阳者飛而不肯阳五小鼠打入与竹乳射茶肉打入午在子午之東部十三山故為利客先拳○跋用漢手手机入陣大敗更用茶打入今甲巳之日在半生中子时自甲子时至成辰时得甲乙丙丁戊是五阳时利為客先拳不拘用与華先抛入陣大敗更用考清射入阴阳二遁如此倒也又云阳时神在天宜用天用大炭頭先抛入陣用蟹蝦螃蟹若在地宜在地盤上奇又云五阳时在天上及破网打入即居天上直符之宮而拳其中○又經云天盤用口作大白声虎声入陣又用草打入承地盤星在四时在相日时有本色雲气在用肉先抛入陣更口作虎声大吉草打入其方来助客勝地盤星在天盤是在四时在相日时有各方五色雲气作其方来助主勝用豆先抛入陣更鼠鼠与鼠頭及草五根和五根五根打入

真符所居之宮而拳其中皆上將所居之拳真符所居之宮而拳其中皆上將所居之拳真符所居之宮而拳其中皆上將所居之拳

甲乙丙丁戊陽時神居天上要

君知此擊演憑天上奇陰時地

下亦如之三元經曰五四时利以為客當時下得甲乙丙丁戊擊耀武揚兵以決勝天謂时下得甲乙丙丁戊擊于書神治事可以出軍征伐遠行求財三邦国化人民治武事入官移徙嫁娶起造百事皆吉此时逃亡者不可得故經云喜使之行一时一

陽遁直符活局

陰遁直符活局

為客自高強勿然疾遂著

五陰伏又宜為主好裁

詳已庚辛壬癸五阴时

言曰謂阴五阴时利以為主一时即後拳兵伏殆卿权行敵而後動以決勝負遠行求財壬癸五干惡神治事不可行官移徙婚姻出行異造作百事逃亡可得宜尽策審詳武倫傳祀祈福經云凡使之行一时易行明利以為主故曰得阴者伏而不起阴五干阴干子午之西部殺气也故利主後動○假令甲巳之日宿半里甲子自巳屋厝时得巳庚辛壬癸是五阴时利以為主宜後拳不拘阴阳二遁皆如此倒

直符前三六合位太陰

之神在前二後一宮中

為九天後二之神為九

地

太阴起时乘直符所在前合直符所在前六合位次九武九天九地○阳遁直符宮所列之宮如忌日在符用布星所過宮所列之宮如活局直符用布星所過為直符所在前六合定解地九天九地叫神通太阴六合定解地清地三門分應化出向書門分應化人在上乾國指清地三門分應化人在上乾國指

新鍥煙波釣叟奇門定局卷之首

欽曰○仰觀天文著在圖局照臨可驗者也七曜所行經星常宿次舍度[illegible]風雲[illegible]華山詩究祥以蹤迹雲氣風雨[illegible]背陰陽之情其本在地而上發于天猶影之象形響之應聲使物者應之則事于景[illegible]小數拈人事任鬼神凡普罩孤虛行降制勝決于人事參以天變則驗者多令以司天少監楊維德纂編集天地日月星辰風雨氣候三式占驗訣○今分爲五集列于左云

天占

凡天裂○劉向曰天裂陽不足地動陰有餘○戊寅日天裂者主地欲如裂○又行傳曰天鳴有聲者[illegible]春秋之前天鳴地折災害並發其主不知○[illegible]晉元大帝興二年八月戊戌天鳴東南有聲如雷風水相擊京房曰天有聲主[illegible]三年十月壬戌天又鳴甲午止其後王師敗績

無雲而雨○五行傳以爲天之不[illegible]無雲而雨[illegible]漢王世多災○[illegible]天無雲而雨[illegible]伏誅殺其黨數十家

無雲而雷○五行傳曰雷者天鼓也無雲而雷當有兵○[illegible]開皇二十年二月丁丑天無雲而雷三月辛巳蜀州人李英林[illegible]四月壬戌突厥[illegible]

天霧○五行傳曰霧者百邪之氣陰來冒陽[illegible]天下分[illegible]○[illegible]陰不解天下分[illegible]三年正月朝會大霧四塞入人[illegible]隋代[illegible]

蒼雲蔽天○[illegible]天下有[illegible]○[illegible]天佑六年正月丁卯夜[illegible]三月己[illegible]龍門[illegible]華嚴[illegible]

非時降雪○傳曰凡雨陰也雪又雨之陰也出非其時迫近之象○京房易[illegible]九年八月[illegible]大雪[illegible]

非時雷○傳曰非時而雷者[illegible]起也

地占

地震○五行傳曰地者陰主靜若震動者陽伏而不能出陰迫而不能入陰陽相擊地故震動○[illegible]曰[illegible]爲陽此[illegible]小人之[illegible]○京房曰地陰也[illegible]

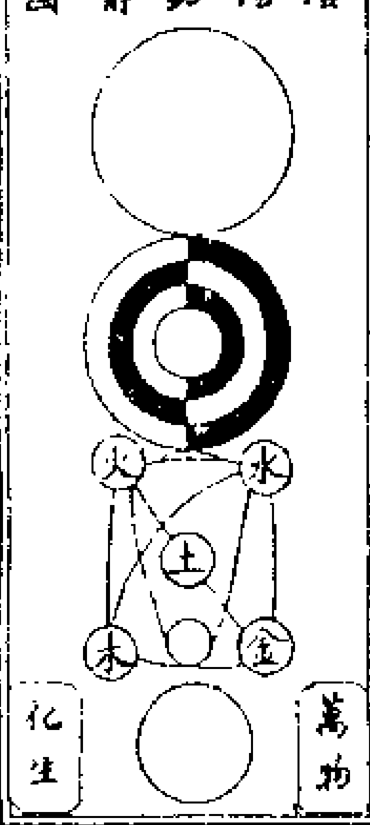
陰陽逆順妙難窮

夫陰陽者太極靜而生陰動而生陽[illegible]陽也有象之後陰合陽也所以孟子曰天時不如地利地利不如人和天時者時日支干孤虛是也地利者[illegible]主旺相之屬也甲子旬中戌亥爲孤辰巳爲虛以空亡爲孤對宮爲虛也王相知東方木旺是也於卯之類春屬木甲乙木生丙丁火相金[illegible]以孤虛有死輔助之意今說四殺然到水[illegible]所以[illegible]爲母木爲子子實則母虛到此所以虛此兵家用時日有天禁月遠方位法也唐李靖用兵精氣角孤虛是也其用非一八門遁甲逆時分休生傷杜景死驚開方局立兵家太乙局近日分主客皆自天出以成陣又通曉六占[illegible]周[illegible]以甲子日[illegible]容之類是也戰陣之法[illegible]萬全之計天地則吉此則[illegible]二萬一九千六百年爲一元之數分爲十二會宮有一萬八千[illegible]天數[illegible]天地[illegible]人生於寅[illegible]天數到亥則天地[illegible]終則復始循環無窮天地再造故先有陰陽也逆順者[illegible]冬至已後陽升而用陽遁順行其生氣夏至已後陰升而用陰遁逆行其殺氣玄妙微深難窮其理也

二至還鄉一九宮

二至者冬夏二至也一者坎一宮九者離九宮也冬至一陽生於子故冬至節居坎一宮也夏至一陰生於午故夏至節居離九宮也天文志云天形南高北下日出高故見入下故不見天若張蓋四邊垂下半在地上半在地下日月行地中深故夜長而晝短夏日行地上淺故晝長而夜短冬至晝短夜長一陽來復謂之冬至[illegible]子之半陽生謂之夏至陰始生[illegible]一陽方動[illegible]天心無改移一陽方動處萬物未生時[illegible]

陰陽動靜圖

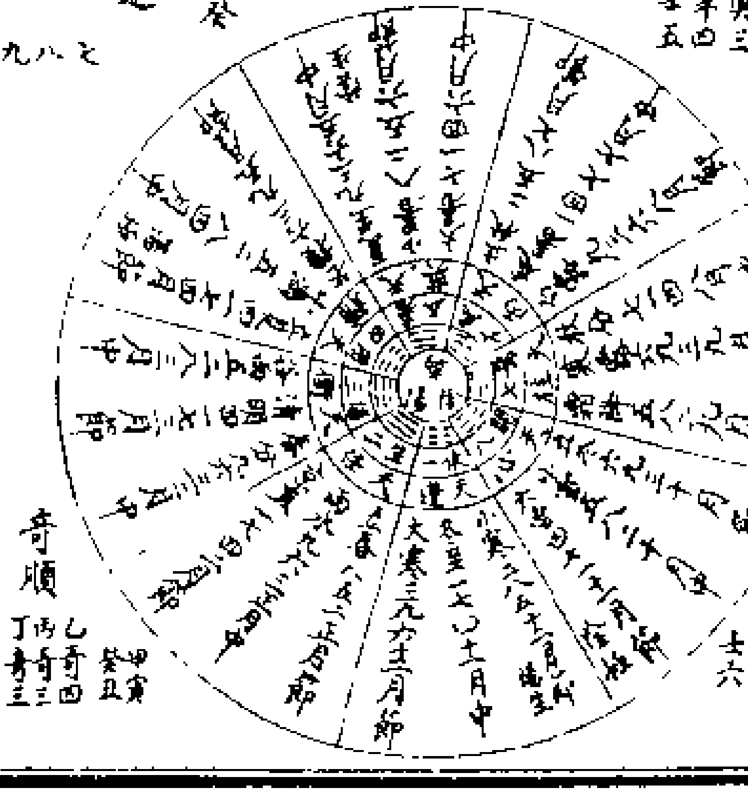


五行占

木行占○木非時枯落是謂金剋木不出三年有暴兵從列國來○枯木冬生[illegible]是謂陰陽[illegible]地時分裂○木半生[illegible]○單中地忽生五穀[illegible]○龍[illegible]中其地有大戰[illegible]光多迅雷[illegible]前見火[illegible]

地裂○五行傳曰地所以載萬物者也[illegible]天下不[illegible]兵起[illegible]

山鳴○傳曰山鳴其天下大亂○[illegible]山鳴為[illegible]



陽順儀

甲子戊一　甲戌己二　甲申庚三　甲午辛四　甲辰壬五　甲寅癸六

奇逆　丁奇七　丙奇八　乙奇九

陰逆儀

甲子戊九　甲戌己八　甲申庚七　甲午辛六　甲辰壬五　甲寅癸四

奇順　乙奇三　丙奇二　丁奇一

陽遁歌

冬至驚蟄一七四，小寒二八五同推，大寒春分三九六，芒種六三九是真，谷雨小滿五二八，立春八五二相隨，清明立夏四一七，雨水九六三爲期。

陰遁歌

夏至白露九三六，小暑八二五重逢，大暑秋分七一四，立秋二五八流通，霜降小雪五八二，大雪四七一相同，處暑排來一四七，立冬寒露九六三。

冬至陽遁	
上候	一局圖
中候	七局圖
下候	四局圖

夏至陰遁	
上候	九局圖
中候	三局圖
下候	六局圖

若能了達陰陽理，天地都來一掌中。

理者朱文公曰未有天地之先先有此理能明遁法一理二氣三才四象五行六甲七曜八門九星皆在于掌握之中也

軒轅黃帝戰蚩尤

黃帝姓公孫又曰姬姓諱軒轅有熊國君少典之子也母見雷光繞北斗星感而生帝因名軒轅生而神靈弱而能言幼而徇齊長而敦敏成而聰明是時神農氏世衰諸侯相侵伐炎帝弗能征

之大敗。○衆鳥起軍在還，回軍有賊相伏。兵宜從之。○凡鳥高入營，敵來[illegible]，宜備。之。○衆鳥飛舞於帝邑，有兵。○鳥鵲自兵於屋上，或軍營內其下地，皆兵。○有大馬逆行車上，主兵至。○衆鳥四面鳴軍上，有暴戰。○野[illegible]衆多，兆水[illegible]，又有兵。○上[illegible][illegible]及其行營，主有兵。○[illegible]大兵。

土行（石自移，生分野亂。○軍中地生石。其地言可久居。○[illegible]上[illegible]。○星墜為人）

言。○蓄怪如其言，○人[illegible]為小順，兵革動。○人不服其[illegible]，平人去。○食異中有[illegible]宜衣服妖，兵之[illegible]。○[illegible]衣服[illegible]，宜[illegible]。○人服兵[illegible]。複主者兵自起。○人生[illegible]馬不出[illegible]兒一[illegible]，相[illegible]以主自[illegible]，[illegible]不出一[illegible]。有兵攻城，○小兒作兵[illegible]，不出一年兵。起○小兒[illegible]，[illegible]兵起。○小兒[illegible]。[illegible]四[illegible]。[illegible]知其宮。○人[illegible]，[illegible]。彰自[illegible]。[illegible]人家門戶[illegible]夜[illegible]有兵。○[illegible]自[illegible]

主敵人敗。

金行（星墜為金銕，天下有兵。[illegible]出三不有兵，[illegible]。○[illegible]口下）。鳴[illegible]出，[illegible]勝。○[illegible]有[illegible]。軍中金[illegible]有[illegible]。○[illegible]。言[illegible]大水。○軍[illegible]有豹狼之類[illegible]，[illegible]人[illegible]。至○[illegible]前[illegible]，[illegible]走軍壘中，軍敗。○[illegible]入軍營[illegible]。入軍營中作[illegible]。○[illegible]王[illegible]。軍中生其[illegible]分。○[illegible]。主有[illegible]降。○[illegible]入人家，[illegible]上主[illegible]。○[illegible]軍[illegible]之若鳴於[illegible]。有白光破軍營，[illegible]宜[illegible]。○[illegible]軍行[illegible]。軍宜撫士卒。○光上破[illegible]。言。○斗生兩頭，其軍分。○牛生[illegible]人[illegible]其。身起兵，[illegible]軍有[illegible]。[illegible]人會於[illegible]上[illegible]。中有大賊[illegible]起。兵。○犬[illegible]如其言。○[illegible]在[illegible]。中見食[illegible]，[illegible]。○軍中[illegible]見[illegible]。馬入[illegible]中戰[illegible]。○[illegible]相[illegible]。兵[illegible]。○軍路見[illegible]在[illegible]。賓主[illegible]。野行[illegible]。行營[illegible]中[illegible]。畫夜見[illegible]五日內主水災。○[illegible]。水主大水。○[illegible]。皆夜去，[illegible]兵。[illegible]人足[illegible]，○井中[illegible]上兵起。○在對[illegible]中[illegible]。兵[illegible]見吉[illegible]。宜[illegible]，不至取亡。

於是軒轅乃用干戈，以征不享，諸侯咸來賓從。炎帝榆罔侵陵諸侯，[illegible]之，軒轅興德治兵，與帝榆罔戰于阪泉之野，克之。

涿鹿經今若未休。（○涿鹿乃山名，在[illegible]北，[illegible]今涿州[illegible]也）

兵書作亂，乃戰大弩以暴虐天下，蚩尤銅[illegible]，其相堅如銅鐵也。諸侯[illegible]起[illegible]。乃[illegible]陽[illegible]圖之[illegible]軒轅作指南[illegible]，木為龍文，刻仙人於車上，車雖回轉，手常指南。用子午盤[illegible]以定四方，與蚩尤戰於涿鹿[illegible]。蚩尤[illegible]於中冀[illegible]之野[illegible]，諸侯咸歸軒轅，遂推代神農氏，為天子，是為黃帝。

偶夢天神授符訣，登壇致祭謹虔誠。（黃帝夢大風吹天下之塵垢皆去，又夢人執千鈞之弩，驅羊萬群。帝寤而歎曰：風為號令，執政者也；垢去土，后在也。天下豈有姓風名后者哉？夫千鈞之弩，異力者也；驅羊萬群，能牧民為善者也。天下豈有姓力名牧者哉？○[illegible]見龍[illegible]甲書云[illegible]上黃帝致祭[illegible]天[illegible]。[illegible]有大魚[illegible]。[illegible]乃知[illegible]文[illegible]龍甲神章[illegible]之書帝[illegible]得。[illegible]）

天時[illegible]以[illegible]，[illegible]。[illegible]是始作[illegible]律[illegible]。

神龍負圖出洛水，彩鳳啣書碧雲裏。

龍者乃天地之精，其形馬身龍鱗。[illegible]龍馬高八尺五寸，[illegible]河[illegible]。負圖出於河[illegible]也。各[illegible]水者[illegible]乃[illegible]。自[illegible]。以水時乾神出[illegible]，天[illegible]色[illegible]，[illegible]。蓋此書成，事[illegible]，今河[illegible]云，圖有神龍負圖者出，[illegible]洛有[illegible]。[illegible]而言下文也。○洛[illegible]黃帝[illegible]來龍出圖書[illegible]。[illegible]之[illegible]。[illegible]之而[illegible]九宮，置中[illegible]甲，[illegible]人以三[illegible]八門，[illegible]以分天八而[illegible]。[illegible]以布[illegible]三八奇六儀，[illegible]后二[illegible]，[illegible]而[illegible]乾[illegible]一。[illegible]於南以[illegible]尊而生，[illegible]子[illegible]坤起於北，[illegible]乾南，[illegible]北生天三[illegible]女。[illegible]自然之[illegible]。一定[illegible]而生，乾長[illegible]。男居[illegible]震在東[illegible]陽[illegible]生以[illegible]而降[illegible]中生。[illegible]男坎居正西[illegible]中[illegible]宮也，坤西[illegible]居北[illegible]陰[illegible]以[illegible]升良西[illegible]生北[illegible]。[illegible]坤[illegible]升[illegible]。

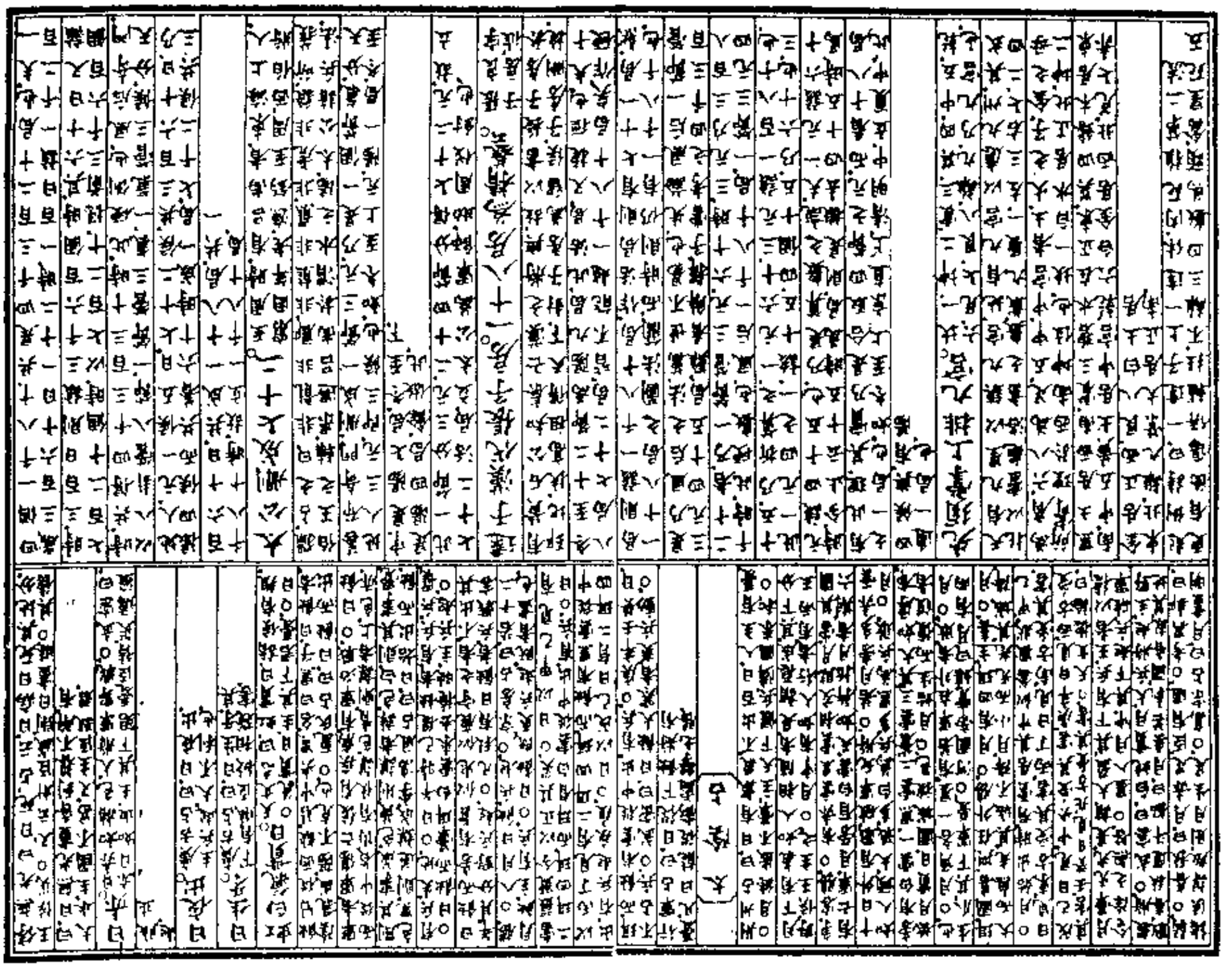
太陽占

日旁雲氣（也[illegible]近日黃明者吉[illegible]。○[illegible]日[illegible]明[illegible]有[illegible]）

[illegible]日[illegible]黃氣[illegible]。○日有一[illegible]。[illegible]日有二[illegible]人[illegible]。○日[illegible]。人至于天。○[illegible]日有[illegible]。為日[illegible]天者[illegible]。天[illegible]大[illegible]。[illegible]日[illegible]。若[illegible]。○[illegible]。帝[illegible]日[illegible]。○[illegible]日[illegible]赤氣[illegible]。[illegible]如白氣[illegible]。主[illegible]。○[illegible]有[illegible]日[illegible]。三[illegible]。[illegible]有[illegible]。有[illegible]如人[illegible]天子之氣[illegible]。有兵[illegible]日[illegible]。[illegible]日[illegible]兵[illegible]和[illegible]。[illegible]日[illegible]。[illegible]日下有氣[illegible]。○日[illegible]。[illegible]日[illegible]有[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]日[illegible]。日出[illegible]日有[illegible]。○[illegible]。○日[illegible]。兵[illegible]。[illegible]日[illegible]。○日[illegible]其[illegible]。暈[illegible]。[illegible]。○日暈[illegible]。○日暈[illegible]。[illegible]暈[illegible]。[illegible]日暈[illegible]。[illegible]兵起。○[illegible]。

一索而生長女，巽在西南；再索而生中女，離居正東；三索而生少女，兌居東南。[illegible]中宮也，天數[illegible]以陽出[illegible]，[illegible]數多[illegible]。一以天生地之[illegible]，[illegible]陰[illegible]。[illegible]上[illegible]而上[illegible]，[illegible]。為陰六極逆則陽生[illegible]。[illegible]行陽正[illegible]為八[illegible]逆行[illegible]，正以一[illegible]乾二[illegible]三[illegible]四[illegible]。而成[illegible]於九宮，河圖正[illegible]河圖後之天數[illegible]。北二生火，天七成之；東三生木，地八成之；[illegible]。地十[illegible]天[illegible]五之數，北可[illegible]。故天一[illegible]即[illegible]。[illegible]水[illegible]天[illegible]之中，[illegible]洛書[illegible]。[illegible]之中五[illegible]女[illegible]。[illegible]之[illegible]，[illegible]三天[illegible]。[illegible]故[illegible]之地即[illegible]。[illegible]可[illegible]，不可[illegible]。[illegible]四之數[illegible]。洛書之[illegible]。地八[illegible]十不[illegible]。[illegible]。得[illegible]圖八[illegible]洛書[illegible]。得九[illegible]二八十一[illegible]。[illegible]西方之[illegible]。以[illegible]地[illegible]之[illegible]。[illegible]之[illegible]。北之有[illegible]也。韶子明曰：河圖、洛書，相為表裏，八卦九章，[illegible]是也。○又[illegible]河圖合洛書，先天合後天者也。此[illegible]也。

河圖



兵聚六在外不出三日圍城○日暈有青六圍有圍城○日暈有赤氣如戟之狀其下兵起○高宗占曰日有芒暈二並潛賊民散○日暈有兩直氣有氣戾○日暈有四戰氣如錐四出者其下亡地○日暈象如蛇大軍起○天下亂凶○日有重暈有立王者○日暈三重主兵起有赤雲貫之其下失地○日暈有四重敗於野其下有叛臣一日攻城圍邑不拔軍敗○日暈五重不出一年主兵○日暈六重其下國大敗憂兵○日暈七重主戎伏殊兵○日暈八重民亂帝憂○日暈九重主戎荒夷人交侵○日暈十重天下喪亂不期年大凶各以星宿辰及日辰占之

日並出武密曰兩日並出天下用兵光直者亡○又曰兩軍相當戰日並出○有大戰諸侯各以分野言之其下戰主地○赤雲青黃氣刺日其分野有兵○日下○有雲如有赤馬者主敵人相鬬直營備之○有赤雲如鳥者日兩旁其分野是○有氣在日旁去兵者單先功將半月者小勝終日者大勝○赤雲如虹與日俱出所臨國分野有兵

日暈其色曰日暈之日無風雨主兵○日暈而不冠天下有立王侯○日暈而珥主有耕軍在北○日有交暈貫日者其下破軍殺將○日月交暈孔日有重暈者先載獲戰者戰○日暈有氣如人居暈中不出三日雲入城○日暈不合有云如人在暈外以相刺者不勝○京房曰日暈有兵在外必客勝○日暈兩珥有兵日敗無

龍馬出於孟河高八尺五寸長頸骼上有翼旁有垂尾如人在位天不愛道地不愛寶龍馬出禹堯沉璧於洛玄圭負書出禹背上赤文朱字天錫禹書神圭負文而出列于背有數皆九

因命風后演成文遁甲奇門從此始。帝傳風后於涿鹿登

兵兵起○日有黃暈並風兩時亦無國矣○日有黑氣夾在周暈臣○日兩旁如暈不合主退不成○日上有半暈如鼎蓋有欲請和觀者○日有半暈兩角銳者有戰客勝○日有半暈再重主國民萬亂太利以日宿占分野○日暈再重有德之君得天下○日有青暈其重其下有兵殺貴臣日有赤暈再重其災在下所見之國旱多盜○日有黃暈再重其災中兵起○日有白暈再重所見之國多風雨百姓不安有兵○日有黑暈再重不出三年其下大水民流散○日暈有赤雲去如車輪內向日為內亂心臣叛其主爲背向日爲外亂外臣叛其主○背氣在暈中青外赤臣背主命○日暈上下有兩背璚兵起有日閒○武密曰山兩日相闘其下國亂○日循地其下失政

日中見鳥主其下國分若是三足鳥見其地受殃出軍遇之軍敗

日中黑子黑氣京房易傳曰天不嘅蓋掩違○其黑者陰也臣不掩君暴令不見百姓怨君則有此變○河圖中黑真日食也其說曰凡日蝕爲日蝕非日月同宿時陰氣盛掩日光也其占類日蝕

日無光京房易傳曰日出東方二竿赤得熱光曰日病日未入西方二竿得

以爲相傳力牧於大澤遺以爲將風后作兵法十三篇孤虛法十二卷始立遁甲一千八十局遁者隱也幽隱之道甲者儀也遁六儀直符謂六甲六儀也天乙之貴神也常隱於六戊之下蓋取用兵凡欲之理遁於神明之德故以遁甲爲名也奇者乙丙丁爲三奇也門者休生傷開景死驚開之八門詳見下文

一千八十當時制。劉朴養大玄作用三元六甲名古吉奇書云四千三百二十除神仙歸簡蓋節四千三百二十之數而歸於一千八十之簡也○論古法黃帝始創奇門有曰千三百二十餘乃一氣管三元（上元中元下元）[illegible]每元管六十局[illegible]三元計一百八十局也[illegible]歲二十四節計四千三百二十局夫一歲二十一四節一節管三元乃十五日一百八十時十節一千八日時三節乃三千六百時有四序支節謂之一百二十時是一歲二十四節共得四千三百二十時故有四千三百二十局也風后又刪著門為一千八十局乃一節管三元為四十五局風后約究歸於簡也夫一節管三元一元十五局管一百八十時三元四十五局此一節四十五局二十節得九百局其四十節又得一百八十局是共該一千八十局爲一千八十個時也由是觀之是風后減黃帝四局爲一局也

得無光○日死占云日病日死其地分王侯○又云於臣戮則日晝晦○其億曰日無光晝昏對殺不解有大水主國不安又主臣亂兵

日赤日赤如赭色人將軍野戰○武密曰赤日如血主其下踐憂臣將民病殺止地

日夜出廣古占曰日夜出主兵起大不利也

日生牙廣古占曰日生牙其下有賊臣殺相害

虹白氣貫日○天文志曰虹貫日諸侯有叛○氣貫日主其下君憂○日蝕日從西缺陽中央黑名曰黑子日蝕而蝕者陰氣由陽不克也○夏氏占曰日蝕而出者軍者軍將亡伐有疾病有軍必戰○日蝕而從中者內有伐謀色青則罷者上色赤蝕則其事成色黃則謀者色白則其事覺色黑則逆謀成李淳風占曰日始出而蝕有兵失地○日午時已後蝕有兵兵罷○日蝕而暈四向雲來去掩映主兵起○日蝕而旁有似鬼守之者不出其年其分野兵起○凡秋有日蝕者兵戰客勝○八月日蝕兵起○京房占曰若十二月蝕主有兵○日蝕既爽兵起既者盡也當蝕分以正其災○日以甲乙見有二珥四珥而珥有白雲從中出有兵○日以丙丁見有二珥四珥而蝕有黑雲從中出有兵起來庚○日以戊己日有二珥四珥而蝕有雲從中出有兵○庚辛去與日不占兵○武密曰日蝕大寒者兵動○日行軍占曰日從下蝕對有疊凡日蝕從旁蝕處擊之勝

太陰占

○荆州占曰月有暈氣不出百日人主有憂月蝕盛不暈主兵下偃兵隨國泰和○暈月下有氣如人相隨者是謂德成其下分野侯王主之○月中有如人行者有兩王爭客勝○有赤雲黑雲相交貫月當其國有亡軍月暈有白雲天如弁抱月者期六十日外有戰破軍死將○若月暈多赤雲如人頭大戰多白爲兵多黑爲兵敗○月暈有白雲一黑雲二蒼雲三其大如屋者欲月貫日圍城被色○月始生而暈值者也○月角各一星有若軍在外者敗○月生爪其下軍覺○河圖帝覽嬉曰月有兩珥國喜珥在外傷○月有四珥主其喜○月大而無光其城不降月小而無光其城降○月始出時有雲居其中鉤釜狀其甲乙日見東方受其害丙丁日見南方受其害戊己日見中央受其害庚辛日見西方受其害壬癸日見北方受其害○天立德論曰月暈光光其期大盈其下有兵王者以德令降之無路○星入月中其下起兵破軍最○武密曰白蛇貫月大兵將起其主戰春秋運斗樞曰月乘若春國奇亂其地野蝕○春秋曰月赤足臣有逆○考異郵曰諸侯與敵則月生足○京房占曰月晝明

四個一千八十共是四千三百二十局也夫一歲三百六十日一十二時一百日該一千二百時三百日則該三千六百個時其六十日又該七百二十個時以七百二十提前三千六百個時共得四千三百三十時此硬例也風后奇門以八卦管八節一節管三氣一氣管三候分天地人元一侯五日七十二侯共三百六十日乃據四侯而共著六十時成一局七十二侯共三百六十日共成一十八局共一千八十時故立一千八十局

太公刪成七十二。至周時有呂尚者東海上人窮困年老漁釣至周西伯將獵占之曰非龍非彲非虎非羆所獲伯王之輔果遇呂尚於渭水之陽太公藉兵法善布奇門刪成一節三元乃是一個節氣分天地人三元即三候也如冬至上元陽一局冬至中元陽七局冬至下元陽四局餘做此此一節分三元二十四節分得七十二元故立七十二活局立太公爲軍師助周伐紂也

遂于漢代張子房一十八房為精藝。張良字子房有黃石公知秦亡漢之將興故以書授子房於圯比扶高祖傳天下封子房爲留侯子房刪拔冬至十二節爲陽九局此活局又捷徑也夫十八局七十二局皆不能越一十八局矣作硬局則該一千八十局作活局則有七十二局無一十八局之圖法簡而時則仍有一千八十也

是乃風后之法萬世不易也先論風后一節管三元四十五局雖看解難子書考之四千三百二十者乃一節管三元六十時三元乃三百八千時此硬數也風后一千八十局一節三元四十五乃折算之一元六十三元該一百八十也此一元四之一該十五四個十五乃六十也三元該四十五也乃是算數之說夫一元該六十時令上云十五時爲局則是撒去四十五時爲有此理其實乃是合取四節之元而看十八局之一局也如冬至上元直上清明中立夏中此四候與有偏適一局也

先須掌上排九宮。坎一坤二震三巽四中五乾六兌七艮八離九乃九宮之天有九星以鎮九宮地有九宮以應九州其式北以靈龜洛書之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五中中宮者土火之子金之母所肯理於西南坤位也坎一白水居正北坤二黑土居西南震三碧木在正東巽四綠木居東南中五黃土居中宮乾六白金居西北兌七赤金居正西艮八白土居東北離九紫火居正南

起例詩曰一遭子上一遵休內死植第二流更有法遇併輔柱不離三四數爲頭禽星死五

陰陽 兵強

珥背璚。兵起，不戰而和，有喜。兵在外，亦喜。○月珥青，赤，兵起，不戰，兵在外，有喜。白，有喜。黑，兵在外，失地。

○月珥三，有兵，黃，有喜。○月，不暈而有白氣，四繞者，臣失地。有兵，黃，有喜。

有珥，不成，○月，有黃氣，不成，○高宗占曰：月有兩珥，書有兩珥，喜，有喜。

半石珥者，遠地，有兵。月珥，在暈外，出百日。主喜。○李淳風曰：月有珥，在暈外，兵起，○主喜。

外人勝。○月暈，有兩珥，白氣臨，下兵，其下戰，降。春秋，兵起，得，外，有白，珥，下，無○相。

○兵起，兵賊。

月暈

○李淳風曰：經曰，不在其暈，天下平。○河圖帝覽嬉曰：月暈，暈者，其下多兵。○三重，兵起四重，其下亡國。五重，女主貴，六重，有亡國。

○七重，天下亡。○暈有兵，重其下，起兵，有戰，下亡地。○月暈有蝕，有暈之，有破，所攻者大勝。○月暈，有當者，敗。

而如星，○布若三四，貫月，有戰，州占曰：主畫，月十一日，又八日，冲月。

○月暈，九月，有暈者，不出三日，月有暈者，不出二日，○一月，五暈，至九暈者，丈地。

○月暈，如連環，有白虹，於外，不足月者，主女人陰謀，○月暈有貫之，起兵者勝。

○月暈，三重，赤，黃，貫之，其下國亡。○月暈，有光，至兵淨，○占宗占曰：月，失暈者，其下，兵，月暈，有白氣。

國不二年，遇兵。○月暈，貫之，○月，暈蝕，○其下，食月者，而，從，暈，外，國，○[illegible]

於外背，在內者，和，成，○月暈不合，外者，四背，璚，外，有，摔，不成○，暈，日外，外。

月暈者，主兵，一曰，光起，兵，有戰，得，[illegible]

暮暈，東星，夏暈，其暈，吹，暈，人，白，[illegible]

四季暈，填星。主其下，有兵。

月蝕

河圖帝覽嬉曰：所宿國，其下，有，[illegible]，貧，賤，○兵在內，而月蝕者，其國，從，[illegible]

○兵未起，而月蝕者，所宿之國，兵戰，不，勝。○月蝕而蝕者，相當者，亡，客主，將死。

於野，○月蝕，從上始，謂之大逆，國君當之。月蝕從，[illegible]，從，下，始，謂之，天，法，將，軍，當，之，○月蝕，從，東，方，蝕，從，北，方，[illegible]

下始，謂之，天，法，將，軍，當之。○月，蝕，東方，夏，蝕，南方，秋，蝕，西方，冬，蝕，北方，其下，軍，[illegible]

○月犯，黃，威，而，蝕者，其下，破，軍，亡，地，大，將，[illegible]，一年，遠，三，年，○夏，天，占，曰，月，蝕，出，軍，[illegible]

所在，有，天，地，○月，蝕，東，方，其，國，兵，利，荊，州，占，曰，月，蝕，有，人，戰，○

○破軍，死將，殺，色，亡，地，○月，蝕，下，黃，軍，戰，將，[illegible]，月，蝕，青，色，五，谷，貴，○月，蝕，赤，色，宜，利，客

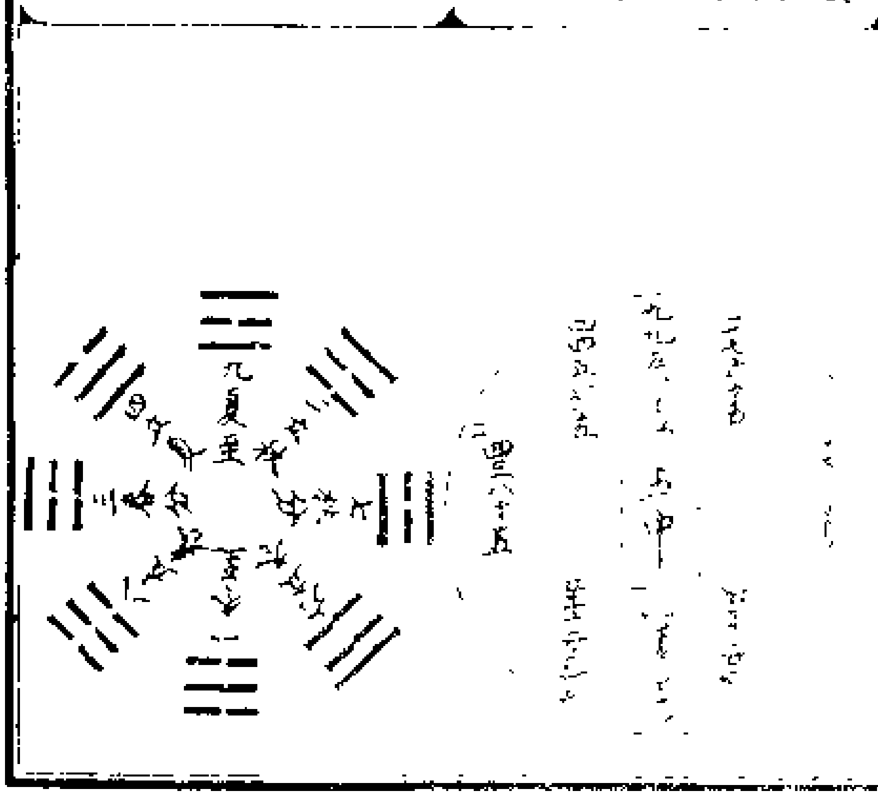
兵不出，一年，○月蝕，黃，色，有，大，旱，大，國，王，者，○月，蝕，白，色，其，國，失，地，戰，有，兵，月，蝕，皆，黃

者，糴，貴，各，以，其，下，富，國，占，之，月，已，蝕，而，貴，者，為，附，○，月，已，蝕，而，赤，者，兵，○，月，已，蝕，而，白，者，為，喪

西，黃，者，為，附，○，月，已，蝕，而，黑，者，為，水，月，已，蝕，而，白，者，為，喪，月，[illegible]

歲，星，而，蝕，其，國，兵，強，大，將，戰，有，二，心，○，太，白，而，蝕，曰，月，蝕，有，二，心，○，太，白，而，蝕，有，[illegible]

犯，填，星，而，蝕，者，主，將，亡，○，歲，星，占，曰，月，蝕，在，外，月，蝕，日，下，而，上，者，將，軍，當，之，○，月，蝕



八卦八節之圖

戴九履一之數圖

事與指而以至重指掌

馬圖人人以當刻淨然

寒暑女來住皇羲古聖神妙契，府仰于俯，俯

朱子曰：混沌太無外，旁礴下深廣，陰陽無停機

知有終至理，誅斯存萬世與今同

朱子曰：吾觀陰陽化，升降八荒前，始經無終，復始

台上，五，乃天地之數，為世不一

東南中西北，合十五，縱直過合，十五，橫過合十五，縱橫一五對

東北，中三宮，艮八，坎一，乾六，共得十五數

北橫，三宮，艮八，坎一，乾六，共得十五數

東西，中三宮，震三，中五，兌七，共得十五數

南橫，三宮，巽四，離九，坤二，共得十五數

西直，三宮，坤二，兌七，乾六，共得十五數

南北，中三宮，離九，中五，坎一，共得十五數

十五數

八共得

縱橫十五在其中。洛書數中五東直三宮巽四、南九、北一、三西兌七

三戰，六位九宮，休、生、居、八、位、九、宮，縱，七，數，順，逆，兮，修，八

陵犯雜占

月犯歲星，其宿國飢，民流，主憂，兵○晉書：白月，蝕，歲，星，其，國，以，兵，亂，且

月之，歲，星，○月，蝕，宿，國，而，飢，其，貴

月犯熒惑，主有亂民，○熒惑，與，月，同，光，月，犯，熒，惑，○，與，月，同，其，日，月，小，戰

○河圖帝覽嬉曰：熒惑入月中，有兵，以，戰，憂，不，在，內，○，外

兵，乃，過，○，月，中，犯，熒，惑，○，月，中，有，兵，以，戰，不，勝，○

東方，易，傳，曰，月，與，熒，惑，合，其，宿，國，亂，起，兵，死，○

海中占，日，月，與，熒，惑，同，其，宿，國，亂，起，兵，死，○

其月，犯，熒，惑，○戰，勝，之，國，大，將，死，○，月，蝕，熒，惑，○，月，犯，熒，惑，其，國，將，死，○

部，破，其，國，○，月，蝕，熒，惑，其，月，蝕，熒，惑，其，國，亂，兵，死，

月犯填星，石氏曰：月犯填星，其下，其，國，月，犯，填，星，其，下，同，光，其，月

占曰：月與填星，遇，其，下，國，亂，七，地，○，其，月，荊，州

○占曰：月暈，與，填，星，相，合，其，國，主，勝，下，國，亂，將，主，亡，以，失，地，○，月，者，敗，大，文

○月暈，環，填，星，不，明，主，勝，星，明，客，勝，○，高，宗，占，曰，月，暈，大，臣

志曰：月蝕，填星，國以，飢，亡，千，里，○，高，宗，占，曰，月，蝕，填，星，其，國，女，主，死

填，星，所，在，之，國，兵，起，不，勝，○，河，圖，帝，覽，嬉，曰，月

已月暈填星所宿之國有憂

月犯太白，天文錄曰：月與太白，其，月，蝕，其，下，有，兵，○，荊，州，占，曰，月，犯，太，白，其，國，有，兵

○太白，與月，俱，出，東，方，而，月，蝕，其，下，有，戰，死，將，○，不，宜，先，起，兵，客，勝

太白，皆，出，西，方，而，月，犯，之，主，人，勝，○，不，宜，先，起，○，月，與，太，白，星，相，去，五，尺

○月犯太白，大將，死，○，太，白，與，月，相，去，一，寸，[illegible]

○月與太白，相，去，○，月，在，太，白，南，其，月，在，太，白，北

與，太，白，相，去，○，月，在，太，白，北，其，月，有，兵，期，五，日，○，太，白，入，月，中，其，月，蝕，太，白

○秋，冬，入，三，日，太，白，○，太，白，居，月，北，有，兵，不，勝，○，○，秋，冬，入，月，三，日

太白，出，西，方，居，月，北，太，白，出，東，方，月，在，北，○，太，白，強，○，陰，國，勝

入，月，中，占，曰，月，中，國，君，死，○，太，白，入，月，中，其，國，有，敗

出，南，方，為，陽，月，中，為，臣，○，太，白，入，月，中，將，軍，死

白有光，名，曰，陰，國，強，太，白，出，月，中，占，曰，國，三，年，有，大，亂

出，月，右，陰，國，有，大，戰，○，太，白，入，月，中，其，國，[illegible]

○天官書曰：月犯太白，其，下，兵，強，國，以，戰，敗，○，神

頭，曰，相，去，五，寸，天，下，憂，兵，○，月，犯，太，白，○，入

○月犯太白，天，下，亂，兵，○，太，白，貫，月，曰，期，不，出，六，日

陰月，中，國，失，戰，不，可，○，太，白，貫，月，期，不，出，六，白

年，國，有，兵，戰，不，勝，所，守，之，國，亡，地，○，月，蝕，太，白，其，國，有，兵

兵，戰，不，勝，死，將，○，月，臣，謀，主，不，成，○，太，白，出，其，南，國，必，有，喪

不，得，軍，死，月，與，太，白，相，遇，○，又，曰，必，有，內，憂

兵，三，日，其，北，陰，國，受，兵，○，月，出，在，其，南，陽，國，受，兵

盡，三，日，月，出，太，白，出，東，方，在，月，北，中，國，不，勝

貞，觀，國，不，勝，○，太，白，出，東，方，在，月，北，中，國，不，勝

候，太，白，出，東，方，入，月，相，謀，占，曰，月，暈，主，人，不，勝，客

一，指，八，月，三，日，軍，破，軍，死，將，入，七，地，客，不，勝，三，指

二，指，八，月，九，日，軍，破，敗，主，人，七，地，客，三，勝，客

入，月，十，五，日，有，兵，戰，主，入，地，四，指，八，月

二，十，日，客，軍，大，敗，兵，五，指，七，八，月，二，十，五，日

神將八卦論八節

天有八風以直八卦，地有八方以應八節，節有三氣，氣有三候，如是八節以三因之，成二十四氣，更以三乘之，七十二候備焉。○八卦論于後

冬至一宮坎卦，立春八宮艮卦，春分三宮震卦，立夏四宮巽卦，夏至九宮離卦，立秋二宮坤卦

秋分七宮兌卦，立冬六宮乾卦。○冬至，陽生也，六宮為乾卦，天正十一月建子，周以為歲首，乃

配地，地當復卦，十二月建丑，商以為歲首也。配天，泰卦，正月建寅，夏以為歲首也。

首，也，正月建寅，夏以為歲首也。八節，自漢武帝以來並用夏正，建寅為歲首，立春

藝，清明，立夏，芒種，小暑，立秋，白露，寒露，立冬，大雪，小寒，皆為中氣

一氣統三為正宗

氣者，冬至、大寒、雨水、春分、谷雨、小滿、夏至、大暑、處暑、秋分、霜降、小雪

天地人三元也。○經云：冬至、驚蟄，一七四；小寒，二八五；大寒、春分，三九六；立春，八五二

小雪、冬至、大寒、三也

三元，九八七，立夏，小滿，四一，清明，四一七，谷雨，五二八，但起艮宮

四五六，立秋，二五八，處暑，一四七，白露，九三六，寒露，六九三，冬至

行立秋、夏至，小暑，大暑，秋分，九八七，但起乾宮，九二五八，白露，一七四，以此推算

寒露，霜降，立冬，小雪，大雪，七六五，四依此向

冬，至，陰，遁，三，元，即，一，七，四，也，分，依，此，向，推，算，次

既上三元，用甲己之日，夜半子時，三甲者，上中下也

丙辛之日，日中甲午時是也。

比時不可出，避者在門，以凶門出，兵，吉，門，用，兵，先，舉，者，勝，客，主

甲申時是也，此時陽氣在外，陰氣在內，利，客，以，兵，主，勝

中，甲，時，陽，氣，在，外，陰，氣，在，內，利，客，以，出，兵

圖守，不可出，客，利主，不利客

下，甲，戌，時，陽，氣，在，家，陰，氣，在，內，利，出，兵，動，眾

甲戌，甲辰，是，謂，丁，壬，之，日，食，時，甲，辰，甲，己，之，日，黃

百事吉，客不利，主利

又云，六甲直符與之日夜半子，二甲皆是甲，故名三甲合也

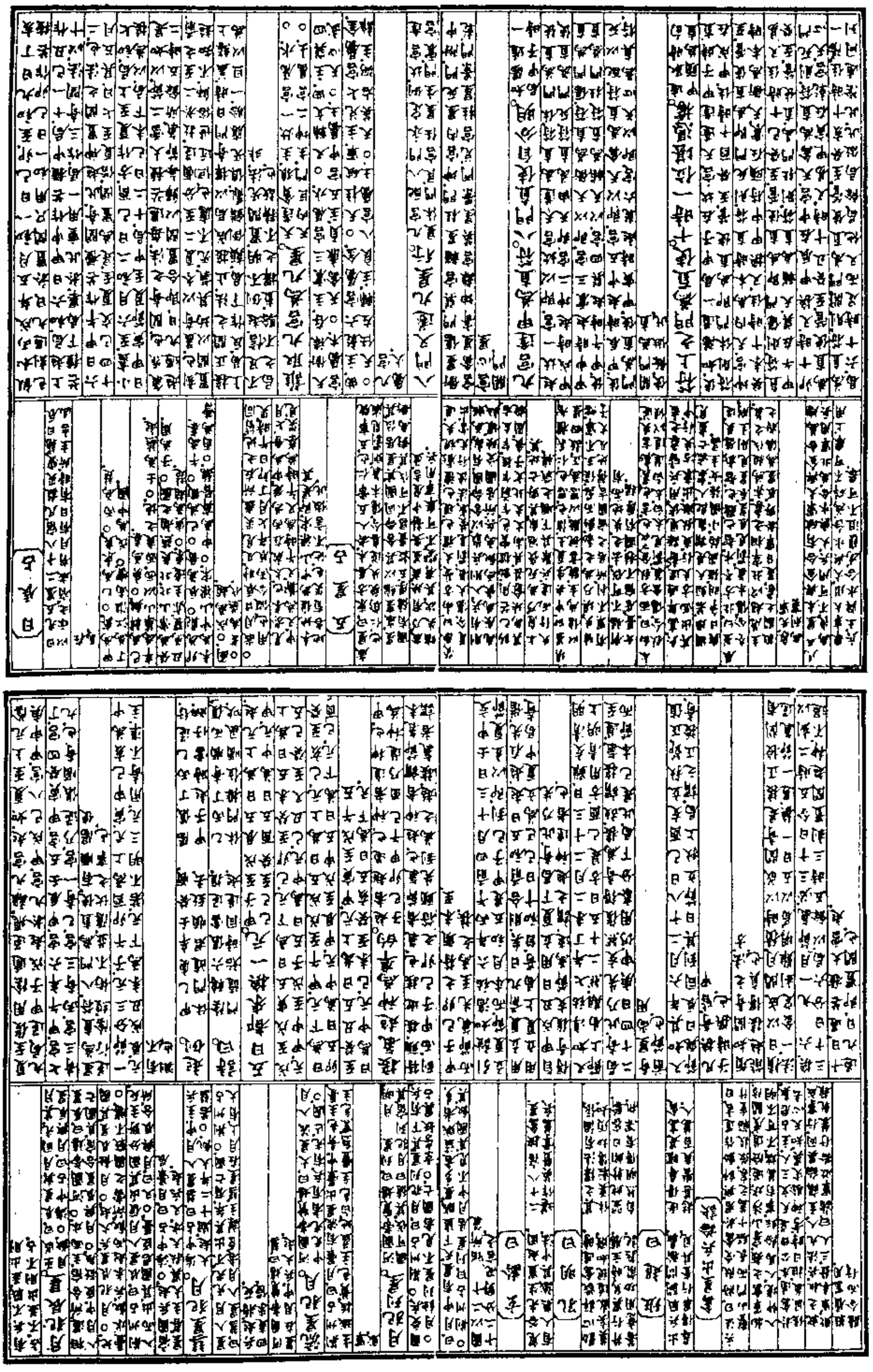
陰陽二遁分順逆，一炁三元人莫測

冬至陽遁順，夏至陰遁逆用

于坎一宮起，如冬至上元陽一局，遁甲子戊起一宮，甲戌己二宮，甲申庚三宮，甲午辛四宮，甲辰壬五宮

乙二宮，甲寅癸六宮，丁奇七宮，丙奇八宮，乙奇九宮，乃

儀順奇逆也



凡用兵有負軍與金合古地與木合主有飢水與金合為變鬬為兵憂入太白中而上出破軍殺將客勝下出客亡地視其所止以命破軍環繞太白若與大戰客勝

凡木火土金與水鬬皆為戰兵不在外凡兩合為合相從為鬬二星相近其殃大相遠毋傷七寸以內必之

凡五星分天之中積於東方中國利積於西方外國用兵者利○辰星不出太白為客其出太白為主出而與太白不相從度各出一方為格野雖有軍不戰

凡五星見伏留行逆順遲速應歷度者為得其行政合于常違歷錯度而失路盈縮者為亂行亂行則為天矢彗孛而有亡國革政兵饑喪亂之禍

凡五星合是謂易行有德受慶大人其掩有四方五星皆大其事亦大皆小其事亦小○四星合是謂大盪其下兵喪並起○三星合是謂驚立絕行其國外內兵喪改立王公

填星太白辰星合宿為國亡也戰不勝○辰星與太白同合相去三尺相蝕也日至四十日其國外有兵○填星所在其星從之戰者不利

凡大將軍曰太白辰星同日出東方有兵同日出於西方有兵○太東白辰星俱出東方皆赤而角外之國大敗○太白辰星俱出西方皆赤而內中國大敗○太白出而色皆黃外國利辰星色黑而出與太白不相從其野雖有軍不戰○辰星與太白不相近出東方若二十日三十日不入東前邇有軍不戰至憂有兵○辰星與太白不相近出西方二十日至三十日不入西方北國有兵○辰星與太白相三四大於西方二十日至三十日有軍戰辰星相去道不戰○辰星與太白於東方尺下無兵兵起期六辰十日內○太白出辰星北客利以○太白出東方主人利若俯出東利以西出辰星出西方利若以東伐西○太白出辰星後出太白在上出東方太白先出辰星從之出西方而主去其下有兵將不出一年客勝主東而占白閉可客入將軍出戰一居太白前上向太三日軍罷若出太白左小戰摩太白右數萬人戰主人吏死○白不去將死旗上破軍殺將客勝○太白出東方辰星居其前兩去十五日若二十日而入兵罷○辰星出西方客去兵罷○辰星居太白前十日不入五日兩入陽國天下有兵○辰星在西方居太白前軍罷二十日而天下兵○辰星在東方居太白前利主兵與太白俱西方居太白前相近利其可客利在西北陰國有利北國之事在有兵○太白辰星在西方北國之事

以遁推

直符常遣加時干。 九星遣任其之類也為直符常隨時干支假如冬至上元陽一局屬丙乙庚日丙子時其圖地甲申為三宮天蓬管事乙庚日甲申時乃是甲申時也乾是衝三直符故此直符常遣加時干也

奇儀要訣云星符每隨時干轉直使常隨天乙奇同凡論也亦定局遁順儀逆奇陰遁逆儀順奇皆主論也

直使逆順遁宮去。 八門休生傷杜景死驚開之類也為直使也原天盤上休在坎生在艮傷居震乃三宮之定位也○假如冬至上元陽一宮圖丙乙庚日申時就以陽門之為直使亦仍為時干甲申居住宮亦是三宮門也陽遁順陰遁逆飛故直使逆順遁宮去

六甲元號六儀名。 符應經云六甲者天之貴神也常隱於六戊之下六儀者戊己庚辛壬癸也甲子同六戊甲戌同六己甲申同六庚甲午同六辛甲辰同六壬甲寅同六癸

三奇即是乙丙丁。 三奇者按經云日乃木之華陽之精所以乙木為日奇者也本經云正月日出於乙故以乙為日奇大南方離明之象老人星凡形見於丁未故以丁為星奇太陰六丙到丙而下明故以丙為月奇也六甲屬太陽六丙屬太陰丁之星曜乃月三光之也○遁甲之法以甲為君之所畏者為十干之首常隱六儀之下故乃太乙之遁甲人所庚金能克甲木庚為乙之妹乙乃甲之妹甲以金乙妹妻庚乙庚合也而庚之所畏者為丙乃甲之子而丙丁火能克庚金而救甲故為奇丁乃甲之女丁火克庚金故甲丙丁為三奇○經云太上三奇以陽乙貴人丁順者出於天之為子三傷遁行十二支辰以陽貴丙貴人起天坤卦起乙乙德在辰乙丙德在寅丁德在卯三千之卦德相聯而乙先得在丑以陰貴人逆行為天地卦起甲德在丙德在未以亦德在午所丁德在巳三之德相聯間在斷六儀貴人所涉或在閤乙天空或闢德剋不相制但三奇能制凶無者以其出於貴人之旨于儀為吉也三貴乃神者以中通理者也○甲位既尊戊位國甲乙丙丁三無閒而為三奇最其德明故以日月星為號以三干其德能賠善者也故甲乙丙丁戊己陽時為神治事為吉也

陽遁順儀奇逆布，陰遁逆儀奇順行。 冬至後十二節惟用陽遁順布六儀逆布三奇星符亦隨時干行○假如冬至陽一局圖坎上起甲子戊坤上甲戌己震上甲申庚巽上甲午辛五宮甲辰壬乾上甲寅癸兌上丁奇艮上丙奇離上乙奇乃儀

面中刺中國之事○太白出晨星與過太白迫之星人不利○太白出晨星之右其前主人利○入太白中五日而出破軍殺將客勝不出三百里兒衆所指以命破軍○晨星太白會為兵為變鬬

二十八宿次舍占

○凡二十八舍五星干犯之吉凶占看是以星所舍犯之事及分野主之吉凶其災禮

東方七宿七十四度

○角宿二星十三度為天闕其內天庭黃道經其中七曜之所行左角為天田主刑

右為將主兵月暈左角主兵右角將軍○月暈右角主兵右將軍暈

○填星犯左角大戰○太白犯左角不可戰

○亢宿四星九度半天子內朝也○月暈亢為疾病○月暈亢外有兵事之事亢犯疾

星順軍兵○歲星犯亢有小兵兵戮入亢主兵○太白入亢王者建兵

○氐宿四星十六度○犯王者之宿宮也○日暈大將暈○月犯氐兵起○太白入氐主兵或主黃宮民主兵

房宿四星五度為明堂天子布政之宮其四星下一星上相中間為天門黃道三星次相星上相中間為大門黃道之所至○日暈主兵○月暈主大風○道

熒星太白守亂將相憂

○心宿三星五度天王正位中星曰明堂為大辰主天下賞罰○熒惑太白陵犯主戰不勝○填星守之明堂有火吉

尾宿九星十七度後宮妃后之府也○太陰虛九星守后妃后宮亂○日暈后有憂歲星守犯主后不寧○太白犯之人民不安

箕宿四星十一度為后宮妃后之府也○月從箕多風兩又主后宮之后淫亂主後○月方動必風○日暈主后妃有失勢○月犯折木○月暈西北兵不勝○月犯王后韋賊為旱○月蝕歲星犯之客貴

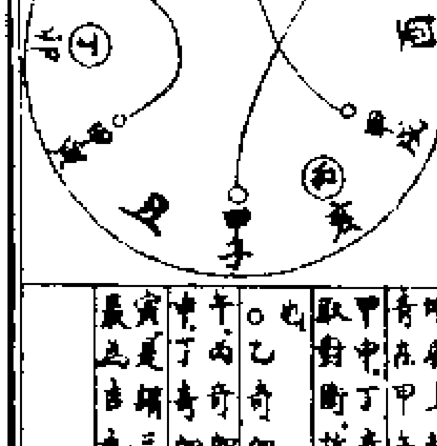
北方七宿九十七度半二十令五分

斗宿六星二十六度為天廟丞相太宰之位主兵○日暈主兵○月暈二星天府也○月暈主兵大將死○歲星犯宮有兵○太白犯星下不戰

牛宿六星八度天之關梁主道路次星主關梁次三星主南越○日暈陰國主使○月蝕兵起占之○日暈主兵月暈兵刃○月犯大水○填

星暴宿虛三十日以上天下和平四足來臨○太白入主兵革

三奇得使之圖



○乙奇加甲戌甲也午丙奇加甲子甲申丁奇加甲辰甲寅是謂三奇得使最為吉也

甲辰上起甲則奇在甲午丙奇在乙甲申丁奇在甲戌最對斷故奇甲辰

順去奇逆行也夏至後十二節惟用陰遁逆布六儀順布三奇星符亦隨時干行假如夏至陰九局圖內離九宮起甲子戊艮上甲戌己兌上甲申庚乾上甲午辛中五宮甲辰壬巽上甲寅癸震上丁奇坤上丙奇坎上乙奇乃儀逆奇順行也

吉門偶爾合三奇，直此雖云百事宜。 開休生即北方之三門為最吉乃三吉門合乙丙丁三奇其中合得一位其臨之方及三奇之妙此時宜出兵征討營塞遷移行造葬婚娶社稷化人民百事大吉之兆

五總龜云大抵要得開休生三門則用事為更有三奇臨之可用若欲如得門不得奇亦可吉用得奇不得門然非吉門俱不利即凶耳以其輕重大小程等而用之

更合從傍加檢點，餘宮不可有微疵。 如得開休生三吉門又合上下盤三奇是也此時此宮有奇門雖吉亦當檢三盤上所加餘七宮凶吉所在亦可吉以此即為全吉

如合天地人三遁鬼遁兩遁竜遁之類皆知三天輔主女守門三奇所及避六儀刑和制伏情治等故為吉也○天知合遇大小白虎及騰蛇雀入江也蛇天矯五入擊刑剋入大廣墓格勃飛伏天乙天網門遁之類則為凶也人可不知所慎哉

三奇得使誠堪使。 葛洪曰若得三奇得使尤宜其良時在六甲之上自得所使之奇甲戌甲午乙為使甲子甲申丙為使甲辰甲寅丁為使○假令陽遁三局乙奇之日丁亥時此時六一日奇下臨九宮甲午辛是此為乙得使○假令陽遁三局丙辛日壬辰時此時乙奇一日奇下臨九宮甲午辛是時為乙奇得使陽遁五局丙辛之日甲午乙亥時此時丁奇下臨宮合甲辰為丁奇得使也○三奇得使其法以天上甲子起戊甲子中間一宮而行則一奇到甲子丁人之到甲不能自到必須甲寅數子起戊假如對宮

女宿四星十二度章貴太白犯之帝之民
虛宿二星十度二十廟堂○日暈主北方城邑廣主兵○
日月蝕軍旗亂○歲星入主壽地亂
危宿三星十八度
室宿二星十七度爲軍糧之府主二事一星爲宮一星爲三軍之廬故星羽林
之衛光若角不動天下安
壽宮六星在營日蝕亂地有憂月蝕民飢食月暈實兵來○變亂逆行
凌犯臣下有謀主兵起○填星主關梁不通莽亂用
壁宿二星九度主文章○日暈亂兩主大水

西方七宿八十二度半少

奎宿十六星十七度天之武庫一曰天豕又曰封豕所以禁暴橫也又主溝
瀆○歲星守之北狱催服○變亂填星入分野○婁宿三星十三度大爲天獄○
月暈所守犯有兵在外不戰○日蝕昔地歲星守之天下安變亂守犯主兵起○
胃宿三星十四度天之倉廩主五穀府也一曰主賦祿○日暈年
○谷不熟○月蝕將軍要○月犯之趙地兵亂星犯之五谷不實○熒惑守之趙地亂兵
○填星犯之吉○月蝕客軍敗○太白犯之兵起○昴宿七星十一度天
耳也主西方暴昴闖爲天街黃道之所經○七星皆黃兵大起星動若跳躍胡兵起
○日暈陰國胡王死○日蝕臣下憂○月犯胡人不安○歲星乘昴出北陰國
有兵畢主死喪叛守犯胡入寇亂○填星中北國安○太白守犯國地亂○辰星主虎
畢宿八星十六度其星太白天高主邊兵日月暈蝕王星守犯主陰國憂胡
主兵
觜宿三星一度爲軍之使行軍之府藏也主師旅收斂萬物
日暈陰國兵亂疾疫○日蝕邊兵憂月犯主小戰○歲星熒惑填星辰星守
參宿十星九度少一曰參伐一曰鈇鉞主斬刈所以斬伐爲誅暴也
兵起地動
○日暈斬軍死天田憂○月暈兵起晉地
熒惑犯之兵大
伐星犯之主兵

南方七宿一百一十度大

井宿八星三十度天之南門黃道之所經天之亭候主水衡法令所取平
也王者用法平則井宿明而端列一星附井之前主司淫奢不致其明人與井爲斧
月○歲星太白犯守主暴兵○星入井在外星逞主兵逞守井若角動色赤主

右以甲爲君位三奇乃軍輔遇旺地只居生庫
宮爲自得所從也自甲子起順行則乙奇到未木
庫宮也自甲戌起甲順行則乙奇到亥長生宮也
自子至甲順行則丙奇到寅火生宮也自申起
甲順行則丙奇到戌乃火庫也丁奇亦爲大火
爲金丙既居生庫宮則丁居大金之旺宮也

六甲遇之非小補 經曰時加六甲一開一闔上下交接又曰龍知三甲一闔

一闔不知二甲六甲畫闔六甲者甲子甲戌甲
甲申甲午甲辰甲寅也陽星加時爲開陰星天蓬
天任天沖天輔天禽陰星加時爲合陰星天內
天柱天心天英六甲之時星加時爲百事
宜用開從來百事吉又曰甲爲青龍利以遠行
將兵客勝闔無聞憂無閑喜有宜謁尊上見貴人有
喜利從輸藏百事吉不可行遠起及觀杖事利
○戰如陽九局甲己之日當合傳天任陽星加
時爲闔百事吉若凡奇門合
得此局次得吉乃小補云

乙馬逢犬丙鼠猴六丁玉女騎龍虎○乙爲馬加甲午爲馬加甲

甲戌逢犬也丙奇加甲子爲鼠加甲申爲猴丁
奇加甲辰爲龍加甲寅爲虎龍三奇得使鼠猴爲丁
吉也
經曰時加六一往來恍惚與神俱出智如六神一人爲
日奇又從天上六一出既遁日奇伏遁如神人
與凡者將兵先勝聞喜無憂鬬有喜有行違起獄敵移
徒入宮市貴擇娶吉不可行違起杖責事
○假令冬至上元陽一局甲己之日天遁
符至乙丑時六丁在九宮以直符加時干此爲時直
天上六一下臨一宮出北方吉
時加六丙爲萬兵其主厭伏兵史有
聞憂無喜有入宮謁仙市貴有利出兵爲日奇兵
又爲天威丙火以金精兵不起若攻伐者敗
天上六丙出戰陽以月奇又來天威丙大相隨敗
曰厭兵伏史○假令冬至下元陽四局甲己之
日平旦丙寅此時六丙下臨六宮宜出西北方吉
六丁爲三奇之靈凡
出入用兵鬬戰皆吉
故曰龍知六丁出幽入明臨光不刑刀兵藏頭
安不遇六丁者六甲之陰神丁卯之神字文仲
伯丁丑之神字文孫丁亥之神字文公丁酉之
神字文卿丁未之神字文卿丁巳之神字巨綿
凡鬬爭出入行來六丁之神常呼其名所謂三
奇之靈六丁者丁卯爲甲子之陰故也丁奇入
宮會甲寅甲辰乃六丁騎龍虎也天盤六丁入
地盤甲寅甲辰是也○又曰時加六丁出幽入
明又六丁爲太陰可以隱又騎龍亦時加
獄人不救捷將兵主勝以鬬刑人皆不見
可以謀韜刑輸娶及
陰私事入宮商賈吉

兵罷主未黃鬬主喜○
五星化井紙鴉爲兵災
鬼宿五星二度大人日也主觀察姦邪
東北星主積布帛西南星主積金玉隨
○變占之中央爲積尸一日鬼質主死喪
○鬼星明大五谷不成不明則民散
散○歲星犯之不明則民起兵○日蝕
月暈地有兵東貴人民憂○填星變
惑犯之主斧鑕用○太白犯主臨憂
守犯主兵起犯積尸主臨憂
柳宿八星十四度少主天之廚宰
主雷雨日暈主兵○月暈周地不安○又
填星守犯周地章○太
白辰星守犯主兵
星宿七星七度一名天都主兵兵寇
明主建遷○日暈周地憂○月蝕其地
熾○月犯守兵在外鞅主民
亂虎星守犯主逆亂也
張宿六星十八度天之府庫寶嚴主賞賜之事
兩及實貴之重○日暈時相憂嵗星入
內小兵起○黃鉞太白守犯兵起○
熒惑主水星二十二星十九度少天
之嚴燹又主夜理輿服遠客貴之官星明
大附禮樂興四夷來賦則輿服使來鮮
翼主天下不兵○月暈主卒逃瑣遷載
太白辰星守兵起
軫宿四星十八度主車騎主軍又
主皆占千軫○日蝕觸地見日暈見地
兵○熒惑填星星
太白犯守見地兵起

出軍備用演禽物件

合用五色衣服各十件。五色旗各十面。
劍一把。小刀一把。祭星法服一身。
皁色破魚網三斎。犁頭五个。谷五
升。黃涼傘一把。紙畫五色雲一幅。
火炭乙升。豆一升。紙畫太陽一幅。
紙畫煩人乙幅。紙畫蜈蚣一幅。紙畫太
陰一幅。紙畫馬鞭一小幅。紙畫龍像一
小幅。鐵杓一把。米一升。鏡及頭髮
各一件。縄索二條。馬龍頭一個。芎藭
四兩。紙截生花三朵。紙畫獅子一幅。
鐵鍬一柄。竹箸二百五十枝。五十枝
寫井字。五十枝寫伏字。五十枝寫山
字。五十枝寫天字。時新菓子一千色。

二十八宿換身變形之法

假令立春下元陽遁二局甲己之日夜半甲子
時日出丁卯時此時六丁在東北直符天內加
時干即六甲下臨
二宮出西南方吉

又有三奇遊六儀號爲玉女守門扉。三奇遊六儀者乃天六

上三奇乙丙丁地下三奇甲戊庚遊於甲子六儀
甲戌己甲申庚甲午辛甲辰壬甲寅癸此六儀
也三元經曰三奇遊六儀
利以宮遷官會喜樂之事
玉女守門時者謂下爲玉女而會天乙直使
門也如陽遁一局順儀逆奇此盤下在兌以之
天乙直之休門加甲子時休門起坎乙丑
休門丙寅時休門之震丁卯時休門到巽戊辰時
時休門到中宮己巳時休門到乾庚午時休門到兌
兌地盤丁上甲子旬休門爲玉女守門也
○又接前數辛未時休門到艮壬申時休門到離癸
酉時直使十休門一到坎甲戌時休以門死到
到中戊寅時死門到乾己卯時爲玉女守門
奇兌上故甲戌旬以死門直使爲玉女守門也
甲申時傷門到中丁亥時傷門到兌丙
戊時傷門以到中宮乙酉時傷門到巽傷子門時到傷異門丙
直使到兌地盤丁上故甲申旬以傷門直使爲玉女
守門也○兌又累至甲午時杜門在巽甲以杜門直使在兌
乙未時杜門到兌五丙申時杜門到六乾丁酉時爲杜
門直使到兌地盤丁上故甲午旬以杜門直使爲杜
羊女守門時也○又累數去到甲辰時死門以
門直使到中宮乙巳時景門到乾丙午時景門死
直使到乾已卯時爲玉女守門
守門也○兌地盤丁上故甲辰旬以景門到丙午時爲門直使
上故乙卯旬景門直使到甲寅旬開門
甲子用庚午者甲戌用己卯甲申用戊子
甲午用丁酉甲辰用丙午甲寅用乙卯
起士子用七數庚午者甲子戌同六戊子用五子同
數見戊字故甲子用七數庚午癸子也
○甲戌用乙卯者甲戌同六己卯用五子
遁加○甲用起甲子六數而見己字故甲戌用乙卯
數乙卯也○作甲申用戊子者甲申同六庚甲五子
乙卯庚也丙○作甲申用五子數而見戊字故甲申用
子遁數丙戊子也○甲午起子丁四數見用金
五用辛子也戊子甲午用丁酉數甲午見字故數用
甲午用四數丁酉也○甲辰用丙午者甲辰起子甲
壬用五子遁數丁酉也庚○甲辰用丙午者甲
子故甲辰用三數丙午也○甲寅用乙卯者甲寅
寅同六癸用五子遁戊子癸壬子數二數而見乙
二癸數乙卯也故甲寅用
甲日用乙者如天數
九千用甲中子用已
若作陰私和合事請君但向此中推。又天乙會合云

角	亢	氐	房	心	尾	箕	斗	牛	女	虛	危	室	壁	奎	婁	胃	昴	畢	觜	參	井	鬼	柳	星	張	翼	軫
要水洗面自手足勿將乾更含水與出	要口作雷聲及水洗面目手足勿使乾更口含水出	要竹管爲井字插頭上及手叙上琬摺出	用字畫人曲喝上又插木叢出	以手把石塊更頭木葉出	用竹管寫大字插頭上更插木葉出	用蝴插木葉出	以水洗面目手足及口含水與出	頭插木葉更披散葉出	手把目片出	以手把者石及在亂草出	以手把泥土出	以竹篩寫山字插頭上及脚爲草出	以水洗面目手足更插木葉及以含水與出	頭插木葉出	以手把內及披散草出	頭插草葉及手把亂草出	以手把米谷及披散草出	頭插木葉及披亂草出	頭插把葉及手披亂枝出	手執棗子也頭插柳葉出	頭插芦葉及手把草花出	頭插竹葉出	頭插木葉手執石頭出	似畫馬頭安頭上更插木葉出	頭插木葉口銜花手把花出	似畫龍安頭上或用竹篩寫龍字亦可及披泥土亂草出	要手把泥土堆出

金水神木畫　大日用花冠
木人頭帶葉　土月手把泥

變身變禽法于後

女陰私，所謂天乙會合和陰私之事，要在三奇臨六儀與三奇言門合太陰中克從魁小吉加地四戶，是謂福會，遁行出入皆吉。地四戶者，除定危開也。假如正月孟月卯爲除，午爲定，酉爲危，子爲開。三奇臨之大吉。四月將加正臨天罡，月加正起建破。正月建寅上起建，卯上除，辰上滿，巳上平，午上定，未執，申破，酉危，戌成，亥收，子開，丑閉。二月則卯上起建也。凡陰謀事用太金。克從魁小吉加地四戶而去。解下文。

天三門兮地四戶，問君此法如何處。太冲小吉與從魁，此是天門私出路。地戶除危定與開，舉事皆從此中去。天門有三，乃從是小吉太冲三位也。起法以月將加本數卯遁。

從魁小吉太冲。

○月將法于左

以攪時循看當日太陽過宮方可遁用。如去年十二月大寒節後一日時刻日躔玄枵之次，太陽在子，以神后出將。如用日世俗但知登明爲正月將，不知登明是亥，猶待雨水節後日時刻日躔娵訾之次，太陽方過亥宮，以登明爲將，方可用。若明將加用時，以輪去以尋天三門地四戶。如傳本日時到乾亥，即貴人登天門時也。又曰法以運加本時，却顧陰定陽之往何處是即門也。又天地四戶吉。

○月將定例于後

天罡辰　太乙巳　勝光午
小吉未　傳送申　從魁酉
河魁戌　登明亥　神后子
大吉丑　功曹寅　太冲卯

太陽過宮論于左

正月亥　二月戌　三月酉　四月申
五月未　六月午　七月巳　八月辰
九月卯　十月寅　十一月丑　十二月子

太陽過宮天三門圖

出入辰生上，更宜齋戒。
神仙留此訣，莫使凡人知。

禽中安營下寨訣

安營之法，要自力考之，相視地形，各有所宜，相度人馬多寡，有無出入進退之路，四面高山大陵險阻之勢，有可置營寨，不知九地之法也。

○一不居大谷之口，四面受敵，人馬易斷，突者曰天竈是也。

○一不居大山之麓，防石人馬沿江而來，賊兵營寨前路險阻，被賊堅寨，救無出入之路，名曰鍬首之地是也。

○一不居死地，謂安營不臨墓塚之地，人馬疾多驚，久居者必生疾病。

○一不居地拙下，低中高，其上面度平，中間有濁如覆釜之形，若安營其上，八面俱風，恐受敵。

○一不居地幽陷高中之下，其地廣衍平壓中，害地形仰盆之象，若安營其中，被敵四面來高，攻戰不取也。

○一不居山林草木叢密之地，營寨夏枝葉，淺處不見人馬，恐賊穴生陷而來攻營寨，取孤木林板撒上風，放火閉而却敵，以迴避敵。

○一不居江河爲灣曲之地，恐賊戰於要害處，堅守則敗，宜安道退之路外援。爭者賊兵難相救。

不居大江險地，衝北之要，被賊守險，不能出兵，無退進之路矣。慎之慎之。

○一不居江河之尾大山之側，三面受敵，最忌無通退之路，若中有白身相助糧，可安營壘，若居江河之尾，上流有殺害之兵，乃上流大軍及水戰，警敵流之處，慎之慎之。

○一不居大江長川四通之境，賊來攻擊，外無救援，安寨最急。

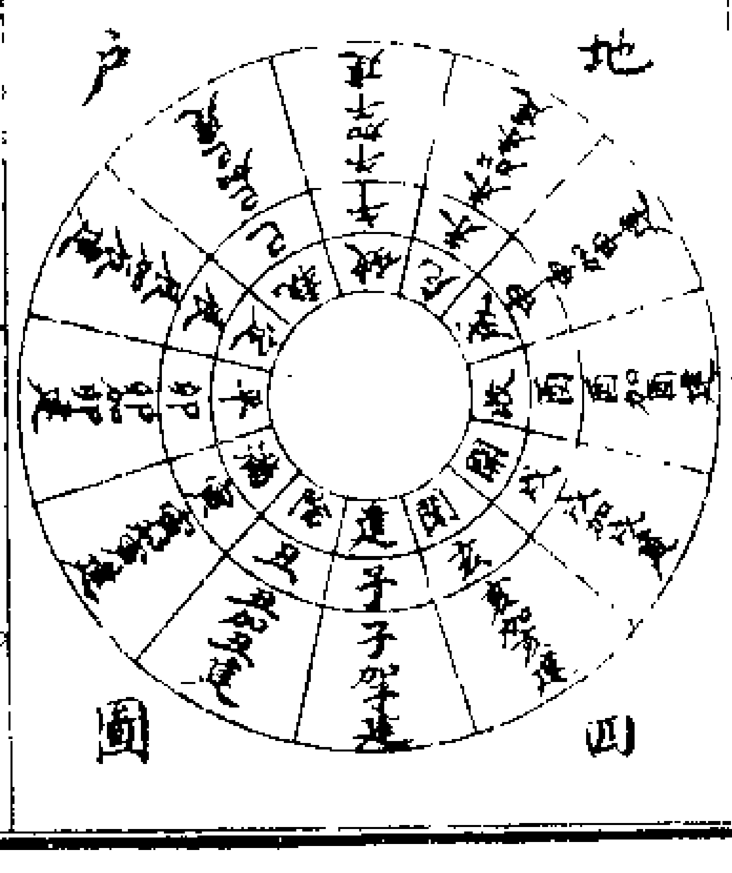
○一宜居背高面低，前有清流之泉，後有通離之路，四面無高山大塘，須在遠處不及。

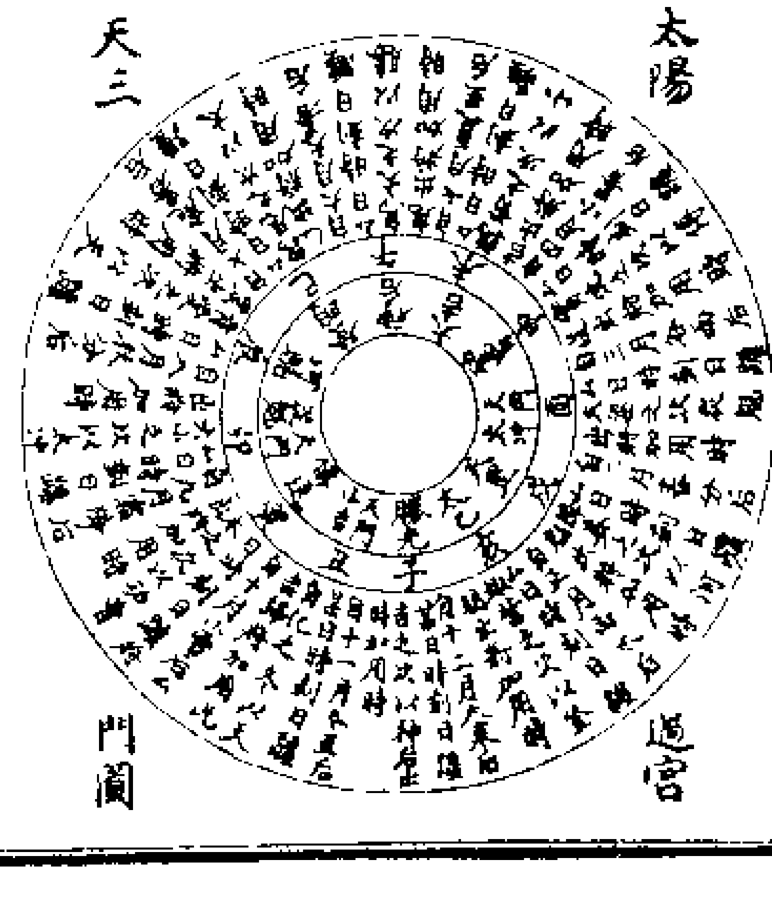
○一凡地形安營，遁壁林深水，不可遠去，須用土城高壘，四面築壘，周圍以編之。

○一宜營臨山上，有水恐決壓之患，不可安營。

○一下營，如高地無水，有以地生蘆葦草之處，即有水脈之地，其下必有伏泉，可關井水，及看鼠蹤跡去路，自然不遠有水。

○一定安營並下寨，號定于午卯酉巳亥。





六合太陰太常君，三辰元是地私門。更得奇門相照耀，出行百事總欣欣。

陽遁時利擊，宜時宜決；陰遁舉，凡欲擊者，向破而擊，宜決者密而去之，其取單宜向六合之走得也。○假如以六合爲陰，太常爲三

用旗制勝法

他以青旗來，我以白旗制之。他以紅旗來，我以黑旗制之。他以白旗來，我以紅旗制之。他以黑旗來，我以黃旗制之。他以黃旗來，我以青旗制之。

五音用旗演禽法

子日寅時，寅地去用青旗，向光一人，掌紙筆一人，書五十人之藝。

丑日未時，辰地去用五色旗，向光又一人，記大事人，插花一朵，用拿向前，一人可書七十人。

寅日卯時，寅地去用黃旗，向光一人可書五十人猛勇。

卯日有缺不必用。

辰日辰時，辰地去用五色旗，書光一人，清雅一人，書七十人。

巳日戌時，戌地去用黑旗，向光一人，手舞劍一人，書二十人者。

午日寅時，寅地去用紅旗，光一人，書三十人藝。

未日辰巳時，未地去用白旗，向光一人，大賢一人，書九十人之藝。

甲酉之日缺。

戌亥日寅時，寅地去用紅旗，書光一人，書十人之藝。

古旗法

○光動旗動右，七日虛驚，左去三日，有交鋒，前者我勝，向主不宜出兵，紅旗光動，招才郎吉，綠五色動，法復轉，紅旗動，向五兵馬，增進，向右出軍大勝，向前進，七日內退陣之，無定主不停矣。

○青旗光動，有軍信，七日內至，向前長軍，後向復他軍勝。

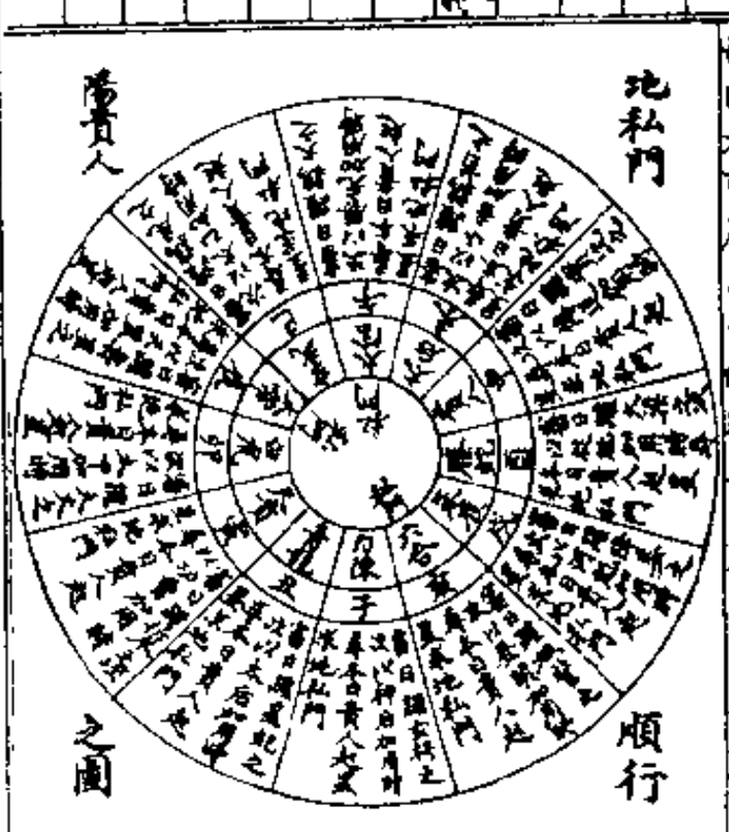
○白旗光動，三七日內，伏鼓山，埋中伏軍，如宜擒之，擒之。

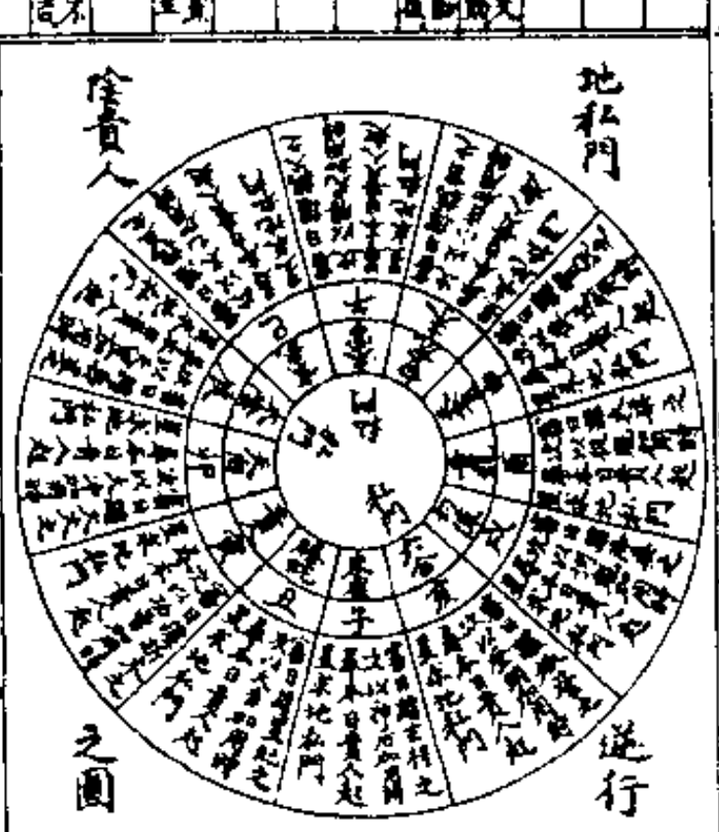
○又主有旌旗，有旗面，書面來軍情，以黃在路，埋伏，定有公人來，將軍福，為人至，有貴人，相知喜事交加有才。

○黃旗光動，向前，神道，路中伏，他四旗，神不復，衆作福，七日，過來事，向左，平向右，小吉。

十二月戰旗色門

正八月黃旗色。二月白色旗。三十二月黃色旗。四九月紅色旗。五月虎班旗。六十一月平色旗。十月黑色旗。





太衝天馬最為貴，卒然有難難逃避，但當乘取天馬行，劫戰如山不足畏。先用月將加本時，順數至卯，即太沖，太沖即天馬也。其月將建宮之治，即太陽也，言逆繫急，但乘取天馬而去，則能避難也。

四季用旗法

春用白旗向前。

夏用黑旗向前。

秋用紅旗向前。

冬用黃旗向前。

發兵用器法

東行持劍向前。

南行持水向前。

北行持土向前。

西行持火向前。

春用劍在前。

夏用弓在前。

秋用弩在前。

冬用刀在前。

圓陣屬金。方陣屬土。

曲陣屬水。尖陣屬火。

直陣屬木。假如敵人直陣來，以員陣應之，或以員陣來，以尖陣克之，必敗，其餘俱依此例。

鼓角聲數訣

三聲屬木。四聲屬金。

五聲屬土。六聲屬水。

七聲屬火。

一更鼓法

○一氣雷運，近他營，其夜更鼓，不得實打，以驚遠行為法，一更凡四點，為準，按他不知天明，我卻知更數，好行事。

論禽中孤虛法

○孤虛之說，始云新鬼，乃以故鬼，凡說，逆以馬陰，假如子年生，屬虎一族，寅是孤神也，戌沖已為虛也，如孤神擊虛，大將嘉人，以上用年為十人，已上用月為五百人，用日中為百人，已上用日為十人，已上用時為空亡，虛即鬼宮。

天月將

正月亥　四月申　七月巳　十月寅

二月戌　五月未　八月辰　十一月丑

三月酉　六月午　九月卯　十二月子

地月將

正月寅　四月巳　七月申　十月亥

二月卯　五月午　八月酉　十二月丑

三月辰　六月未　九月戌　十二月子

太衝天馬方吉時定局左

以授時曆，審訂太陽遲度，方可進用太沖天馬方。

月	日	時	天馬
正月	寅	卯	辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯
二月	河	辰	巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰
三月	戌	巳	午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳
四月	清	午	未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午
五月	登	未	申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未
六月	福	申	酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申
七月	太	酉	戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉
八月	天	戌	亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌
九月	大	亥	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
十月	沙	子	丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子
十一月	曹	丑	寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑
十二月	太	寅	卯辰巳午未申酉戌亥子丑寅

○總論太陽遲宮法，天三門地四戶，地私門，大衝天馬方同例。

天氣將

正月雨水 壬　二月春分 乾　三月穀雨 辛

四月小滿 庚　五月夏至 坤　六月大暑 丁

七月處暑 丙　八月秋分 巽　九月霜降 乙

十月小雪 甲　十一月冬至 艮　十二月大寒 癸

孤虛訣子左

斗首是孤對是虛。更加一位號天符。由君十二月中轉。轉到元辰的不虛。有人會得禽星法。一女曾經敵十夫。

論禽中九天九地出兵法

○凡出兵征戰從九天下九地一人當百若從九地二人當十安營下寨從九天下地大吉若偷營劫寨但從天目地耳上入令人不見天亦不見但從陰中上入華蓋下藏身子青凡上去

四季九天九地出戰神法

春	九天甲卯乙。	九地庚申辛。
夏	九天丙午丁。	九地壬子癸。
秋	九天庚酉辛。	九地甲卯乙。
冬	九天壬子癸。	九地丙午丁。

日家九天九地

正月九天寅。九地申。
二月九天卯。九地酉。
三月九天辰。九地戌。
四月九天巳。九地亥。
五月九天午。九地子。
六月九天未。九地丑。
七月九天申。九地寅。
八月九天酉。九地卯。
九月九天戌。九地辰。
十月九天亥。九地巳。
十一月九天子。九地午。
十二月九天丑。九地未。

地氣將

正月立春子 二月驚蟄亥 三月清明戌
四月立夏酉 五月芒種申 六月小暑未
七月立秋午 八月白露巳 九月寒露辰
十月立冬卯 十一月大雪寅 十二月小寒丑

天符經

正月娵訾亥 二月降婁戌 三月大梁酉
四月實沈申 五月鶉首未 六月鶉火午
七月鶉尾巳 八月壽星辰 九月大火卯
十月析木寅 十一月星紀丑 十二月玄枵子

三為生氣五為死。勝在三兮衰在五。能識遊三避五時。造化真机須記取。三元經曰天道不遠三五返復知三避五誤然獨處三為生氣故遊三也五為害氣故避五也三為生五為死威於三衰於五五足見雙輪無有延期○假令冬至上元陽遁一局甲己之日夜半生甲子至平旦丙寅時得三此時生氣秋為百事至食時戊辰時得五此時害氣凶百事不宜攻戰五辰巳後遁倣此一本云直使加震宮三為生宜向之直使加坤二為中宮五為死宜避之○如太乙式算得諸八門秋塞占人望信皆不然不宜出兵百事皆凶入加重場有重吉謂大時在三宮重坐有重凶指大將在七宮上也三乃數吉也七乃位凶也

就中伏吟為最凶。大蓬加著地天蓬。九星伏吟上盤天蓬加地天蓬乃九星伏吟仍在本宮不動謂之伏吟最損人口直符九伏吟上盤甲子加地盤甲子六謀據此宜收斂據云甲子來加甲子之時為伏吟不宜用兵惟宜收斂財貨凡六甲之時門符皆是伏吟○一本云天盤天蓬加地盤天蓬為伏吟最凶余不興○假令冬至上元陽遁一局甲己之日夜半生甲子時天蓬直符加臨一宮時子在乙宮此名門符皆伏吟也

天蓬若到天英上。須知即是反吟宮。九星反吟春天盤一宮上遁星加地盤九宮英星上為反吟余八宮同此直符反吟謂上盤甲子加下盤甲午上盤甲戌如下盤甲辰遇奇門盡之不至為害不然災禍立至遇耀曰子未加午為反吟此時不宜舉動求惟宜散財倉庫之事凡星符對衝皆反吟假令冬至上元陽遁二局甲己日乙丑時六乙在九宮以天上天蓬直符加臨時子在九宮即是直符反吟。

天目地耳例

卯為天目。酉為地耳。依此用之。一人當十人。

甲子旬	天目庚午。	地耳戊辰。
甲戌旬	天目庚辰。	地耳戊寅。
甲申旬	天目庚寅。	地耳戊子。
甲午旬	天目庚子。	地耳戊戌。
甲辰旬	天目庚戌。	地耳戊申。
甲寅旬	天目庚申。	地耳戊午。

將星逐日所在方

寅午戌	將星在酉。	坐西向東。
巳酉丑	將星在子。	坐北向南。
申子辰	將星在卯。	坐東向西。
亥卯未	將星在午。	坐南向北。

○將星乃被刀斲時處從魁星下出入大吉此訣以遁元遁神是也

四季魁星

○凡欲營寨出遠十里氣力不如在魁星上凡出兵被刀斫以備六[illegible]魁下伏百萬人中不見○昔者漢張良遁法六甲出處關伏從月將方上順行取第七宮為魁在頭上向假上伏兵人得妙

春魁星在寅 夏魁星在巳
秋魁星在申 冬魁星在亥

章光日不宜攻戰

○又名還時龜入廟萬事皆凶

子日 逢虛若還交戰凶。有傷。
逢丑大凶。
逢畢時墓牛凶。

八門反復皆如此。生在生門死在死。假令吉宿得奇門。萬事皆凶不堪使。生門在八宮門不以宮謂之伏吟若生門移在對宮謂之反吟門若於此須得奇不可用○假令冬至上元陽遁一局甲己之日以日晡申時休門在九宮直使休門加之即是直門反吟也

六儀擊刑何大凶。甲子直符愁向東。戌刑在未申刑虎。寅巳辰辰午刑午。六甲地支相刑與自刑也如甲子見卯甲戌見未甲申見寅甲寅見巳為相刑甲辰見辰甲午見午為自刑○葛洪曰六儀擊刑者論六甲直符加所刑之地也甲子直符加卯卯刑子也甲戌直符加未戌刑未也甲申直符加寅申刑寅也甲午直符加午午自刑也甲辰直符加辰辰自刑也甲寅加巳寅刑巳也○郭璞論三合之刑金剛火強各刑本方水流趨東木落歸本

王璋日

甲子直符加三宮。	甲戌直符加二宮。
甲申直符加八宮。	甲午直符加九宮。
甲辰直符臨四宮。	甲寅直符臨四宮。

此皆為六儀擊刑○假令冬至上元陽遁一局甲己之日夜半生甲子為直符至日出卯時是六儀擊刑也至庚午時以甲子直符加六庚於三宮即六儀擊刑時也其時極凶不可用事

三奇入墓好思推。甲日那堪見未宮。丙奇屬火火墓戌。此時諸事不須為。衰兼天乙來臨二。月奇臨六亦同論。此乃乙丙奇起六宮在戌謂之入墓不祥奇臨之遁丙日見戌時亦是也○玉璋曰三奇入墓假如六日奇下臨六宮丙月奇到六宮丁星奇下臨八宮是謂三奇入墓也○又云陰人入墓也○假如陰遁四局丙辛日平旦庚寅時六丙月奇入墓假有奇門不可舉兵有墓皆凶○[illegible]三奇入墓何時最丙奇犯上乙臨坤丙遇丙奇[illegible]運加丁酉丑中春乃大庫在戌也○玉璋曰丙丁奇入乙宮乃火入水乙奇入六宮乃木入金鄉三奇受制重者不可舉也○本理推五行生旺[illegible]

又有時干入墓宮。課中時下忌相逢。戊戌壬辰兼丙戌。癸未丁丑一同凶。葛洪曰三奇者[illegible]月奇入墓之說又曰九遁乙庚

30 B

若在營不出定有虛驚。

丑日 逢斗若時逢翌尾定主有虛驚。

寅日 逢尾百戰百勝。

卯日 逢房成時逢婁定主有虛驚。

辰日 逢亢此時最高百戰百勝。

巳日 逢翌此時平平。逢心畢有虛驚。

午日 逢星大勝。

未日 逢鬼有虛驚。

申日 逢觜甚不利

酉日 逢昴大勝。

戌日 時逢奎無大利平平。

亥日 時逢室平平。

孟月乙丑日。 仲月丙寅日。

季月甲子日。 此上三者乃為軍兇神也。

二十宿破陣法

角 用小刀一把先拋入陣更擲頭鉄打入。

亢 用口含喚字叉戟更擲頭鉄入陣中。

氐 用紙畫出先拋入陣更口作獅聲以破網打入擲頭鉄打入。

房 用紙畫月光拋入陣更作狗聲及破網打入。

心 用紙畫鳥人先拋入陣更作犬聲及生雞打入。

尾 用紙畫獅子先拋入陣更大鋼鑼打陣多香射入用黃涼傘。

箕 用肉先拋入陣更弓箭射入鑼鼓打散。

斗 用口作蛇聲入陣更草數根及繩索斗把一蔓打入。

牛 用犢頭鼓先拋入陣更草數根及繩索牛把一蔓打入。

女 用瓦一片先拋入陣更破碗張火炭頭打入。

虛 用口作貓聲入陣更口吶喊數打入手掽亦可。

危 用泥一塊先拋入陣更破張大炭頭及破網打入。

室 用鐵鍬先拋入陣更作虎聲以火烟鍋打入。

壁 用當歸先拋入陣更口作犬聲及魚山入。

奎 用千斤石頭打入更用肉打入大獸。

日丁丑時為丁奇入墓貴合是丙戌時為月奇入墓之時三奇刻源云六丁丙火之精化而成金在震最明至丑沒子辰前世為晚墓者是也。又乘子師曰敗明金星在西日出則東見卯太白是也故丁丑時亦為墓奇入墓。丙戌時丙屬陽火火墓在戌 壬辰時壬屬陽水水墓在辰 丁丑時丁屬陰火火墓在丑 癸未時癸屬陰水水墓在未 戊戌時戊屬陽土土墓在戌 己丑時己屬陰土土墓在丑。○故戊己中央之土機母而生所以戊同丙火生於寅己同丁火生於酉。自六時是奇入墓凡事不可用

五不遇兮龍不精。號為日月損光明。時干來剋日干上。甲日須知時忌庚。 萬其曰五不遇時為講創忌日相剋而損其明故有奇門不可行。百事凶

甲日庚午時 乙日辛巳時 丙日壬辰時 丁日癸卯時 戊日甲寅時 己日乙丑時 庚日丙子時 辛日丁酉時 壬日戊申時 癸日己未時 乃時干剋日干者為主本不利。此五不遇依通書內書數時支剋日干所以不準今本理校正曆府通書凡皆改正刊行

○截倒詩于後

時干剋日有災危 甲日從干逆數之

若到戊亥便趨過 百事不宜莫用之

○又起倒詩于後

甲日怕庚己怕乙 乙辛庚丙最為兇

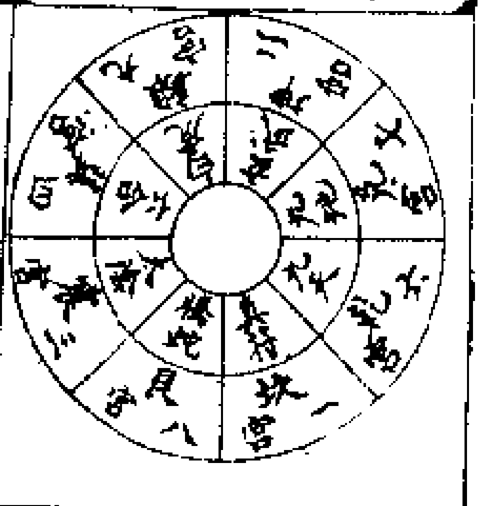
丙壬丁怕癸時忌 辛丁壬癸戊不良

戊畏甲兮君莫用 癸庚嫌己莫相逢

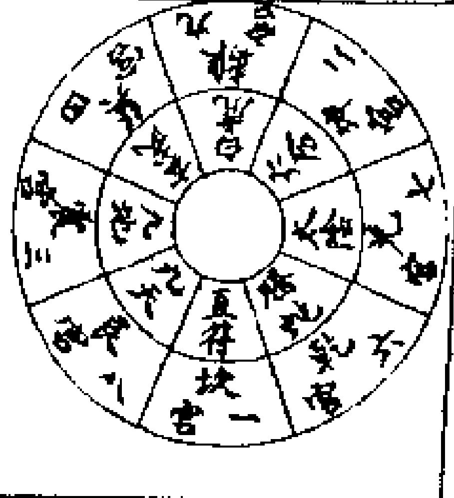
五不遇時者時干剋日干陽干剋陽干陰干剋陰干也。

奇與門兮共太陰。三般難得總加臨。若還得二亦為吉。舉措行藏必遂心。 陽遁直符前一宮為太陰陰遁直符後二宮為太陰。太陰三者不能皆同若得二者亦吉遇之可伏兵也。○古經云三奇門凡欲經求萬事宜休開生不合也丙丁卯是又取陰陽相助顯之三詐尺太陰六合凡地宮助奇者兼備用之有十分之利若三門合三奇無詐宮兩之有奇無陰得七分之利有三門奇諸之有陰無奇此者不利者二門合三奇下臨太陰宮名曰真詐若三門合三奇下臨九地宮名曰重詐若三門合三奇下臨六合宮名曰休詐。○已上詐門嫁娶遠行商賈人吉利也。○真詐宜施恩使命求仙貴貢重詐宜進人口取財拜官教義。○休詐宜遣將軍攻祀禳祈禱之事喜書。○若杜門合丁己癸下臨死地名曰地遁宜潛伏此三時加杜門者可以藏形若杜門合丁己癸下臨太陰宮名曰人遁宜人間謀事若杜門合丁己癸下臨六合宮利逃亡若景門合乙丙丁下臨九天宮名曰天遁乙為風遁丙為太陰三奇之靈宜陳利便避協于我。○若休門合丁己癸下臨九地名曰神遁利莫遲若驚門合六合下臨九天宮名曰人遁利相遇乙若太白入熒熒乙在其下乙必損乙上五遁各取其宜者有利奉作之事合而用之

更得直符直使利。兵家用事最為貴。嘗從此地擊其衝。百戰百勝君須記。 直符所居者天之貴神背而擊其沖為勝推之生門以月將加時神居下為事之主也。○假令正月將小吉加寅即神居巳為事之主也白虎天之神合於亥絡于寅申合之時俱背之者勝勝不合者留事之白虎推之法以月將加寅時寅午戌上見五神卯是白虎之位當以行寅申巳亥四孟位也。○假令正月將登



陽遁直符治局



陰遁直符活局

婁 用手執湯先拋入陣更口作虎聲又用肉合飯打入。

胃 用無頭雞先拋入陣更合米及破鍋或破盤打入。

昴 用口作雞聲入陣更口合不打入大獸。

畢 用紙畫太陽金虹先拋入陣更用小雞打入弓箭亂射墨合肉打入

觜 用葉子先拋入陣天雞更用康打入

參 用芍藥先拋入陣大擻更用弓箭射入

井 用大炭頭先拋入陣用紙畫蜘蛛及破網打入

鬼 用口作犬聲虎聲入陣又用草打入

柳 用肉先拋入陣更口作虎聲又吉草打入

星 用豆先拋入陣更蜘蛛馬龍頭及草五根揮五根五節打入。

張 用手拿花先拋入陣更口作虎犬之聲犬吠又草打入

翼 用泥土先拋入陣更用蛇蠐打入如無用雞子打入

軫 用紙一柄先擲入陣更用雞鴨聲頭鐵草木蕭打入

明卯時于寅明五神臨午卯白竹在亥也他做此奇者曹操行兵用此法百戰百勝故用遁法擊沖而勝也。

太乙之神所在宮。大將宜居擊對沖。歲今真符居離九天英坐取。擊天蓬。 遁甲曰第一勝天乙宮天上直符處為天乙宮上將居之關兵擊其沖百勝撥萬一訣云若在陽遁即用天上直符所居宮者在陰遁即用地下直符所居上將居之而擊其沖勝。○第二勝九天宮陰遁天上直符後一為九天陰遁直符前一為九天在軍在九天之上而擊其沖則敵又不敢當我之鋒。○第三勝生門宮謂生門合三奇之吉宮上將引兵從生門擊死門百戰百勝上將引兵背生門擊死門又曰背孤一向天門一勝背月建二勝背生擊死三勝大開小異也。○假令大寒上元陽三局甲己日丁卯時天上直符在六丁在九宮正南為天乙宮為第一勝也九天四宮東南第二勝生門與丁奇合令七宮正西第三勝也。○假令陰八局甲己日平旦時地下直符在八宮東北為天乙宮第一勝九天在八宮東北第二勝生門臨六宮西北為第三勝。○五不可擊。○遁甲曰第一不擊天乙宮二不擊九天宮三不擊生門宮四不擊九地宮五不擊直符宮已上皆不可擊。○假令陽八局丙辛日辛卯時天乙在坤二宮西南生門在三宮正東九地在四宮東南丁直使在八宮東北已上並不可擊我軍居之必踐勝。○假令陰七局甲己之日丙寅時天上直符臨九宮陰遁前一九天在三宮西南生門在一宮正北九地在七宮西右若使在五宮寄坤二宮西南已上不可擊我軍居之必踐福。○捷訣云上將居之引兵而擊其沖百戰百勝也。捷勝訣云若在陽遁即用天上天乙直符所居之宮若在陰遁即用地下天乙直符所居之宮而擊其沖也。當上將所居之擊其敵沖即勝也。

甲乙丙丁戊陽時。神居天上要君知。坐擊須憑天上奇。陰時地下亦知之。 三元經曰五陽時利以為客宜先舉兵之時利先舉兵喜鼓鳴旌旗獎揚兵以決勝敗消時了將甲乙丙丁戊午于暮神治事可以出軍征伐遠行求財立界開化人民昨武事入官移徙嫁娶起造百事皆吉此時逃亡者不可得故經云善使之者行一時一易行陽利以為客故曰從陽者從而不肯陽五午在子午之東卯生氣也故為利客先舉。○假令甲己之日夜半生甲子時自甲子時至戊辰時得甲乙丙丁戊是五陽時利為客先舉不知陰陽二遁如此例也又云陽時神在天宜用天盤若在地宜在地遁上奇又云五陽時在天上所居天上直符之宮而擊其沖。○又經云天盤星剋地盤星在四維在辰日時有五也書氣在其方來敵客勝地盤星剋天盤星在四時在相日時有吉方五也書氣在其方來敵主勝

若見三奇在五陽。偏宜為客自高強。忽然逢著五陰位。又宜為主好裁詳。 己庚辛壬癸五陰時。遁甲曰五陰時利以為主之時利後舉兵但藏其形消敵以深藏隱伏隨時不定庚辛壬癸五子爲神治事不可舟官移徙婚姻出行興造舉百事逃亡可得宜藏其伏而不知遁死祈福避兵云直使之行一時易行當利以為主故曰得陰者伏而不知當五午舍在于午之西則氣也故利主後動。○假令甲己之日庚午生甲子自己至西時得己庚辛壬癸是五陰時利以為主當陰陽二遁皆如此例

直符前三六合位。太陰之神在前二。後一宮中

為九天。後二之神為九地。

九天九地。○陰陽直符宮所到之宮。加法局直符用

本理經

以下原書缺

太玄解

焦袁熹著

南滙　吳省蘭　泉之輯
丹陽　賀　維錦　顯雲校

太元解

焦袁熹著

吳志陸凱好太元論頗其意以筮輒驗是知太元非無用之書子雲所謂後世有好而知之者非妄語也凱所論者今不傳未知果能盡子雲之蘊否

王涯注太元嘗取以卜自言所中多于易筮是太元果非無用之書也

潛龍故勿用首尾信則可以爲庸矣庸用也功也見其造造作也與大人造也之造同

月闕其傳其虧幾何闕明於西孰與闕傳之光猶盛乎然乃不如者闕必至于晌不但已也明日趨于盛始基之也西讀如宣

黃不黃者木宜黃落而不黃落則覆秋之常矣若所謂隕霜不殺草也

演沐之雨可潤枯演積之三日則射谷矣谷以虛受雨雖細久則自足射厭也足也

闌雜嘉引方客資衆人之明以爲明章蒙之道固當如

是方客四方之客也

明良增默謂有所闇于正道而闇然增修人不得而見之識內者默而識之也不增其方而增其光若火之外明而內暗薪盡則光亦熄矣其諸的然日亡者與

夜於爲狸不夜其榮纖細之夫不以道直相切直徒以甘言好辭悅人意者是爲狸也言與爲交其損多矣

交于烏鼠徒費資黍以育禽蟲滿素充腸非惟無益戒人君當聚斂及盜臣也

要其鄰斂鄰危平故言體不可肆

黃菌不誕誕舒張也詩何誕之簡今黃菌宜處雲覆之故曰俟速樞也

從水滿科科坎也孟子曰盈科後進不盈科不行故曰不自越也科者五所爲從言順從之

聽咎窒耳惡人毀已也而毀乃滋章仲由喜聞過令名無窮蔫君子小人之相去其不亦遠乎

赫河爛火之炎赫能令河水大有減耗若人之腦瘠也火盛反能剋水終必相傷故曰何可憫也

入水載車若子產以乘輿渡人出水載杭若丹朱罔水行舟更之則各得其用矣

決不決猶言當斷不斷也

航羊之毅猷大也國語解改不及毅疑是航爲人也

鶤鵝嶙於冰獨栖孤匹也南風則冰可融故懷其乘欲從之乘居匹處鳥所樂

彊梁以力與氏終不能爲漢肉況萬不逮頊者乎

日上於天耳下於淵恭人不恭徵逞私逸億飛耳長目適爲姦邪役何聰察之有乎

極陽微陰猶言貴之微賤賤之微貴若召之來也

鴻雁之文無有規範恣行于川也當于云鳥飛雁繩遷山集谷鴻飛恣川則異于此也鴻文若後人古雁字

疑其股鞭其馬凡乘騎欲疾前者必兩股強力而鞭馬

也

弁旄懷疑弁旄賢人遁也懷殿小人遁矣也殿有聖則

呼其朋有君子之道隱貪而爲物春秋誌之

黽德論宜山之旁以璞玉抵烏雀言名故戒之予雲言

明珠彈于飛[illegible]人非有德珠之璞是則貴而賤

用之之且也

石亦不尊可與有要也要約也謂久要不忘要去聲

三綱得于中極天永賦嘽然則三綱數美者禍有不旋

踵乎草元之書何以不如逢萌將所處之勢有殊却遜

于不屑與彼陸冠者妙異而心同也

積善致福緒先之期古語云貞良而亡先人之殃此之

謂也

小人積非至于菌裔凡心之所思身之所行無不違于

義而害於物者是皆非也菌裔非一二世而已雖其甚

遠殃猶及之

利口哇哇商人之貞商賈之人心乎利而已無賤如之

哇哇之口又何尤焉所謂貞者猶孟子言妾婦之道以

順爲正也

蟹之類聲不從口出乎雲言蛤鳴喝喝血出其口似謂

傷於鳴故血自口出矣蓋以蟹之義假物以明人事不

得拘拘於此

將遇雨粉夫而頂於矣不能爲姦適令人掩口也故

曰素以爲絢兮

嘯與班白者以其徇可內相婦故不得言純白也

蟲無糅其股坎坎其聲弓腹民以自矣者亦遠矣坎坎

之腹夫何得乎

紫蛇猶雲明闇曰祥迺爲災故春秋書災不書祥

田者農聚所自出滿其倉而無其田者之爲溢而流終

亦必困

大爵爵飛拔其翮毛羽翮衆不得適商體大而不能高

[illegible]之力也今而拔之其毛羽存者不足以賴彊思
[illegible]終不得生數武而挫于地爲物所傷
小子在淵丈人播船徒手不可以拯溺拯溺之急在于
播船孟子所謂援之以道也非丈人則或胥而溺矣
拂其所有餘拂者矯而去之從惡如崩不矯拂何能除
去

元孫[illegible]

三麻撮要

撰人不詳

三麻撮要

正月

天德丁　月德丙
月合辛　月空壬

嫁娶吉日
丁卯　辛卯

二日不犯歸忌等殺吉然犯天寡用者裁之

求婚吉日
己丑　辛未　丁丑　丙辰　己未

造灶吉日
丁卯　辛未　己卯　辛卯

出行吉日
赴任經營還家同
丙午　辛未　甲子　丁未

四日不犯天賊往亡不歸游殺五離四絕死別大吉舊有甲戌乃舊通麻受死日庚辰係十惡壬辰犯不歸與戊辰各犯天賊癸卯犯游殺不用

行船吉日
下水同
戊子　庚子

二日不犯八風等大吉舊有辛未犯蛟龍不用

上官吉日
除拜同
己卯

一日不犯諸凶殺大吉雖正月不上官此亦備用舊有丁卯戊辰犯猖鬼故不用

起造吉日
立木上梁同
戊辰

一日出會要麻舊有辛未己未犯火星火交不用

架屋吉日
丁卯　己未　乙卯

動土吉日
築墻開池井同
丁卯　己未　丁未

三日不犯土忌土符土孛地囊等殺大吉

入宅吉日
到官舍移居同
壬辰　辛未　丙辰　丁未

四日不犯歸忌天賊天火天雷等殺大吉

安葬利日
殯殮同
癸酉　丁酉　己酉

三日不犯重復重喪諸凶殺大利

掛服利日
丁卯　乙酉　辛卯　丁酉　乙卯

除服吉日
丙子　丁丑　辛卯　癸丑　乙卯

已上十日並不犯重復等殺

詞訟吉日
見官陳情同
癸酉　丁酉　己酉

三日不犯天牢刑獄大吉舊有丑日犯刑獄不用

開店庫吉日
丙辰　戊辰　甲辰

三日不犯天窮虛耗大吉

造酒麴醬醋吉日
丁卯　甲辰　丙辰　丁未　己未
乙酉　丁酉

七日並吉

市買吉日
交易立契同
己未　丁未　癸未　癸卯

四日不犯破敗空亡朱雀死氣大吉舊有丙戌壬戌犯萬通麻受死日故不用

安床帳吉日
乙丑　丁卯　癸卯　丁丑　癸丑

裁衣吉日
丁卯　戊辰　丙子　丁丑　乙卯
癸丑

入學吉日
乙丑　丙子　癸未　己丑　辛卯
癸卯　丙午　丁未　乙卯

九日見百忌麻舊有甲寅丙寅乙亥辛巳丁亥乙巳係建破平收日官麻不用

祈禱吉日
乙丑　丁卯　己卯　辛卯　乙酉
甲午

六日神在祭祀吉

醫療吉日
甲子　己未　辛未　丙子　丁丑
癸未　辛丑　壬子　癸丑

九日見百忌麻舊有寅亥日係建收日官麻不用

二月

天德坤　月德甲
月合己　月空庚

嫁娶吉日
乙丑

一日不犯歸忌往亡無翹月狀大吉舊有丁丑犯大殺入中宮故不用

求婚吉日

乙丑　丙寅　己巳　丁丑

送禮吉日

丙寅　丙戌　丁亥　癸巳

已上八日並吉舊有甲辰係萬通厤受死日故不用

出行吉日　赴任經營還家同

己丑　辛丑　丁丑

三日不犯往亾歸忌天獄天賊大吉舊有戊辰係萬通厤受死日故不用

行舡吉日　下載同

辛未

一日不犯咸池八風觸水龍招搖大吉舊有丙辰係萬通厤受死日又戊戌係十惡故不用

上官吉日　除拜同

乙丑　乙亥　甲寅　甲戌

四日不犯諸凶殺大吉舊有己丑戊寅犯猖鬼故不用

起造吉日　立木上梁同

辛未　己未

二日不犯黑道魁罡天刑雷火等殺大吉

架屋吉日

甲戌　辛未　己亥　己未

動土吉日　築墻開池井同

丙寅　戊寅　甲戌　庚戌

四日不犯地囊土符土忌大吉舊有丙戌係大殺入中宮庚辰係萬通厤受死日壬申犯十惡故不用

入宅吉日　到官舍移居同

乙丑

一日不犯天火雷火歸忌大吉舊有丁丑癸丑係大殺入中宮故不用

安葬利日　殯殮同

壬寅

一日不犯重復大利舊有壬申甲申丙申見具注集聖二厤但有天哭星俗師所忌通人無此拘也

掛服利日

丙寅　庚寅　甲寅　甲申　丙申

壬寅

除服吉日

丁丑　丙申　庚寅　壬寅　甲寅

已上十一日爲宜利之日用之無咎

詞訟吉日　見官陳情同

丙寅　丁亥　庚寅　壬寅

四日不犯刑獄天牢大吉

開店庫吉日

己巳　丁巳

二日不犯天窮虛耗大吉舊有乙丑己丑癸丑犯五虛財離乙亥犯四耗故不用

造酒麴醬酗吉日

己巳　丁巳

市賈吉日　交易立契同

乙未　丁未　癸未　甲申

五日不犯破敗空亾朱雀大吉舊有乙亥犯四耗故不用

安床帳吉日

丙寅　戊寅　壬寅　甲寅

四日並吉舊有庚辰壬辰係萬通厤受死日故不用

裁衣吉日

己巳　癸未　乙亥　丁亥　己丑

癸丑

入學吉日

甲寅　庚寅　乙亥　己亥　辛巳

乙巳

祈禱吉日

戊申　己巳　壬申　庚戌　甲申　丁亥

乙丑　乙未　丙申　己亥　乙巳

十一日神在祭祀吉

耕種吉日

己巳　己亥

二日並吉舊有子卯日係建收日官厤不用

三月

天德壬　月德壬

月合丁　月空丙

嫁娶吉日

甲子

一日出會要厤雖犯歸忌然福星多可用舊有丁亥己亥係萬通厤受死日丙子雖有不將緣犯歸忌並不可用

求婚吉日

丙寅　丁卯　庚子　戊寅　壬寅

送禮吉日

丁巳　乙巳

已上七日不犯天罡刑破大吉舊有己亥乙亥係犯萬通厤受死日故不用

出行吉日　赴任經營還家同

丙寅　戊寅　壬寅　甲寅

四日大吉雖犯天賊緣吉星多故可用

行舡吉日

戊寅　甲寅

二日不犯咸池八風觸水龍招搖等殺大吉舊有甲午戊午緣犯水隔故不用

上官吉日　除拜同

丙寅　己巳　壬寅

三日不犯諸凶殺大吉舊有丁巳雖犯上鬼緣有天德合月德合乙巳雖犯十惡其日多吉星亦可用

起造吉日 立木上梁同

己巳

一日不犯諸殺雖值火交然吉星多可用舊有丙寅壬寅出具注集聖二厤以非正日剋擇者多拘執然吉神至多兼合黃道若於吉方造作用此亦可

架屋吉日

甲子 己巳 丙寅 丁酉 癸巳

動土吉日 築墻開池井同

壬申 戊寅 乙巳 壬寅 丁巳

五日不犯地囊土忌等殺大吉

入宅吉日 到官舍移居同

丙寅 己巳 庚寅 壬寅 丁巳

五日不犯歸忌狼籍凶殺大吉

安葬利日 殯殮同

壬申 甲申 丙申 乙酉 丁酉

癸酉

六日不犯重復並爲大利

掛服利日

壬申 甲申 丙申 乙酉 丁酉

癸酉

除服吉日

壬申 甲申 丙申 乙酉 丁酉

癸酉

已上十二日皆不犯重復並爲大利

詞訟吉日 見官陳情同

丙寅 丁卯 戊寅 辛巳 己酉

五日不犯刑獄天牢大吉

買店庫吉日

甲寅 丙寅 戊寅 庚寅 壬寅

五日出會要厤大吉撮要有丁巳亦吉舊有甲子壬子戊子犯破敗次破敗四耗故不用

造酒醬醋吉日

丙子 己巳 庚子 乙巳 丁巳

五日不犯月厭大吉

市買吉日 交易立契同

壬申 己酉 壬子

三日不犯魁罡狼籍等殺大吉舊有甲子不犯破敗次破敗故不用然壬子亦犯之爲有天德月德故也

安床帳吉日

丁卯 癸卯 乙卯

三日並吉舊有辛亥丁亥己亥爲犯萬通厤受死日故不用

裁衣吉日

己巳 丙寅 甲寅 丁卯 壬寅

丁巳

入學吉日

戊寅 己巳 壬申 甲寅 癸巳

壬寅

六日並吉舊有丁亥爲犯萬通厤受死日故不用

訴訟吉日

甲子 丁卯 己卯 己巳 甲申

乙酉 壬申

七日神在祭祀吉舊有丁亥爲犯萬通厤受死日故不用

耕種吉日

壬申 壬午 戊子 甲寅

四日並吉舊有己亥係萬通厤受死日又丁丑辛丑係收日各不用

四月

天德辛 月德庚

月合乙 月空甲

嫁娶吉日

丙子

一日不犯無翹往亡歸忌等殺吉然犯地寡又戊戌戊子見集聖厤不在婚嫁日內用者裁之

求婚吉日

戊子 庚子 乙丑 丙午 己未

庚戌

遷徙吉日

丁卯 己卯 癸丑 甲午

出行吉日 赴任經營還家同

乙卯 丁卯 辛卯 庚戌 壬戌

癸卯

六日不犯不歸往亡歸忌天賊五盜大吉舊有庚午甲午犯轉殺游殺不用

行船吉日 下載同

丁卯 辛卯

二日不犯咸池九坎觸水龍招搖等殺大吉

上官吉日 謁拜同

甲子 庚午 丙午

三日不犯天刑羅罰不舉等殺大吉舊有戊子戊午犯猖鬼故不用

起造吉日 立木上梁同

辛未

一日出撮要厤合要厤卻云忌起造用者審之

架屋吉日

乙丑 辛卯

動土吉日 築墻開池井同

甲子　丁卯　癸卯

三日不犯土符土忌地囊等殺大吉

入宅吉日　到官舍移居同

庚子　甲午　丙午　癸卯

四日不犯歸忌狼籍凶殺大吉

安葬利日　殯殮同

乙酉　丁酉　己酉

三日不犯重復凶敗惡殺並爲大利

掛服利日

甲午　丁卯　庚子　庚午　己酉

癸卯

除服吉日

辛卯　庚午　庚子

已上九日不犯重復宜利大吉

詞訟吉日　見官陳情同

丁卯　甲午　丙午　戊戌　庚辰

五日不犯刑獄天牢等殺大吉

開店庫吉日

乙丑　丁丑　丁卯　辛卯　乙卯

五日不犯虛耗破敗凶殺大吉

造酒麴醬醋吉日

乙丑　丁丑　丁卯　辛卯　乙卯

五日不犯虛耗月厭大吉

市賈吉日　交易立契同

戊戌　庚戌　丁丑　己丑

四日不犯魁罡狼籍破敗等殺大吉

安床幄吉日

庚辰　丙子　戊子　丙辰　丁酉

庚子　丙午

裁衣吉日

甲午　己丑　辛酉　己卯　辛卯

入學吉日

乙丑　丙子　癸未　己丑　辛卯

壬辰　癸卯　丙午　丁未　乙卯

十日出百忌厤舊有巳申等日緣巳犯受死日申係平日官厤與萬通厤皆不用

祈禱吉日

己丑　丁卯　甲午

三日神在宜祭祀吉

拼種吉日

乙丑　戊寅　辛丑　己丑　癸卯

己酉　癸丑

五月

天德乾　月德丙

月合辛　月空壬

嫁娶吉日

乙亥　戊戌

五月內雖有不將多不係正婚嫁日其戊戌乙亥出集聖厤今並錄之以備急用

求婚吉日

戊戌　辛丑　丙辰

送禮吉日

丁亥　戊寅　庚申

出行吉日　赴任經營還家同

乙丑　庚辰　丁亥　甲辰　丁未

五日具載撮要出行厤眼然丑日犯死別甲辰庚辰犯十惡黑道天殃破敗丁亥亦犯十惡丁未犯游殺黑道皆不爲純全之日用者審之

行舡吉日　下載同

戊寅　壬寅　丁亥　丙辰

四日具載撮要行舡厤眼然寅日犯水隔丁亥犯十惡丙辰犯天殃破敗等皆不爲純全之日用者審之

上官吉日　除拜同

乙丑

按壇經五月忌上官如急須赴上者當擇十全吉日其乙丑日有天恩黃道不犯諸殺又是萬通厤至吉之日故可用舊有甲寅係犯天殃天棒黑道天刑丁巳犯土鬼戊辰犯猖鬼故去而不錄

起造吉日　立木上梁同

庚申

一日不犯破敗狼籍天火雷火等殺大吉外有甲申一日出具注厤並無凶神亦可用

架屋吉日

庚辰　辛巳　己未

動土吉日　築牆開池井同

戊寅　甲申　丙申　壬寅

四日不犯土符地囊等殺大吉舊有癸丑犯大殺入中宮故不用

入宅吉日　到官舍移居同

甲申　庚辰

二日不犯諸凶殺大吉舊有甲辰犯大殺入中宮又係十惡故不用

安葬利日　殯殮同

甲申　丙申　庚申

三日並不犯諸雜凶忌神殺乃爲大利

掛服利日

丙寅　庚寅　甲申　丙申

除服吉日

壬申　乙未　壬寅　庚申

詞訟吉日　見官陳情同

乙丑　辛巳　戊申　丙申

四日並不犯刑獄伏罪等殺大吉

開店庫吉日

丙寅　甲申　庚申

三日不犯虛耗凶破大吉舊有庚辰丙辰雖是閉日緣犯破敗災破敗貧苦不可用

造酒醬醋吉日

丙寅　甲申　庚申

交易立契同

市買吉日

庚寅　丙寅　辛未

三日不犯諸雜凶殺大吉舊有戊戌甲辰犯十惡故不用

安床帳吉日

辛巳　己巳　丁巳　乙未

四日並吉舊有乙巳係犯十惡故不用

裁衣吉日

庚寅　乙丑　壬辰　辛丑　癸丑

五日並吉內丑日係萬通厤至吉日尤吉舊有乙巳丁亥戊戌爲犯十惡故不用

入學吉日

丙寅　辛亥　甲申

三日並吉舊有庚申巳亥緣本日下無吉星故不錄

祈禱吉日

乙丑　己巳　己丑　己亥　庚戌

五日神在宜祭祀吉

新種吉日

甲戌　辛丑　甲申　壬寅　戊午

乙丑　己卯

七日並吉內丑日係萬通厤至吉日尤吉戊午己卯雖是收建日官厤不用然撮要既有此日又是萬通厤至吉之日故可用

六月

天德甲　月德甲

月台巳　月空庚

嫁娶吉日

凡婚嫁日須得不將方利否則雖遇天德月德亦不可用會同所載三陽將男死陰將女亡陰陽不將男女吉昌今詳六月所有不將之日並不在正婚嫁日內故所不取

求婚吉日

戊寅　丙寅　辛卯

三日並吉舊有壬午係犯萬通厤受死日故不用

造禮日 撮要不載

出行吉日 赴任經營遷家仝

丙寅　庚寅　戊寅　甲寅

四日不犯往亡五道不歸大吉

行船吉日 下載仝

甲申　庚辰　己巳

三日不犯三河招搖鋼水龍咸池等殺大吉

上官吉日 除拜仝

丙子　己巳

二日不犯章光罪罰不舉徒隸等殺大吉舊有戊午甲午犯萬通厤受死日又戊午犯猖鬼丁巳犯土鬼故並不用

起造吉日 立木上梁仝

己巳　庚申

二日乃是十全之日用之大吉外有乙亥己亥乙酉己酉壬子己卯乙卯七日犯黑道死氣雷火月火天火鬼火狼籍等殺最爲可忌恐選擇不精者誤用此等日辰召災致咎故此錄出宜審之

架屋吉日

丙寅　癸酉　丁酉　戊申　丁巳

築墻開池井仝

甲申　丙申　乙亥　乙巳　己巳

五日不犯土符土忌地囊等殺大吉

入宅吉日 到官舍移居仝

庚寅　丁酉　甲寅　癸酉

四日不犯天火雷火月火月厭狼籍等殺大吉

安葬利日 殯殮仝

癸酉　乙酉　甲申　壬申　庚申

五日大利其壬申甲申庚申出萬年集聖厤亦可通用

掛服利日

甲申　甲寅　壬寅　辛酉

四日不犯重復吉舊有甲午犯萬通厤受死日故不用

除服吉日

甲申　癸酉　乙酉　庚申

四日不犯重復大吉舊有庚午犯萬通厤受死日故不用

詞訟吉日 見官陳情同

甲子　甲申　乙巳　丁巳

四日不犯刑獄天牢大吉舊有甲午雖有天月德御係萬通厤受死日故不用

開店庫吉日

丙寅　辛巳　乙酉

五日不犯虛耗破敗凶殺大吉

造酒醬醋吉日

壬申　戊寅　己酉　丁酉　己卯

五日不犯虛耗月厭大吉舊有丙午犯萬通厤受死日故不用

市買吉日 交易立契同
甲子 己巳 戊寅 甲申 己酉
辛酉
六日不犯魁罡狼籍破敗等殺大吉

安床帳吉日
戊寅 丙寅
二日並吉舊有壬午丙午戊午犯萬通厤受死日故不用

裁衣吉日
己酉 乙亥 乙卯 丙申 辛酉

大會吉日
甲申 丙申 乙亥 甲寅 己巳

所禱吉日
甲子 丁卯 己卯 丙申 壬申
五日神在宜祭祀吉

耕種吉日
己卯 丁亥 癸卯 辛卯
四日並吉舊有戊辰丁未係收建日官厤不用

七月

天德癸 月德壬
月合丁 月空丙

嫁娶吉日
此月婚嫁並無日雖乙巳有不將又犯河魁無翹外有乙未出萬年厤然犯大殺入中宮故並不用

求婚吉日
丁卯 辛卯 己卯 乙未
四日並吉舊有癸亥癸巳係平收日官厤不用

送禮吉日
丙戌 癸未 壬辰 丙午 庚午

出行吉日 赴任經營遷家同
丁卯 甲子 癸卯

三日出六甲擇日門內卯日係萬通厤至吉日最可用舊有庚午甲午丙午係犯天殃黑道等殺甲戌壬戌係犯天賊故不取

行船吉日 下載同
甲子 壬午 甲午 戊午 戊戌
五日不犯八風九坎觸水龍等殺大吉

上官吉日 除拜同
癸酉 庚辰 壬辰 辛酉
四日不犯徒隸罪罰天牢不舉大吉舊有戊辰犯猖鬼不用內庚辰雖犯十惡緣吉星多又係上吉天恩日六甲厤眼云天恩日與上吉大吉併可以拜官上任以故存之

起造吉日 立木上梁同
壬子 辛未
二日諸厤並通外有乙未但可修換又有己未甲戌乙酉己酉己巳乙卯己巳卯等日犯魁罡黑道火星等殺皆不可用

架屋吉日
丁卯 戊戌 庚戌 丁未 己未
築墻開池井同

動土吉日
壬子 辛未
二日不犯土公土忌等殺大吉舊有丁丑丙戌各犯大殺入中宮壬辰丙辰會要厤亦犯大殺不用

入宅吉日 到官舍移居同
戊戌 庚戌 甲戌
三日並得吉神不犯歸忌虛耗等大吉

安葬利日 殯殮同
癸酉 乙酉 丁酉 己酉
四日各合鳴吠上下不呼大利

除服吉日
丙子 癸酉 己未 辛卯 己酉
庚子

詞訟吉日 見官陳情同
己酉 癸酉 戊午
三日不犯刑獄凶殺大吉

開店庫吉日
壬辰 戊戌 庚戌 壬戌
四日不犯虛耗破敗凶殺大吉

造酒麴醬醋吉日
庚午 庚戌 戊子 戊戌
四日吉舊有庚辰壬辰犯月厭不用 交易立契同

市買吉日
庚子 丙子 戊戌 壬辰 己卯
五日不犯刑破凶殺大吉

安床帳吉日
辛未 戊子 己未 庚辰 庚戌

裁衣吉日
庚子 丙戌 壬辰 戊戌 戊午

大學吉日
己卯 辛卯 壬辰 癸卯 丁未
丁卯
六日出六甲擇日門舊有戊子庚子為不出入學又己申係建收日官厤不用

所禱吉日
戊辰 己卯 辛卯 乙未 己酉
辛酉
六日神在宜祭祀吉

耕種吉日

辛卯 壬子 辛酉 丙午 癸卯

庚辰　戊子　甲辰　戊午

四日並吉舊有己巳丙申係收建日官麻不用

八月

天德艮　月德庚　月合乙　月空甲

嫁娶吉日

辛巳　癸巳

二日出集聖廣聖二麻今錄于此以備緩急然非正婚嫁日也

求婚吉日

己巳　戊戌　己丑　丁巳　癸丑

送禮吉日

丙寅　戊寅　丁亥　癸巳　壬寅

己上十日並吉舊有癸未丁未己未雖多吉星然係萬通麻受死日故不用

出行吉日　赴任經營還家同

乙亥

一日出七曜纂遠行東方吉舊有己未癸未辛未犯萬通麻受死日丁亥犯十惡辛亥犯不歸故不用若大段無日即丁亥亦可用以其日多吉星故也

行船吉日　下載同

己亥　乙亥

二日不犯八風九坎觸水龍等殺大吉舊有丁未乙未係萬通麻受死日丁亥癸亥犯十惡故不用若大段無日即丁亥癸亥亦可用蓋十惡只是十干無祿日於行船所忌不相干涉若謂十惡使不可用即此十日官麻當俱作凶論矣是亦不可深有所拘也

上官吉日　除拜同

乙亥　庚辰

二日不犯罪罰不舉徒隸大吉舊有乙未辛未係萬通麻受死日戊辰辛亥與辛未各犯猖鬼丁亥犯十惡故並不用然庚辰亦犯十惡卻存之何故蓋是日有月德上吉天恩麻眼云天恩與月德上吉併者可以封王拜爵故十惡在所不論耳

起造吉日　立木上梁同

舊有辛未乙未己未雖犯萬通麻受死日故不用

架梁吉日

乙丑　壬辰　癸巳　己亥

四日並吉舊有癸未犯萬通麻受死日癸丑犯大殺入中宮故不用

動土吉日　築墻開池井同

丙寅　甲戌　壬辰　庚戌

四日不犯土符土忌地囊等殺大吉

入宅吉日　到官舍移居同

乙亥　辛亥　癸丑

三日不犯虛耗月厭歸忌大吉舊有癸未辛未丁未犯萬通麻受死日不用癸丑會要麻入宅上

安葬利日　殯殮同

壬申　甲申　丙申　庚申　壬寅

五日不犯重復大利

除服利日

庚寅　壬戌　丙寅　甲申　丙申

壬寅

除服吉日

壬戌　壬申　庚寅　庚戌

己上十日各不犯重復等殺大吉　見官陳情同

詞訟吉日

甲戌　甲申　己亥　庚戌　庚辰

五日不犯魁罡刑獄官符等殺大吉

開店厚吉日

乙亥　己亥　癸巳

三日不犯大小耗凶破神殺大吉舊有丁未己未癸未係犯萬通麻受死日故不用

造酒醬醋吉日

丁亥　癸巳　己亥　己巳

四日並吉舊有癸未己未係萬通麻受死日故不用

市買吉日　交易立契同

戊寅　己丑　庚戌　癸丑　乙巳

五日不犯建破魁罡等殺大吉舊有辛未係萬通麻受死日故不用

安床帳吉日

乙丑　庚辰　壬辰　己亥　丙辰

裁衣吉日

己巳　乙亥　乙巳　己亥　丁亥

五日並吉舊有己未係萬通麻受死日故不用

入學吉日

乙丑　辛丑　丁巳　丙寅　戊寅

癸丑

新船吉日

己巳　庚辰　乙丑　戊辰　庚戌

五日神在祭祀吉舊有己未係萬通麻受死日丁亥己亥犯天狗不用

新井吉日

己巳　己丑　甲戌　辛丑　己亥

癸丑

六日並吉舊有乙未係受死癸酉犯月建不用

九月

天德丙　月德丙　月合辛　月空壬

嫁娶吉日

辛卯　癸卯

二日吉雖辛卯犯九醜及與癸卯各犯無翹地寡然此日緩急亦可用外有丙子壬子犯歸忌丁丑乙丑並值天罡故不用

求婚吉日

送禮日

二項撮要不載

出行吉日 赴任經營還家同

乙亥 庚午 丁亥 丙午 己亥

五日不犯往亡歸忌不歸天賊五盜並吉舊有丙寅壬寅犯萬通厤受死日故不用

行船吉日 下載同

辛亥 癸亥 乙亥

三日不犯八風九坎關水龍等殺大吉舊有壬寅犯萬通厤受死日壬午犯水隔不用

上官吉日 除拜同

丙子 辛卯 癸卯

三日不犯天刑罪罰徒隸不舉大吉舊有辛巳辛亥己亥各犯猖鬼故不用

起造吉日 立木上梁同

甲申 庚申

二日大吉舊有己巳犯空宅乙亥犯火交不用

架屋吉日

甲子 癸酉 辛巳 庚申

四日大吉舊有庚寅壬寅犯萬通厤受死日故不用

動土吉日 築墻開池井同

甲申 壬申 甲午 癸卯

四日不犯土符土忌等殺大吉

入宅吉日 到官舍移居同

甲申 壬申 甲午 庚申 丙午

五日不犯虛耗雷火等殺大吉

安葬利日 殯殮同

壬申 壬午 甲申 丙申 丙午

庚申

六日不犯重復大利舊有壬寅係萬通厤受死日故不用

掛服利日

甲申 壬申 丁酉 丙午

四日並吉舊有丙寅係萬通厤受死日故不用

除服吉日

癸酉 壬午 辛酉 庚午

四日不犯重復大吉舊有壬寅庚寅係萬通厤受死日故不用

詞訟吉日 見官陳情同

乙亥 辛卯 丙申 壬子

四日不犯刑獄罪罰等殺大吉舊有丙寅壬寅係萬通厤受死日故不用

開店庫吉日

庚午 丙子 壬申 壬午 丙申

丙午 庚申 壬子

八日不犯建破虛耗九空天窮等殺大吉

造酒麴醬醋吉日

辛巳 戊子 丙申 戊申 辛亥

庚申

六日不犯月厭凶殺並吉

市賈吉日 交易立契同

丁卯 丙子 壬午 丙申 丙午

壬子

六日不犯月刑月破魁罡等殺大吉舊有庚寅係萬通厤受死日故不用

發床帳吉日

癸巳 己巳 己卯 丁巳 乙巳

辛酉

裁衣吉日

乙酉 己亥 癸酉 甲午 丁卯

己巳

入學吉日

庚申 壬申 辛亥 辛巳 丙申

五日並吉舊有丙寅壬寅係萬通厤受死日故不用

所禱吉日

丁卯 己卯 己巳 甲午 己酉

辛酉

六日神在祭祀吉舊有甲子甲申犯天狗不用

耕種吉日

丙子 甲午 辛卯 辛巳 丙申

辛亥

六日並吉舊有丁未辛未癸未壬戌係收建日故不用

十月

天德乙 月德甲

月合巳 月空庚

嫁娶吉日

辛卯 癸卯

二日不犯無翹歸忌孤寡等殺大吉

求婚吉日

甲子 庚辰 壬午 己未 庚戌

送禮吉日

乙丑 甲戌 乙未 己丑 戊午

出行吉日 赴任經營還家同

庚午 甲午

二日不犯往亡歸忌不歸五盜天車大吉舊有甲子戊子犯游殺戊辰犯返激丙辰犯不歸不用

行經吉日 下載同

乙丑　丁丑　乙酉

三日出百忌麻大吉舊有辛未犯招搖天敗甲子戊子犯咸池丙辰犯不歸並不用

上官吉日 除拜同

甲子　壬子　庚子　庚午　壬午

予日不犯天刑不舉等殺並吉舊有戊子戊辰犯猖鬼甲午犯土鬼故不用

起造吉日 立木上梁同

辛未

一日不犯魁罡滅門雷火大禍等殺大吉舊有乙未犯大殺入中宮已未甲戌犯火星又己酉乙酉壬子並犯黑道故不用

架屋吉日

乙丑　辛酉　癸酉　壬辰　辛未

動土吉日 築墻開池井同

丙子　乙酉　辛酉

三日不犯土公等殺大吉舊有辛未犯土忌不用

入宅吉日 到官赴任移居同

甲子　庚辰　癸酉　戊子　壬午

甲午

六日不犯天翦地刼歸忌大吉

安葬利日 殯殮同

癸酉　丁酉　己酉

三日並吉月內有壬申庚申壬寅並犯魁罡丙午壬午又值重復辛酉呼人皆不可用

婚姻利日

丁卯　乙酉　癸酉　辛卯　辛酉

除服吉日

己酉　庚子　乙卯　癸卯　丁酉

冠帶吉日 見官陳情同

甲子　丁卯　丙子　甲戌　乙卯

五日不犯天刑天獄伏罪等殺大吉

開倉庫吉日

甲子　癸酉　乙酉　辛未　乙未

五日不犯天窮虛耗九空建破大吉

造酒醬醋吉日

己卯　丁卯　甲戌　癸未　甲午

庚子　己未

市買吉日 交易立契同

丁丑　癸未　辛未　乙丑　戊辰

五日不犯破敗空亡並吉

安床帳吉日

甲子　戊戌　甲戌　壬戌　丙子

裁衣吉日

丁丑　乙丑　乙卯

五日並吉舊有庚寅係平日官厨不用

入學吉日

乙丑　丙子　癸未　己丑　壬辰

丁未　乙卯

七日並吉舊有乙亥丙寅壬申戊申係建破平收又申日係萬通麻受死日故並不用

所禱吉日

甲子　丁卯　戊辰　己卯　庚辰

乙未　庚戌　戊子　乙酉　辛酉

十月神在祭祀吉舊有乙丑犯天狗不用

排種吉日

辛卯　癸未　己酉　己未

四日並吉舊有壬申丙申戊申犯萬通麻受死日故不用

十月

天德巽　月德壬

月合丁　月空丙

嫁娶吉日

丁丑

一日爲正婚嫁日緣犯大殺入中宮又婚嫁必是用樂如此則殺神愈高最可忌又有辛巳辛丑出萬年具注麻各有不將亦爲利日但百忌麻不用外又有丙子壬子丁卯辛卯己卯乙卯係犯月建及值魁罡月刑等殺並不可用

求婚吉日

庚寅　丙申　壬寅　甲寅

四日並吉舊有庚辰丙辰係犯萬通麻受死日故不用

上官吉日

丙寅　戊寅　辛丑　壬寅

四日並吉舊有辛巳犯十惡庚申無多吉星故不用

赴任行吉日 赴任經營還家同

乙丑　己丑　辛丑　癸丑　丁丑

五日不犯往亡歸忌不歸等殺大吉雖丑日犯遊殺集聖云出行凶又己丑雖犯十惡然此月丑日有普護次天德黃道六合吉星多故不懼舊有戊辰犯萬通麻受死日不用

行經吉日 下載同

辛丑　乙丑

二日不犯八風九坎觸水龍等殺大吉舊有乙巳犯十惡與癸巳各犯黑道玄武總集云主水厄丁亥亦犯十惡故不用

開倉吉日 除拜同

乙丑　甲戌

二日並吉內乙丑一日吉星最多舊有辛亥戊戌各犯猖鬼又有丁亥與戊戌係十惡故並不用

造船吉日 立木上梁同
庚申　己巳　甲戌
三日雖有吉神然不合黃道只宜修蓋不利建造內庚申日有天賊不忌起造月者審之

梁屋吉日
甲戌　辛未　己丑　戊戌　甲寅
五日並吉舊有戊辰丙辰係萬通厤受死日故不用

動土吉日 築墻開池井同
丙寅　壬寅　甲寅
三日吉雖犯土瘟然丙值月空壬有月德可用

入宅吉日 到官舍移居同
乙丑　甲戌　辛未　丁丑　乙未
丁未　癸丑
七日出百忌厤大吉內丑日多吉星未日係萬通厤至吉日九吉犯黑道戊戌亦犯十惡辛亥犯空宅滅絕故不用

安葬利日 嫁娶全
丙寅　甲寅　庚寅　壬寅
四日並合葬厤吉舊有申日會要厤不載

掛服利日
庚寅　壬申　丙寅　壬寅　甲申

除服吉日
甲寅　丙申　甲申　戊戌　戊申
已上十日不犯重復凶忌等殺大吉

詞訟吉日 見官陳情同
丁丑　丙寅　壬寅　辛亥
四日不犯天刑罪罰大吉

開店庫吉日
丙寅　庚寅　甲寅
三日不犯虛耗凶破大吉舊有壬申甲申係犯財

離九空又戊戌與甲申犯十惡故不用

造酒醬醋吉日
乙丑　戊寅　乙未　壬寅
甲寅　甲申
七日並吉舊有丙戌戊戌犯天耗乙巳與戊戌並犯十惡故不用 交易立契全

市買吉日
戊寅　乙丑　丁丑　辛丑　癸丑
甲寅　壬寅　丁未
八日並吉舊有己巳犯小耗庚申甲申戊申犯財離九空癸巳犯忘羸集聖云求財凶故不用

安床帳吉日
辛未　乙亥　乙未　辛亥　己未
五日並吉內未日係萬通厤至吉日九吉

裁衣吉日
癸巳　辛亥　甲戌　戊戌
四日並吉舊有壬辰係萬通厤受死日故不用

入學吉日
乙丑　戊寅　辛巳　癸未　己丑
壬寅　丁未　甲寅
八日並吉舊有丙申丙戌戊戌戊申庚戌各有雜犯又戊戌據百忌厤云孔子死日不宜用

祈禱吉日
己巳　丁亥　丙申　丁未　乙丑
壬申
六日神在祭祀吉

新羅吉日
壬寅　丁丑　辛丑　癸丑　丙寅
戊寅　庚寅
七日並吉舊有辛酉戊子戊辰癸酉己酉係建收日及各有駁雜故不用

十二月

天德庚　月德庚
月合乙　月空甲

嫁娶吉日
丁卯　辛卯　己卯
三日不犯歸忌凶破大吉

求婚吉日
丙寅　己巳　辛巳　戊寅　乙巳
乙卯

送聘吉日
丁卯　戊寅　壬寅　戊申　辛卯
甲寅

出行吉日 赴任經營還家同
丙寅　庚寅　壬寅　壬申　乙亥
五日並吉舊有壬午甲午係犯天賊破敗大凶又辛亥犯不歸故不取內庚子雖亦犯天賊等緣有天德月德乙亥雖犯天賊有天月德合故可用

移徙吉日 赴同
丙寅　乙亥　壬寅　乙卯
四日不犯歲地八風觸水龍等殺大吉舊有丁亥係十惡辛亥犯八絕不歸又犯天賊故不取然乙亥亦犯天賊緣有天德合月德合以故可用

上官吉日 除拜同
乙亥　庚寅　甲寅
三日大吉舊有丁卯戊寅辛亥係犯猖鬼癸亥犯十惡並不用

起造吉日 立木上梁同
乙亥　乙卯　己卯
三日並不犯凶殺大吉舊有己亥犯火星與具注厤辛亥並犯空宅故不用

架屋吉日

甲寅　丁亥　戊寅　戊申

四日並吉舊有癸酉丁酉犯鬼過厤受死日故不用

動土吉日　築墻開池井仝

丁亥　乙亥　甲寅　辛亥　壬寅

五日不犯土公土忌地囊等殺大吉

入宅吉日　到官舍移居仝

丁卯　乙亥　己亥　庚寅　辛亥

甲辰

六日不犯歸忌天窮虛耗等殺大吉

安葬利日　殯殮同

壬申　壬午　甲申　丙申　壬寅

庚申

六日並出萬年兵注等厤用之大吉

出服利日

除服吉日　各用前項安葬內六日吉

詞訟吉日　見官陳情同

丙寅　甲寅　壬寅　乙亥　庚寅

五日並吉舊有壬午雖有天恩卻犯天牢辛亥雖有天恩亦犯地獄故不取內乙亥雖犯地獄緣有天德合月德合益可用

開店庫吉日

丁卯　乙亥　辛卯　壬寅　乙卯

五日並吉舊有辛亥犯天賊四耗故不取然乙亥亦犯何故卻用爲有天德月德合與辛亥益自不同也

造酒醬醋吉日

庚子　丁卯　壬申　壬寅　乙卯

甲申　戊申　戊寅　庚申　己卯

市買吉日　交易立契同

戊寅　丁卯　壬午　辛亥　甲午

乙卯　癸卯

七日不犯銀籍破敗財凶殺大吉

安床帳吉日

己巳　戊子　辛巳　庚子　癸卯

五日並吉舊有丁巳係犯火星正四廢故不用

裁衣吉日

戊寅　己巳　辛亥　癸亥

四日並吉舊有辛巳犯火星不用

入學吉日

己申　乙亥　辛巳　辛亥　癸亥

祈禱吉日

戊子　甲子　甲申　甲午　丙申

壬申　戊申

七日吉舊有丁巳丙午犯正四廢亥犯天狗不用

耕種吉日

丙寅　戊寅　庚寅　壬寅　丁卯

己卯　辛卯　癸卯

八日並吉舊有甲子甲戌己亥己丑並駁雜又己酉癸酉犯萬通厤受死日故不用

萬通厤吉凶圖說

萬通厤者係三元中刪出又名總天大卦更不論年月使日及不懼諸雜忌諱只不得用受死日如遇吉星五音造作嫁娶開門放水寒穴建庫立倉求財交易埋葬祀神臨官赴任出兵動土興工行船出路等並吉凡遇吉慶幽微滿德活耀大吉其下逢黑圈者最吉逢白字乃受死日不可用餘八星凶星也其下逢白字亦是受死日逢之所謂凶而又凶也凡用此凶吉日六旬或百二十日立見禍福亦有訣例不甚提要今具圖子于後

殺星　正二三四五六七八九十十一十二

鬼星　午亥申丑戌卯子巳寅未辰酉

劫加　未子酉寅亥辰丑午卯申巳戌

吉慶　申丑戌卯子巳寅未辰酉午亥

凶星　酉寅亥辰丑午卯申巳戌未子

幽微　戌卯子巳寅未辰酉午亥申丑戌

死氣　亥辰丑午卯申巳戌未子酉寅

天劫　子巳寅未辰酉午亥申丑戌卯

滿德　丑午卯申巳戌未子酉寅亥辰

神后　寅未辰酉午亥申丑戌卯子巳

日吉　卯申巳戌未子酉寅亥辰丑午

活曜　辰酉午亥申丑戌卯子巳寅未

巳戌未子酉寅亥辰丑午卯申

九宮上宮九星訣

圖軒元　吉乾武曲

師孟學吉　吉坎貪狼

學孟吉　吉艮左輔

陽年乾上起正月陰年巽上起正月並順行月上便起初一若逢閏月於本月上起只數六位震兌二宮不數子寅辰午申戌屬陽年丑卯巳未酉亥屬陰年凡法舊傳不一唯此法爲是蓋館中臺中只用此餘所謂陰年逆行及從飾氣起初一并百忌厤所載及近時彈冠必用所述大小上下四九并年月時凡皆非也

猖鬼敗亡日

據彈冠必用所載李林甫欲昭大臣常以此日除拜上宮視事尤須避忌凡十有六日今具下項

庚戌　庚申　壬戌　壬申　六戊

己丑　己亥　辛亥　辛未　辛巳

丁卯

增經四季休旺日城口以上皆吉年日以下皆凶上官出行並宜審酌

曆官相 天官增 天官增 宮日 [illegible] 不宜 [illegible]

春寅卯巳午酉辰未申戌亥子丑

夏巳午申酉子未戌亥丑寅卯辰

秋申酉亥子卯戌丑寅辰巳午未

冬亥子寅卯午丑辰巳未申酉戌

明黑二星

正二三四五六七八九十十一十二

明星 天賓 辰午申戌子寅辰午申戌子寅

天對 巳未酉亥丑卯巳未酉亥丑卯巳

天王 未酉亥丑卯巳未酉亥丑卯巳未

太岳 申戌子寅辰午申戌子寅辰午申

天府 戌子寅辰午申戌子寅辰午申戌

執儲 丑卯巳未酉亥丑卯巳未酉亥丑

黑道 蚩尤 寅辰午申戌子寅辰午申戌子

飛流 卯巳未酉亥丑卯巳未酉亥丑卯

天棒 午申戌子寅辰午申戌子寅辰午

陰私 酉亥丑卯巳未酉亥丑卯巳未酉

土孛 亥丑卯巳未酉亥丑卯巳未酉亥

天雷 子寅辰午申戌子寅辰午申戌子

黃黑道日

正二三四五六七八九十十一十二

黃道 青龍 子寅辰午申戌子寅辰午申戌

明堂 丑卯巳未酉亥丑卯巳未酉亥

金匱 辰午申戌子寅辰午申戌子寅

天德 巳未酉亥丑卯巳未酉亥丑卯

玉堂 未酉亥丑卯巳未酉亥丑卯巳

司命 戌子寅辰午申戌子寅辰午申

黑道 天刑 寅辰午申戌子寅辰午申戌子

朱雀 卯巳未酉亥丑卯巳未酉亥丑

白虎 午申戌子寅辰午申戌子寅辰

天牢 申戌子寅辰午申戌子寅辰午

玄武 酉亥丑卯巳未酉亥丑卯巳未

勾陳 亥丑卯巳未酉亥丑卯巳未酉

已上除青龍黃道內外餘黃道皆吉黑道皆凶

六甲土鬼直日上官作事起造並宜審酌

己酉壬寅丙乙酉癸巳丁巳及辛丑甲午戊午庚戌辰萬般逢者皆凶咎

四不祥日忌上官

初四 初七 十六 十九

每月凡遇此四日不可上官沈存中筆談云四不祥日嘗歷數親知犯此日者皆不得善歿可不謹諸

六辰日忌上官

初二 初六 十二 十七 二十二 二十九

六日見之彈冠必用注云不利上官故錄于此

伏殺日又名暗金殺

子虛丑斗寅嫌室 卯女辰箕巳忌房

午角未張申怕鬼 酉觜戌胃壁猪偷

謂如官厤子日值虛星即是餘準此

大殺入中宮日

甲子旬戊辰 甲戌旬丁丑

甲申旬丙戌 甲午旬乙未

甲辰旬甲辰癸丑 甲寅旬壬戌

此法方採仲傳云劉德成由人用之大驗汪德昭說和甫皆云如此起造婚姻出行殯葬應係吉凶百事皆忌之災鳴立應聚飲亦然一說殺在中宮准辰戌丑未月其禍即應餘月不妨

九天玄女選時訣

唐符國印五符時凡遠行求財上官授職嫁娶葬埋移舟遷徙出軍用之大吉今推成圖例于后

天罡 [illegible] 天罡 [illegible]

五符 青龍 子 五符 [illegible]

六賊 陰孤 玄 六賊 [illegible]

天曹 逢星 社 天曹 [illegible]

地府 明堂 寅 地府 [illegible]

甲在寅 丙在巳 庚在申 壬在亥

丁在午 乙在卯 辛在酉 癸在子

戊在辰 己在戌

假如甲在寅使從子上起寅順數即到值五符酉值唐符戌值國印又如乙在卯便從子上起卯順數即卯值五符戌值唐符亥值國印此三時即吉餘做此推之

十干截路空亡時辭云忌出行然凡事避之尤佳

甲巳戊亥且爲頭乙庚午木不須遊丙辛辰巳當門立丁壬寅卯一場愁戊癸子丑大然定出入應須子細求

逐月選時法

四大時百事用之大吉

四孟月甲丙庚壬時四仲月艮巽坤乾時四季月癸乙丁辛時並四殺沒而大吉百忌集正雖皆言

大吉然不言月將過與未過今世俗只於月節以後便用不待將過唯具注麻於中氣前後月將已過方用之今官麻曰逐月下云此月某日某時某刻以後用某時者是也可依此用之

集正麻論選時法

東方朔曰太神藏用者令朱雀破頭勾陳入獄白虎燒身玄武折足騰蛇墮水天空被戮百事大吉假如二月庚申日用艮時月將河魁加艮小吉爲暮貴人加乾依式東向推之則騰蛇火在壬故曰墮水朱雀火在癸故曰破頭勾陳土在甲故曰入獄玄武水在坤故曰折足白虎金在丙故曰燒身天空土在巽故曰被戮若取時不精令白虎浮山騰蛇入穴朱雀飛揚玄武橫截勾陳拔刀天空反戾即禍生矣

推月將法

正月亥爲登明水　二月戌爲河魁土
三月酉爲從魁金　四月申爲傳送金
五月未爲小吉土　六月午爲勝光火
七月巳爲太乙火　八月辰爲天罡土
九月卯爲太衝木　十月寅爲功曹木
十一月丑爲大吉土　十二月子爲神后水

推十二神吉凶

貴人土吉　騰蛇火凶　朱雀火凶
六合木吉　勾陳土凶　青龍木吉
天空土凶　白虎金凶　太常土吉
玄武水凶　太陰金吉　天后水吉

推貴人旦暮法

甲戊庚日旦丑暮未　乙巳日旦子暮申
丙丁日旦亥暮酉　壬癸日旦巳暮卯
六辛日旦午暮寅

凡所選之時在日出後日入前者用旦貴人在日入後日出前者用暮貴人但以日出入法推之

具注麻日出入法

芒種前二日連夏至節終　日出甲三刻　入戌一刻
小暑後三日　小滿前一日　日出甲四刻　入戌初刻
大暑後二日　小滿前四日　日出卯初刻　入戌初刻
大暑後五日　立夏後一日　日出卯初刻　入辛四刻
立秋日　穀雨後一日　日出卯一刻　入辛三刻
處暑後一日　清明後三日　日出卯二刻　入辛二刻
白露前一日　春分後五日　日出卯三刻　入辛一刻
秋分前四日　春分前一日　日出卯四刻　入辛初刻
秋分後二日　春分前三日　日出乙初刻　入辛初刻
秋分後三日　驚蟄後七日　日出乙初刻　入酉四刻
寒露前五日　驚蟄前五日　日出乙一刻　入酉三刻
寒露後六日　雨水前三日　日出乙二刻　入酉二刻
霜降後四日　立春前一日　日出乙三刻　入酉一刻
立冬後四日　大寒後四日　日出乙四刻　入酉初刻
小雪前二日　大寒後一日　日出辰初刻　入酉初刻
小雪日　小寒後二日　日出辰初刻　入庚四刻
大雪前二日連冬至節終　日出辰一刻　入庚三刻

選時法并輪局

凡選時者先以中輪上月將加欲用之時次於此中輪上隨其日旦暮看貴人在何位便以小輪上貴人宇加之卻看與外輪何位相值如在乾亥至乙辰等位即用順貴人如在巽巳至辛戌等位即用逆貴人卻隨其逆順看六凶神在何位若在受尅之位即名神藏大吉也然六神難得皆藏但擇藏多者用之

光緒十四年歲在著雍困敦歸安陸氏十萬卷樓重雕

三麻撮要終

四庫未收書目提要

阮元撰

三統曆演一卷

不著撰人名氏案陳振孫書錄解題云三統曆演一卷世名志又一本名

擇日撮要術大略皆同趙安徐湧吳眞夠云其書人可書公憲調所輯不

欲著名疑即此書此從影宋版鈔錄亦無刊刻年月惟中引周謂彈冠必

用及沈括夢溪筆談言是術宋聞人手筆蓋陸曜家言爲術士所祕六壬

遁甲古法除太白陰陽貳經總要之外藏書家多無傳宋以前百忌萬年

眞注集聖廣聖諸書并此並無從攀耳名目故略云行遁擇家所用而司

天監撮以編注頗明者實不過此亦足資考證也

西廂提要補正

明王穉撰

三統曆演一卷

案陳振孫書錄解題云三統曆演一卷無名氏又一本名擇日撮要術大

略皆同

案是書本名三統撮要阮氏以造星躔歷法改曆術張氏藏書志有

影寫宋刊本云按月令載嫁娶求婚上官出行等吉日所引書通曆會

要百忌曆眞注曆高年曆集聖曆撮要曆集正曆廣聖曆及壺經彈

冠必用等書今惟聖曆宋傳載見志百忌曆才曆呂彈冠必用宋周撰載

陳錄餘俱無考陸氏藏書志亦有影寫宋本並載錄大昕孫星衍手跋

考十觀術業新錄所記視其跋語尤詳並足補阮未逮也盧氏目錄有

宋刊本編中從古泉山館題跋云其書中引用之百忌萬通會同會要

黃宝集正萬年社注萬年集聖諸曆及彈冠必用六甲曆眼六甲擇日

七曜術玄武總集等書其見於書錄解題者有廣術陰陽百忌曆三卷

乘術家託名三人彈冠必用一卷周術撰其見趙希弁讀書後志者

有曆史書百忌云未詳可樂又一卷不著姓名書錄解題又載三統會

同卜筮不知作者萬曆會同三卷陳從古撰乃紀三曆會同推度爲之

者書中間又引術家要曆云云疑即直曆所謂又一本名擇日撮要曆

定三曆之名以道家三曆會同注語度之宜即指百忌曆及壺聖集正

二曆而言皆當時術家選擇之書今書不可見矣其所稱有鋼術或方

家中注術昭化和甫蓋亦當時術數之士也

稽瑞自叙

方今元日朝會上公
上壽已文部尚書奏天下瑞凡四辨其名數曰大曰上曰中曰下公卿大夫畢賀而退惜其國家之大事帝王之休祥未列著述蓋闕如也遂徵諸圖史著稽瑞一篇考事以爲對切對以爲句并一對對下隨而解之往者隋顏之推賦稽聖一章凡數句之內辨識一事蓋詞多而事寡又非其文今之作一句一事其解則大者十餘家小者亦三四而已不求文理直紀休徵云

維嵩白雲子劉賡書

重刊稽瑞序

子思子曰國家將興必有禎祥禎祥之事見於上世者不一自後世狐鳴篝火之術興圖讖緯書往往偽託是以聖君賢相戒在下不許言瑞要之天地靈異之氣日流行於宇宙而與人心相感各順氣應之則兆而爲祥逆氣應之則化而爲妖是則符瑞之見於世者不必侈其事而何可謂無其理也唐劉賡氏著稽瑞一卷廣徵載籍博紀休祥錄事成文儷句以配又恐後之讀其辭而昧所自也并自爲之注唐時去古猶近祕閣所藏多人間未見之本迄今按註中篇目半歸放失甚矣古書之不傳者多矣按是書亦見王厚齋玉海祥瑞類中徧徵各家書目俱不載蓋時廣山陳君子準博雅嗜古購藏宋元槧本偶獲是書珍同寶笈即名其藏書樓曰稽瑞志喜也欲重刊行世會病歿不果今年春顧生湘購得之偕其弟浩校勘付梓屬余爲序余作而歎曰善哉兩生之好古也是書歷千餘載以來不大顯於世其不就湮滅者幾希陳君欲傳之不果烏知闕數歲而有兩生之竟其志耶甚矣古書之顯晦亦有其時也然則其不傳者亦未遇其人耳傳不傳豈盡繫乎書之故哉至是書注中既詳言某代某朝則其瑞之爲實爲侈令讀者自得之其微旨有寓於本文之外然則其足傳者又不第補史冊之闕遺供文人之漁獵已也道光十四年太歲甲午冬十一月太倉季錫疇誤

稽瑞

雒書白雲子製　賡歌
關西堂氏詩光祀訂

堯星出翼軫龍負圖

孫氏瑞應圖曰景星或如半月或如星中空或如赤氣先月出西方故曰天見景精明王出號令合人心制禮合人意則見星於晦朔照日光也堯時出翼軫時出房景德也其狀無常有道之國王者無私之應也

春秋運斗樞曰舜以太尉受禪即位五年二月東巡狩至於中舟與三公諸侯臨觀黃龍五色負圖出置舜前以黃玉為匣如櫝長三尺廣八寸厚一寸四合而連有戶此合樞紐之命龍匣皆黃也四合有輯道相入也有戶言開閉也白玉檢黃金繩黃金艾為泥封之瑞章曰天章帝符璽五字廣袤各三寸深四分鳥文舜與三公大司空禹等三十人集發圖玄色而綿狀可卷舒長三十尺廣九尺中有七十二帝地形之制天文宮序位列分度若天日月五星變

齊一角獸梁三足烏

孫氏瑞應圖曰一角瑞獸也六合同歸則至　熊氏瑞應圖曰天下太平則一角獸至　蕭子雲書曰武帝永明十年鄱陽獲一角獸獻首號形龍鸞共色

抱朴子曰三足烏日之精也日為太陽其精為烏而三足　梁大同起居注曰九年豫州刺史侯捌明表稱忽見衆烏連群數百集於楊樹飛繞其巢往視之獲三足烏以獻詔付華林園養之群鴉飛翔鳴繞三足烏乃啣食往哺

五老河遊萬歲山呼

論語讖曰仲尼云吾聞堯舜等遊首山觀河渚有五老遊河渚將來告帝期五老曰河圖將歸造帝謀三老曰河圖將來告帝言四老曰河圖將來告

帝圖山川煥張聖人恩五老曰河圖將來告帝浮龍金泥玉檢封成書五老飛為流星上入昴　宋均曰浮龍龍浮水也

漢書曰武帝封禪山呼萬歲黃金為泥白銀為繩告太平於天下羣臣之功也

觸邪獬豸除害騶騶

孫氏瑞應圖曰王者獄訟平獬豸至　王充論衡曰獬豸者神奇之獸為瑞應也　許氏說文曰其狀如牛一角四足似熊薰笈興服志或曰如羊蓋神羊也　神異經曰獬豸色青　田俅子曰堯時獲之緝其皮以為帳　論衡曰皐陶治獄其罪疑者令一角羊觸有罪則觸無罪則否故皐陶治獄平鄰羊跪坐事之

山海經曰騶騶幽隱之獸也其狀如馬出於北海

孫氏瑞應圖曰有明王則騶騶來為時辟除災害　熊氏瑞應圖曰王者德感則騶騶至　尚書王會曰成王時愚氏來獻騶騶也

真人何黃禹髮何禾

孫氏瑞應圖曰黃真人守曰水國方臣隆也　熊氏瑞應圖曰王者在上則白馬赤鬣至　禮斗威儀曰周文王時白馬朱鬣　山海經曰白馬赤髮出大封之國乘之壽三千歲文馬縞衣身朱鬣者也

酋耳若豹比翼如鳧

周書王會曰成王時英林獻酋耳酋耳者身若虎豹尾長其身食虎豹

山海經曰比翼一名鶼鶼一名蠻其狀如鳧一翼一目色青赤處於南山昆吾金門之山詰曾國東不比不飛　孫氏瑞應圖曰王者德及高遠則比翼鳥至　又曰王者有孝德則至

禹獲玄珪順反明珠

孫氏瑞應圖曰王者動若以應天下學人而薄己水泉通四海會而與玄珪出夏禹之時舜宮室盡

茅茨湯經天賜以玄珪

禮斗威儀曰人君乘金而王其政象乎海出明珠　孝經援神契曰王者德及淵泉則海出明珠　宋均曰明珠明月之精也漢書曰昭帝時渤海郡有海水自出珠而獻之以順帝之安四海清寧而不產文繁獻文明珠詔曰海內新寧與而舊不惟竭忠而喻明珠之求也求媚煩擾今封珠還前密

蓂莢夾階蘆莆生廚

孫氏瑞應圖曰蓂莢瑞草也蓋神靈之嘉瑞也　尚書大傳曰蓂莢一日生十五日而生十五莖十六日日落一莢　帝王世紀曰及晦而盡若月小則餘一莢厭而不落以是而知日月之數一名厭莢堯時夾階而生逐月而死

白虎通曰蘆莆者樹名也其狀如蓮枝多根如絲葉如旗不指自動轉而生風至於飲食清涼驅殺蟲蠅以助供養也一名倚蘆一名倚扇一名實賓

櫚　春秋潛潭巴曰君臣和德道度叶中則孳於包厨　孝經援神契曰王者德至山夜出草出

孫氏瑞應圖曰王者不徼味庖廚不踰滌盛則生於廚也　田俅子曰昔帝堯之為天下平也出庖廚為帝去惡　孫氏瑞應圖又曰冬則死夏則生寘薛即改又生庖廚也

麟蓋玄枳鳳銜赤符

公羊傳曰麒麟仁獸也　春秋考異郵曰麟蓋玄枳之陰精也亦曰歲星散而為麟蓋木之精也北北曰麒牡曰麟　孫氏瑞應圖曰麟不踐生蟲不折生草不入坑穽不觸羅網食嘉禾之實飲珠玉之英

鶡冠子曰鳳凰鶡火之鳥也太陽之精　春秋合讖圖曰堯坐中舟與太尉舜臨觀鳳皇自圖以赤玉為匣長三尺廣八寸厚一寸玉檢白繩封兩端以紫泥泥曰天帝書符璽五字廣袤四分廣袤三寸圖以赤色為紫白為文也

鸞表帝軒龜感有虞
尚書候曰軒轅之世聖德提象配永循機鸞鳥來
儀
世紀曰舜即天子位洛出龜六十五字是爲洪範
所謂洛書
非煙五起榮光四鋪
史記曰若烟非烟若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪菌
是爲卿雲
尚書中候曰堯即位七十載景星出翼鳳皇止庭
朱草生郊嘉禾孳連甘露潤液醴泉出山脩壇河
洛榮光出河休氣四塞榮光者五色出河也美氣
四塞炫燿白雲起迴風援馬銜押赤文綠色龍形
象馬赤帝標怒之使所以藏文赤文綠地也
茲白食豹騰黃似狐
周書王會曰成王時義渠獻茲白茲白者若白馬
鐻齒食虎豹　山海經曰六駿之狀如此
又曰騰黃亦曰飛黃其狀如狐出白民之國　孫
氏瑞應圖曰王者德御四方輿服有度秣馬不過
所業則地出乘黃　世紀虞舜時出　周書王會
曰成王時白民獻乘黃也
玉馬光澤金車耀途
孫氏瑞應圖曰王者六律調五聲節制致因時治
道則玉馬來一本爲玉澤馬　熊氏瑞應圖曰王
者清明倚理則見
孫氏瑞應圖曰王者至行仁德廣施則金車出又
曰帝舜則德盛金車出於庭也
何背瑇瑁何鈎珊瑚
孝經援神契曰神靈滋液百珍寶用有瑇瑁背宋
均曰瑇瑁水蟲如龜而背有文
又曰神靈滋液百珍寶用有蘇胡鈎　宋均曰王
者得信則出　孫氏瑞應圖曰王者恭信即見一
本云王者不玩弄則見也
吉利鳥形鱉封獸軀

孫氏瑞應圖曰吉利鳥形獸頭也
周書王會曰成王時區易獻鱉封者舌蹏前後有
首黑文又曰鹿螯山獸左右有首名并蓬　郭璞
曰即并封是也
何爲鳶白何爲鷄趍
晉中興書曰孝宗永和九年吳郡獻白鳶
孫氏瑞應圖曰雞趍王者有德則見也
獸却魍魎麟降匈奴
東方朔十洲記曰天漢三年西國王獻犬使者曰
王於先天林而請猛獸却百邪走魍魎或生崑崙
或生玄圃其壽不訾食草飲露當其仁也愛及蠢
動不犯虎豹當其威也一聲發吼千人怵息牛馬
百物驚斷當其神也立起風雲吐嗽雨霧息於天
王之林家於太山之廐後御師子其名猛獸元帝
使人喚一聲如天之大雷霹靂
漢書曰武帝太始三年郊見上帝西登隴首獲白
麟以績宗廟元首元年幸雍祀五畤獲白麟之歌
終軍對曰野獸并角明同本也殆將有解辮髮削
左衽襲冠冕要衣裳而象化者由是改元曰元狩
數月越地及匈奴名王來降
平露安傾屈軼安指
白虎通曰平露樹名也　孫氏瑞應圖曰狀如車
蓋生於庭以候四方之正其國正平則正一方不
正則不應一方稍傾也其根若絲一名平慮王者
慈仁則生　春秋潛潭巴曰君臣和德道度叶中
則生於庭　白虎通曰賢不肖位不相踰亦生於
庭
田俅子曰黃帝時常有草生於庭階若佞人入朝
則草屈而指之名曰屈軼草是以佞人不敢進也
具區文蜃陵屈角鯉
周書王會曰成王時具區獻文蜃吳之震澤也蜃
蚌蛤之類今海中小蛤亦有文者雕鏤彪炳異常
所見

山海經曰龍魚陵居狀如鯉一曰鰕魚即有神聖
乘此以行九野　郭璞曰似鯉魚而一角也
朱草復生白象不死
白虎遠曰朱草赤草也蓋百草之精　抱朴子曰
其狀如桑栽長三四尺枝葉皆丹莖如珊瑚生名
巖之下剋之汁流如麪　感精符曰王者德洽於
地則朱草廣生　孝經援神契曰王者德至草木
則生　宋均曰食之令人不老　淮南子曰堯德
清平則生舜時又生　孝經援神契曰周公踐祚
理政與天合朱草生　東觀漢紀曰光武中元元
年有赤草生於水涯　魏畧曰文帝欲授禪有朱
草生文昌殿前　宋紀曰文帝元嘉十一年朱草
生益州郫縣
孫氏瑞應圖曰王者政教得於四方則白象至一
本云人君自養有節則負不死藥而來　周書王
會曰成王時南人獻白象　韓子曰黃帝合鬼神
於泰山駕象車　說文曰其狀如皎白六牙道貴
德遠兵故多卷凡象牙垂白以和疆　熊氏瑞應
圖曰神靈滋液百珍寶用白象　宋均曰色白如
素也　宋書曰文帝元嘉元年見零陵兆陽也
嘉禾孳莖芣苡宜子
白虎通曰嘉禾太和之爲美瑞一名導　司馬相
如封禪書曰導一莖六種於扈　典畧曰蓋五穀
之長稔歲之精也　晉中興書曰或異敏同穎或
孳連數穗或一稃二米以應質文也　孫氏瑞應
圖曰王者德茂嘉禾生一本云世太平則生　又
曰德茂則二苗共秀而生　帝紀曰神農時嘉禾
生　徐整三五曆曰黃帝時嘉禾爲糧　尚書中
候曰帝堯清平比隆伏羲嘉禾孳連　春秋說題
辭曰嘉禾之孳七莖長五尺至世五穗以成德也
孫氏瑞應圖曰夏時感德二本而同秀殷湯德
合則二秀而同本
周書王會曰成王時康民獻芣苡如李實食之宜

子也

赤虎導騶白狼度水

宋紀曰文帝元嘉廿五年益州騶虞見二赤芝爲導

又曰王懿與慕容垂戰敗逃叛雨水暴漲津徑斷絕忽有白狼走至懿前仰天而號訖度水懿循狼跡而過　鄭玄注尚書中候曰白狼金精

鳥狀前赤牛生上齒

漢書曰宣帝西河築世宗廟於是有一鳥狀如鶴前赤後青

地鏡曰世主治而益地則牛生上齒

蘴芑白苗芝英黃裏

毛詩曰誕生后稷克岐克嶷以就口實誕降嘉種惟蘴惟芑　毛萇曰蘴赤苗芑白苗

論衡曰芝英紫色之芝也其栽如豆　宋紀曰順帝昇明二年臨城縣生紫芝一株蓋黃裏采掇歷時色不變也

臨江之橘九巖之梓

宋紀曰明帝泰始六年臨江縣橘樹生子蓋江北生子則爲瑞

齊書曰徐伯珎太末人也隱居九巖山門前忽生梓樹一年便合論者以爲隱德之感

宋之黑麞晉之白鹿

宋起居注曰文帝時獲黑麞

晉中興書曰元帝太始四年白鹿二見于南昌蓋白麞之流也　又曰孝武帝太明元年見會稽諸暨因獲之以獻

蔓竹常生珊瑚連理

禮稽命徵曰王者禮得其宜則蔓竹爰簫生於廟

禮斗威儀曰人君乘土而王其政太平則蔓竹常生

宋紀曰孝武帝太明六年鬱林郡獻珊瑚連理也

龜毛何白魚目何比

齊書曰宋昇明三年太祖爲齊王白毛龜見東府城池中

尚書中候曰古之王者將興封禪則東海進比目魚　孫氏瑞應圖曰王者明德幽遠則比目魚見

熊氏瑞應圖曰王者循敬則比目魚見　鄭康成郭景純皆云狀如斗脾細鱗紫黑色一眼兩片相合乃能行今吳中東海之形狀與此說相符合吳人謂之板魚或呼爲魾　爾雅曰魾會比目魚也出於東海不比不行也

豫章之桐秣陵之李

范甯集爲豫章太守表白永循公國相萬至解稱至縣西北出二里有林林中有梧桐樹下根相去二丈上枝相去一丈八尺連合成一

齊書曰永明四年秣陵有李樹連理　又曰僧秀園中四樹共爲一株

胡爲委感胡爲延喜

孫氏瑞應圖曰君臣各有禮節上哀下下奉上則委威生一本云王者禮至則生又云王者愛人命則生

孝經援神契曰王者孝德刑于四海德洞淪冥八方化神並榮延喜也　又曰王者德及山陵則出

孫氏瑞應圖曰王孝道則見也

貝若車渠龜游卷耳

孝經援神契曰王者德至淵泉則江出大貝　尚書大傳曰貝自江出大若車渠文王拘羑里散宜生之江淮取大貝如車渠以獻紂免西伯之難

白虎通曰靈龜者神龜也黑神之精五色鮮明知存亡明吉凶故食氣而神三百歲遊於渠葉之上三千歲連於卷耳之上

醴泉地出神鼎味生

孫氏瑞應圖曰王者德及地則醴泉出狀如醴酒可以養志水之精也

典畧曰神鼎者質文之精知吉凶存亡能輕重行息　墨子曰神鼎不灼自熟不爨自沸不汲自滿五味生焉　孫氏瑞應圖曰神鼎金銅之精也

蜚廉應行肉芝辟兵

春秋潛潭巴曰王者清廉則蜚廉之草生　宋均曰言瑞應之物應行而生

孫氏瑞應圖曰獮猴萬歲頭上有角額有丹書八字名之曰肉芝蹲地則水流佩之則辟兵也

巨海止波渾河載清

熊氏瑞應圖曰周公攝政有迅雷疾風海不揚波孔叢子曰天將降嘉應河水先清三日清變白白變黑黑變黃各三日河水清則天下太平

丹甑孰爨玉甕甗盈

者經援神契曰神靈滋液百珎寶有丹甑見　孫氏瑞應圖曰五穀豐則丹甑出一本云淫巧棄則丹甑出

熊氏瑞應圖曰四夷賓則玉甕入國一本云王者飲食不流離下賤則出也

山車誰過蒿柱誰營

孫氏瑞應圖曰山車自然之車也蓋山藏之精禮斗威儀曰人君乘木而王其政昇乎則山車垂勾勾者曲也不揉而自圓曲故曰垂勾　春秋運斗樞曰瑤光得則山出神車　禮記曰聖人用則必從天不愛其道地不藏其寶山出器車

大戴禮曰周德澤和洽蒿茂大可以爲宮室柱故名曰蒿宮也

周匝曷至富貴曷名

孫氏瑞應圖曰周匝神獸也知星宿之變化王者德盛則至

又曰富貴者鳥形獸頭也

鵷雛海上鸑鷟山鳴

三輔決錄注曰鵷雛者鳳之屬南方之禽狀如鳳五色而多黃　莊子曰常登乎南海止乎北海非練實不食非醴泉不飲

山海經曰南隅之山有鳳鳥雞鸑鷟神鳥也　賈逵云亦鳳之屬　皇甫謐逸士傳曰狀如鳳五色而多黃　國語曰周之興也鸑鷟鳴於岐山也

殷自銀溢漢見玉英

漢書曰殷金德銀自山溢吳孫皓天册元年吳都掘得長一尺廣三寸刻上有年月字號

晉中興書曰玉英神寶也不琢自成光白若月華　禮含文嘉曰君有常則玉石自明　孝經援神契曰神靈滋液百珍寶用有玉英　宋均曰尊卑不失其服則玉石有英華色也　史記曰新垣平說文帝立渭陽五廟欲出周鼎而育玉英見

宗廟福草章和華平

禮斗威儀曰人君乘木而王其政升平則福草生於廟中　宋均曰朱草之別名也　熊氏瑞應圖曰宗廟肅敬則福草生宗廟中

孫氏瑞應圖曰華平瑞草也其政升平則生王者德強則仰弱則伍　孝經援神契曰王者德至於地則盛　宋均曰華平應政平也　孫氏瑞應圖曰王者政令均則生　東觀漢記曰章和中有華平生也

淮茅三脊草芝散莖

周書王會曰成王時奇幹獻善茅皆鄉善者　國語曰齊桓公封管仲曰昔者封禪鄗上之黍北里之禾以爲盛江淮之間有一茅三脊以爲藉　史記曰漢孝武帝封泰山得江淮一茅三脊爲神藉　宋書曰武帝大明元年三脊茅生西岍江夏王義恭表勸封禪

孫氏瑞應圖曰王者慈仁則芝草生　東觀漢記曰皇帝建和元年芝草生中黃藏府禁襲　神芝贊曰魏明帝青龍元年神芝生於長平之習陽評昌典農中郎蔣元以聞其色丹紫爲質光耀長尺有八寸五分本圍三寸三分上別爲三幹分爲九支散爲三十六莖莖圍一寸九分葉徑三寸七分枝榦洪纖連屬有似珊瑚乃詔御府藏之宜且畫形遂名其圖也

狐何九尾獸何六足

孝經援神契曰神靈滋液百珍寶用狐九尾　山海經曰四足九尾出青丘之國音如嬰兒食不蟲　鄢璞曰太平則出噉其肉不逢妖邪或曰蟲毒　白虎通曰九妃得子孫繁昌則至於尾者明後當盛也汲冢周書伯杼子往于東海至于三壽得一狐九尾　田俅子曰殷湯爲天子白狐九尾　陳思王表曰植于鄄城北十里道傍草中見異獸如狐而大馬輒驚不行司馬丁升常從孫鵠觀之見衆狐數千在前後有一大狐長七尺赤紫色見人視之舉頭樹尾尾甚長大然後知其九尾也　孫氏瑞應圖曰先法脩明三才得所見九尾狐至　又曰王者謀及衆庶則六足獸至

麟何獲金鳳何集玉

漢書曰武帝太始二年詔曰朕郊見上帝西登隴首獲白麟饋宗廟渥洼水出天馬泰山見黃金更名黃金麟趾馬蹄以協祥也　又曰先帝幸河東之明年鳳皇集祋祤於所集得玉寶起步壽之宮　史記褚先生云得寶璧玉器也

白澤應德鳥車効祥

孫氏瑞應圖曰白澤者皇帝時巡狩至于東海白澤見出能言語達知方物之精以戒於民爲時除害則賢君明德則至　熊氏瑞應圖曰鳥車山之精瑞車也　孫氏瑞應圖曰王者德澤流洽於四境則鳥車出

赤喙騕褭縞身吉量

漢書音義曰騕褭者馬也赤喙黑耳　孫氏瑞應圖曰行三萬里各隨其方而至以明君德也　山海經曰吉量馬名也　周書曰一名吉黃之乘六韜曰一名雞斯之乘　山海經曰一曰文馬縞身朱鬣目若黃金出太封之國乘之壽三千歲　孫氏瑞應圖曰王者不儲秣馬則白馬朱鬣赤髦任賢良則見　又曰明者則來　六韜曰文王囚於羑里散宜生至犬戎得文馬九六獻紂免西伯之難　周書王會曰成王時犬戎獻文馬名曰吉黃之乘也

白鳩濟南黃雀日旁

古今注曰周成時白鳩見而天下鳩合者也　漢書曰平帝時濟南鳩至白子　晉左貴嬪有鳩賦　孫氏瑞應圖曰祭五岳四瀆得其宜則黃雀集黃帝將起有黃雀赤頭立日旁帝占曰黃者玉精赤者火精黃雀者賞萌余當王也

河精握武天鹿浮光

孫氏瑞應圖曰河精水神也人頭魚身握武修文感夏禹而出　又曰天鹿者純靈之獸也五色光耀洞明　漢書音義曰天鹿者一角長尾其兩角者辟邪無角者名扶郊一名桃友　孫氏瑞應圖曰王者孝道備則至也

卹卹封城蛩蛩西方

周書王會曰成王時封人獻卹卹若龜而長喙　孫氏瑞應圖曰王者德及幽隱矜寡得所則蛩蛩鉅虛至一本云王者安平則至　爾雅曰蟨與蛩蛩鉅虛比爲蛩蛩鉅虛嚙甘草即有難蛩蛩鉅虛負而走出於西方不比不行　說苑曰其狀如鼠后是兎也

小何生大馬何生羊

孫氏瑞應圖曰王者土地開闢則小鳥生大鳥紂時雀生鸇於城隅史占之以小鳥生大鳥天下必安紂介雀之瑞而不脩德居年乃住璇宮瓊室野王按紂時則周興之瑞也　戰國策賈誼新書云宋康王時有雀生鸇鶉小生巨是伯王天下也康王大喜不修德行遂死　魏志曰黃初中有燕生

鷹口爪皆赤　又曰景初元年有燕生鷙於衛國形若鷹吻似燕高堂隆云此魏室之大興宜防鷹揚之臣也後晉宣王興都魏晉瑞也

京房易占曰田邑無憂民人安馬則生羊也

瓶甕誰汲浪井誰揚

典畧曰瓶甕瑞器也不汲而自滿　孫氏瑞應圖曰王者清廉則瓶甕出一曰王者接於下則瓶甕見

又曰浪井不鑿而自成者清淨則水流有仙人主之也

白雀二集黃鵠群翔

宋書曰車駕南巡肆水師於中山二白雀集於華蓋　齊書曰徐伯珍隱於九巖山有白雀一雙栖其戶牖論者曰以為隱德之感

春秋繁露曰恩及羽蟲則飛鳥大為黃鵠出見如鳳皇翔也　東觀漢記曰章帝元和二年巡狩至岱宗燔柴望祀畢有黃鵠從西南來壇上東北過于宮翱翔而上

柹歸黑虎華林白麞

爾雅曰黑虎者一名虪說文音騰　山海經曰出於幽都山　晉書曰懷帝永和四年建平柹歸檻得黑虎狀如小虎而黑毛深者為班文

晉中興書曰白麞赤鹿也　孫氏瑞應圖曰王者刑罰得理則至一本云王者德盛則至　宋書少帝景平元年義興太守王准之獻白麞又明年又見南郊太守王華獻之太祖以為休祥廿五年華林園養白麞生二白子淮南瑯琊並獻　漢獻帝延康元年見　晉武帝　太始中見　宋咸寧九年又見也

膏露何甘德星何黃

白虎通曰甘露美露也　孫氏瑞應圖曰蓋神露之精也　晉中興書曰仁瑞之澤其凝如脂其甘如飴一名膏露一名天酒　禮稽命徵曰稱謚政名則葦竹栢受甘露　孝經援神契曰王者德至天則甘露降〻以中和　宋均曰不得中和之氣則不降

魏志曰漢桓帝時有黃星見楚宋之分遼東殷馗養天文言五十年有真人起於梁沛之間其鋒不可當至五十年後而曹破袁紹天下其數

越裳黑雉散宜白狼

漢書曰平帝元始元年越裳重譯而至獻黑雉二以薦宗廟爾後四年金城塞外羌獻魚鹽之地得西王母石室以為西海郡

六韜曰文王囚羑里散宜生得白狼獻紂免西伯之難

十二層檉五丈高桑

齊書曰武帝永明五年山陰孔廣園檉樹十二層太守隨王子隆以獻植于芳林苑鳳光殿前

蜀志曰先主少時舍東南角籬上有桑生高王丈餘望之重重如小車蓋見者皆怪之非凡或云當出貴也

房戶連濶肅慎雒常

白虎通曰賓連濶者樹名也狀連累相承　又曰王者繼嗣平則賓連生房戶故生房戶象繼嗣也

孫氏瑞應圖曰王者厥機有序男女有別則生房室一本云生于房室象后妃有節也

山海經曰肅慎有樹名曰雒常光人伐于此取衣

郭璞曰其俗無衣中國有聖帝代立者則此木生皮可衣也

胡為福并胡為威香

孫氏瑞應圖曰福并草也王者有德則生

又曰威香瑞草也王者禮備則生于殿前　又曰王者愛人則生

白猴來續赤狸免昌

梁天監起居注曰四年交州刺史阮研表言林邑王范續之書稱七八年觀望天風云中國有聖王臣州來朝乞內附并致一巨白猴

帝王世紀曰周文王拘羑里散宜生於西海得赤狸以獻紂免西伯之難周文王即西伯也名昌

彭城青毛力牧玄距

齊書曰武帝永明五年武騎常侍唐僭上青毛神龜一頭七年六月彭城郡田中獲青毛龜

中軍訣曰黃帝伐蚩尤未免憋怨乃睡夢王母遣道人被玄狐之裘以符授之曰太乙在前天乙備後得兵符信戰即克矣黃帝寐思其符不能悉意以告風后力牧曰此天應也雖不得其信戰必自克力牧俱于威水之側立墠祭以太牢有頃玄龜距鼇啣符從水中出置壇中而去黃帝再郡稽首授符視之乃所夢之符也色青如皮非皮如譯以血為廣三寸五分表一尺黃帝以　擒蚩尤也

蠶則野繭穀則田穭

東觀漢記曰光武建武二年野穀自生野蠶自繭披于山阜民收其利其後耘蚕稍廣二物漸息

吳書曰黃龍二年野蠶成繭大如卵　齊書曰高帝建元二年郢州監利縣天井湖水色忽澄清山綿百姓採以為纊武帝永明三年護軍府門外榴樹一株並有蠶絲綿被莖

東觀漢記曰光武建武二年野穀穭生五年彌多章帝章和元年嘉穀孳生　吳志曰大帝黃龍元年由拳縣稻自生　梁起居注曰大通三年吳興野穀穭生布漫山澤百姓獲利

塗山玄豹江陵白鼠

六韜曰文王囚羑里散宜生至宛懷塗山得玄豹獻紂免西伯之難　周書王會曰成王時屠州獻玄豹

宋書曰高帝建元二年江陵獲白鼠武帝永明六年白鼠見芳林　抱朴子曰鼠壽三歲滿百歲則色白　梁天監起居注曰元年袞州刺史吳平侯獻白鼠三十一年郢州刺史豫章王孫獻白鼠一

枚

藉蓂光晉萍實得渡

晉中興書曰元帝初誕有神光之異所藉之草如新刈

家語曰楚昭王渡江得一物大如斗負赤如日直觸王舟舟人取獻王問群臣莫識使使問孔子孔子曰此所謂萍實也　王肅曰水草也可割而食之吉祥也惟伯者爲能獲焉使者反王食之大夫魯大夫因子游問曰何以知其然孔子曰吾昔之鄭過乎陳野聞童謠曰楚王渡江得萍實大如斗赤如日割而食之甜如蜜楚之瑞也

嘉苽曲河連蓮玄圃

東觀漢記曰章帝元和中有嘉苽生　又曰安帝元初三年東平陵有苽異處同蒂桓帝建和三年嘉苽兩體同蒂　梁起居注曰天監五年晉陵太守孫廉表曲連獲嘉苽三蒂同莖

宋紀曰文帝元嘉七年連蓮生建康湖一莖兩花十七芙蓉同蒂孝武帝大明五年生樂游苑二房一蒂太始六年雙蓮一花生宮玄圃池　梁天監起居注曰三年生華林園園承惠成以聞又生樂游苑正陽堂前池大府卿王峻以聞

華山駿鹿湘洲鸚鵡

漢書曰成帝元封元年用事于華山至中嶽獲駿鹿　周書曰鹿若疾走　漢書音義曰楚人謂麋爲鹿

宋記曰文帝元嘉二十一年湘洲獻白鸚鵡詔群臣並爲賦

何龜八眼何鳥沒羽

帝王世紀曰堯時憔悴民貢沒羽鳥也

宋書曰明帝太始元年八眼龜見吳興郡太守褚淵以獻

雁何爲歌鸞何爲舞

漢書曰宣帝立世宗廟告詞孝昭有五色雁集殿前作獲雁之歌　又曰女山海經曰軒轅之國請沒之野鸞爲歌　又曰林之山有鳥狀鶴名之曰鸞見天下安平　又曰鸞鳥鳳之佐鳴中五音肅肅雍雍喜則鳴舞人君行步有容祭祀有禮親疎有序則至

摘實十二柰蒂十五

晉中興書曰咸和六年平西將軍庾亮送嘉摘十二實一蒂亦嘉禾之流

晉起居注曰太始二年嘉柰生一蒂十五實

鵲曷巢共燕曷豆吐

曹植魏德誌曰有白鵲見焉　古今注曰漢成帝建始四年白鵲與駿鵲共巢長安人家又章帝元和元年見獻次　晉起居注曰二年白鵲見東萊趙贊以獻　宋書曰文帝元嘉廿二年白鵲見新野　又曰孝武帝大明六年汝南獻白鵲　史記曰漢時平陽出白鵲鸞霍光生　褚先生曰黃帝終始傳云漢興百餘年有長出白鵲之鄉村天下之政霍光生喬獲卵并燕吐豆二事

爰蕭集苑其鳥成文

孫氏瑞應圖曰爰蕭鳳之屬西方之禽也　禮斗威儀曰人君乘土而王其政大平則鳳皇爰蕭集於林苑

臨海異物志曰　其鳥五色成文丹喙赤頭頭上有冠鳴曰天下太平王者有道則見

獸何爲言鳥何爲耘

孫氏瑞應圖曰跌蹄者后土之獸也自長言語王者仁孝于萬民則來夏禹治水有功則至

墨子曰禹堊會稽鳥爲之耘　帝王世紀曰禹堊會稽有群鴈見民耘則拔草根啄除其機故謂之耘也

象耕舜堊鸞栖儲墳

墨子曰舜堊于蒼梧之野象爲之耕

謝承後漢書曰方儲女終負土成墳鸞栖其墓樹抱日之氣覆鼎之雲

孝經援神契曰黃氣抱日輔臣納忠德至于天日抱戴也在上曰戴在旁曰抱

漢書汾陰至錦姓名爲人祀魏睢廟旁見地如鉤狀拾視得鼎祀祠迎鼎至甘泉晏溫之極有黃雲覆其鼎上

襄陽蒼鳥秦郡白鵲

孫氏瑞應圖曰人君脩行孝經被于百姓則蒼鳥至　宋書曰孝武帝大明元年有蒼鳥見襄陽王玄謨以獻

梁天監起居注曰八年秦郡太守元長言郡人神延祖見白鵲巢鳥群集其側因獲之以獻也

玄龜負書赤魚遊鑊

尚書中候曰堯沈璧於洛玄龜負書而出背甲赤文成字止於壇

魏文曰文帝欲授禪赤魚遊露鑊　綦毋氏注魏都賦延康元年見

山陽白鳩京師青雀

襄陽耆舊傳曰黃穆爲山陽太守有德白鳩見

宋紀曰孝武帝大明六年青雀集華林園　宋書曰明帝太始三年青雀見京師城內南徐州刺史桂陽王林範以獻

赤雕孤下白魚雙躍

尚書中候曰有火自上覆於王屋流爲雕其色魯其聲魄也　馬融曰雕鳶屬也象武王伐紂也

王肅曰雕如字

尚書大傳曰武王渡河中流白魚雙躍入舟武王俯取以祭注曰鱗介之物兵象也白者殷家之正言殷以兵衆興也

黃金生碑紫玉爲爵

晉紀曰武帝太始二年繁昌縣有魏文帝受禪碑黃金生焉

禮斗威儀曰人君乘金而王其政聲平則紫玉見

於溪山　熊氏瑞應圖曰王者不藏金玉生光於山　宋書明帝太始二年于赭杼藏南得紫玉圍三尺長一尺厚七寸太宗以爲二爵獻于文武二廟

齊之黑獸晉之白貉

齊書宋人秦始末武陵有黑獸見一角羊頭龍翼馬足父老咸見之莫識

晉起居注曰武帝時獲白貉

牛生厥石狗養斯肫

京房易占曰兵強主武則牛生石

地鏡曰時勢安敬則狗生肫而養

白雉獻聖玄鶴報恩

典畧曰白雉者岱宗之精也出於盂山　抱朴子曰丸真越裳有之　尚書大傳曰周成時越裳氏來獻白雉曰吾聞國之黃耇曰天無烈風淫雨江海不波溢于茲久矣意中國有聖人盍往朝之故重三譯而至　東觀漢記曰光武建武二年南越獻白雉

八公相鶴經曰粹墨如漆也其壽滿三百六十歲則色純黑也　孝經援神契曰玄鶴爲人所射歸噲參參養療之後雌雄各啣一明珠來報

陸生蓮花江出大貝

梁大同起居注曰二年廣州陸地生蓮花刺史蕭勵送與草堂寺釋慧約慧約以聞

尚書大傳曰大貝則自江出也大若車渠　春秋運斗樞曰搖光得則吐大貝　孝經援神契曰王者德至泉則江出大貝　六韜曰文王拘於羑里散宜生之江淮得大貝如車渠以獻紂免西伯之難

長山之龜揚海之解

沈約宋書曰明帝泰始六年六眼龜見東陽長山卦爻也齊書曰武帝永明二年四月長山縣王惠獲六眼龜一頭腹下有萬歡二字并有卦兆

郭璞註　爾雅曰吳郡陽羨縣君山上有水池池有六眼龜

周書王會曰成王時揚州獻大解注曰揚州東海也並出解解即蟹也

羊銜其穀鳥讓其庭

廣州記曰裴淵于廣州廳　事年上画五羊象又作五穀囊隨羊懸之云昔高固爲楚相五羊銜草於其庭於是圖其象　南越志曰任囂尉佗之時有五仙騎五色羊執六穗秬以爲瑞因而圖之於府廳交州亦然

古文瑣語曰晉平公時有鳥從西方來白色皆備有鳥從南方來赤色皆備集于庭前相見相讓叔向曰吾聞師曠曰西方有鳥白質五色皆備其名曰雞其來爲告臣之之祥

大蚓虹舒天螻羊形

河圖說命徵曰黃帝土德故先是大蚓之應　呂氏春秋曰黃帝時天見大蚓如虹應劭曰螾丘蚓黃帝土德故地有神蚓大五六圍長十丈黃者地色螾赤令黃故爲瑞也

呂氏春歡曰黃帝土德先天見大螻黃帝曰土氣騰土氣騰故其色尚黃其事則土也　高誘曰螻螻蛄也　河圖曰黃帝起有大螻也見六足名曰散福　野王按爾雅曰殷天螻天螻即螻蛄也以事而推非其羊者也　援神記曰廬陵太守龐企字子及自說其祖非罪繫獄獄牆有螻蛄蟲行左右因謂之曰爾若神活我因援飯與之食食盡去去而復來形稍大數日如草及當行刑螻蛄夜掘壁成孔乃破獄而出龐氏自此世祠螻蛄焉

鴈何爲赤鳥何爲青

漢書曰武帝太始二年幸東海獲赤鴈作赤鴈之歌

孫氏瑞應圖曰成王之時治道太平有青鳥見大如鳩色如翠　琴操曰孔子與子夏等六十四人講道德有赤氣貫天春端門有四書遺子夏往視之果有四書子夏寫之隨書飛爲青鳥還以視孔子孔子曰赤氣已前　春秋孔演圖曰血飛爲鳥化帛書鳥消書出署曰孔演圖帝叶光紀制予精也

抱珥之日同色之星

孝經援神契曰日抱珥則人壽

孫氏瑞應圖曰五星同色皆黃也五盂同色天下偃兵百姓安寧歌舞已行

五色之鳥三角之鹿

漢書曰宣帝元康三年詔曰今來五色鳥以萬數屬縣飛過翱翔而舞欲集不下令三輔春夏無得以摘巢探卵彈射庭鳥者也

崔豹古今注曰漢明帝永平九年有三角鹿見於江陵

陽翟雨稻陳留雨穀

古今注曰漢惠帝三年桂陽翟宮俱雨穀來也

漢書曰宣帝元康四年嘉穀降于郡國

王充論衡曰漢光武建武廿一年陳留穀雨畢以稗

開陽之柱比閭之木

漢官儀曰開陽門始成未有名夜有一柱來止樓上瑯琊開陽縣上言南門下柱飛去因刻記年月于其門或曰七寶生于酒泉郡

周書王會曰成王時白州獻比閭比閭葉若羽伐其木以爲車終日行而莫盈

洛池玉雞太液黃縣

孫氏瑞應圖曰玉雞瑞器也王者至孝則至一本云王者道德合神明則出　帝王世紀曰漢昭靈后含始遊洛池有玉雞含赤珠名曰玉英吞此者王始吞之生高祖

漢書曰始元元年黃縣下建章宮太液池中

珠出於海玉生于谷

孝經援神契曰王者德至淵泉則海出明珠宋均曰夜照暗也

禮稽命徵曰德禮之制則澤谷之中有白石白玉宋均曰兌金倅也色白與金同出山也

璽字萬年印文萬福

晉中興書曰元帝建武元年江陵人虞廸墾田得白玉麒麟紐璽一以獻文曰長壽萬年

齊書曰典河黃慶宅左有園種菜鮮異采拔隨後更生夜恒有白光似懸道士傅德占使掘之三尺獲玉印文曰長承萬福

臨院之榴永嘉之竹

晉隆安起居注曰三年武陵臨院縣有安石榴六子同穎內史庾怡以聞　梁起居注曰天監五年衛將軍蔣仲顯表其家有石榴四子同蔕

淮南子曰太清之始世也明照于日月與造化相雌雄天覆以德地載以樂甘露下竹實滿　高誘曰滿成也　王隱晉書曰武帝太始以來永嘉有竹實之瑞　晉紀曰阮籍見孫登于蘇門山有竹實數百斛

枯木誰字冬笋誰哭

齊書曰永明元年秣陵安明寺有枯木伐以爲薪木裏自然有法大德三字

楚國先賢傳曰孟宗母嗜笋冬節將至笋尚未生母思之宗入林哀哭笋以爲之生

寶珪河上玉英巖間

春秋曰昭公二十四年十月癸丑子朝用成之寶珪於河禱河求福甲戌津人得諸河上珪自河出梁天監起居注曰華山陶隱居采芝巖間得玉英一枚也

府吏得鉤王母獻環

東觀漢記曰桓帝永興二年光祿勳府吏舍壁下忽有青氣得玉鉤一枚鉤長一寸三分玦周五寸四分身皆雕鏤

孫氏瑞應圖曰黃帝時西王母獻白環　禮三朝記曰舜時西王母又獻白環

星既連珠日將五色

易神靈圖曰王者德至時五星若連珠

京房易占曰聖王哀上則日光明五色備具燭曜無已　又云大光天下和平上下俱泰

金勝明功根年表德

孫氏瑞應圖曰世無盜賊則金勝出晉紀曰永和元年陽穀得金勝一枚長五寸狀如纖勝桓溫平蜀四夷賓服

孝經援神契曰王者德至山陵則根車出　宋均曰山木根車象也應養載萬物

兎何爲白兎何爲赤

典畧曰兎月白之精也　晉中興書曰白兎蓋神獸也　抱朴子曰兎壽千歲滿五百歲則其色白也　晉中興書曰王者尊敬耆老則白兎出　東觀漢紀曰光武建武十三年起裳獻白兎　又曰魯平爲趙郡六年頻降瑞嘉白兎見城內

孫氏瑞應圖曰赤兎瑞獻王者德盛則出　熊氏瑞應圖曰說與白澤同盛德博施聖王登祚厥集白澤亦臻赤兎澤及靈智辨類識故

神雀翔集文狐繁息

東觀漢記曰明帝永平十七年神雀五色翔集京師帝以問瑞邑侯劉復不能對薦賈博物對曰昔武王脩文之業鸑鷟鳴于岐山宣帝威懷戎狄神雀仍集此降　之徵也勅蘭臺給筆作頌　班固神雀頌曰戴文履武玄黃五色

熊氏瑞應圖曰文狐狐之有文章者不貪則至其九尾者子孫繁

桑樹櫓生柳葉蟲食

後漢書曰陳　字文鍾爲巫令有政能桑櫓生三萬餘株民已溫飽

漢書曰昭帝時上林樹斷卧一朝起立生枝葉爲蟲食其葉文字曰公孫病已

花雪集衣甘露降盤

宋紀曰花雪降謝莊下殿雪集衣白上以爲瑞公卿並賦花雪詩

孫氏瑞應圖曰王者德及天則甘露降　廣雅曰湻　瀼瀼泥霧也和氣通津爲露　漢書曰武帝作銅承露盤仙人掌擎玉杯取雲表露和屑玉服

封中雲起洛上帝觀

漢書曰武帝封泰山禪夜有光晝有白雲起封中帝王世紀曰黃帝五十年七月庚申天下大霧三日三夜霧除帝遊洛水之上大魚負圖而出今河圖帝觀篇也

俞兒導伯老人主安

管子曰桓公北伐孤竹未至果耳漢十里授弓將矢射泰敢發見一人長尺而人物備其冠右袪衣走馬管子曰臣聞登山之神有俞兒伯王之君興則走馬前導袪衣其前有頃果如其言

孫氏瑞應圖曰老人星見則主安不見則兵起奉分見卯秋分見丁

八文之狐五音之鸞

周書王卉曰成王時青丘獻九尾狐　禮斗威儀曰人君乘火而王政頌平則南海輸八文狐　白虎通曰狐死首丘不忘本也明安不忘危也必九尾者九德也其子孫繁息也

山海經曰鸞鳥鳳之佐鳴中五音也

孔雀新昌鸚鵡林邑

宋紀曰孝武帝大明五年新昌獻白孔雀

臧榮緒晉書曰安帝義熙十四年林邑獻白鸚鵡

昆吾切泥玉盃明汁

列子曰周繆王時西戎獻昆吾之劍切玉如泥

孔叢子曰秦王得西秦之刀割玉如割木

十洲記曰周繆王時西戎獻玉盃光照室至庭中明水汁滿盃甘而香美斯之謂霧器

白琯來獻銀瓮不汲

大戴禮曰舜時西王母獻白琯　說文曰漢章帝時零陵文學景于洽道舜祠下得白琯　孝經援神契宋均注云銀瓮皆不汲自滿　名平瓮　又曰神靈滋液百珍寶用有銀瓮見　薛氏瑞應圖曰刑法中民不怨則銀瓮見也

文犀駭雞冠雀嚥鱣

抱朴子曰駭雞者犀之神靈也其角有通天文雞見之驚駭故一名通犀有一白理如綫者是也以盛米置雞所欲啄米大驚得角一尺作魚御入水水開三尺　孫氏瑞應圖曰王者賤雞得之物駭雞犀出　田俅子曰周武王時倉庭國獻文章駿　孝經援神契曰神靈滋液百珍寶用有駭雞犀也　宋均曰其角光雞見駭之令之通天犀也　曰璉瑁魚犀戴通以和章

范曄後漢書曰楊震客於湖有冠雀嚥三鱣魚飛集講堂前都講取魚進曰蛇鱣者卿大夫服之象也三者法三台也先生有此昇矣年過五十六事州郡

印字真帝璽文受天

齊書曰高帝建元四年張慶直買毛作屋又于屋間見赤光照內外慶直乃告乃休光乃發視獲玉印一方八寸上有鼻文曰真帝

江表傳曰吳烈帝軍于洛陽南甄官井上足有五色氣舉軍人怪之莫敢汲令人浚井得傳國璽文曰受命於天既壽永昌方圓四寸交五龍上有一角之缺

十穎如積五穀有年

晉中興書曰成興敏同頴或滋連數穗或一稈二米以應賢文也　晉書曰愍帝建興元年八月嘉禾生于農襄平一莖七穗二年生于平州三穗同莖廿三年生于華林園幽之苑十穗一莖如積此見任務靈果頌　禮斗威儀曰人君乘土而王其政平則嘉禾並生

禮含文嘉曰綏和五年明五禮則五禾應以大豐禮稽命徵曰天子祭天地六宗得其儀則五穀豐熟爲之有年　春秋曰魯桓公三年齊侯使其弟來聘其年注曰五穀皆熟有年　又曰桓公十六年大有年　漢書曰宣帝元康四年歲豐致平黃金弄玩碧石

禮斗威儀曰人君乘金而王其政象平則黃金光於深山　孫氏瑞應圖曰王者不藏金玉則黃銀光於山　孝經援神契曰神靈滋液百珍寶用則碧石見　孫氏瑞應圖曰王者玩弄之物不用則碧石見于山也

盧江玉鼎錢塘蒼璧

晉陽秋曰成帝咸熙八年穀成縣民留珪見夜夜門自出以得玉鼎一枚圍四寸盧江太守路永獻著作郎曹毗上玉鼎頌

齊書曰武帝永明七年吳郡太守江敦於錢塘獲蒼玉璧以獻之

十六枚鑿三萬觔錫

漢書曰成帝時獲得玉磬十六枚議者以爲善祥劉向因此說上宜興郡雍

梁起居注曰普通四年南兗州刺史豫章王宗表于上步埭稱白田獲錫三萬觔潤五千觔

胡麻降麰胡爲岐麥

毛詩曰貽我來麰　漢書曰來麰大麥始自天降以致和平獲天瑞也

梁起居注曰大同五年隋郡太守馬狗送三岐麥三穗

胡爲嘉粟胡爲玄稷

梁起居注曰大同五年始平太守崔頠上言嘉粟一莖十七穗　宋均曰粟稷命之所應也

梁書曰宣帝神爵元年詔曰乃元康四年玄稷降於郡國玄稷黍也

昌蒲之花扶老之藤

梁書曰大帝少時常見菖蒲花光采鮮麗冠絕衆花

汝南先賢傳曰蔡從字君仲至孝所居井桔槔歲久敝碎爲母病於是晏不敢動搖宿昔生扶老藤一莖鳩巢其上

秠稻生疇黑芝出陵

梁大同起居注曰　年神農太守劉士梁言所部高活唐戴二子創稻苗孳茂一子乃有兩頭三穎時得一秠兩米又見二粒同生一蒂者

渠搜犬鼠河圖龍馬

周書王會曰成王時渠搜國獻犬鼠犬鼠者露犬也能飛食虎

禮記曰聖人用民必從天不愛其道不藏其寶故河出馬圖注曰龍馬負圖也　尚書帝命驗曰勤世者愛馬受　宋均曰勤世者勤勞應世也馬若堯時得龍馬負圖也　孔安國尚書大傳曰王者有仁德則龍馬見伏羲之世龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖也

桂鳴官節樹起社

春秋潛潭巴曰官桂鳴下紅諸侯號　宋均曰有聲陌曰桂好木植于宮中猶天子封有聲爲諸侯也今乃鳴是以聲名于下土之祥也

漢書曰邑王門社有枯樹復生枝葉眭孟以爲木陰類下民象當有廢故之家公孫氏從民間受命字云公孫病已立也

雀例黃玉蔡何蔣金

春秋孔演圖曰孔子論經曾黃書有鳥化爲書孔子奉以言書天赤雀集上化爲黃玉刻曰孔堤化應法爲赤制示崔集　宋均曰狩授命之制應也

孫氏瑞應圖曰蔡者蠶黑蔡爲酒雜芬芸之草和蔣金之蔡故曰曰蔡蔡而出雀地孫柳也謂王者

盛德則地出秬可以爲卷

黑鳥叶帝翠羽耀林

尚書中候洛誥曰塲觀于洛降三分之辟退主榮光不起黃魚雙躍黑鳥以落隨魚亦止黑帝叶光紀之使也爲黑玉赤勤日玄精天乙受神之福命予伐桀克于湯滅夏而天下服

孝經援神契曰神靈滋液百珍寶用翠羽耀 宋均曰翠鳥之羽有光耀林 山海經曰孟山有白翠

何爲雄毛何爲同心

孝經援神契曰神靈滋液百珍寶用有野雄毛 宋均曰猛鳥也敢鬬其尾可以爲冠飾服猛也如今侍中着貂虎賁鶡尾是也

孫氏瑞應圖曰王者德及四方遐夷合同心鳥至

熊氏瑞應圖曰謂齊心鳥亦是也

嗛鉤之狼巢閣之鳳

孫氏瑞應圖曰湯時有神牽白狼口嗛金鉤而入殿庭 鄗璞贊曰矯矯白狼應符虎質乃嗛靈鉤惟德是出

帝王世紀曰堯時鳳皇止庭巢于阿閣佳樹 又曰黃帝遊滬洛上與大司馬容光等觀鳳皇嗛圖置帝前胷戴德頭揭義背負仁翼挾火音中律呂信足履文尾擊武音中金石

神魚舞河神雀集雍

漢書曰宣帝元康四年濟河天氣清淨神魚舞河又二年神雀集雍頌曰戴文履武五色玄黃爰降爰止來集來翔

王濬白蝟韓侯黃熊

宋書曰文帝元嘉廿四年揚州刺史始興王濬獻白蝟

周書王會曰成王時東胡獻黃熊 韓詩曰宣王中興韓侯爲伯日蠻退陌獻其黃熊也

六苻階平再中鳥嬉

漢書曰六苻三台也三階平則陰陽和風雨時黃帝泰階六苻經曰天子上階諸侯公卿大夫中階庶人下階上星爲男主下星爲女主中星三公諸侯下元士庶人泰階不平則五神無祀

易經備曰日之再中鳥連嬉也人君仁聖則出之也

三苗貫桑五極如旗

周書曰成王時苗三貫桑苗同爲一穗意者天下爲一乎越裳果重譯而至

尚書帝命驗曰日月之房惟參烏龜令信予明旗星出令之明謂有天子之氣旗星有光明之星也謂五星也以一隅言之本紀曰歲火紀曰熒惑

墨子曰五星光明苣艷如旗

奚爲紫脫奚爲金芝

禮斗威儀曰人君乘土而王其政太平則紫脫爲常生 孫氏瑞應圖曰王者仁義則紫脫見

梁起居注曰九年金芝廿八莖生平水署少府鄉蕭芬以聞

四角之羊四眼之龜

宋均曰孝武帝大明二年河南王吐谷渾拾演獻四角羊

宋書曰明帝太始二年四眼龜見會稽太守巴陵王休若以獻 齊書曰武帝永明八年六月建城縣田成田中獲四眼龜腹下有萬齊字

黃魚濟壇青龍處洞

尚書中候曰湯觀于洛降三分之璧退立榮光不起黃魚雙出濬于壇 齊書曰武帝永明五年南豫州獻金色魚

熊氏瑞應圖曰青龍者少陽之精也天地之符也

孫氏瑞應圖曰青龍乘雲雨而上下處于泉洞之中

忠孝石印清廉玉甕

博物志曰張顥爲梁相雨後有鳥似山鵲飛翔近地令摘之墜地爲圓石椎破得金印文曰忠孝侯

孫氏瑞應圖曰玉甕瑞器也不汲自滿王者清廉則見也

豹犬口鉅犀魚水開

周書王會曰成王時匈奴獻豹犬豹犬鉅口赤身四定讎秣三日也

枹朴子曰通天犀角一尺刻作魚嗛入水水開三尺也

曷爲琅玕曷爲玫瑰

孝經援神契曰神靈滋液百珍寶用即玫瑰齊 宋均曰玉名齊潔好也

胡爲樟生胡爲梓擢

晉書曰王廙字世將爲鄱陽太守有枯樟更生荀崧王敦表勸進中宗曰皓獸應瑞而來臻樹久枯而更生

豫章記曰松陽門內有梓樹大卌五圍舉株盡枯永嘉中一旦忽更生榮茂大興中皇帝繼大業

庾仲初陽都賦曰廆本薈于豫章鄗璞曰南郊蔽梓擢秀祖邑

胡爲騶牙胡爲角端

史記曰漢時建章宮後閣重機中有物出焉其狀如麋問左右莫能知東方朔曰臣知之願賜美酒梁飯大飡臣乃言詔曰可又曰某所有公田魚池蒲葦數頃願陛下以賜臣乃言之詔曰可言之所謂騶牙者也遠方當來歸義故騶牙先見其齒前後若一齊等無牙故謂之騶牙其後一歲匈奴昆邪上將十萬衆來降

孫氏瑞應圖曰角端獸也日行八千里能言語曉四夷之音明君聖主在位明達外方德被幽遠則奉書而至也

赤烏成巢玄豹釋縛

春秋元命苞曰赤烏陽之精也 禮記命徵曰得禮之制澤谷之中有赤烏 孫氏瑞應圖曰王者

不貪天而重民則赤烏至　宋書曰孝文大明五年見蜀郡刺史劉思孝以獻　孝子傳曰吳逢健爲人也至孝母沒負土成墳廬于冢側有赤烏集其門

六韜曰散宜生至苑懷登山得玄豹以獻紂免西伯之難　周書王會曰成王時屠州獻玄豹

雉何升鼎燕何背雀

尚書大傳曰武丁祭成湯有雉飛昇而雊問諸祖己己曰雉者野鳥也不當升鼎升鼎者欲爲用也遠方將有來朝者武丁思先王之道辯髮重譯者六國來

王隱晉書曰元帝時三雀共登雄燕背三入東安府廳占者以爲當三進爵爲天子

日月合璧龍鳥俱見

易坤靈圖曰至德之朝日月連璧翔望嚴密日月如合璧五星如連珠

漢書曰宣帝時東萊立孝文廟有大鳥跡竟路與白龍俱見

鯉鈴之符鮫旗之炫

說苑曰呂望釣于渭渚得鯉魚剖腹得書曰呂望封于齊　列仙傳曰呂尚冀州人也釣于磻溪二年不獲比間曰可以止也尚曰非尔所及果得大鯉又得兵鈴于腹中

孝經援神契曰神靈滋液百珍寶用鮫珠旗　宋均曰鮫魚之珠有光炫可以飾旌旗

虬何以驂鰩何以蓋

師曠紀曰虬龍者龍之無角者也黃帝時有虬龍白前身有鱗角背有名字出圖史禁或以授黃帝

淮南子曰女媧之世服應龍騎青虬

山海經曰泰器之山觀水出焉是多鰩魚身黑翼蒼文而白首赤喙常行西河遊於東海以夜飛有音如鸞雞鶚雞未詳其味殺食之民狂見天下大穰

翔風饌生甘露表微

尸子曰翔風瑞風也一名景風春爲發生夏爲長麻秋爲收成冬爲安寧　禮斗威儀曰人君乘木而王其政訟平則翔風至　孝經援神契曰德至八方則翔風至卦表嬉應不失八節鍾呂應不失氣音度舒應不失宮商　爾雅曰四氣和爲通正謂之景風　論衡曰道至天則和風起

孫氏瑞應圖曰王者和氣茂則甘露降于草木一本云耆老得敬行柏受尊賢容衆不失細微則竹葦受　神仙傳曰軒轅之世民飽甘露清液之野

搖山之民甘露自領所欲飲者壽八百歲西北海外有人長二千里兩脚間相去千里腹圍一千六百里促日領天酒五石名曰無路人　淮南子曰太昔清之始世也天覆以德地載以樂甘露下之

石何生谷珠何出地

管稱命符曰得禮之制則澤谷之中有白玉白石　宋均曰充金位也色白與金同出于山也

孫氏瑞應圖地珠瑞珠也王者不以貨財爲寶則地出珠

三角迭來六足受至

孫氏瑞應圖曰王者法度脩明三光所則三角獸至　天鏡曰王者承先王法度無所遺失則三角獸來

孫氏瑞應圖曰王者謀及衆庶則六足獸至

駿馬茵輪白狸曷致

禮斗威儀曰人君乘火而王其政訟平則南海輸駿馬注曰黃赤馬　天鏡曰王者不傷禽獸則駿馬見

又曰人主恩被于四遠則白狸見文王時則見遠人服

表柱鳴柏火木起焞

齊書曰太祖改制武晉舊塋表柱忽龍鳴響振山谷

梁大同起居注曰十年上拜陵先時陵上有大樹一雙幹似青桐葉如丹桂積平凋悴御輦至一旦鬱然榮茂勝衆木也

大貝之祥一角之瑞

禮斗威儀曰人君乘金而王其政象平則海出大貝　孫氏瑞應圖曰王者不貪則海出大貝貝自海出其大盈車也　鄭玄曰古者以貝爲貨

又曰王者六合同歸則一角獸至　熊氏瑞應圖曰天下太平則一角獸至　齊書曰武帝永明十年鄱陽獲一角獸麟首鹿形龍鸞共色

胡爲玄狢胡爲青熊

穆天子傳曰天子獵于澤澤于是獲玄狢以祭河宗郭璞注曰以將有事于河奇以獲故用之道也

周書王會曰武王之時不屠河獻其青熊也

白虎銜肉黑狐尾蓬

漢書曰宣帝時河東立世宗廟告祠日白虎銜肉置殿下

孫氏瑞應圖曰王者政治太平則黑狐見　周書王會曰成王時黑狐見　山海經曰玄狐蓬尾注曰蓬茸也　說苑曰蓬狐文豹之皮也

如氏意茲成王梧桐

禮含嘉曰夏姓如氏女祓吞薏苡生禹　春秋前傳曰循己既感流星又吞神珠薏苡以生禹

禮斗威儀曰人君乘火而王其政訟中梧桐爲常　宋均曰梧桐大家候興則爲之生有禍殃則不榮茂也詩云梧桐不生于巖太平而后生于朝陽也　孫氏瑞應圖曰王者任用賢良則梧桐生東廂注曰生于東廂瑞　周書王會曰成王時梧桐生于朝陽注曰生山東曰陽也

奚爲甘露奚爲術風

晉陽秋曰蔡謨西公以馬繼絞然三子三子死之日南山獻甘露須賜公卿三子不復當爲元是太和中童謠曰青青邶路楊白馬繫游繩汝非皇

太子那得甘露漿

孫氏瑞應圖曰循風者八方之風應時而至立春之日則東方明庶風至春分之日則東南清明風至一名薰風立夏則南方景風至一名巨風夏至則西南方涼風至一名淒風立秋則西方閶闔風至一名飈風秋分則西北方不周風至一名廣風立冬則北方廣漠風至一名寒風冬至則東北方融風至一名飈風

赤羆息佞白狐衰戎

孝經援神契曰赤羆神獸也神靈滋液百珍寶用有赤羆　宋均曰姦宄息佞人逐則赤羆出

孫氏瑞應圖曰佞人遠姦宄息則赤羆入其國

典畧曰白狐者神獸盛宗之精也　春秋潛潭巴曰白狐至則民利不至則下驕恣　宋均曰狐陽精也白者神也清白則民受利焉不至君無治行故下驕　孫氏瑞應圖曰王者法平則白狐至一本云王者明德動準法度則出宣帝時得之狄戎衰也　東觀漢記曰章帝時白狐見群臣上壽

晉錄曰武帝咸寧二年白狐九尾見汝南也

白鹿千歲飛菟萬里

晉中興書曰白鹿者神獸也若霜雪自有牝牡不與紫鹿爲群　抱朴子曰鹿其壽千歲滿五百歲則色白　山海經曰出下申之山　周書王會曰成王時黑齒貢白鹿　國語曰王伐犬戎得白鹿　辛氏三秦記曰平王時見白鹿因名其原

孫氏瑞應圖曰飛菟者神馬之名日行三萬里夏禹治水勤勞歷年救民之災天其應德而飛菟來

宋魚入舟秦龍德水

宋書曰明帝泰始二年華林園天淵池白魚雙躍入御舟　齊書曰昇明三年齊太祖詣官亭湖廟有白魚雙躍入舟

孫氏瑞應圖曰黑龍北方水之龍也　洛書曰黑帝起黑龍見　史記曰秦文公獲黑龍自以爲德水

大烏悲淚三代髦尾

范曄後漢書曰楊震改葬于華陰潼亭先塟十餘日有大烏高丈餘向震喪前俯仰悲鳴淚下霑地及葬畢飛去時人立石烏於墓側

典畧曰三王相代之馬皆陰精也在夏則騶馬黑身白髦尾在殷則驪馬白身黑髦尾在周則騂馬赤身黑髦尾也

奇獸禎漢白鹿祉魏

漢書曰宣帝神雀元年九真獻奇獸蘇林曰象也注曰駒形麟色牛角仁而愛人也　魏畧曰文帝欲於受禪群國奏白麋見也

蒼鳥宋祖青狐周文

宋紀曰高祖伐鮮卑圍廣固將拔之夜有大鳥如鵝蒼黑色飛入高祖帳從事胡番進曰蒼者胡色鵝者我也胡來歸我大吉祥也明旦攻拔之

孫氏瑞應圖曰青狐神獸也　六韜曰周文王拘羑里散宜生之宛懷塗山得青狐以獻紂免西伯之難

玉龜孰辨玉羊孰分

孫氏瑞應圖曰師曠時獲玉龜於河水之涯此爲聖國出　晉書曰懷帝元年有玉龜出於霸水

孫氏瑞應圖曰玉羊瑞器也鍾律和調五聲當節則玉羊見又曰晉平公時師曠至玉羊又崔駰有玉羊之銘

玉典孰器玉雞孰群

孫氏瑞應圖曰玉典者瑞器也王者仁慈則玉典見

又曰玉雞瑞器也王者至孝則至一本云王者道德合神明則出

玉璜孰示玉璧孰云

孫氏瑞應圖曰玉璜者瑞器也五帝應循玉璜出郭玄曰半璧曰璜　尚書中候曰呂望釣于渭水獲玉璜刻曰姬受命呂佐之搔搔理合德于今昌來提提取撰爾雅令報在齊撰述呂用起發遵題遵備題號五百世姜呂霸世遵姬甥

晉中興書曰玉璧仁寶也不琢自成光若明月

孫氏瑞應圖曰王者賢良美德則玉璧出　魏志曰遜帝武熙元年鎮西將軍衛瓘上言雍州兵于成都得玉璧一枚　宋書曰孝武帝大明元年江垂人朱伯得玉璧一枚徑寸五分以獻　梁天監起居注曰元年臨海太守伏曼容于天台山澗水中得玉璧一枚徑七寸九分光眼潤于巧精奇

熒惑不變太白合表

孝經援神契曰熒惑不變世和從通　宋均曰不變謂見伏應度色從時也

又曰太白合表四夷從　宋均曰合表從中道也太白進退主候兵今從中道無進退是夷服其兵

鎮星鉤鈐大電斗繞

孝經援神契曰鉤命決曰蒼帝出鎮合鈐兌位昌注曰赤帝緯聚於東井昌元見其軫也黃方矢射注曰黃帝出柱矢射射流也

河圖曰大電繞斗北樞星照郊野感符寶生黃帝正四輔後嗣七九　宋均曰樞土也四輔輔正四時者也

蒼璧出郢玉牟獲師

宋書曰明帝太始五年郢州獲蒼璧廣八寸玉分安西將軍蔡興宗以獻

孫氏瑞應圖曰師曠時獲白牟

應龍黃野大鱸翠潙

山海經曰應龍龍之有翼者也居南極犂牛之山蚩尤伐黃帝帝命應龍攻之冀州之野應龍畜水蚩尤請風伯雨師縱大風雨黃帝乃下天女曰妭雨止遂殺蚩尤

河圖曰挺輔佐黃帝五十四年天老曰河出龍圖洛出龜書紀帝錄州聖人所紀姓號與謀治平然

後鳳皇處之其授帝圖乎黃帝乃時祭七日七夜黃冠黃冕駕黃乘載之翟翟旗天老五聖皆從以遊河洛之間至翠爲之淵大鱸魚泝流而至問天老曰見天中流者也曰見之頓問五經皆見乃辟左右獨與天老造之天老跪而授之其色黃見魚沉鼎圖蘭葉朱文以授黃帝黃帝舒視之名曰錄圖告黃帝後世傳代謹藏勿泄萬夫圖歡以爲新

輪

青靄表異赤燕應時

宋起居注曰文帝時獲青靄

熊氏瑞應圖曰王者八節有序經緯齊差應時之性今則赤燕銜書而至又師曠時銜書而來

群翔之鶴一角之龜

梁大同起居注曰十年上拜陵還至查硎百僚拜候有鶴蔽日羅列成行且鳴翼從入宮　漢書曰武帝後元元年詔曰朕交見上帝游於北邊見群鶴留止不羅網靡所獲獻于時太平

梁天監起居注曰十一年六月安豐縣獲一角玄龜也

白烏曰陽玄貝曰貽

典畧曰白烏太陽之精也徐整三五曆日序天地之初有三白烏主生衆烏　孫氏瑞應圖曰宗廟肅敬則白烏至　漢書曰章帝元鳳三年冠石之祥有烏數千集于旁成帝河平四年白烏集孝文廟下異鳥從明帝太寧元年吳郡獻白烏　東觀漢記曰章帝元和二年王阜爲益州牧白烏見　虞書王會曰成王時羌人獻玄貝貽貝也一名貽邯璞曰黑貝也

何花之勝何璣之鏡

漢書曰皇后入廟朝先王花勝上有白鳳翡翠毛　熊氏瑞應圖曰文璣如屋有光耀可以如鏡

何台歛折何虹誕聖

晉湯夫人張　古後甲台遂折太元中還復台三

中國謝太傅爲相之所致也

詩含神霧曰操登見大虹竟天意感生舜於姚墟

駿馬輸海神馬鳴門

禮斗威儀曰人君乘火而王其政象平則南海輸駿馬文狐　孫氏瑞應圖曰王者不貪禽獸則南海之駿馬見　孝經援神契曰王者德至山陵則澤出神馬　隨巢子曰三苗大亂天命殛之夏后受之無方之澤出神馬四方歸之　晉書曰魏末有馬夜過官牧邊鳴衆馬皆應之明日見其跡大如斗行數里入海

又曰懷帝六年有神馬鳴城南門

瓠子同蔕桂樹有繁

大同起居注曰梁州進瓠子異體同蔕

禮斗威儀曰人君乘金而王其政象平則桂爲之常生　汝南先賢傳曰應從仲爲東平太守事親篤孝惠澤洽著忽有桂於庭繁然繁茂百姓瞻仰歸養者什三四

生魚之鼎斬蛇之劍

王肅表曰文昭之廟魚生二鼎臣聞之易曰中孚豚魚言信及豚魚又鼎元吉彖曰鼎象聖人以享上帝

史記曰高祖以亭長爲縣送驪山徒多道亡道豐西澤正飲酒夜經澤令一人行前行前報曰前有大蛇當徑願還高祖曰壯士行何畏乃拔劍斬蛇分爲二道開行數里醉則後人來至蛇所見一嫗哭人問曰何哭曰傷吾子故哭人曰嫗子何爲見殺曰吾子白帝子化爲蛇當道今赤帝子斬之人以爲嫗不誠欲答之忽不見

人司琅玕龜送洪範

莊子注曰積石千里河海出其下鳳皇居其上天爲生食其樹名瓊枝高百仞大周圍以琅玕爲實天生故爲離珠一人三頭遞卧遞起以司琅玕

世紀曰鮮卑天子位治卑衡六十五字是爲法乾

正謂洛書也　熊氏瑞應圖曰蒼頡與黃帝南巡狩登南墟之山臨乎玄扈洛汭靈龜負圖丹甲青文以授之頡因作書

天何有光日何無主

宋書符瑞志曰元嘉十八年七月大有黃光洞照于地何承天等奏謂之榮光太平之祥也

禮斗威儀曰人君乘土而王其政太平則日五色無主宋均曰苞五行之色不主于一也　京房易傳曰聖王在上則日光五色備　又云日者至陽之象若玄黃照耀則五色無主

露瀋如雪彬化爲二

宋書符瑞志曰文帝元嘉中甘露頻降狀如細雪

庾蘊瑞應圖曰王者德及遠方則物化爲土

王本紀曰蜀王獵于褒谷秦王以金遺蜀王蜀王報以禮物蓋化爲土秦王大怒臣下拜賀曰土地也秦得蜀矣果平蜀

何雷火崔何日字王

尚書中候曰秦穆公出狩咸陽大震大雷有火下化爲白省狩書入公車公瘞取書書曰秦伯霸也

春秋潛潭巴曰君德應陽君臣和得道度則日含王字曰含王孝也日中有王字者德象日光所照

輿不及矣

氣浮于佳月揚于光

後漢書曰蘇伯何遁見春陵城郭璞曰佳氣戴鬱鬱葱葱光武受命之符也

孫氏瑞應圖曰君不假臣下之權則月揚光　又曰王者動不失時則月爲之揚光

厥生慶山厥出流黃

孫氏瑞應圖曰慶山者王德茂盛則生

淮南子曰盛德之君仁恩廣大則流黃出　高誘曰流黃土精也

升山之神酌泉之人

管子曰霸王之主興升山之神見
孫氏瑞應圖曰王者理訟得所則醴泉出於京師
有仙人以酌之
玄丹陵阿赤草水濱
孝經援神契曰王者德至山陵則陵出玄丹　孫
氏瑞應圖曰王者循至仁則山出玄丹　又曰王
者不竭采色則出
東觀漢記曰光武中元元年祀長陵醴泉出京師
又赤草生于水涯
蒙泉出岫大樹生閩
禮斗威儀曰人君乘土而王其政太平則蒙泉出
於山宋均曰小水出于山可以灌溉則土不殖也
京房易傳曰君德強且昌則木生城一夜一圍上
長數丈此謂城強
氣成龍虎露降竹葦
史記曰沛公上氣皆成龍虎五色此天子之氣也
楚漢春秋曰沛公上氣五色衝天似龍似雲此非
人臣之氣者也
晉中興徵祥說曰王者尊賢容衆不失細微則竹
受甘露
椒桂合成穀櫟連理
春秋運斗樞曰椒桂合生剛柔陽注曰椒桂陽星
之精所生猶運體而生者椒桂芬芳美物若文王
與呂望剛柔合計揚舉王功作祥也
宋書符瑞注曰文帝元嘉中有穀櫟二樹連理
白虎通曰王者德至草木則木連理　孫氏瑞應
圖曰王者德化洽八方合為一家則木連理　又
曰王者不失民心則木連理
何木生屋何木生水
京房易傳曰君有德生聖子則木生君屋上及朝
廷也
地鏡曰國益地理則木生於水　又曰國理君有
喜則樹忽自大也

麟促日度鳳定律紀
春秋命歷序曰六星之世駕飛麟促日月注曰飛
麟麟有翼能促日月者循其度
呂氏春秋曰黃帝聽鳳皇之鳴以別十二律紀也
奚龍儛河奚龜庭際
禮斗威儀曰人君乘木而王其政升平則交龍洮
於河　魏文帝雜事曰黃帝錄圖五龍儛河此應
聖賢之圖符也
春秋孔演圖曰文命將興龜穴庭際而幽昌肅敬
發鳴焦鳴者也　瑞應圖曰幽昌狀似鳳皇銳喙
小頭大身細足脛翼若郄葉身短戴義翼信膺仁
負禮至則旱之應也　又曰肅敬狀如鳳皇銳喙
流翼負尾身禮戴信嬰仁膺智見則荒歉之應也
又曰發鳴狀似鳳皇鳥喙大羽翼大足脛身短戴
仁嬰義膺信負禮至則兵喪之應也　又曰焦鳴
狀似鳳凰鳩喙專刑身信嬰禮膺仁負智至則木
之應也四鳥狀皆似鳳皇亦非嘉瑞以水旱之感
今載者將辨非鳳皇而已
夫國之興也必見禎祥國之亡也必見妖孽恠之說
子所不語禎祥之事載諸圖牒以彰君德而昭示萬
代者也夫乘天者莫若龍故應龍為祥乘地者莫若
馬故神馬為瑞彰德也若兆聖者莫若麟故麒麟見
翼聖者莫若鳳故鳳皇降其餘草木鳥獸山河玉石
皆臻其瑞故羲農唐堯已上大瑞無歲無之洎于魏
晉梁齊而下中瑞下瑞有時有矣皆見書于史氏而
光瑞應者富矣庶矣魏晉之祉寶繁其徒其所異者
玄石圖而已今跡于下冀覽者究其本歟
王隱晉書瑞異記曰劉向五行傳云魏年有和當有
開石出於三千餘里繫五馬其文曰大討曹延康黃
初之際張掖柳谷有開石馬始見于建安乃成于黃
初文備于太和其石狀象靈龜宅于川西嶷然盤峙
廣一丈六尺長一丈七尺一寸周圍三丈八寸西南
角高四尺西面高七尺西北角皆高四尺東際與地

平蒼質素章鳳皇龜龍煥炳成形文字粲然斯蓋大
晉受於聖德兼諺之應也麟麟翔鳳白鹿仁虎騊駼
欣庭玉匣玦璜與文交焉麒麟屬歲星歲星主仁仁
德宣流故麟麟列于東鳳皇之類屬熒惑熒惑主禮
禮制得故鳳翔于南白虎之類屬太白太白主義八
方向義故白虎見於西宗廟牲牷屬辰星辰星主信
祭祀明信故神牛陳于北政教之類屬鎮星鎮星主
德德運明故龍馬銜匣陳圖于中央神馬四者象司
馬宣景文武創帝業也蒼白色者西方之色言龍興
尚金白也爾雅曰麟如馬一甫不角者曰麒麟之屬
瑞應之獸也今既麟有麟使仙人乘麟而華華蓋此
則天之使者圖書瑞應以告言當受終也麟之為言
與神為隣提之為言與神為隣仙人者言德合天地
遷于人也鳳者天下太平則見言平蜀美天下一統
白虎白鹿國之色也天下將和為一則一角獸為瑞
玦者決疑言曹氏傳而無疑武帝亦決疑而受故有
二玦也珮者王象言聖人口一明也珮之制上有白
衡下有雙璜者周文於磻溪而受玉璜明大晉大德
侔周也大金馬之前有白玉匣其蓋開而闊匣上有
王字者此則天授大馬創其西方銜負白玉之匣開
示圖象也昔聖帝授圖並以玉為匣匣南五字上下
三大王者詩云惟此文王實始翦商文王三分天下
而有其二故三王也大討曹者討曹之違也述大金
者金是晉之所尚述謂遵循言大晉追述唐虞故事
也金也金但取之者言曹氏運盡大晉受金命而取
之又有十金者言金王當十世也六中者潁川府君
至武帝凡六世世著功德也又中大金馬者元言武
帝于司馬之中功德最大也壽者大吉也又有甲寅
述水者公孫淵反在甲寅之前宣帝乃伐之越遼海
而往還也斯實晉氏之大瑞矣魏氏春秋漢晉春秋
及張掖太守所上圖搜神記及程猗瑞校此圖大同
而小異諸圖故不徧書書其篇目而已
稽瑞終

道光時吾邑顧氏昆仲影宋重刊唐白雲子稽瑞一書以有韻之文屬辭典貴結撰精心已列入玲瓏山館叢刻中洵足嘉惠後學經兵燹板有損缺數載以來涇原書校補依然完美出以行世帷季顧序跋感謂自來各家書目此書均未載入心竊疑之嗣閱崇文總目傳記類曾列是編夫而後恍然於涉獵之學亦有不可少者爰誌數語於篇末

光緒十年歲在閼逢涒灘月在窒後知不足齋至人寘山魁廷爵耐衡甫謹識

焦氏易林

焦延壽撰

刻陸敕先校宋本焦氏易林序

世所行諸刻易林，悉出自明內閣本，成化癸巳彭華趙後可證也。分上下經爲卷，或又析之作四卷，而其譌舛不可卒讀則盡同。近好事者多傳臨陸敕先校宋本，文句頗異，實視諸刻遠勝。往歲陸手勘者歸予家，繪又收葉石君校本，取以參驗，先所傳臨，竟有稍益失眞處，故付之刻，凡陸勘而誤，必存其眞，蓋可知當爲某字者，終不輒以改眞，亦猶予向日刻他書之意耳。其諸刻所附，而陸勘未及者，蓋皆非出於宋本，概不載入。陸倬就嘉靖四年所刻以勘，而記於上方云卷次非宋本，考季滄葦延令宋板書目，焦氏易林十六卷，八本，未知其爲即校宋本之祖，抑板同而又自一部，然分卷十六，確鑿可信，尚與隋志數合，又嘗見一別本乃如此，今特據之，實每卷四卦也，延令藏書散失流轉，予得之頗不少，此書當仍在天壤間，安能一旦再出，使所謂全注並傳，且有款偏旁，均復舊觀，必將爲陸勘助掃落葉，豈不更快，識於此，冀我二三同志搜訪之云。

嘉慶十三年閏五月十日黃丕烈書

刻易林序

廣圻十六七歲時，從游於長洲張白華師，假館程子念翰家，鄙性不敏，尚時參，每問師讀古書之法，師指誨嚮僊，念翰既同門而頗落書，甚相得也。先是念翰有陸敕先手校本易林，在師所，枚葺漫士吳君借而失去，廣圻後聞其事，恨不一見，多方搜訪，久之遂獲，袁君綬階以枚葺所臨，及餘姚盧抱經學士所臨等本相示，最後陸本歸黃君蓋園，取勘一過，良多是正，乙丑冬，客江寧，蓋園以札來告，將謀付剞劂，去冬返及里門，則營精神，典籍流派，所聞所見，加以筆記，存諸敝篋，示我兒曹，稍傳文獻之信，而蓋園刻是書顚末，乃可爲其中一事者也。敢即舉而書之。嘉慶十三年歲在戊辰春正月下旬，元和顧廣圻。

易林十六卷。漢焦延壽撰。延壽字贛。梁人。昭帝時。由郡吏舉小黃令。京房師之。故漢書附見於房傳。黃伯思東觀餘論。以爲名贛。字延壽。與史不符。又據後漢小黃門譙君碑。稱贛之後裔。疑贛爲譙姓。然史傳無不作焦。漢碑多假借通用。如歐陽之作歐羊者。不一而足。亦未可執爲確證。至僞本易林首有費直之語。稱王莽時建信天水焦延壽。其詞蓋出僞託。鄭曉嘗辨之審矣。贛嘗從孟喜問易。然其學不出於孟喜。漢書儒林傳記其始末甚詳。蓋易於象數之中。別爲古候一派者。實自贛始。所撰有易林十六卷。又易林變占十六卷。並見隋志。變占久佚。惟易林尚存。其書以一卦變六十四。六十四卦之變。共四千九十有六。各繫以詞。皆四言韻語。考漢藝文志所載易十三家。蓍龜十五家。不及焦氏。隋經籍志始著錄於五行家。唐王俞始序而稱之。似乎後人所附會。故鄭曉古言疑其明夷之咸林。似言成帝時事。節之解林。似言定陶傅太后事。皆在延壽後。顧炎武日知錄亦摘其可疑者四五條。然二家所云某林似指某事者。皆揣摩其詞。炎武所指彭離濟東澤之上庸者。詩離出漢書。而事在武帝元鼎元年。不必漢書始載。又左傳離西漢末立學官。而張晉等已久相述說。延壽引用傳語。亦不足致疑。惟長城既立。四夷賓服。交和結好。昭君桑麻四句。則事在元帝竟寧元年。名字炳然。

顯爲延壽以後語。然李善註文選任昉竟陵王行狀。引東觀漢記曰。沛獻王輔。永平五年秋。京師少雨。上御雲臺。詔尚席取卦具自卦。以周易卦林占之。其繇曰。蝗封穴戶。大雨將集。明日大雨。上即以詔書問輔曰。道寧有是耶。輔上言曰。案易卦震之蹇。蝗封穴戶。大雨將集。蹇艮下坎上。艮爲山。坎爲水。出雲爲雨。蟻穴居而知雨。將雲雨。蟻封穴。故以蟻爲興文云云。今書蹇繇實在震林。則皆出焦氏。足爲明證。昭君之類。或方技家輾轉附益。竄亂原文。亦未可定耳。崇文總目言其推用之法不傳。而黃伯思記王悅占。程迥記宣和紹興二占。皆有奇驗。則其術尚有知之者。惟黃伯思謂漢書稱延壽易分六十四卦。更直日用事者。乃疑占法。非易林法。薛季宣易林序。則謂易林正用直日法。辨伯思之說爲謬。並爲闡例以明之。其說甚辨。今錄季宣序。以存一家之言。俞序本名大易通變。與諸本不同。疑爲後來卜筮家所改。非其舊也。此書隋唐宋志俱作十六卷。故季宣序稱每卷四林。每林六十四變。今一本作四卷。不知何時所併。無關宏旨。今亦姑仍之焉。

案漢書儒林傳曰。孟喜受易於田王孫。得易家候陰陽災變書。詐言田生且死時。枕喜膝。獨傳。同門梁邱賀疏通證明之。曰。田生絕於施讎手中。時喜歸東海。安得此事。焦延壽家原文無。蓋承上焦字。故補此字。使與名完耳。故皆從孟喜問易。京房以爲延壽即孟氏學。在牧自牛不自切。皆曰非也。劉向校書。以爲諸易家說皆祖田何、丁將軍、大義略同。惟京氏爲異黨。延壽獨得隱士之說。託之孟氏。不相與同。然則陰陽災異之說。始於孟喜。別得書而託之田王孫。焦延壽又別得書而託之孟喜。其源實不出於經師。朱彝尊經義考。備列焦、京二家之書。蓋欲備易學宗派。不得不爾。實則以隋志列五行家爲允也。今退置術數類中。以存其真。

周易變卦序

大凡變化象數莫逃乎易。惟人之情僞最爲難知。筮者尙占。憂者與處。翰明且哲。乃留其術。俞巖耕東鄙。自前困蒙。客有枉駕蓬廬。以焦辭數軸出示。俞嘗讀班史列傳。及歷代名臣譜系。諸家雜說之文。盛稱自夫子授易於商瞿。僅餘十蓋。延壽經傳於孟喜。固是同時。當西漢元成之間。凌夷厥政。先生或出或處。輒以易道上干梁王。遂爲郡察舉。詔補小黃令。而邑中隱伏之事。皆預知其情。得以寵異蒙遷秩。亦卒於官次。所著大易通變。其卦總四千九十六題。事本彌綸。同歸簡易。辭假出於經史。其意合於神明。但齋潔精專。舉無不中。而言近意遠。易識難詳。不可直蒙以爲辭費。後之好事知君行者。則子雲之書爲不朽矣。嘗聖唐會昌景虞歲周正主白靈越之雲溪漢王俞序。

較定焦贛易林序

承議郎行祕書省較書郎臣黃伯思。所較焦延壽易林。中或字誤。以快爲快。以羊爲首。以喜爲嘉。以鶴爲鵲。義可兩存。焦延壽者。名贛。梁人。以好學得幸梁王。王供其資用。令極意學。既成。爲郡吏舉補小黃令。但有盜先知。盜遂無敢舉者。考最當遷。吏民上書乞留。詔許增秩。卒于小黃。世人謂延壽之法。凡筮得某卦。則觀其所之卦林。以占吉凶。或卦爻不動。則但觀本卦林辭爻本影有王佖者。於雍熙二年春遇異人。筮得觀之賁林云。東行無門。西出華山。道塞於難。遊子爲患之語。最爲有準。後之觀者。不可不辨。延壽所著雖卜筮之書。出於陰陽家流。然當西漢中葉。去三代未遠。文辭雅淡。頗有可觀覽。謹錄上。

易林目錄

卷一

乾　坤　屯　蒙

需　訟　師　比

小畜　履　泰　否

同人　大有　謙　豫

卷二

隨　蠱　臨　觀

噬嗑　賁　剝　復

无妄　大畜　頤　大過

坎　離

卷三

咸　恆　遯　大壯

晉　明夷　家人　睽

蹇　解　損　益

大　姤　萃　升

困

卷四

井　革　鼎　震

艮　漸　歸妹　豐

旅　巽　兌　渙

節　中孚　小過　既濟

未濟

易林雜識

東萊費直長翁曰。六十四卦變占者。王莽時建信天水焦延壽之所撰也。夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。然易謂六十四卦也。推而言之。則繇說卦之所未盡。故連山歸藏周易。皆異詞而共卦。雖三家並行。猶舉一隅耳。贛善於陰陽。復造此以致易未見者。其射存亡吉凶。遇其事類則多中。至於糜碎小事。非其類則亦否矣。贛之通達隱幾。聖人之一隅也。延壽獨得隱士之說。

前漢書京房字君明。治易事梁人焦延壽。名贛。贛貧賤好學。得幸於梁王。王供其資用。令極意學。既成。爲郡吏察舉補小黃令。以伺候先知姦邪。盜賊不得發。愛養吏民。化行縣中。舉最當遷。三老官屬上書願留贛。有詔許增秩留。卒於小黃。贛嘗曰。得我道以亡身者。京生也。其說長於災變。分六十卦。更直日用事。以風雨寒溫爲候。各有占驗。房用之尤精。

宣和末。長慶福崔相公任州日。其時晏清無事。思此聖書。虔誠自卜。得大過卦云。典册法書。藏在蘭臺。雖遭亂潰。獨不遇災。之遯卦辭曰。坐席未溫。憂來扣門。踰牆北走。兵來我後。脫於虎口。其時卜後十日州亂。崔相公踰牆而出。家族不損。無事歸京。乃知此書賢人所製。初雖難會。後詳無不中節。見者當所敬重。黃

金自貴、未能蒙於此書。

紹興末、完顏亮入寇、時有人以焦贛易林筮、遇解之大壯、其辭曰、驕胡火形、造惡作凶、無所能成、遂自滅身、其親切應驗若此、雖天綱淳風、不能過也、開闢以來、惟亮可以當之、延壽著書、何以知後世有亮也、其漢焦延壽傳易於孟喜、行事見儒林傳中、此其所著書也、我直題其前曰六十四卦變、又有唐王俞序、所書每卦變六十四、總四千九十六首、皆爲韻語、與左氏傳載鳳凰於飛、和鳴鏘鏘、漢書所載大橫庚庚、予爲天王之語絕相類、豈古之卜者有此等書耶、沙隨程迥記。

舊見沙隨程氏所記紹興初諸公以易林筮時事奇驗、求之歷年、寶慶丁亥、始得其書於莆田、錄而藏之、皆韻語、古雅頗類左氏所載繇辭、間嘗筮之、亦驗、獨恨多脫誤、無他本是正、嘉熙庚子、自吳門歸婺川、偶爲鄉守王寺丞侑道之、因以家藏本見假、雖復多脫誤、而因兩本參互相校、十顧得八九、於是兩家所藏、皆成全書、其間亦多重複、或數爻共一繇、莫可稽究、校畢歸其書王氏、而志其校正本末於篇後云、淳祐辛丑五月上浣直齋。

易林筮儀

擇地潔處爲蓍室、南戶、置床于室中央、

牀大約長五尺、廣三尺、毋太近壁、

蓍五十莖、韜以纁帛、貯以皂囊、納之櫝中、置于牀北、

櫝以竹筒、或堅木、或布漆爲之、圓徑三寸、如蓍之長、半爲底、半爲蓋、下別爲臺而之、使不偃仆、

設木格于櫝南、居牀二分之北、

格以橫木板爲之、高一尺、長竟牀、當中爲兩大刻、相距一尺、大刻之西爲三小刻、相距各五寸許、下施橫足、側立案上、

置香爐一于格南、香合一于爐南、日炷香致敬、將筮則瀝插拂拭、滌硯一、注水及筆一、墨一、黃漆板一、于爐東東上、筮者齊潔衣冠、北面盥手焚香致敬、

筮者北面、見儀禮、若使人筮、則主人焚香畢、少退北面立、筮者進立于牀前少西、南向受命、主人直述所占之事、筮者右還北向立、

兩手捧櫝蓋、置于格南爐北、出蓍于櫝、去囊解韜、置于櫝東、合五十策、兩手執之、熏于爐上、

此後所用蓍策之數、其說並見啓蒙、

命之曰、假爾泰筮有常、假爾泰筮有常、某官姓名、今以某事云云、未知可否、爰質所疑于神于虛、吉凶得失、悔吝憂虞、惟爾有神尚明告之、乃以右手取其一策反于櫝中、而以左右手中分四十九策、置格之左右兩大刻、

此第一營、所謂分而爲二以象兩者也、

次以左手取左大刻之策執之、而以右手取右大刻之一策、掛于左手之小指間、

此第二營、所謂掛一以象三者也、

次以右手四揲左手之策、

此第三營之半、所謂揲之以四以象四時者也、

次歸其所餘之策、或一或二、或三或四、而扐之左手無名指間、

此第四營之半、所謂歸奇于扐以象閏者也、

次以右手反過揲之策于左大刻、遂取右大刻之策執之、而以左手四揲之、

此第三營之半、

次歸其所餘之策如前、而扐之左手中指之間、

此第四營之半、所謂再扐以象再閏者也、一變所餘之策、左一則右必三、左二則右亦二、左三則右必一、左四則右亦四、通掛一之策、不五則九、五以一其四而爲奇、九以兩其四而爲偶、奇者三而偶者一也、

次以右手反過揲之策于右大刻、而合左手一掛二扐之策、置于格上第一小刻、

以東爲上、後倣此、

是爲一變、再以兩手取左右大刻之蓍合之、

或四十四策、或四十策、

復四營如第一變之儀、而置其掛扐之策于格上第二小刻、是爲二變、

二變所餘之策、左一則右必二、左二則右必一、左三則右必四、左四則右必三、通掛一之策、不四則八、

四以一其四而爲奇、八以兩其四而爲偶、奇偶各得四之二焉、

又再取左右大刻之蓍合之、

或四十策、或三十六策、或三十二策、

復四營如第二變之儀、而置其掛扐之策于格上第三小刻、是爲三變、

三變餘策與二變同、

三變既畢。乃視其三變所得掛扐過揲之策。而畫其爻于版。

掛扐之策。五四爲奇。九八爲偶。掛扐三奇合十三策。則過揲三十六策而爲老陽。其畫爲□。所謂重也。掛扐兩奇一偶合十七策。則過揲三十二策而爲少陰。其畫爲⚋。所謂拆也。掛扐兩偶一奇合二十一策。則過揲二十八策而爲少陽。其畫爲一。所謂單也。掛扐三偶合二十五策。則過揲二十四策而爲老陰。其畫爲×。所謂交也。

如是每三變而成爻。

第一第四第七第十第十三第十六。凡六變並同。但第三變以下。不命而但用四十九蓍耳。第二第五第八第十一第十四第十七。凡六變亦同。第三第六第九第十二第十五第十八。凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變而占其事之吉凶。

卦變別有圖說。見啓蒙。

禮畢韜蓍。襲之以囊。入櫝加蓋。斂筆硯墨版。再焚香致敬而過。

如使人筮。則主人焚香。揖筮者而退。

代蓍法

儲泳曰。筮易以蓍。古法也。近世以錢擲爻。欲其簡便。要不能盡卜筮之道。自昔以錢之有字者爲陰。無字者爲陽。故兩背爲拆。二畫也。兩面爲單。一畫也。朱文公以爲錢之有字者爲面。無字爲者背。凡物面皆屬陽。背皆屬陰。反舊法而用之。故建安諸學者。悉主其說。或謂古者鑄金爲貝。曰刀曰泉。其陰或紀國號。如鏡陰之有款識也。一以爲陰。一以爲陽。未知孰是。大抵筮必以蓍。求爲簡便。必盡其法。余嘗以木爲三彈丸。丸各六面。三面各刻三畫。三面刻二畫。呵而擲之。以盡老少陰陽之變。三丸各六面。十有八變之義也。三面爲三。乾之九也。三面爲二。坤之六也。此用九用八之義也。三者乾之一畫函三也。二者坤之一畫分二也。此三天兩地之說也。三丸擲之皆三則成九。老陽數也。三丸擲之皆二則成六。老陰數也。兩二一三則成七。少陽數也。兩三一二則成八。少陰數也。所用者乾坤之畫以成八卦。是乾坤生六子之象也。丸象太極之一也。三三爲乾。三二爲坤。象兩也。三丸者。象天地人之三才也。每丸得數十五。洛書皇極數也。合三丸之數而爲四十有五。河圖九宮數也。上二則下三。上三則下二。動靜皆五。故五藏于用。參以四十有五數。大衍之數五十也。三丸成九於上。則三丸伏六於下。此老陽變陰之體也。三丸成六於上。則三丸伏九於下。此老陰變陽之體也。二三相對。每丸各具三五。此參伍以變。錯綜其數之旨也。體圓而轉。變動不居也。六位相乘。周流六虛也。三丸六擲而成卦。亦十有八變之義也。既無錢背錢面陰陽之疑。又合老少陰陽之變。嘗語同志以爲然。因著其法與天下共之。凡得卦爻。老變少不變則爲之卦。

分卦直日之法

孟康曰。分卦直日之法。一爻主一日、六十卦爲三百六十日。餘四卦震離坎兌。爲方內監司之官。所以用震離坎兌者。是二至二分用事之日、又是四時各專主之氣。各卦主一日。其占法各以其日觀善惡。

冬至日起頤☳☶四爻。第二日頤卦五爻。第三日頤卦六爻。第四日至第九日、中孚☴☱管事。第十日至小寒前一日止。復☷☳卦管事。

小寒至立春前一日止。屯☳☵。謙☷☶。睽☲☱。升☷☴。臨☷☱。

立春至驚蟄前一日止。小過☳☶。蒙☶☵。益☴☳。漸☴☶。泰☷☰。

驚蟄至清明前一日止。需☵☰。禮☱☰。晉☲☷。解☳☵。大壯☳☰。

清明至立夏前一日止。豫☳☷。訟☰☵。蠱☶☴。革☲☱。夬☱☰。

立夏至芒種前一日止。旅☲☶。師☷☵。比☵☷。小畜☴☰。乾☰☰。

芒種至小暑前一日止。大有☲☰。家人☴☲。井☵☴。咸☱☶。姤☰☴。

小暑至立秋前一日止。鼎☲☴。豐☳☲。渙☴☵。履☱☰。遯☰☶。

立秋至白露前一日止。恆☳☴。節☵☱。同人☲☰。損☶☱。否☰☷。

白露至寒露前一日止。巽☴☴。萃☱☷。大畜☶☰。賁☲☶。觀☴☷。

寒露至立冬前一日止。歸妹☳☱。无妄☰☳。明夷☲☷。困☱☵。剝☶☷。

立冬至大雪前一日止。艮☶☶。既濟☵☲。噬嗑☲☳。大過☱☴。坤☷☷。

大雪至冬至半月。未濟☲☵管六日。蹇☵☶卦管六日。其三日頤卦初爻二爻三爻。每卦管六日。看占卦日值何卦管事。即以管事卦宮尋所占本卦斷之。奇驗。

508

焦氏易林卷一

漢・焦延壽著

乾之第一

乾　道陟石阪（別本作多）。胡言連蹇，譯痞（別本作瘠）且聾。莫使道通，請謁不行，來事無功。

坤　招殃來盤，害我邦國，病在（別本作傷）手足，不得安息。

屯　陽孤亢極，多所恨惑，車傾蓋亡，身當憂惶，乃得其願，雌雄相從，嘉福。

蒙　鵠（按爾雅當作鵠）鳩，專一無尤，君子是則，長受福。

需　日（宋校本毛本作日，今从何本）闕足動，喜如其願，舉家蒙福。

訟　罷（別本作龍）馬上山，絕無水泉，喉焦脣乾，否不能言。

師　倉盈庾（別本作稟）穫，國家富有，人民蕃息。（別本作年豐倉熟，人民安息。）

比　中夜狗吠，盜在牆外，神明祐助，消散皆去。

小畜　据斗運櫪，順天無憂（別本此下有所與樂並居，行道德四字。）

履　空拳握手，倒（別本作雲）地更起，富饒豐衍，快樂無已。

泰　否　同人（大有）　謙　豫　隨　蠱　臨　觀　噬嗑　賁　剝　復　无妄（大畜）　頤（大過）　坎　離　咸　恆　遯　大壯　晉　明夷　家人　睽

不風不雨，白日皎皎，宜出驅馳，通理大道。載日晶光，驂駕六龍，祿命徹天，封爲燕王。子號索哺，母行求食，反見空巢，蜚我長息。

上帝之生，爾祐日成，修德行惠，樂安且（別本作寧）寧。

山險難登，澗中多石，車馳轄鑿，載重傷軸，僧負善（別本作蹉）蹶，跌（別本作蹶跌）右足。

禹鑿龍門，通利水源，東注滄海，民得安存。

乘龍上天，兩蛇爲輔，湧躍雲中，遊觀滄海，安樂長處（別本作民樂安處）。

彭祖九子，據德不殆，南山松柏，長受嘉福。

南山昊天，刺政閔身，疾悲無辜，背憎爲仇。

江河淮海，天之奧府，衆利所聚，可以饒有，樂我君子，百福是受。

堅冰黃鳥，啼（別本作哀悲愁，不見甘粒，但觀見（別本作）蒸蒸數驚，爲我心憂。

室如懸磬，既危且殆，旱見之士，依山谷處。

大禹戒（宋校本作丈）路，蚩尤除道，周匝萬里，不危不殆，見其所便，無所不在。

三人爲旅，俱歸北海，入門上堂，拜謁王（別本作主）母，勞賜（別本作飲）我酒。

傳言相戾，非平經路，鳴鼓逐狐，不知跡處。

三羊爭雌（別本作牟妻）。三相逐奔馳，終日不食，精氣勞疲。

純服黃裳，鼓上興（別本作興）德，義既生，天下歸仁。

桀跖並處，人民愁苦，擁兵荷糧，戰於齊魯。

黃鳥來集（宋校本作集，毛本作集，今从姜本何本）。既嫁不答，念我父兄，思復邦國。

胎生孕乳，長息成就，充滿帝室，家國昌富。

三人求橘，反得丹穴（別本作大樂）。女貴以富，黃金百鎰。

東山西岳，會合俱食，百家送從，以成恩福。

弱（姜本何本作暗）。雞無距，與鵲交鬬，翅折目盲，爲鳩所傷。

隙大牆壞，蠹衆木折，狼虎爲政，天降罪罰，高弧望夷，胡亥以斃。

三癡俱走，迷路失道，惑不知歸，反入患口。

弓矢俱張，把彈折弦，丸發不至，道遇害患。

二女求夫，伺候山隅，不見復關（別本二句作長思歎憂，患歎）。

陽旱炎炎，傷害禾穀，穡人無食，耕夫嘆息。

蹇　騎豗逐羊，不見所望。徑涉虎穴，（虎別本作）亡羊（羝別本作）失羔。

解　路昧冥晦，相傳詐誤。鬼魅所舍，誰知臥處。

損　姬姜祈祉，二人偶食。（福）仁祿（福），以安王室。

益　公孫駕驪，載聘（宋校本作騁）東齊。延陵說產，遺季紵衣。

夬　孤竹之墟，失婦亡夫。傷於蒺藜，不見少妻。東郭棠姜，武氏以亡。

姤　仁政不暴，鳳凰來舍。四時順節，民安其處。

萃　任劣力薄，孱駑恐怯。如蝟見鵲，不敢拒格。

升　衛侯東遊，惑於少姬。忘我考妣，久迷（逝別本作）不來。

困　喑啞所言，莫知我垣。欲喜堅固，可以長安。

井　鸑（鷟別本作）鳴岐山，鷟（鷟別本作）應幽（山別本作）瑞。男女媾精，萬物化生。文王以成，爲周開庭。

革　元黃虺隤，行者勞疲。役夫憔悴，踰時不歸。

鼎　弱足刖跟，不利（利別本作）出門。市賈不利，折亡爲患。

震　縣須素鬢，居井其安。失興利益，休平徒居。

艮　民怯城懸，姦人所伏。寇賊大至，入我郛（郛別本作）郭。妻子俘（俘別本作）縛。（縛別本作知）

漸　陽低頭，陰仰首。水爲災，傷我足。（足別本作）進不利，難生子。（子別本作）

歸妹　脊北相悖，心意不同。如火與金。（金別本作）

豐　太微帝室，黃帝所值。（值宋本作直，疑本作直，別本作遊也。）藩屏周衛（衛別本作），不可得入，常安無忘。

旅　齋粟饋料，敬享鬼神。神皆飲食，受福多孫。

巽　出門逢患，與禍（禍別本作）爲怨。更相擊刺，傷我手端。

兌　鵠飛中退，舉事不進。（進宋本作）人亂潰。

渙　跛踦相隨，日暮牛罷。陵遲後旅，失利亡雌。

節　龍角博顙，（顙宋校本作）位至公卿。世祿久長，起動安寧。

中孚　舜升大禹，石夷之野。徵詣王庭，拜理水土。

小過　從風放火，荻芝俱死。三害集房，叔子中傷。

既濟　被生荊由，命制輪班。袍衣剝脫，夏熱冬寒。飢餓枯槁，（枯槁宋校本作）人莫憐。

未濟　長面大鼻，來解己疑。遺吾福子，與我惠妻。（此別本作）惠吾嘉喜。

坤之第二

坤　不風不雨，白日皎皎。宜出驅馳，通利大道。

乾　谷風布氣，萬物出生。萌庶長養，華葉茂成。（成別本作）

屯　蒼龍單獨，與石相觸。摧折兩角，室家不足。

蒙　城上有烏，（烏宋本作焉）自名破家。招呼鴆毒，爲國患災。

需　福降閉戶，蟄蟲隱處。不見日月，與死爲伍。

訟　天之德室，溫仁受福。衣裳所在，凶惡不起。

師　臯陸九重，絕不可登。未見王公，謂天蓋高。（別本作未見王公，謂天蓋高）

比　孔德如玉，出於幽谷。升高鼓翼，（別本作鼓其羽翼）輝光照國。

小畜　五帆（帆別本作）四軌，復得饒有。陳力就列，騶虞悅喜。

履　四足無角，君子所服。南征述職，以惠我國。（別本…）

泰　雷行相逐，無有休息。戰於平陸，爲夷所覆。

否　六龍爭極，服在下（不別本作）飾。讒慎管鑰，結禁拱出。

同人　長男少女，相向共語。（此下別本有四字）析福獻歡喜。

大有　奸（別本作）延惡人，使德不通。炎（炎別本作）火爲殃，不殺大傷。

謙　修其節貿，隨風向北。至虞夏國，與舜相得。年歲大樂，邑無盜賊。

豫　鉛刀攻玉，堅不可得。盡我筋力，胝繭爲疾。

隨　卷破（破別本作）毀日，不見日月。衣裳簠簋，就長夜室。

蠱　賊仁（人別本作）傷德，天怒不福。斬刈宗社，失其邦域。（域別本作國）

臨　白龍赤虎，戰鬬俱怒。蚩尤敗走，死於魚口。

觀　北辰紫宮，衣冠立中。含和建德，常受天福。

噬嗑　稷爲堯使，西見王母。拜請百福，賜我善子。（善別本作）

賁　三人異趣，反覆迷惑。一身五心，亂無所得。

剝　南山大斃，盜我媚妾。怯不敢逐，退而獨宿。

復　衆鬼（鬼別本作）所趨，（趨別本作）反作光怪。九身無頭，魂驚魄去，不可以居。

无妄　延頸遠望，（望別本作）爲目疾。不見叔姬，使伯心憂。

大畜　典冊法書，藏在蘭臺。雖遭亂潰，獨不遇災。

頤　自衛反魯，時不我與。冰炭異室，仁道隔塞。

大過　瘠瘦禿疥，爲身瘡害。疾病癃殘，常不遠逮。（逮別本作）

坎　東齊郭盧，（盧別本作）嫁於洛都。俊良美好，媒利過倍。

離　齊魯爭言，戰於龍門，構怨結連（別本作編）。三世不安。

咸　富澤肥壤，農人豐敏（宋校作利）。居長安，歷世無患。

恆　倉廩庾億，宜種黍稷，年穀歲熟，民得安息。

遯　鵰鶚破斧，邦人危殆，賴其（別本作且）忠德，轉禍為福，傾危復立。

壯　歲飢無年，虐政害民，乾溪驪山，秦楚結冤。

晉　例（宋校本作捌，今从毛本，與比之大有合。）潔絜絲結難解，嫠母銜嫁，媒不得坐，自為身禍。

明夷　雲陳開門，鶴鳴彈冠，章甫進用，舞韶和豐，三人翼事，國無災患。

家人　弟（別本作姊）妹合（別本作居），與類相扶，願慕羣醜，不離其處（別本作友）。

睽　邯鄲反言，兄弟（別本作父兄）生患，涉叔（別本作此）髮恨，卒死不還。

蹇　三人逐兔，各爭有（別本作其）得，愛亡（別本作妄）普走，多獲鹿（別本作其）子。

解　北辰紫宮，衣冠立中，含和建德，常受天福。

損　拜跪請免，不得其哺，俛首銜枚，低頭北去。

益　鶴盜我珠，逃於東隅，求之郭墟，不見所居。

決　一賈兩舌，妄言謬語（別本作謀誤），三姦成虎，曾母投杼。

姤　孤獨特處，莫與為旅，身日勞苦，使布五穀，陰陽順序（別本作伯夷仲旅，虞舜南巡使布五穀，陰陽順序）。

萃　蓑衣涉河，潤流浚多，賴遇舟子，濟脫無他。

升　憑河登山，道路阻難，求事少便。

困　冤罝之容，不失其恭，和謙致樂，君子攸同。

井　三女求夫，伺候山隅，不見復關，泣涕連如。

革　螟蟲為賊，害我五穀，中霤（別本作雷）空虛，家無所食。

鼎　望尚阿衡，太宰周公，滿屏輔弼，福祿來同。

震　三牛（案本何本作三年，毛本作三牛）生狗，以戎為母（案本何本作以戎戎貢，毛本為作貢）。荊夷上侵，姬伯出走。

艮　塗遇阿（別本作道）來，事不得。

漸　探懷得蚤，所願失道，無有因憂（宋校本作因憂，何本作因轉）。吾居漸好，飛樓屈（別本作鳳）鳴，道路多擾，居之不安，復賊為患。

歸妹　憂義不勝情，以欲自傾，幾希利罷，折角摧頸。

旅　潼溢蔚薈，扶首來會，津液來下（別本作降）。流沱（別本作滂）沛。

巽　白駒生芻，猗猗靡媠，赫喧君子，樂以忘憂。

兌　渙節　中孚小過（股測本濟本）　車馳人趨，卷甲相仇，齊魯寇戰，敗於犬邱。舉首望城，不見子直，徒我悔生。

渙　龍鬬時門，失理傷質，內畔外（別本作生），賊則生禍難。

節　安如泰山，福喜（別本作祐）屢臻，雖有財虎，不致（別本作敢）危身。

中孚　初疑後喜，與福為市，八佾列陳，飲御嘉友。

小過　持刀操肉，對酒不食，夫行從軍，小（別本作少）子入獄，抱膝獨宿。

既濟　陰衰老極，陽建其德，福離載（別本作藏），光天下昭明，功業不長，蝦蟆代（毛本作大，王本作王）屯之第三。

屯　兵征大宛，北出玉關，與胡寇戰，平城道西，七日絕糧，身幾不全。

乾　汎汎柏舟，流行不休，耿耿寤寐，心懷大憂，仁不逢時，復隱窮居。

坤　採薪得麟，大命隕顛，蒙雄爭名，天下四分。

蒙　山崩谷絕，天（別本作大）地交合，古聖賢士，遭時不遇，蹇困難釋，迫於泥津，汙辱乘捐，溝瀆所共，笑哭終不顯錄。

需　李梅冬實，國多盜賊，擾亂並作，君不能（別本作得）息。

訟　獐鹿逐牧，飽歸其居，反遭次舍，無有疾故。

師　夾河為婚，期至無船，淫心失望，不見所歡。

比　百足俱行，相輔為強，三聖翼事，王室寵光。

小畜　坐位失處，不能自居，賊破王邑（別本作國，攝遠郊，陰陽顛倒）。

履　登凡上輿，駕駟南遊，合從散橫，燕齊秦（別本作）以強。

泰　三孫（別本作系）維弩，無益於輔，城弱不守，邦（別本作郭）君受討。

否　河伯大呼，津不得渡，船空無人，往來亦難。

同人　甘露醴泉，太平機關，仁德感應，歲樂民安。

大有　重茵厚席，循皇採雀，雖蹶不懼，反復（別本作往反）其宅（別本注一作足，保其宅足）。

謙　太乙駕騙，從天上來，徵我叔季，封為魯侯（別本此下有鄭，不因變四字）。

豫　南巴六安，石斛戟天，所指不已，蠶老復丁，廢室舊墟，更為新家（別本作更為新家）。

隨　家給人足，頌聲並作，四夷賓服，干戈稻閣（一作戲）。

觀　東都嫁女，爲王妃后，莊公築館，以尊王母，歸於京師，季姜悅喜，（別本作喜）

隱　陳侯嫁別本作敗，兆興齊姜，蔡邱是適，八世大昌。

賁　路多枳棘，步刺我足，不利旅客，爲心作毒。

剝　天官列宿，五神其舍，宮闕光堅，（別本作五神宅屋，宮門完堅）君安其居。

復　牧羊稻園，開庐呼喧，懼畏惕息，終無免患。（別本作禍患）

无妄　鳴條之閾，（別本作獄）北奔犬胡，左衽爲長，國號匈奴，王君庇頭，立脅單于。

大畜　兎身潔白，逢禹巡狩，錫我元圭，拜受福祉。（別本作佑）

頤　冬華不實，國多盜賊，疾病難醫，鬼哭其室。

大過　養送季女，至於蕩道，齊子旦夕，留連久處。

坎　朽根倒樹，花葉落去，卒逢火燾，隨風偃仆。

離　陰變爲陽，女化作男，治道得通，君臣相承。

咸　夷絕猶光，火滅復明，簡易理得，以伸。（別本作成乾功）

恆　多枝重負，捐棄於野，子王。（別本作母離子，但自勞苦）

遯　江河海澤，衆利安宅，可以富有，歆御嘉客。

大壯　冬採薇蘭，地凍堅坼，利走室東。（別本作北，莽無所得，后。）

晉　烏鳴嗚嗚，（別本作嘻嘻）天火將起，燔我室屋，夷及姬妾。（別本作妃）

明夷　螢室蜂戶，蟄我手足，不可進取，爲身害迷。

家人　崔嵬北嶽，天神貴客，溫仁正直，主布恩德，開示不迷。

睽　伯蹇叔盲，莫與守牀，（別本作牧）失我衣裘，伐民除鄉，（別本作失我衣裘，伐民不見，因蒙受大福。）

蹇　爲季求婦，家在東海，水長無船，不見所欲。

解　山陵崩墓，魂魄失舍，精神盛竭，長寢不覺。

損　跨牛失角，下山傷輔，失其利祿。（此下別本有一句，通俗本作祿）

益　水戴船舟，無根以浮，往來溶溶，心勞且憂。

夬　有鳥來飛，集予右樹，鳴聲可惡，主將出去。

姤　東徙不時，觸患離憂，井泥無流，思汝舊居。

萃　黃帝所生，伏羲之宇，兵刃不至，利以居止。

升　東山救亂，處婦思夫，勞我君子，役無休已。（別本作役使休止）

困　皺鞋不起，先失。（別本作利後市，不得疏子。）

井　大地當路，使季我。（別本作）畏懼，湯火之災，切近我唇，賴其天幸，趨於下主。（別本作趨）

革　從容長閒，遊戲南山，拜胡嘯神，神使字。（宋校本二無患，一作寢卦。）

鼎　區脫廉居，蠡義仁。（別本作）入朝，濕露之歎，三閭卑恩，復歸野廬與因仙仗。

震　鷂蹙刻市，河海饒有，長錢善賈，商李李。（別本作）悅喜，一作革卦。

蒙　年常蒙蹙，今蔵受福，三夫伏。（別本作）探鬼。（別本作出必有得。）

乾　二人俱東，道路爭訟，意乖不同，使君惆悵。（別本作使我內內。）

坤　樹我栽。（別本作）雀萱，鹿冤爲鹿字。（別本作冷字在食。）君不祿。（別本作）蔵，秋無收人。

屯　黃鳥悲鳴，愁不見星，困於鷙鳥。（別本無鳥字。）使我心驚。（宋校本作鳴使我驚。）

比　髮髢俱飛，欲歸稻食。（別本作經涉霍澤，爲矢所射，傷我胸臆。）

師　久客無依。（別本作休。）思歸我故。（別本作鄉。）雷霆。（別本作雨盛溢，道未得通。）

謙　道路解除，南至東遼，衛子善辭，使國無憂。

小畜　同枕同共。（別本作）衽，中年分去，價少無利。（宋校本作中年相知，少買無大。）獨居愁思，

豫　衆神集聚，相與議語，南國虛亂，百姓愁苦，興師征討，更立賢王。

隨　北陸閉塞，隱伏不出，目盲耳聾，道路不通。

蠱　痴狂妄作，心新喜惑，迷行失路，不知南北，

臨　棟隆輔強，龍首日光，福善並作，樂以高明，

觀　愛我聚女，穿衣不與，蠶事爲貧，反曰賤下。

噬嗑　蒙之第四

賁　何草不黃，平水赤元，室家分離，悲愁於心，

無妄　南爲水王，盛樂日明，百流歸德，無有叛逆，常饒優足，

大畜　天之所有。（別本作）鵰不過家，左輔右弼，金玉滿堂。（別本作）常盈不亡，富如放倉。

頤　安心康居，貿國富饒，井吾習俗，使我心憂。

大過　范公鴟夷。（別本作）夷，善貴飾貨，東之齊鄙，易字子皮，捐身載金，多得。（別本作利歸。）

坎　老楊日衰，條多枯枝，荷級不道，日下。（別本作遂作遂乃。）指陽。

離　小狐渡水，污別本作汙。濕其尾，利得無幾。（宋本何本作附得其與道合，毛本脫作科。）

咸　家牛魚如。（別本作）鮒，鼠雖庭堂，奸侵施毒，上下惶荒，君失其邦。（宋校本作國。）

恆　天地配享，六位光明，陰陽順序，以成和平，厥功。（別本作）

遯　踝踵尾傷，右指病難，失旅後時，利走不來。（別本作走出。）

泰　異體殊患。（別本作恩。）各有所屬。西鄰孤媼。欲寄我室。（王注別本作母。）馬冒。求不可得。（別本作求不得。）

否　操招（別本作經。）鄉戚。新貸（宋校本作折貸。）復泰。飲食充中。安利（別本作和。）無咎。

同人　所受大喜。（別本作大福。）福祿重來。樂且日富。蒙慶得財。

有大　舉盃飲酒。無益溫寒。指直（別本作宜。）失取。（此二句別本倒。）亡利不懼。

謙　日月相望。光明盛昌。三聖茂功。仁德大隆。

豫　猾夫爭強。民去其鄉。公孫叔子。戰於蕭相。（別本作蕭酒。）

隨　猿墮高木。不蹇手足。還歸其室。保我金玉。（此二句別本倒。玉二字作全生。）

蠱　逐狐東山。水退我前。深不可涉。失利後便。

臨　鑿井求玉。非卞氏寶。名困身辱。勞無所得。

觀　黃玉溫厚。（別本作德。）君子所服。甘露溥暑。萬物生茂。

噬嗑　蒼龍頭顎。文章不成。甘言善美。（別本作美。）語辭無名。

賁　招禍致凶。來擊我邦。病在手足。不得安息。

剝　履位乘勢。廢有絕艷。替爲隸圉。與衆庶伍。

復　獐鹿雉兔。羣聚東囿。盧黃白脊。俱往趨逐。九雌卜得。君子有喜。

无妄　繼金。（太平御覽引作鼎。）未成。緯畫無名。長子逐兔。鹿起失路。（別本越失作失先。太平御覽引與宋校本合。）見利不得。因無所據。（末句別本無。）

大畜　天厭周德。命與仁國。以禮結民。兵革休息。

頤　重譯賀之。（姜本何本作置之。毛本作置芝。）來除我憂。善說逢良。與喜相求。

大過　膏澤肥壤。人民孔安。（別本作樂。）宜利俱止。長安富貴。（別本作。）

坎　白龍黑虎。起鬨。（姜本何本作鬨。毛本作伏。）暴怒。戰於承鹿。（別本作阪泉。）蚩尤敗走。居止不殆。君安其所。

離　拖關傳語。聲駭摧殆。（別本作。）衆賢無下。災殃所在。（別本下一句作破賊。）不安其所。

咸　憂禍解除。喜至慶來。坐立歡門。與樂爲鄰。

恆　折鋒截戈。與馬放休。將軍依（別本作。）營。天下安寧。

遯　至德之君。仁政且溫。伊呂股肱。國富民（別本作長。）安。

大壯　千里望城。不見山青。老兔蝦蟆。遠絕無家。

晉　有莘季女。爲夏妃后。貴夫壽子。母字（別本作子。）四海。

明夷　不虞之患。禍至無門。奄忽暴卒。殆傷我心。

家人　飛鷹退去。不食鄰烏。（別本作雉鄰。）憂患解除。（別本作心解。）君主安居。

蹉蹉側跌。申酉爲禍。（姜本何本作祟。）亥戌（別本二字倒。）破壞。顏子隱藏。

司寇憑怒。謀議無道。商民失政。殷人乏祀。

望雉得雉。（別本作雉。）馬獲駒。大德生少。有慶從居。

切切怛怛。（別本作切切。）如將不活。黍稷之恩。蠶輒以存。（別本此下四字有生保年二字。）

莫莫輔輔。夜作晝匿。謀議我資。來攻我室。空虛我財。幾無以救。（別本作。或食。）

困　天之所壞。不可強支。衆口指笑。雖貴必危。

井　盈溢芬香。染指弗嘗。（別本作擠。）口飢於（別本作。）手。子公恨饞。

革　天福所覺。兆如（別本作知。）飛龍。成子（別本作子。）得志。六三以興。

鼎　眠伯以婚。抱布自媒。棄禮急情。卒罹悔憂。

震　夏姬（別本作姬。）親附。心聽悅喜。利以博（別本作博。）取。無言不許。

艮　南山吳（別本作吳。）天。刺政閔身。殘悲無辜。背惜爲仇。（一作長。）

漸　一人爲旅。俱歸北狗。入門上堂。拜謁王母。勞賜我酒。懷樂無憂。（本本無句。別本無。）

歸妹　四鄰並處。人民愁苦。擁兵西東。不得安所。

豐　譯重關牢。求解已憂。心感乃成。與喜俱來。使我安居。

旅　患解憂除。王母相於。（別本作。）與喜俱來。使我安居。

巽　多生不產。老女無家。祈治迎室。更爲枯株。

兌　震慄恐懼。多所畏忌。行道留難。不可以步。

渙　二人（別本作夫。）共妻。莫適爲雌。子無名氏。公（別本作。）不可知。

節　草（別本作。）調被褐。花果不長。非時爲災。家受其殃。

中孚　雉兔之東。狼虎所從。（別本作。）貪饕因惡。不可止息。

小過　馬驚破車。王（別本作。）隨深溝。身死魂去。離其室廬。

既濟　山林麓數。井（別本作兆。太平御覽引作井。與宋校本合。）人所往。鳥獸無禮。使我心苦。

未濟　富之第五。

需　久旱三年，草木不生，蓂莢空乏，無以供靈。

乾　火滅復息，君明其德，仁人可遇，身受利福。（福，別本作福祿。）

坤　溫山松柏，常茂不落，鸞鳳所庇，得其歡樂。

屯　西（別本作四。）誅不服，恃強負力，倍道趨敵，師徒敗覆。

蒙　三塗五岳，陽城太室，神明所伏。（別本作獨。）無兵革之患。

訟　三牛生狗，以皮爲母，（疑見坤。）荊夷上侵，姬伯出走。

師　兎遊江海，沒（宋林本作役。）行千里，以爲死亡，復見空桑。（桑，別本作桑。）

比　太乙鳧騰，從天上來，徵君叔季，封爲魯侯。（侯，別本此下有四字。）

紀結（別本作紀。）獨居，寡處無夫，陰陽失忘。（忘，別本作爲。）人僕使。

履　兵征大宛，北出玉門，與胡寇戰，平城道西，七日絕糧，身幾不全。

泰　楚靈暴虐，罷極民力，禍起乾溪，乘族作市，扶杖（別本作杖。）而逝。

否　斷單獨居，歸其本巢，毛羽憔悴，志如死灰。

同人　兩矛相刺，勇力鈞敵，交綏結和，不破不缺。

大有　乘船濟渡，戒水達火，賴行免禍，蒙我生全。

謙　喪羅滿尤，政傾家覆，我宗失國，奈滅周室。

豫　冬無我冰，春陽江（別本作不。）通，陰流爲賊，國被其殃。

隨　田鳳野雞，意當伏逃，拘制籠檻，不得動搖。

蠱　佩玉蘂兮，無所繫之，旨酒一斟，莫與笑語，孤寡獨時，當終凌苦。

臨　沒游源口，求鮫爲寶，家危自懼，復出生道。

觀　河水孔穴，壞敗我室，水深無岸，魚鼈傾側。

噬嗑　教羊牧（別本作太。）牛（別本作御。）兎，使魚捕鼠，任非其人，費日無功。

賁　升戶入室，就溫煖（別本作煖。）食，冰凍北陸，不能相賊。（賊，別本作惡。）

剝　孤竹之姊，老（別本作久。）婦亡夫，傷於蒸黎，不見少妻，東郭莫姜，武其破亡。

復　因禍災殃，日益明彰，禍不可蓋，三卻夷傷。

无妄　載璧秉珪，請命于河，周公作齋（別本作死。）沖人慘愈。

大畜　馬升（別本作鳥。）飛舉，照臨東海，龍降庭壓，爲陶叔後，身顯榮華。

頤　危坐垂簾，請求不得，膏澤不降，政反民戚。（戚，別本作悲。）

大過　宜君娶婦，東家歌舞，宴樂有序，長樂（別本作嘉。）安。

坎　鑿井求玉，非卜氏寶，名困身辱，勞無所得。

離　御思其紘，欲隨鳳凰，順理得福，自今須臾，中留北邊。

咸　早霜晚雪，傷害禾麥，損功棄力，飢無所食。

恆　蝙（別本作蝙。）螺生子，深目黑醜，雖飾相就，衆人莫取。

遯　去如飛鴻，避凶直東，遂得全脫，與福相逢。

大壯　婚姻合配，同枕其室，以降休嘉，子孫封侯。

晉　戚陽辰巳，長安戌亥，邱陵生止，非魚鱗市，不可辭（別本作阻。）終無悔咎。

明夷　螟蟲爲賊，害我五穀，簞食（別本作空。）瓢飲，家無所定。

家人　蒙恩拜德，東歸吾國，慷慨宴笑，歡樂有福。

睽　齋貝隨狸，不聽我辭，係於虎尾，牽不得來。

蹇　比目附翼，歡樂相得，行止集周，（別本作同。）終不離忒。

解　一指食肉，目無所得，染其鼎鼐，石饑於腹。

損　曳綸江洲，釣捐鮪，下（別本作巨。）與宋侯，（宋侯，本作公。）太平安寧，得利以亨。

益　商紂牧野，頭敗所在，賦斂重數，黎元愁苦。

夬　北辰紫宮，衮冠章甲，舍和建宰（宋校本，與伯本之異，疑合。）德當受大福。

姤　軒轅狗勇，不知兵法，爲蚩所制，從征（別本作師。）北奔。

大　大日宣石，神使伸（宋校本作仲。）黃帝炎星，出應德門，與福上天，（別本作天下安昌。）

萃　圖子鳴孫，北劍自門，因（別本作爲。）一公禍，繁駭我家。

升　祝伯善言，能事鬼神，辭所萬歲，便君延年。

困　珪璧琮璋，執贄見王，百里當戚，應聘齊秦。

井　眯目乘車，履危蹈禍，亡失福祿，摧折神軸。

鼎　膠石木連，（石本作和，本作連。）不出牛關，鹿鹿羔羊，家宰相安。

革　卷領（別本作吉。）遠世，仁德不合，聖仗周，周家受興。

震　桑榆黃稻，（別本作禾穗。）平秀力道，中旱不雨，陽風相擣。

艮　冠帶南遊，與福喜逢，（別本期作遊。）期於嘉丁，（別本期作遊。）乘非爲公卿。

漸　一集九子，同公其母，柔順利貞，出入不殆，福祿所在。

歸妹　韓氏長女，嫁於東海，官家富主，柔順以居，利得過倍。（倍，別本或寫於海。）

旅　偽福受福，含益反宰，（別本此下有先後之四字。）所願必得。（必，別本作得。）

巽　晉平有疾，迎醫秦國，病乃大忠，分爲兩醫，迷惑昏盲，和不能意。（別本作：遇相國不肯上道，伏牡飛門啓，忠憂大解，去老乘馬，不爲身禍。）

兌　追亡逐北，至比而得，椎叔相呼，（別本作：呼遲椎叔，反其室廬。）

渙　鳥鳴叢，（宋按本毛本皆作叢，今从姜本何本。）端，一呼三顧，動搖東西，危懼不安，殃病無患。

節　龍化爲虎，泰山之陽，衆多從者，莫敢救藏。

中孚　蠱風忽起，車馳揭揭，（別本作：蝎蝎。）棄名追亡，失其和節，憂心惙惙。

小過　遊居石門，蘇安身全，受福西鄰，歸飲毛泉。

既濟　登高上山，見丁自言，申理我冤。（別本作：得賊蒙恩。）

本濟

訟之第六

訟　文巧俗，（姜本毛本作信。）弊，將反大質，懼死如嬴，流血漬幡。（姜本何本端作濕，毛本作濕。）智知其母，不識其父，子支乃止。

乾　文王四乳，仁愛篤厚，子奇十男，夭折無有。

坤　日入望東，（別本作：車。）不見子家，長女無失，左手極頭。

屯　東上泰山，見堯自言，申理我冤，以解憂患。

蒙　奎軫溫，（別本作：湯。）過角宿房，宣時布和，無所不通。

需　引船，（別本作：牽。）牽頭，（別本作：蠶。）蠶拘，（別本作：無憂。）子且善藏，鵲不敢災。

師　鬼得水沒，喜笑自喙，毛羽悅澤，利以攻主，公出不復，伯（姜本作和。何本作相。）相。（別本作：長客。）客（別本作：宿。）

比　水流趨下，欲至東海，求我所有，賈餙與鯉。

小畜　獐鹿逐牧，安他其居，反還次舍，無有（別本作：乃。）殃（別本作：收。）故。

履　樹植蓽豆，不得芸鋤，毛事殘盡，秋無所入。（別本作：收。）

泰　弱水之西，有西王母，生不知死，（別本作：老。）與天相保。（別本此下有：百年短壽，利厚署壽八字。）

否　數窮師落，困於脣室，卒（別本作：幸。）登玉堂，與堯侑食。

同人　子鉏執麟，春秋作經，（宋按本毛本作厚。姜本何本作經。此从毛本。）元聖辨終，且父悲心。

大有　尹氏伯奇，父子生離，無罪被辜，長吉所爲。

謙　播木（按史記富，書富作嬉本。）折枝，（按尚書富與母別離，九皐難聞，別本作：絕不相知。）

豫　鶴格關，翅折目盲，爲鳩所傷。（別本此下有：與母相扶八字。）

隨　甲乙丙丁，俱歸我庭，三丑六子，入門見母。

蠱　桑葉蝨蠶，衣敝如絡，女工不成，絲布爲匹。

臨　開牢關門，巡狩釋冤，夏臺羑里，湯文悅喜。

觀　欽明之德，坐前玉食，必保嘉美，（別本作：長受安福。）

噬嗑　武夫司空，多日爭訟，金火鬻戶，民不安處，空飢無有。

賁　案閣，（別本作：九重。）尊嚴在中，黃帝堯舜，履行至公，冠帶垂衣，天下康寧。

剝　負半上山，力劣行難，（姜本毛本作力行少，何本劣作少。）烈風雨雪，遮遏我前，中道復還，憂者日歡。

復　蹇蹇缺脅，行難齒塞，口痛不言，爲身生患。

無妄　合體比翼，嘉耦相得，與君同好，使我有福。

大畜　日啄卒卒，（別本作：猶不脫。）憂從中出，喪我寶貝，妻亡，（別本作：妾失位。）

頤　兩心不同，或從西東，明論終日，莫適相從。（別本作：我。）

大過　墮墮笑言，與善（別本作：寡。）飲食，長樂行觴，千秋起舞，身受大福。

坎　初憂後喜，與福爲市，八佾列陳，侯御諸友。

離　西徙無家，破其新車，王孫失利，不如止居。

咸　風起在左，飄蓬處右，仁聖相遇，伊呂集聚，時無殃咎，福爲我母。

恒　隔絕屋居，絲仁人朝，湯蹈之獄，三宿聖思，復歸自廬。

遯　疾貧望幸，使伯行販，（別本下有：賣販關關。別本作：牢擇子，多喜。別本作：得大非。宋本作：大非。）海高不傷，逢危不亡，握珠懷玉，還歸其鄉。

大壯　有手牛酒，左手收杵，（宋按本作收杵。姜本何本作收杵。此从毛本。）行逢禮御，佃得功本。

明夷　養虎牧狼，還自賊傷，大勇小捷，雖危不亡。

晉　戚堯扶禹，松喬彭祖，西遇王母，道路夷易，無敢輝者。

萃　秋冬深雪，不得鵠鶴，銜指北去，魏（別本作：我。）少姬，

升　兩瓜三瓠，（別本作：羊。）俱之代我。（別本作：鄭。）留連多雖，損其食糧。

困　南徙無廬，鳥破其巢，伐木思初，（別本作：切。）不利動搖。

井　爭訟不已，更相擊劍，（別本作：擊。）弘李弱目，被髮北走，

革　延頸望酒，不入我口，初喜後否，得利（別本作：利。）無有。

鼎　被髮須走，寇逐我後，亡失刀兵，身全不傷。

震　鸞鳳所遊，安樂無憂，君子撫民，世代千秋。（本二句別本無。）

艮　蓋衣沙河，水深清（別本作：請。）能，賴幸舟子，濟脫無他。

漸　清濟不悅，（別本作：脫。）憂從中出，喪我金帶，无妄失位。

困　絆（別本作解）跌不遠．心與言反．尼父望家．（別本作[illegible]）萬國不華．

井　大壯肥牸．惠我諸舅．內外和睦．不憂飢渴．

革　黃帝建元．文德在手．（何本作[illegible]）祿若陽春．封爲侯伯．

鼎　虎聚磨牙．以待豚豬．往必傷亡．宜利止居．（別本[illegible]）

震　天地配享．六位光明．陰陽順序．以成（別本下有[illegible]四字缺）功和平．

艮　猿墮高木．不踒手足．還歸其室．保我金玉．（別本此句闕一字）

漸　營室紫宮．堅不可攻．明神建德．君受大福．

歸妹　孤翁寡婦．獨宿悲苦．目張耳鳴．無與笑語．

豐　低頭竊視．有所畏避．行者不利．（別本作至）酒酸魚敗．衆莫貪嗜．

旅　藏金販狗．利棄我走．藏匿淵底．悔折爲咎．

巽　行觸大忌．（別本作諱）與司命忤．執囚束縛．拘（毛本[illegible]）制於吏．（別本[illegible]）

兌　執玉獻喜．佩之解懌．危訐及安．使我無患．

渙　機杼紛擾．（別本作[illegible]）女功不成．長妹（毛本作[illegible]）許嫁．衣無襦袴．聘禍不成．凶[illegible]去．

節　金人鐵距．火燒左右．雖懼不恐．獨得全處．

中孚小過既濟未濟　謝恩拜德．東歸吾國．（別本作[illegible]）舞蹈欣躍．歡樂受福．

青牛白咽．呼我俱田．歷山之下．可以多耕．歲樂時節．民人安寧．

白[illegible]孽[illegible]．慕德朝貞．（別本[illegible]）[illegible]之恩．使我得懷．

避患東西．反入禍門．糟糠不足．憂愁我心．

師之第七

乾　烏鳴呼子．哺以酒脯．高樓之處．子來歸母．穩人成功．年歲大有．姑婦無子．

坤　一簧兩舌．佞言諂語．三姦成虎．（宋校本作市）曾母投杼．

屯　春桃生花．季女宜家．受福且多．在師中吉．男爲邦君．（別本作[illegible]）

蒙　殊類異路．心不相慕．牝牛牡猳．獨無室家．

需　折葉閉目．不見稚叔．三足孤烏．遠其元夫．

訟　雀東求粒．誤入網域．賴逢君子．脫復歸息．

比　王孫季子．相與孝友．明允篤誠．升擢薦舉．爲國幹輔．（別本作[illegible]）

小畜　削樹（別本作木）無枝．無子分離．飢寒莫食．獨涼（別本作[illegible]）哀悲．

舜升大禹．石夷之野．徵詣王闕．拜治水土．（宋校本作理[illegible]）

履　義不勝情．以欲自營．見利忘福．滅我令名．

泰　[illegible]

否　羿張烏號．彀射天狼．[illegible]國[illegible]功．[illegible]死[illegible]陽．

同人　季姬踟躕．結衿待時．終日至暮．百兩不來．

大有　鴻鵠翩翩．始怨（別本作名）勞苦．災殃病民．鰥寡愁憂．

謙　猰犬狗邦．侵離旁春．天地易紀．日月更始．

豫　北山有棗．使叔壽考．東嶺多粟．宜行賈市．陸梁雉雉．（何本作[illegible]）所至利喜．

隨　十箭[illegible]領．執銳在郊．雖有寶玉．（別本作[illegible]）無路致之．

蠱　精潔淵塞．爲讒所言．證訊詰問．繫於枳溫．甘棠聽斷．怡然蒙恩．

臨　元黃應階．行者勞罷．役夫憔悴．踰時不歸．

觀　[illegible]之德．[illegible]忘食．虎豹爭[illegible]．（別本[illegible]）以成王德．

噬嗑　采唐沫鄉．要我桑中．失信不會．憂思約帶．

賁　伯[illegible]子[illegible]．惠我邦國．[illegible]除苛[illegible]．使季無患．

剝　讒佞作辭．賊亂邦國．生離（宋本作[illegible]）忠孝．敗恩（別本作[illegible]）不福．

復　[illegible]

无妄　[illegible]

大畜　[illegible]人俱行．別離獨食．（別本[illegible]）身五心．反覆迷惑．亂無所得．

頤　[illegible]鳴庭中．以戒災凶．重門擊柝．備不速客．

大過　功成事就．拱手安居．立德有言．[illegible]飾．（別本作[illegible]）[illegible]賊．

坎　國亂不安．兵革爲患．掠我妻子．家中飢寒．

離　[illegible]松[illegible]彭祖．西遇王母．道路夷易．無敢難者．

咸　長尾蜿蛇．畫地成河．深不可涉．絕無以北．（別本[illegible]）

恆　乘[illegible]從[illegible]．徵詣北闕．乃見宣室．拜守東城．（毛本[illegible]）

遯　十與山連．終身無患．天地高明．萬歲長安．

大壯　久旱水涸．枯槁無澤．[illegible]德．未有所獲．

晉　依天（別本作[illegible]）倚地．因危不至．上清下淨．（別本作大福大明．本四字缺．別[illegible]君受其利．）

明夷　火烈不去．必焚[illegible]．燔我衣裾．禍不可悔．

家人　配合雌迎．利之四鄉．欣喜[illegible]．所[illegible]得當．

瞻　清人高子，久屯外野，逍遙不歸，思我慈母。

蹇　武庫軍府，甲兵所聚，非里邑居，不可舍止。

解　三德五材，和合四時，陰陽順序，國無咎災。

損　解衣毛羽，飛人大都，晨門戒守，鄭忽失家。

益　削根燒株，不生肌膚，病在心腹，日以焦枯。

夬　文山紫芝，雍樂朱草，生長和氣，福祿來處。

姤　多載重負，捐棄于野，予母誰子，（別本作小年大四字。）但自勞苦。

萃　鳧雁噰噰，以水爲家，雌雄相和，心志娛樂，得其歡欲。

升　耳目盲聾，所言不通，行立以泣，事無成功。

困　天宮列宿，五神所舍，宮闕堅固，君安其居。

井　范子妙材，戮辱傷膚，然後相國，封爲應侯。

革　秋冬探巢，不得鵲鵲，銜指北去，慰我少夫。

鼎　子提於匡，厄困陳蔡，德行不危，竟脫厄害。

震　鴻鵠在陸，公出不復，仲氏任只，伯氏客宿。

艮　鶴鳴九皐，避世隱居，抱朴守真，竟不隨時。（別本作相隨。）

漸　舜升大禹，石夷之野，徵謂玉關，弄治水土。

歸妹　左輔右弼，金玉滿堂，（別本作常益不亡，富如敖倉。）

豐　雀覓北岳，天神貴客，衣冠不已，蒙被恩德。

旅　容槽注（別本作任。）猪，猪（別本作猬。）蔬不到，張弓視雞，雄父（別本作飛去。）

巽　胡蠻戎狄，大陰所積，涸冰凍寒，君子不存。

兌　甘露醴泉，太平機關，仁德感應，歲樂民安。

渙　惡來呼伯，愼（別本作懼。）外客，甲守閉宅。（姜本何本作中字，閉宅。毛本作中閉宅。）以備凶急，（別本作臨折之變，難滅無災。）

節　日月相望，光明盛昌，三聖茂功，仁德大隆。

蒙　蔦蘿蒙棘，華不得實，讒佞亂政，使恩壅塞。

離　不我顧，而望玉女，身多頻疾，誰肯媚（別本作妒。）者。

精誠所在，神爲之輔，德教尚忠，（別本作中。）彌世長久，三聖尚功。（與別本作多受福祉。）

鑽本取火，掘地索泉，主母飢渴，手爲心禍。（別本手作福作禍。）

比之第八

鹿得美草，鳴呼其友，九族和睦，不憂飢乏，長子人獄，霜降族哭。（本二句別鑑。）

繼祖復宗，追朋（別本作用。）成康，光照萬國，享世久長。

麟子鳳雛，生長家邦，（別本作國。）和氣所居，康樂無憂，邦多聖（別本作人。）

取火（別本作泉源。）釣鯨，（別本作鯉。）山巔，魚不可得，火不肯然。

彭生爲妖，（毛本作祆。）白虎行凶，盜堯衣裳，葉結荷兵，青鳥照火。（別本作夜。）三月夷傷。

黍稷醇醴，敬奉山宗，神嗜飲酒，（毛本作食。）甘雨嘉降，黎庶蕃殖，獨蒙福祉。（別本此下有災不至四字。）時

千歲之墟，大兵所居，不見子都，城空無家。

公子王孫，把彈（別本作鞭。）丸，發輒有得，室家饒足。

驥姬遙意，（別本作嫌。）與二嬰謀，譖殺其（別本作公。）子，賊害忠孝，中生以縱，重耳奔逃。（別本作逃。）

長生無極，子孫千億，柏杜載南，（別本作堅。）堅固不傾。

失意懷憂，如幽獄牢，亡子喪夫，附托寄居。

仁智隱伏，麟不可得，龍蛇潛藏，處居堂室。

捌絜累累，（別本作列。）（別本作列作捌。）稀結難解，嫗母後嫁，媒不得半，自爲身禍。

蜩（別本作蟬。）飛墜木，不覺頭足，保我羽翼，復歸其室。

陳嬀敬事，北與齊交，乃遊楚邦，八世大昌。

過時不歸，雌雄苦悲，徘徊外國，與母分離。

齊魯事戰，於龍門，楊怨結禍，子弟不安。

府藏之富，工以賑貧，捕魚河海，苟頗（毛本作獨。）多得。

鳴鶴北飛，下就稻池，鯉鮒鱣鯉，衆多饒有，一笱（宋校本狗。）利得過倍。

昔悟師，道易利通，元龜象齒，寶貝南金，爲吾福（別本作功。）

兩火事明，雖圖不傷，分離且忍，全我弟兄。

伯夷叔齊，貞廉之師，以德防患，憂禍不存。

李去我東，冬櫛如蓬，蹇轉空牀，內懷憂傷。

百足俱行，相輔爲強，三聖賢事，王室寵光。

擁遏隄防，水不得行，火盜陽光，陰蟄伏藏，退還其鄉。

騰蛇乘龍，（別本此下有歲年歲飢四字。）訊遠金門，民食草蓬。

大過　鉛刀攻玉，堅不可得。盡我節力，眠蔚爲狐。（宋校本作「玉」。）

坎　悔山涉海，（別本作「迹」。）高邑所具。（別本作「在」。）陰氣下降，（別本作「降」。）淋漓水不去，牛人聞言。

蹇　其臣四翼，來安我國。福爲上堂，與我同財。

咸　杜口結舌，心中怫鬱。去當患生，莫所生冤。

恆　牽尾不前，道理失臣。忠莫往來，（四字別本無。）惠朔以奔。

遯　旱裕晚雪，傷害禾麥。損功乘力，飢無所食。

大壯　適戍失期，患生無聊。懼以發憂，發（別本作「閉」。）藏閉塞，邦國騷擾。（別本有「愁」。）

晉　昊天白日，照臨我國。萬民康樂，咸賴嘉福。

明夷　元吉无咎，安寧不殆。時行則行，勿之有悔。（宋校本無「勿」字。）

家人　懿公淺愚，不深受謀。（別本作「謀」。按莽傳：「無拔失國。」宋校本合。）

睽　城上有烏，自號破家。呼喚鴟毒，爲國患災。

蹇　長股喜走，逐步千里。王良善御，（別本作「伯樂在道，市馬無疑。」）中有見的，下有伯樂。

解　耕石山巔，發柿家首。無聊處所，出爲不牛。

損　二人異路，東趨西步。千里之行，不相知處。

益　純服黃裳，（別本作「裳」。）載土興德，義茂生人。（宋校本「載」作「土」。）

夬　五銖（別本作「錢」。）賴，（別本作「賴」。）倉庫空虛，賈市無（別本作「無」。）

姤　登崑崙，入天門，過糟邱，宿十泉，同（別本作「同」。）宦觀見，（別本作「見」。）

萃　國國自日，爲月所食。損上益下，魏絳主指。

升　倉廩庾億，宜稼黍稷。年歲有息，（別本作「歲」。）國家富有。

困　虎狼結謀，相聚爲保。伺嗜（別本作「嗜」。）牛羊，道絕不通。傷我商人。

井　中作（宋校本「中」作「本」。）年摧折，常恐不活。老賴補處，光榮相輔。

革　同載共車，中道分去。喪我元夫，獨爲孤苦。

鼎　飲酒醉酗，跳躍（別本作「距跳」。）爭鬬。伯傷叔僵，東家治喪。

震　出值凶災，逢五赤頭。跳言死格，（別本作「無祐」。）扶杖伏聽，不敢動搖。

艮　狼虎爭強，禮義不行。兼吞其國，齊晉無王。（宋校本「王」作「主」。）

漸　南國少子，方略美好。求我長女，薄幾不與。反得醜惡，後乃大悔。

歸妹　一身兩頭，莫適其軀。無見我心，亂不可治。（宋校本下二句作「亂不可治，孰爲湯沸。」）

豐　李耳竟（按「竟」即「蠅」字。別本作「蠅」。）鵲，更相恐怯。偃介（別本作「撿介」。）以腹，不能出舉。（別本作「格」。）

松柏（別本作「柱」。）棟梁，相輔爲強。八哲（別本作「八叔」。）五教，士宅寧康。

雀行求食，群歸爭呼。（別本作「乳」。）反其屋室，安寧如故。

四尾六頭，爲凶作妖。陰不本陽，上失其明。

一表（宋校本「表」作「三」。）二關，（別本作「關」。）結緝不便。歧道異路，日暮不到。

牙象生齒，室堂（宋校本「堂」作「高」。）啓戶，幽人利貞，鼓鬣起舞。

春鴻飛東，以馬質（別本作「質」。）金，利得十倍，重載歸鄉。

獸悅以喜，子孫俱在，爭發（別本作「能」。）能忍，不見殃咎。

精神消落，形骸醜惡。（宋校本作「醜」。）離群（宋校本作「離」。）賴怪，枯槁腐蠹。

登高上山，見王自言，申理我冤，得蒙恩。

小畜之第九

自鳥銜餌，鳴呼其子。幹枝（姜本、毛本作「施枝」。何本作「施枝」。）張翅，來從其母。伯仲叔季，尤（別本作「賀」。）賀鄉手。

東遇虎魄（宋校本作「埤」。）牛，馬奔馳，道絕不通。商（宋校本「商」作「南」。）困無功。

子到執騎，春秋作經。元聖將終，尼父悲心。（別本作「子到執騎，春秋作經。元聖將終，尼父悲心。」）

取火泉源，釣魚山巔。魚不可得，火不肯然。

機關不便，不得出言。情誠不通，爲人所寃。

故室舊廬，稍壞且除。（別本作「稍」。）不如新巢，可以樂居。

蟲蛭循流，東水毛本作「流」。）大魚，相且舉網，施人歌謳。

鑿山通道，南至嘉國。周公視疏，裏適荊楚。

鵲足（宋校本作「足」。）御縮，不見頭目。目以（別本作「久」。）困急，不能自復。

五吾喙難，各自有言。異國殊俗，使心迷惑。所求不得。

天門開闢，宇戶寥廓。桎梏解脫，拘囚縱釋。

堅冰黃鳥，常（別本作「嗜」。）哀悲愁。數驚鳥（別本作「雛」。）鷇，（別本作「爲我憂」。）

目走月步，趣不同舍。夫妻反目，主君失居。

金牙鐵齒，西干母子。無有（別本作「鵰」。）鵰悲，（別本作「殃」。）扶（別本作「扶」。）舍陟道，到（別本作「來」。）來不久。

式微式微，愛禍相半。（別本作「隔」。）以岩山室，家分散。

衆神集聚，相與議語。南國虛（宋校本「虛」作「亂」。）亂，百姓勞苦。興師征伐，更立賢主。

虎狼爭食，禮義不行。（別本作「禮」。）兼吞其國，齊晉（宋校本「晉」作「曾」。）無王。（宋校本「王」作「主」。）

寄生無根，如過浮雲。本立不固，斯須落去。更爲枯樹。

隨　子啼索哺，母行求食，反見空巢，鷰我長息。（宋校本作長息，毛本作紫戈長息，今从何本，與乾之同人合。）

觀　鴛鴦逐狐，輪挂荊棘，車不結轅，公子無得。

噬嗑　方喙（宋校本、何本作喙，今从毛本。）廣口，仁智聖厚，釋解倒懸，唐國太安。

賁　鴛鴦乘喜，來（別本作東。）至家（別本作邑。）國，戴蹙南行，離我安居。（別本作居安宅。）

剝　孔鯉伯魚，北至高奴，木馬金車，傳遊大都，王母送我，騏牝字駒。

復　三足無頭，不知所之，心狂精傷，莫使爲明，不見日光。

无妄　騏牝龍身，日馭三千，南止蒼梧，與福爲婚，道里夷易，安全無忌。（何本作無忌。）

大畜　辰次降婁，王傳巡時，（別本作狩。）廣佑施惠，安國無憂，（別本此下有急，不來四字。）望幸（別本作車。）不到，文章未就。（四字別本無。）王子逐走，馬騎傷，肸（別本作失。）逐不得，曷其有常。

頤　中原有菽，以待饑食，飲御諸友，所求大得。

大過　亂茅縮酒，靈巫拜禱，神怒不許，卒愁憂苦。（何本作卒，毛本作瘁，作憂苦。）

坎　李華再實，鴻飛（別本作卿。）降集，仁哲以興，蔭國受福。

離　源出陵足，行於山趾，不爲暴害，民得安居。

咸　客入其門，奔走東西，童女不織，士棄耕畝，暴骨于甲，歲寒無年。（別本作歲，漢民苦。）

恆　天之所予，福祿常在，以永康寧。（四字別本無。）不憂危殆，

遯　蝗食我稻，驅不可去，實穗無有，但見空莖。

大壯　牛驥同堂，郭氏以亡，國破家虛，君奔走逃。

晉　狗無前足，陰謀其比，爲身賊害，何以安息。

明夷　兩輪日（別本作。）轉，南上大阪，四馬其轅，無有重難，與禹笑言，鶴鳴嶽穴，不躍其室。（末二句別本無。）

家人　芽孽生達，陽昌於外，左手執籥，公言錫爵。

睽　秋花冬萎，數被嚴霜，甲兵當庭，萬物不生，雄犬夜鳴，（別本作雌犬後明。）民擾大驚。

蹇　霜降閉戶，蟄蟲隱處，不見日月，與死爲伍。

解　身載百里，功加四海，爲文開基，武立大（別本作天。）柱。

損　禹作神鼎，伯益銜指，斧斤高閣，輔位（別本作立。）獨坐，賈鼎不售，苦困爲禍。（別本鼎作鼎，禍作害。）

益　福祚之家，（別本作聚。）喜至髮除，如風兼雨，出車人魚。（別本作長樂受庇。）

夬　蓍龍隱伏，鱗鳳遠逝，寇來賊（別本作。）同處，求得安息。

姤　旦（別本作朝。）生夕死，名曰嬰兒，不可得視。（別本作觀。本此爲升卦。○別本此爲升卦。）

萃　白鶴銜珠，夜食爲（別本作得。）明，懷安德音，身受光榮。（別本此爲萃卦。）

困　行役未已，新車復起，姬妾勞苦，不得休（別本作息。）安。

井　憂患解除，喜至盧來，坐立懽忻，與樂爲鄰。

革　長風文（宋校本作之。今據繫之成正。）與鼎雖遠，周書合。（別本作天。疑皆形誤。）翰，大舉就溫，昧過我邑，群無所得。

鼎　下田稷（別本作稻。）黍，芳華生（別本作蓋。）蓋，大雨集降，（別本作集。）紛勞（別本作滿。）塵。（宋校本作塵。）

震　君子祿祿，鳥庇茂木，見春百穀，心勞願德。（別本作鳥庇茂林。君子祿祿，心樂願得。見者有穀。）

艮　折臂跛足，不能進酒，祠祀閼賢，神怒不喜。

漸　學蠶三年，蠶且神明，光見善祥，吉喜福盧，鳴鳥飛來，告我無憂。（別本飛作。）

歸妹　三婦同夫，志不相思，心懷不平，志常愁悲。

豐　中田稷（別本作黍。）黍，以享王母，受福千億，所求大得。

旅　陽火不災，喜至盧來，降福送喜，鼓琴歌謠。（別本作陽火不盧來降福。）

兌　陽明不息，君無恩德，伯氏失利，農（別本作民。）喪其力。

巽　燕雀銜茅，以生孚乳，兄弟六人，姣（別本作交。）好孝悌，各得其願，和悅相樂。

渙　鶉尾奔奔，火中成軍，虢叔出奔，下失其君。

節　兩人相爭，止不同舍，夫妻離散，衛侯失居。

中孚　魁爲燔（別本作。）燎，虐風吹雲，卻徹上（別本作止。）不得，反歸其室。

小過　關雎淑女，配我君子，少妻（別本作姜。）在門，君子嘉喜。

既濟　慈母赤子，彎賜得士，夷狄服降，以安王家。（別本作室。）

未濟　三足烏鳥，（別本作鵶。）鳴（毛本作鄉。）靈鳴壓館，（毛本作鄉。）思過罰惡，自賊其家。

殷之第十

十鳥俱飛，弊射九雌，雄得個全，遂遊不危。

東嚮蹠垣，相與笑言，子般執鞭，圉人作患。

循河榜舟，旁淮東遊，漁父舉網，先得大鱠。（別本作魚。）

轅折輪破，馬倚僕臥，後旅先（別本作失。）宿，右足跌蹉。

兩人相糾（別本作。）相與悖（別本作。）僕，戾心乖不同，爭訟悃悃。（別本作爭訟悃悃。）

北辰紫宮，衣冠立中，含和建德，常受天福。

遊居石門，祿安身（別本作。）全，受福西鄰，歸飲玉泉。

羊腸九繞，相推併前，止須王孫，乃能上天。

爭訟相倍，和氣不處，陰陽俱否，穀風母子。

519

小畜　郭叔矩（毛本作頤）為棘所拘，龍顏童顏（別本作童顏），禍不成殃，復歸其鄉。

蠱　蜜蜂戶螫，我手足，不得進止，為吾害咎。

否　怒非其怨（別本作願），因物（宋校本作物）有過，貪蚊腐鼠，而呼鵰鳶，失反被困（別本作白令失御，到被困患）。

同人入石大　嬰孩求乳，母歸其子，黃鹿悅喜，自樂甘餌（宋本無）。

鹹樓膠服（別本作錄樓膠服，徒勞）。錄樓不成，鷹逐燔兔，爪折不得。

謙　雨潦集降，河梁壞（別本作壞），不通，鄰（別本作齊）。魯閉塞，破費市空。

豫　封豕溝滔，水潦窓谷，客止舍宿（別本字闕，二字闕）。泥塗至腹，處無黍稷。

隨　三蠶相擾，桑葉為交，上下騷擾，隔絕天道。

遯　齊景惑疑，為孺子牛，嫡庶不明，賊孽為患。

隨　三羊俱亡，走奔（別本字闕，二字闕）。南行，會暮失迹，不知所（別本作其）。藏。

觀　請伯行賈，代（別本作）山之野，夜（別本作犯）。歷險阻，不逢危殆，利如澆酒。

噬嗑　桑之將落，別其黃葉，失勢傾側，而無所立。

賁　上山求魚，入水捕狸（別本作兔），市非其歸，自令久留。

剝　名成德就，項領不試，景公耆老，尼父逝去。

復　天之奧隅，堯舜所居，可假保（別本作存）身，為我國家（別本作邦國）。保（別本作受）。

睢鳩淑女，賢聖配耦，宜家室（別本作室）。福吉慶（別本作善）。長久（別本此為頤卦）。

兩人俱爭，莫能有定，心乖不同，訟言起凶。

大畜　陷涉沛（別本作泊）。殆名，棄禮誅身，成子奔燕（別本此為无妄，非是）。

隨　踰江（別本作河）。求橘，并得大果，烹羊食肉（別本作炙）。飲酒歌笑。

過　坎山險難升（別本作行），彌中多石，車馳轢聲，載重傷軸（別本作載折軸），重擔負蕃（蕃本何本作蕃，毛本作蕃），蹶，趺縛右足。

離　元（別本作光）。利孔竅，神所子畜，般樂無苦，得其欲欲。

咸　烏鵲食穀，張口受哺，蒙被恩福，長大成就，柔順利貞，君臣合好（別本作德）。

恆　潼淪蔚薈，隱寸來會，津液下降，流潦滂沛。

遯　路多枳棘，步刺我足，不利旅客，為心作毒。

大壯　鵰鷹所來（蕃本作聚），難以居處，毒螫痛甚，疢不可愈。

晉　麟鳳相隨，觀察安危，東郭（別本作郭）。聖人后稷，周公共和政令（四字別本無），君子攸同，利以居止，長無憂（別本作其）。

凶。

蒙（宋校本作蒙）。亂不時，使民悵憂，立（別本作立）。祉為笑，君危臣羞（宋校本作羞）。

家人　黃帝所生，伏羲之宇，兵刃不至，利以居止。

睽　往行求食，暮歸屋宿（蕃本何本作呼乳，毛本作嗷嗷），反其室舍，安寧無（別本作如）。故，

蹇　太倉積穀，天下饒食，陰陽調和，年歲時熟。

解　干旄旌旗，執轍在郊，雖有寶玉，無路致之。

損　巢機（別本作危）。蹈顛，墜入寒泉（別本作淵）。行（別本作難）。不能前，足蹇不便。

益　衛命止車，合和兩家，蛾眉皓齒，二國不殆（宋校本作舉殲）。

夬　吉日車攻，田弋獲禽，宣王飲酒，以告嘉（別本作家）。功。

姤　金帛貴寶（宋校本作伯黃寶）。宜（別本作與，古以與通）。我市，嫁娶有恩，利得過母（別本作過母，利過本倍作得）。

萃　延頸望酒，不入我口，深以自喜，得利（別本字闕，二字闕）。無有。

升　牧為代守，饗食甘賜，得吏士意，戰大破胡，長安國家。

困　日出溫谷，臨照（別本字闕，二字闕）。萬國，高明淑仁（別本作人）。廣夏配合。

井　逐兔索鳥，破我弓車，日暮不及，失利後時。

革　鶴言妄語，傳相詿誤，道左失迹，不知所（別本作尸）。處。

鼎　履虎蹈蛇（別本作尾）。貶損我滅，君子失車，去其國家。

震　本根不凶，花葉（別本作新花）。落去，更為孤孀，不得相親（宋校本作親）。

豐　五帝四軌，僅得饒有，陳力就列，驩虞悅喜。

渙　黃帝紫宮，聖且神明，光見福祥，告我無殃。

節　五利四福，俱田高邑，黍稷盛茂，多獲藝稻。

中孚　羣虎入邑，求索肉食，大人衛守，君不失國。

小過　烏子鵲雛，常與母居，願慕羣侶（別本作旅）。不離宮（別本作宮）。其巢。

既濟　蹇驢不材，駿驥失時，筋勞力盡，能於沙邱。

未濟　元黃黑頸，東歸高鄉，朱鳥道引，靈鵲載莊，遂抵天門，見我貞君（別本作馬安本全此四下字有人）。

探巢得雛，鳩鵲來俱（別本二字闕）。便我欣作（宋校本作喜）。娛。

安上宜官，一日九遷，升擢超等，牧養常山，君臣獲安（宋本無）。

大頤　明日（宋校本二字闕）。載受嘉福，三雀飛來，與祿相得。

遠視千里，不見黑子，離婁之明，无益于光（別本作離婁明視，移於小人）。

三女為姦，俱遊高園（四字別本無）。背夫（宋校本作寇夫）。偕亞（別本作為失醴酒）。夜行，與伯笑言，不忍主（別本作主）。失禮酒宛，皇天誰告，

未濟

日辰不和，（別本作良。）痿弱相振。一雌兩雄，（毛本雄作鳥。姜本作雄。何本作一鳥兩雄。）客勝主人。

泰之第十一

泰

水壬（別本作北。）陳國留連東城，須我王孫。四月來復，王君有德，蒙恩受福。

乾

伯夷叔齊，貞廉之師，以德防患，憂禍不存。

坤

濟深難渡，濡我衣袴，五子善權，脫無他故。

屯

倚立相望，適得（別本作我。）道通，驅駕奔馳，比目同床。

蒙

葛藟蒙棘，華不得實，讒佞爲政，使恩壅塞。

需

四足無角，（別本作牡象用。）四君子所服，南征遠職，與福相得。（別本作德。）

訟

踩踵足大，（別本作大。）傷左大，（別本作指。）病癰，失旅後時，利走不來。

師

春臧夏國，生長之域，可以服食，保全家國。

比

皇璣不來，蚓蜣爲憂，雨驚我心，風撼我肌。

小畜

久客無休，思歸我鄉，雷雨涌沸，（別本作益。）道不得通。

履

方船備水，旁河（宋校本作可。）燃火，積薪有徵，終身無禍。（此下別本安康有天福。）

否

陟岵望母，役事未已，王政嚴鹽，不得相保。

同人

多載重負，（別本二字倒。）捐棄于野，予母誰子，但自勞苦。（別本下二句作下思勞自苦。）

大有

生直地乳，上皇大喜，賜我福祉，受命無極。（受命別本作壽。）

謙

翕翕輸輸，（別本作鶴。）稍墜，（宋校本作殞。毛本作殞。何本作墜。）今從何本。與否之噬合。（別本作命四字。此下別本有二句。）

豫

東鄰嫁女，爲王妃后，非公築館，以尊王母，歸于京師，李姜悅喜。

隨

伯虎仲熊，德義淵閎，使布五穀，（別本作敎。）陰陽順敍。

蠱

敏捷敬疾，（別本作敏敬疾。）如猿升木，彤弓雖調，終不能發。

臨

舉被袂，（別本作袂。）復目，不見日月，衣裳黯床。（別本作席。）就長夜室。

觀

忽魏少差，無面有頭，虛日以弊，消寢耗減。（別本作耗減。宋校本作日以削鋪。）

噬嗑

涸（別本作陰。）冱，當冰不溫，凌人惰怠，大寇爲災。（別本有寇火爲害作四庵火。下別本大寇作寇火。）

賁

夏麥麸麩，（別本作麸。）霜雹其芒，疾在敗國，使民（別本作我。）天傷。

剝

淵涸龍憂，箕子爲奴，干叔阻命，殷破其家。

復

跛蹻相隨，日暮牛罷，陵遲後旅，失利亡雌。

无妄

桑之將落，阻其黃葉，失勢傾側。（別本作如無所立。）

大畜

牛長（別本字倒。）二以時，長育根本，陰陽相和，歲樂無憂。

頤

童女無夫，（別本作室。）未有匹配。（別本作配合。）陰陽不和，空坐獨宿。

大過

春令原宥，仁德不合，（別本作周。）三聖攸同，周國茂興。

坎

金精耀耀，（毛本作耀。）怒，帶劍過午，兩虎相距，（別本作如。）難敵无咎。

離

危坐至暮，請謀，（別本作求。）不得，膏澤不降，政戾民忒。

咸

老楊日衰，條多枯枝，爵級不進，日下摧蹶。

恆

蔡侯適楚，留連江濱，（別本作湖。）歷時日，（別本作歷月。）思其君后。（別本二字倒。）

遯

有撫劍頭，（別本作佩。）左受，（別本作拔。）鈎帶，囚絏不止，相與爭戾，失利肆市。

晉

水流趨下，遠至東海，求我所有，買鮪與鯉。（別本作得。）

明夷

登凡上輿，駕驢南遊，合縱散衡，燕秦以和。（別本作知。）求索得獐，過其所望，歡以相迎，高位夷傷。

家人

過時不歸，道遠且迷，旅人心悲，使我徘徊。

睽

魂孤無室，衍指含食，（別本作仰。）盜張民館。（別本作衍。）見敵失肉，（別本作內。）

蹇

居如轉丸，危不得安，東西不寧，動生憂患。

解

坤厚地德，（別本作成。）庶物蕃息，平康正直，以綏大福。（別本作福。）

損

栅蔽殲敵，（別本作敵。）牡荊，生賢山旁，（別本作止傍。）仇敵背憎，孰肯相迎。（此下別本有四字。）

益

鳳凰銜書，賜我元珪，封爲管侯。

夬

作凶不善，相牽入井，溺陷臯鄙，鵰至憂有。（別本作生憂或。）

姤

悲鳴北行，失其長兄，伯仲不幸，骸骨散敗。（別本作亡。）

萃

羔衣豹裘，高易我家，（別本作宇。）君子維好。（別本作新。）

升

日中爲市，各抱所有，交易資貨，貧（別本作含。）珠懷寶，心悅歡喜。

困

振急絕理，常陽不雨，物病焦乾，草實無有。

井

狐貉戟刺，凌（宋校本作徙。）溫厚蓐，寒棘爲疾，有（別本作何。）所不足。

革

履蹻危難，脫執去患，入福喜門，見海大君。

鼎

四亂不安，東西爲患，退止我足，毋出國城，乃得全完，賴其生福。

震

南國少子，材略美好，求我長女，賤薄不與，反得醜惡，後乃大悔。

艮

妄怒失理，陽孤無輔，鰥病焦枯，年飢於黍。

漸

停然遠咎，辭患害早，（別本作辭去早。）田獲三狐，巨貝（宋校本作見長。）爲寶。

歸妹

遂鹿山顛，利去我西，維邪（別本作雖邪。）南北，無所不得。

壘　龍蛇所聚，大水來處，滑膏沸沸（別本作沸沸），使我無賴。
旅　從風吹火，牽騏駿尾，易爲功力，因催（別本作受）禍。
巽　澤狗水鳧，難畜少雛，不爲家饒，心其逋（別本作逋）。
兌　水壩我里，東流爲海，龜兔離巢，不覩（別本作見）慈母。
渙　蹇衣涉行，水深清多，（別本作深清諸雜）顛亭舟子，濟脫無他。
節　龜厭（別本作賤，太平御覽引與宋校本合）其都市，憂悔爲害（別本作害无）。登，亦無及已。（末句本無，別中學小過版渭本濟）

同本異業（別本作藥），仁正德，東鄰慕義，來與我國。
桃李花實，累累（別本作纍），日息，長大成熟，甘美可食，爲我利福。
重瞳四乳，聰明順理，無隱不形，微視千里，災害不作，君子集聚。
實沈臺墟，以義討尤，次止結盟，以成勳功。

否之第十二

否　秦爲虎狼，與晉爭強，并吞其國，號曰始皇。
乾　天之與府（別本有江河淮濟四字），衆利所聚，可以饒有，樂我君子。
坤　天之所災，凶不可居，轉徙獲福，留止危殆（別本二字倒）。
屯　名成德就，項領不試，景公耋老，尼父逝去。
蒙　持（宋校本作特）善避惡，福祿常存，雖有豺虎，不能爲患。
需　避患東西，反入鵶門，精糠不屬（別本作足），憂動我心。
訟　珪璧琮璋，輒贄見王，百里富越（別本作戚），應聘齊秦。
師　揚水潛鑿，使石潔白，衣素朱表（別本二字倒），遊戲宇囿（別本倒），車沃，得君所願，心志娛樂。
比　官爵相保，居之无咎，求免不得，怕使恨悔（別本作使悔），伯懷悔，使君所願，心志娛樂。
小畜　載元（別本作車），無禪，裸裎出門，小兒作笑，君爲子（別本作處）。
履　把珠入口，爲我利寶，得吾所有，欣然嘉喜。
泰　行不如遲（別本作止），直不如屈（別本作曲），進不若（別本作如），退，不可以安居。
乘鬼凡瓦（別本作瓦），還生中有（別本作有），大怪，九身無頭，魂魄飛散。
家給人足，頌聲並作，四夷賓服，干戈棄（宋校本作藏，棄乃藏字之誤）。
謙　人面鬼口，長舌爲（別本作如），斃破瑚璉，殷商絕祀。
豫　南山之峻，眞人所在，德配唐虞，天命爲子，保祐飲食，身受大福。
隨　春桃生花，李女宜家，受福多年，男爲邦君。

蠱　鷄鶩破斧，沖人危殆，賴其忠德，轉禍爲福，傾危復立。
臨　觀噬嗑，貫盈，滅頂高木，不踐手足，保我金玉，還歸其室。
觀　天之奧隅，堯舜所居，可以存身，保我邦家。
噬嗑　伯蹇叔盲，足病難行，終日至暮，不離其鄉。
賁　日月相望，光明盛昌，三聖茂成（別本作功），仁德大隆。
剝　桃李花實，累累（別本作纍），日息，長大成就，甘美可食，（此下別本有爲我利福四字）。
復　入和出明，動作有光，運轉休息，動作尤康（別本作所康），陰冥（別本作晦），老極，陽建其德，煩離戟光，天下昭明，功業不長，蝦蟆代之（毛本作王）。
无妄　行役未已，勤事復起，姬姜勞苦，不得休止。
大畜　狐鳴苑（別本作室），北，飢無所食，困於空邱，莫與同力。
頤　雄聖伏名，人匿麟遠，走鳳飛北，擾亂未息。
坎　病（別本作疾），貧望幸，使伯行販，開牢擇羊，多得大群。
離　翕翕輷輷，稻墜崩顛，滅其命名，長沒不存，（此句見本卷之誤，別本作上）。
咸　華蕩舊槁，衣敝如絡，女功（別本作巧），不成，絲布如爲（別本作上）。
恆　溫山松柏，營茂不落，鸞鳳所生，（別本作得其歡樂）。
遯　失恃毋友，（別本作失，長恃敬，嘉偶出走，擔如失兔，鬼如喪狗）。
大壯　太乙駕騙，從天上來（別本作來），微我李叔，封爲碧侯。
晉　雙兒俱飛，欲歸稻池，經涉霍（別本作疏）澤，爲矢所射，傷我胸脇。
明夷　深坑（別本作坎），復平，天下安寧，意娛心樂，賴福長生。
家人　俱爲天民，生過吾內，風伯雨師，與我無恩。
睽　野鳥山鵲，來集六博，三梟（宋校本作鳥，下同）散，主人勝客。
蹇　北陰司寒，堅冰不溫，凌人惰官，大怠爲笑。
解　伊尹致仕，去乎耕野，祝順以爲（宋校本作餘，反和无咎）。
損　北（別本作風）牧（別本作牧）手，相從笑語，伯歌季舞，燕樂以喜。
益　徙（宋校本作疑，形誤）巢去家，南越白馬，東西受福，與母相得。
夬　鳥飛跌跛，兩翅相和，不病四支，世世無疑。
姤　三牛生狗（宋校本作駒，以戎爲母），蒯虎上陵，婦伯出走。
萃　蔽管蔽石，弄指於迎，壞落穿敗，不復爲主。

升　結紐（別本作紐）得解。憂不爲禍。食利供（別本作僕）家。受福安坐。

困　自日陽（別本作陽）光。雷車避藏。雲雨不行。各自還（宋校本作止）鄉。

井　杜口結舌。心中怫鬱。去（宋本作本·與比之凶盛·今从別）災生患。無所告冤。

革　貴貝贈貍。不聽我辭。繫於虎鬚（別本作鬚）。牽不得來。

鼎　持（毛本作如）鷄抱子。見蛇何咎。室家俱在。不失其所。

震　逐兔山西。利走入門。賴我仁德。獲爲我福。

艮　興役不休。與民爭時。牛生五趾。行危爲憂。

漸　春栗夏梨。少鮮希有。斗千石萬。貴不可販（別本作求）。

歸妹　悲號北行。失其長兄。伯仲不幸。骸骨散（別本作敗）亡。

豐　賦斂重數。政爲民賊。杼軸空盡。家去其室。

旅　羅服白縞（別本作白敝）。殃咎並到。憂不敢（別本作能）笑。

巽　杜口結舌。言爲禍母。代伯受患。無所禱冤（別本作冤）。

兌　免冠進賢。步出朝門。儀體不正（宋校本作不步正行）。出賊身爲患。

渙　娶於姜女。駕迎新婦。少妻在門。夫（別本作之）子悅喜。

節　牧羊稻圃。聞虎喧譁。畏（宋校本作恐）。恐悚息。終無禍患。

中孚　老妻據機。緯絕不知。女功不成。冬寒無衣。

小過　乘（別本作乘）龍吐光。使暗（別本作暗）復明。燎（別本作燎）獵載聖。六師以昌。

旣濟　東鄰嫁女。爲王妃后。莊公築館。以尊王（別本作主）母。歸於京師。季姜悅喜。

未濟　逢鶴東從（別本作顛同從·逢）。道頓跌躓（別本作躓不及）。日食不退。病爲身禍。

同人之第十三

同人　密滋（別本作蜜滋·作）山頗。銷鋒鑄刃。示不復用。天下大勸（別本作歡）。

乾　一臂六手。不便於（別本作使）口。莫肯與（別本作爲）用。利弄我走。

坤　犧鹿逐本。飽歸其居。安寧（別本作息）無悔。

屯　鴻魚逆流。主（毛本作至）人潛逃（別本作逃）。蓬蒿代柱。大屋頹倒。（[illegible]）

蒙　三羖五羊。相隨俱行。迷入空澤。經涉六駁。爲所傷賊。（[illegible]）

需　黃帝出遊。駕龍乘馬。東上泰山。南過（別本作）齊魯。邦國咸喜。（[illegible]）宜·有長·安

訟　履危不安。心欲東西。步走逐鹿。空無所得。（[illegible]）

師　堅侖阿衡。太宰周公。藩屏湯武。立爲侯王。（[illegible]）

比　白龍黑虎。起伏俱怒。戰於阪兆。蚩尤走敗。死於魚首。（[illegible]）

小畜　長白上山。步跌不前。顛居以疑。不得所欲。（[illegible]）·退

履　周德既成。杼軸不傾。中西厥蠹。耆老衰去。箕石不施。（[illegible]）

泰　乘雲帶雨。與飛鳥俱。動舉（別本作二字倒）。千里。見我慈母。（[illegible]）

否　齎貝贖貍。不聽我辭。繫於虎鬚。牽不得來。（[illegible]）

大有　三翼飛來。是（別本作字）我逢時。俱行先至。多得大利。

謙　兩足四翼。飛入我國。寧我伯姊。與母相得。（宋校本作）

豫　案民呼（別本作湖）池。玉盃文燦。（毛本何本作大夫）魚如白雲。一國饒願。（別本作）

隨　季姬踟躕。望我城隅。終日至暮。不見齊侯。君上（別本作）無憂。

益　桃渴求飲。（別本宋本作）黑雲影從。河伯捧觴。跪進酒漿。流潦滂滂。

臨　中門逆患。與福爲怨。更相擊刺。傷我手端。

觀　播天舞地。神明所守。（別本乾坤作）安寧无咎。

噬嗑　兩金相擊。勇氣鈞（別本作）敵。終日大戰。不破不缺。

賁　車馳揚。兩輪絕。馬奔出。雙輪脫。行不至道。遇害（[illegible]）

剝　文山紫芝。雍梁朱草。長生和氣。王（別本作與）。以爲寶。公尸侑食。福祿來處。

復　把珠入口。爲我畜寶。得吾所有。欣然嘉喜。

無妄　負牛（別本作）上山。力劣（別本作）行難。烈風雨雪。遮遏我前。中道復還。憂者得歡。

大畜　陶朱白圭。善賈息貲。三致千金。德施上人。（別本作仁）

頤　子鉏執麟。春秋作經。元（宋校本作）聖將終。尼父悲心。

大過　春日載陽。福履齊長。四時不忒。與樂爲呂。（別本作）

坎　孔德如玉。出於幽谷。飛上喬木。鼓（宋校本作）其羽翼。輝光照國。

離　隔脫康居。慕仁入朝。湛露之歡。三爵畢恩。復歸窮廬。以安其居。（宋校本作）

咸　秋冬夜行。照覽星辰。道理利通。終身何（別本作）患。

恆　鳴鶴抱子。見蛇何咎。室家俱在。不失其所。

遯　安如（宋校本作和）泰山。福祿（別本作）屢臻。雖有豺虎。不能危身。

大壯　老目昏眠（別本作）。不知東西。君失理命。以直爲佞。王珍其寶。（[illegible]）

晉　植璧秉珪，請命于河。周公克敏，沖人寥愈。（別本作瘉。）大（何本作天。）王執政，歲熟民富。國家門有，主者有喜。

家人　爭訟相背，和氣不處。陰陽俱否，穀風母（宋校本無子。）

睽　齊魯爭言，戰於龍門。構怨結禍，三世不安。

蹇　鹿得美草，鳴呼其友。九族和穆，（別本作睦。）不離邦城。

解　百里南行，雖徵（宋校本作徵。）復明。去崑適秦，爲穆國卿。

損　梅李冬實，國多寇賊。亂擾並作，王不能制。

益　府藏之富，王以賑貸。捕魚河海，筍網多得。巨蛇大鱓，（宋校本說鱓。）戰於國郊。昔逢走逃。

夬　牡飛門啓，患發宇劉。（別本二字。）大解去老，乘馬（別本無此句。）不爲身禍。

姤　宜昌娶婦，東家歌舞。長樂歡喜。

萃　正陽之央，甲（別本作申。）氏以亡。禍及留吁，湮滅爲墟。

升　兔（宋校本作鳥。）過稻廬，甘樂黍鱙。雖驅不去，田畯懷憂。

困　鼓蹻俱行，日暮車傷。失旅之糧。

井　龍門水（別本作小。）穴，流行不害。民安其土，君臣相保。

革　山陵四（別本作西。）塞，遏我徑路。欲前不得，復還故處。

鼎　兩虎爭鬬，血流漂杵。城郭空虛，荒蕪塞道。

震　依東牆隅，志下心勞。楚亭晨食，薄子低頭。

艮　龍生無常，或托空桑。（宋校本作桑。）濕乘風雲，爲堯立功。

漸　魁行搖尾，逐雲吹水。（別本作夬。）汙泥爲陸，下田爲稷。

歸妹　鼓蹻相隨，日暮牛罷。陵近後旅，失利亡雌。

豐　三人俱行，北求大牂。長孟（別本作子。）病足，請季負囊。柳下之寶，

旅　鳳凰在左，麒麟在右。仁聖相遇，伊呂集聚。傷害不至，時無殃咎。

巽　乘筏渡海，（別本作河。）雖深不殆。昔孫臏祖，累累具在。（別本此下尚有「其大編四字」。）

兌　比目四翼，來安吾國。齋福上堂，與我同床。

渙　娶於姜呂，（別本作女。）擁迎新婦。少妻（宋校本作齊。）在門，夫子悅喜。

節　螟蟲爲賊，害我稼穡。盡（別本作冬。疑當作尺而北。）不單麥，秋無所得。

中孚　衣裳顛倒，爲王來呼。成就東周，邦國大休。

小過　王孫季子，相與爲友。明允篤誠，升擢慶（別本作嘉。）

乾　大有之第十四

坤　白虎張牙，征我東來。（別本作軍。）朱雀（別本作鳥。）前驅，讚道說辭。敵人請服，銜璧前趨。

屯　南山大行，困於空桑。老沙爲石，牛馬無糧。（別本作食。）

蒙　蟠枝失岐，（案疑亦蟠木析支之訛。）與母別離，絕不相知。

需　噂噂喧譁，（宋校本作譁。）所言莫知我恆。（別本作桑。）懼樂困，可以長安。

訟　李梅容隧，心思憒憒。懼憂少（別本作小。）愧，亂我魂氣。

師　火雖熾，在吾後。寇雖多，在吾右。身安吉，不危殆。

比　虎臥山隅，鹿過後胸。弓矢設張，罔爲功曹。伏不敢起，逐（別本作遂。）至平野，得我美草。

小畜　三火起明，兩滅其光。高位狄鼎，蟻恣誅篤。

履　足行（別本作居。）楚馬，（別本作鳥。）遇盡無亭。久旅（別本作敝。）雖憂，一室百（別本作千。）子，同公（同本作心。）異母，以義防患，禍災不起。

泰　商人旅，賈無所（宋校本作回。）有，負貝利珠，留連千市。還家內顧，父子回各。

否　馬將爲君，北入崑崙。稍進揚（別本作陽。）光，登人溫暖。代河爲治，（別本無此句。）功德昭明。

同人　乾行天德，物暢無極。嗚呼烹熟，使各自得。

大有　南國蔬菜，（別本作字。）茂。泰稷醴酒，可以享老。樂我（宋校本作以。）嘉友。

謙　力船偏水，旁河然火。終身爲禍，（別本此下有「永得安康」二句。）

豫　富行相逐，無有休息。戰於平陵，爲吏所獲。

隨　邪蹠跖，捐心搔頭。五吉四凶，賭（別本作睹。）我齊侯。

蠱　大日官方，神使伸言。黃龍蒙雲，出應恢（別本作門。）與福上天。（別本作人。）

臨　陰長老極，陽建其德。雖陽載（別本作字。）固，光大下照。

觀　三象五星，陽城太室。神明所伏，獨無兵革。（別本此下有「右保國四字」。）

噬嗑　年雖歲熟，政仁（別本作字。）固。（別本二字。）夏樂利以居止，庶人獲福。

賁　楚馬逢矢，（宋校本作天。疑形誤。）不時（別本作可。）久放。雖居無憂，（別本作憂。）意氣精靈。（別本無此句。）作此哀詩，以告孔孟。

剝　出門大步，與凶（別本作兇。）惡忤。（別本作公。）冒母，爲我憂恥。

復　火生井谷，陽芒牛角。犯歷天戶，（別本作市。）闖觀太微。（別本作太。）年（別本作平。）登上下，牀家易六公。

牧羊逢狼，雖疑不傷。畏怖既息，終無禍殃。

萬衆養牲，敬奉貴神。求福多孫，望季不來。孔聖危陳。

大益治牀，南歸殺牂。長伯爲我，多得馬牛。利於徙居。

枯樹無枝，與子分離。飢寒莫養，獨立哀悲。

天地九重，堯舜履中。正冠我衣，雲宇宙平。康。

兒嬉遊溷，君子以寧。履德不愆，福祿來成。

蘇裕逐狐，爲人觀所笑。牝雞司晨，主母爲亂根。

典册法書，藏在蘭臺。雖遭亂世，獨不遇災。

三凝俱狂，欲之平鄉。迷惑失道，不知昏明。

嬰抱嬉孩，爲身殆害。疾病纏痼，常不屬逮。

三家俱走，鬬於虎谷。口白家不勝，死於坂下。

賴先之光，受德之佑。雖遭顛沛，獨不因咎。

上義崇德，以建大福。明哲且聰，宜詩且古。周武立功，四海歸宗。

四亂不安，東西爲患。身止無功，不出國城。乃得全完。

塞金才鐵，齒西王母。子無有患，殆減害道。利道大利。

解賀喜從，福日作日。利蓄息，歡樂有得。

損吳天白日，照隱我國。萬民康寧，成賴嘉受。福。

益左眇右盲，視闇不明。下民多疾，君失其常。

夬吾家有別本作。桑蠶，積委字別本二。道旁，有靈服箱。運到我鄉，藏於嘉倉。

姤殊類異路，心不相慕。牝豕羣猿字之訛。無猴，餘無室家。

萃雀求食，出門見鷂。顛蹶上下，幾無所處。

升野有稻庾，宋校本訛庾。穡人駕取，不逢虎狼。暮歸其宇。

困腐敏之德，發憤忘食。廚宋校本作虎。疑形訛。今別本。與帥之帥合。豹爲越，爲王求福。

井光祀別本作。春成，陳項雞鳴。陽明失道，不能自守。別本亡作爲。

革左抱金玉，右得熊足。常盈不亡，獲心所欲。

鼎履泥浮足，名困身辱。兩仇相得，身爲痛毒。別本作毒。其爲虎居。

震安居重遷，不去其廛。宋校本作重。疑形訛。不來宋校本作未來。相聞，樂得富產。

艮天災所遊，因不可居。轉徙獲福，留止危處。字別本二。

漸昧昧愚愚，別本作數數。不知白黑。別本作日。蔽雲亂蔽，光明匿伏。天我來攻。本脫。字別本。引幽王失國。

鴻雁嗈嗈，以水爲宅。雖雄相和，心志別本作意。娛樂，得其所欲。

長生無極，子孫千億。柏桂成梁。別本作之。堅固不倒。

麒麟鳳凰，善政得祥。陰陽和調，國無災殃。

天之奧隅，堯舜所居。可以存身，保我室家。

配合相迎，利之四鄰。別本作鄰。昏以爲期，與福笑喜。

祖德儀材，果當成周。拜受大命，自爲齊侯。

興幅俱生，畜水備火。思患豫防。四字別本脫。終無殃禍。

晨昏澄處，皎明照昭。別本作皎。時照照。卒逢宋校本作逢。白日，爲世榮主。

覩日宋校本作日。再光，與天相望。長生懽悅，以福爲多。別本作見。與

大頭明目，載受嘉福。別本作三。雀飛來，與鳳相鬬。別本作雌。

被生荊日，命載別本作。輸班，被衣剝脫。夏熱冬寒，亡國別本作。佑福。梁人受憐。

謙之第十五

「爲無病，狗頭不施。亡鍛失履，之我送從。宋校本作破。疑作苟。形訛。鍛

喋喋處暗，別本作嘮嘮。昧昧相得。別本作。多言少管，終別本作。自無成事。

世成紫宮，衣冠立中。舍相建別本作。德，當受天福。別本作。此下有錯刀攻玉。堅不可得三句。

東壁餘光，數昭不明。主母嫉妬，亂我事業。

平背其上，盜別本作賈。明相別本作。讓，予嬰兩頭。陳破其虛。

鳳斗會稽，稍巨能飛。翱翔往來。別本作。爲衆鳥雄。

鑿井求玉，非卞和別本作。氏寶。名困身辱，勞無所得。一作。帥

邦傑載役，別本作。道別本作。至東萊，百僚具舉。君子嘉喜。一作。孟

安息康居，異國同別本作。盧。非吾邦域，使伯憂慮。別本作。

江河淮海，天之都市。商人受福，國家富有。

同本異葉，樂仁上別本作。古上。通。向。德，東鄰慕義，來與合國。

白鶴銜珠，夜室反宋校本作。爲。明，懷我德音，身受光榮。

履泰否，同人大有。

蹇危難，脫厄去患。天福別本作。臨。喜門，見吾邦別本作。君。

宮商既和，聲音相隨。驪駒在門，主君以歡。

天地配享，六位光明。陰陽順序，以成厥功。

豫　江河淮海，天之奧府，衆利所聚，可以饒有，樂我君子。

隨　雙鳥俱飛，欲歸稻池，絕徑（別本作徑）。涉在澤，爲矢所射，傷我胸腋。

蠱　留（別本作伯）仲叔季，月暮歲寒，裸臥失限（別本作明），虐我具雞（別本作我，其雞，衛卻本作卻）卻道傍。

臨　受終文祖，承衰復起，以義自閑，雖苦无咎。

觀　据（別本作璇）斗運樞，順天無憂，與樂並居（別本作俱）。

噬嗑　周師伐紂，戰於牧野，甲子平旦，天下悅喜。

賁　十雌百雄，常與毋俱，抱雞搏虎，誰敢害諸。

剝　桀跖並處，人民愁苦，擁兵荷糧，戰於齊魯。

復　南山吳天，鳴鼓聞身，疾悲無辜，背憎爲仇。

无妄　百川朝海，流行不止，道雖遼遠，無不到者。

大畜　目不可合，憂來搖足，悚惕危（宋校本作爲）。懼，去我其（別本作邦）域。

頤　烏升鵲擭，照臨東海，龍降庭堅，爲陶叔後，封於英六（別本作郢）。

大過　北山（別本作方）多棗，橘柚所聚，荷雪枝黍（別本作會），敬我笙管。

坎　縣狐素殆，食非其任，失望遠民，實勞我心。

離　羔羊皮革，君子朝服，輔政扶德，以合萬國。

咸　齊魯爭言，戰於龍門，構怨致禍，二歲不安。

恆　久陰霖雨，塗行泥潦，商人休止，市無所有。

遯　橘宿（別本作鵲）。竊脂，巢於小枝，搖動不安，爲風所吹，寒心慄慄，常憂危殆。

大壯　防患備災，因惡（別本作惡）不來，雖困無憂，未得安休（本句別本脫）。

明夷　引頸（宋校本作脰）。絕糧，與母異門，不見所懼，孰與其言。

家人　鮑魚去海，藏於枯里，街巷褊隘，不得自在，南北極遠（別本作極）。渴餓成疾。

睽　悲寬信敏，功加四海，辟去不祥，喜來從母。

蹇　歲飢無年，虐政害民，乾鮑驪山，秦楚結怨。

解　右目無瞳，偏視寡明，十步之外，不知何公。

損　蜩蟬歡喜，草木嘉茂，百菓蕃熾，日益多有。

益　常德自如，安坐無尤，幸（宋校本作業）。入貴鄉，到老安榮。

困　狡兔趯趯，良犬逐咋，雉雉受害，爲鷹所獲。

井　夫春桃生花，奄女宜家，受福多年，男爲封君。

革　山有朽弊，稽（別本作崩）。崩墮落，上下離心，君受其失（別本作其失，別本作失）。

鼎　水壞我里，東流爲海，龜兔漂溺，羅（別本作澤）。不睹我家。

震　屯丁（別本作）。嬰罹身，逃化入九，泛天與地，順時施恩（別本作）。富士在

艮　四夷慕德，來與我國，文君陟降，同受福德（別本作福）。

漸　華首山頭，仙道所遊，利以居止，長無咎憂。

歸妹　鵠鳥從巢（別本作來），西至平州，遭逢害苞（別本作），我葉蘆，室家飢寒，思苦故初。

豐　狗無前足，陰蓐（別本作蓐），叛背（別本作北），爲身害賊。

旅　陽孤亢極，多所恨惑，車傾蓋亡，身常驚惶，乃得其願，雌雄相從（別本作存）。

巽　客槍泣（別本作），豬，豚魚不至（宋校本作到），張弓（宋校本作公），視矩，紐交飛去。

兌　長夜短日，陰寓陽賊，萬物空枯，藏於北陸。

渙　邪不之上，怨毒新交，轉憂與（別本作於）己，傷不及母。

節　非疏而兔，不德（毛本作与，何本、吳鈔、挽眉（別本作侯）。衛指，低頭（別本作不得）。北去，

中孚　有罪季女，爲王（宋校本作又）。妃后，貴夫壽子，母守四海。

小過　季姜鄉財，待孟城隅，終日至暮（別本作且）。不見齊侯。

既濟　邯鄲反言，文兒生思，涉此憂恨，（宋校本作孫叔本知，與知之缺合）。卒（宋本本作）。死不還。

未濟　逐兒山巔，相去我西，緋邪南北，利無所求（別本作）。不得。

乾爲天　穿鼻繫樑（別本作）。爲虎所拘，日甘祝禱（別本作）。禍不成災，然自來。

坤爲地　虎豹熊羆，避戲山谷，君子仁賢，皆得所欲。

屯　梅李冬實，國多盜賊，擾亂並作，王不能（別本作得）。制。

蒙　豈弟不刊，文章未就，王子逐兔，犬跨不得。

需　千仞百梁，終不傾慍，仁智輔聖，周宗寧康。

訟　爲之第十六

師　冰將泮散，鳴雁嘈嘈，丁男長女，可以會同，生育聖（別本作）。人。

比　鵲鳥上山，絕無水泉，喉焦於乾，口不能言。

小畜　蔡侯朝楚，留連江濱，蹤時歷月，思其后君。

履　交厄姜里，湯拘（別本作因）。夏臺，仁聖不害，數困何憂，龜於繫索（別本作鐵）。爲世維（別本作明）。侯。

泰　與船法言，藏在蘭臺，繼遭亂消，獨不遇災。

否　臣裘殆國，文禮不飭，跨馬控弦，伐我都邑。

蟲星隕如雨，弓（別本作力）弱無輔，強陽制陰（別本作盛制陽），不得安土。

蝗啮我稻，驅不可去，實穗無有，但見空藁。

虎飢欲食，爲蝟而（別本作所）伏，禹導龍門，避咎除患，元醜以安。

蝙蝠夜藏，不敢晝行，酒爲酸漿，飭髡翹爽。

精華頹（別本作隳）落，形體醜惡，皿齲頓挫，枯槁腐蠹。

兩足不獲，難以遠行，疾步不能，後旅（別本作僵）失時。

今妻壽母，宜家無咎，君子之歡，得以長久。

（宋校本作屋）飢蠶作室，緒（宋校本作屋）多亂繼，緒不可得。

子（宋校本作元）紐執麟，春秋作隱，（宋校本作陰）（毛本何本作陰）（此从姜本）元聖將終，尼父悲心。

螟蟲爲賊，害我稼穡，禾殫麥盡，秋無所得。

蜃在腹內，山崩爲疾，禍起牆屋，竟倒其國。

菌芝餌黃，飲食玉漢，與神（別本二字倒）流通，長無憂凶。

一夫兩心，拔（宋校本作枝）（姜本毛本作枝）（今从何本）刺不深，所爲無功，求事不成。

十里望烟，散渙四方，形容滅亡，終不見君。

張弓控（宋校本作廉）弩，經涉山道，雖有伏虎，誰敢害諸（別本作者）。

泉涸澤竭，王（別本作主）母飢渴，君子困窮，乃徐有說。

野彘（別本作猛）山鷄，弈棋六博，三枭四散，主人勝客。

羊驚馬走，上下揮擾，鼓音不絕，頃公奔敗。

黃帝神明，八子聖聰，俱受大福，天下康平。

（宋校本作）（大志）作車（別本作馬），釀酒，疾風暴起，泛亂觴器，飛揚位草（別本作早），明神降祿（別本作福），道無害寇。

觀蛇乘龍，宋鄭飢凶，民食草蓬。

揚水潛鑿，使石深白，塞素表朱，遊遊皐澤，得君所願，心志娛樂。

西過虎廬，驚其（別本作我），前福（別本作臨），雖憂無尤（別本作危）。

衣成無補（別本作圃），不知所穿，客指東西，未得便安。

晨風文翰，隨時就溫，雉雌（別本二字倒）相和，不憂危殆（別本二字倒）。

恆心多恨悔（別本二字倒），出言爲怪，鳥鳴于室（別本作北），聲醜可惡，請謁不得。

離女去夫，閔思苦憂，齊子無良，使我心愁（別本作怨），過時不歸，雌雄苦悲，徘徊外國，與叔分離。

鵲巢柳樹，鳩奪（宋校本作集，今从別本與御覽引合）其虛，任力德薄，天（毛本作人，御覽引亦與宋本合）命不佑。

鵲盜我珠，逃於東都，懷（別本作鵲）怒追求，郭氏之墟，不見踪跡，使伯心憂。

夫婦相背，如氣弗處，陰陽俱否，莊姜無子。

月走日步，逃（別本作趨）不同舍，夫妻反目，主君失位（別本作居）。

洛陽嫁女，善逐人走，三寡失夫，婦妬無子。

周德既成，杼軸不傾，太宰東西，夏國康寧。

日中爲市，交易資寶，名利所有，心悅以喜。

市妾獨宿，長女未室，利無所得。

忠言輔成，王政不傾，公劉兆基，文武綏之。

牛驥同堂，郭氏以亡，國破爲虛，主君奔逃（別本作走）。

中原有菽，以待雉食，飲御諸友，所求大得。

多虛少實，語不可覆（別本作知），尊虛（別本作空）無酒，飛言如雨。

青蠅集蕃，君子信讒，害賢傷忠，患生婦人。

服株復與，馬驚傷車，步爲我憂。

商風召寇，呼我北盜，間諜內應，與我爭鬬，殫己寶藏，主人不勝。

兩豫好遊，不安其家，惑於戚（別本作有），少姬久迷不來。

君有驊騮，爲之以時，東家翁孺，來請（別本作謁），我車，價極可與，後無賤賈（別本作賈）。

鬼窮上通，與堯相逢，登升大麓，國無凶人。

衆兔俱走，熊（別本作羆）雄在後，蹄（別本作騎）不能進，失信寡處。

旁行不遠，三思復返，心多畏懼（別本作惡），中日（別本作十日）止舍。

倉庫不使，中山以孝，文侯悅喜，子擊徵召。

入天門，守地戶，居（別本作君）安樂，不勞苦（原註一作文山蹈鳴，肥腸魂魂，多賦賦，王侯復顧，戴魂魂）。

登階上堂，見吾父兄，左酒右漿，與福相迎。

秋蛇向穴，不失其節，夫人姜氏，自濟復入。

忍醜少卷，無面有頭，耗減（宋校本作減耗，疑形訛），寡虛，日以削消。

炎星照堂，鱗鳳遊（別本二字倒）翔，仁施大行，頌聲以興（別本作興）。

于庭旌旗，執轅在郊，雖有寶珠，無路致之。

李華再實，鴻飛降集，仁德以興，陰國受福。

隨之第十七

隨 鳥鳴東西，迎其羣偕。（別本此四下有「取」字。）不得自專，空邊獨還。

乾 鼻目易處，不知香臭。君迷於事，失其寵位。

坤 唐虞相輔，鳥獸喜親。安樂（別本作無事。）國家富有。

屯 左輔右弼，金玉滿匱。（宋校本作櫃。）常盈不亡，富如放倉。

蒙 苔（別本作昆。）單（別本作獨。）與石相鬬，摧折兩角。

需 鈞目（別本作旭。）部，善逐人走。來嫁無夫，不安其處。

訟 逐虎（別本作驅。）狼，避者去（別本作不祥。）因惡北行，與善相逢。

師 齋具賠狸，不聽我辭，繫於虎鬚，率不得來。

比 同載其輿，中道別去，喪我元夫，獨爲孤苦。（安本作居。）

小畜 猶翅鼓翼，將之嘉國，惡期失時，反（別本作乃。）得所欲。（何本

白馬（別本作赤烏。）戰於東都，天輔有德。（四別字本無此四字。）敗悔爲憂，採薪得麟，大命阻顛，豪雄爭名，天下四分。

履 泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離 咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

搏鳩彈鵲，逐獵（別本作兎。）山北，丸盡日暮，失獲無得。

鬼來其子，虎盧之里，唐伯李耳，貪不我許。

敗魚鮑室，臭不可息，上山履塗，歸傷我足。

華燈百枝，消衰暗室（別本二徵。）精光訖盡，鬼有（嗟從艮之灰脣。姜本何本作哭。）

顏叔子夏，遨遊仁宇，溫良受福，不失其所。

梁柱堅固，子孫蕃盛（別本作臨。）喜益積，終無禍悔。

遊鄙不登（別本作寧。）民狎於野，稽（別本作人。）成功，年歲大有。

蛇牛（別本作鳴。）池（別本作呼。）呵（別本作水。）源，雲雨大行，流成河海。

志合意同，姬姜相從，嘉耦在門，夫子悅喜。

白馬駭騮，更生不休，富有商人，利得如邱。

大姒夏禹，纘啓九道，各有攸家。（別本作民。）得安所。

甲戌己庚，隨時轉行，不失其心，得且安寧。（別本不失其心下有「致福」四字。）

程逆百里，使孟（別本作屬。）武將帥，與戰敗於蒼日。（別本作石。）

茅茹本居，與類相扶。（別本作顧。）（別本作慕。）羣旅不離其巢。

伯仲叔季，日暮冥冥，羣隊失明，喪其其雲。

亡羊捕古（別本作捕。）捕通。中，張氏失牛，辭驕無道，陶盜我魚。

雀目燕頸，畏昏無光，思我狡童，不見子充。

人貯（別本作出。）門，動作有光，運轉休息，常樂充康。

不勝私情，以利自嬰，北室出孤，毀其良家。

稱幸上蔡，媚悅於神，受福重重，子孫蕃功。

齊姜叔子，天命（宋校本作文。）在位，賢沈蠱疾，封爲康侯。

遨遊無患，出入安全，長受其懽，君子爲年。

被服文德，斥人大憲，門雞鼎脅，受大（別本此下有「惡鳥鳴，鳥鳴，鳥鳴，君子設置。」一無。）

負金懷玉，南歸嘉國，蜂蠆不螫，利人我室。

日在星頭，謀昧爲昏，小人成彙，君子傷倫。

水父海母，（別本作水父火母。）先來鳴呼，澤星之上，登高而處。

東鄰少女，爲王長姊，柔順利貞，宜大壽（姜本何本作受。）子。

藏鄉望天，不見星辰，願小失大，（別本作一。）逃於外。

解　王喬不然（別本作病）狗頭不痛。三尸（別本作亡）失履。乏我逆（別本作從）。

損　使燕築室。身無庇宿。家不容車。微（別本作我）衣服。

益　威權分離。鳥夜徘徊。爭（毛本作鬬）月光。大人誅傷。

夬　辯變白黑。巧言亂國。大人失福。君子迷惑。

姤　衣鎧（宋校依鎧）。甲鎧。敵箭受（別本作爲）。具。大人不顧。少婦不取。藥捐於道。

萃　燕雀銜茅。（別本作泥）以生孚乳。兄弟六人。姣（別本作交）好孝悌。（宋校本二字倒）得心歡欣。和悅相樂。

升　登儿上輿。鴛鴦南遊。合從散衡。燕秦以強。

困　黯黯（宋校本作黯黯）。許許（別本作許許）。當（別本作伉）偶（別本作耦）。相得。冰人炭室。消亡不忌。

井　鳴鵲破斧。邦人危殆。賴其忠德。轉禍爲福。傾亡（別本作復）立。

革　載金販狗。利棄我走。藏匿淵渠。悔折爲咎。

鼎　淵（宋校本作泉。疑仍唐諱。）坑復平。宇室（別本作宄）安寧。憂患解除。賴福長生。

震　驪姬讒嬉。與二孽謀。譖豫（別本作我）。恭子。賊害忠孝。鴞出嘉（別本作豈）。門。商伯有喜。（別本作苦）

艮　刺（別本作刺）。羊不富。血少無蓐。女執空倥。不得採桑。

漸　牧羊稻園。閼虎喧嗟（別本作嗟）。畏懼悚息。終無禍患。

歸妹　明德隱伏。麟鳳遠匿。周室傾側。不知所息。

豐　鄰不我顧。面求玉女。身多禿癩。誰肯媚者。

旅　初難無與。後得戰（別本作戰）。車。賴幸逢福。不罹（別本作遭）。兵革。

巽　水堰我里。東流爲海。鮑魚蘆菊。不睹王母。

兌　兩心不同。或欲西東。明論終始。莫適所從。

渙　天帝懸車。廢禮不朝。禳福（別本作福服）。不制。失祀其家。

節　交川合浦。遠湿難處。水土不同。思吾皇祖。

中孚　句踐之危。棲於會稽。太宰機（別本作譏）。言。越國復存。

小過　慈烏鳴鳩。執一無尤。寢門內治。君子悅喜。

既濟　當（別本作寗）。年旱寡。獨立孤居。（別本作孤獨居）。雞鳴犬吠。無敢問諸。（別本作者）。我生不遇。獨罹寒苦。

未濟　江河海（別本作海）。變服。登涌無測。高位顛崩。離離反覆。

蠱之第十八

蠱　飭生江淮。一轉爲百。周流天下。（毛本姜本作四海。何本作四海。）無有雜惡。

乾　首澤（別本作釋）。與日。載受福慶。我有好爵。與汝（別本作爲）。相迎。

坤　屯　蒙　需　訟　師　比　小畜　履　泰　否　同人　大有　謙　豫　隨　臨　觀　噬嗑　賁　剝　復　无妄　大畜　頤　大過　坎　離

輈輈轑轑（別本作輈轑轑。）藏暮偏蔽（別本作編蔽。）。寵名捐棄（別本二字倒。）。若衰（別本作在位。）。

折箸（宋校本作若。）。蔽日。蘭屏（別本作蘭屏。）。王目。司馬無良。牢子沒傷。

家在海隅。繞旋（宋校本作繞。）。深流。王孫單行。无妄以趨。（別本下有圖陰人情意。）

執義乘德。不危不殆。延頸盤桓。安其室垣（宋校本作桓。）。屯糧未得。終無大愆。

長舌亂家。（別本作國。）大斧破車。陰陽不得。（別本作順。）姬姜衰憂。

二人異（別本作異。）路。東趨西步。子里之外。不相知處。

視暗不見。（別本作明。）雲蔽日光。不見子都。鄭人心傷。

初憂後喜。與福爲市。八佾列陳。飲御嘉友。

童（別本作僮。）妾獨宿。長女未室。利無所得。

元黃四塞。陰雌伏謀。呼我牆屋。爲巫所誣。

中藏（宋校本作御。）。摧陷。常恐衰微。老復粮糧。五穀爲相。

伯氏殺羊。（別本作牛。）行悖天時。毫社夷燒。朝歌邱墟。

日短夜長。祿命分張。（別本作不光。）早離父兄。免見憂傷。（別本作分張。）

采唐沐鄉。期于（別本作微。）期。桑中。失期（別本作心。）。當（从之大過作信。）。不回。憂思約帶。

昧視無光。夜不見明。冥抵空床。季葉逃亡。

舉趾振翼。南至嘉國。見我伯姊。與惠相得。

則天順時。周流其墟。與樂並居。无有咎憂。

螢室蜂戶。蟄我手足。不可進取。爲我害咎。

公孫鴛鴦。戲遊東齊。延陵悅產。道季紵衣。

轉作驪山。大失人（別本作心。）。元。劉季發怒。禽滅子嬰。

羊腸九蟄。相推稍前。止須王孫。乃能（別本作得。）上天。

轔轢无側。佞人傾惑。女謁橫行。正道壅塞。

福祿不遂。家多怪異。（宋校本作異。）。麋鹿悲啼。（姜本何本作嗷。毛本作嗷。）思其大雄。

雲雷因積。大雨重疊。久不見日。使心悒悒。（別本作我心悒。）。使。

三河俱合。水怒涌躍。壞我王室。民困無食。

旦雨夜行。早遍都城。（端宋本作辟。）。城。更相覆傾。終無所成。（別本下有三頭兩句。）不見其凶。二句。）。

褒后生蛇。垂老盲微。（別本作經。老育微。）。側跌衰公。西滅（別本作滅。）。黃離。

鴻雁南飛。隨時（別本作驅。）。休息。轉逐天和。千歲（別本作聖。）。不衰。（別本作衰。）

咸　後時失利，不得所欲，苦亭偕結，自逐。自逐，本二句別本無。

恆　心多恨悔，出言爲怪，鳧鳴室北，醜聲可惡，諸謁不得。醜聲，別本二字倒。

遯　四馬過隙，時難再得，尼父孔聖，槃而不食。

壯　陰變爲陽，女化爲男，治道得通，君臣相承。

晉　崑崙源口，流行不止，龍門決伊，砥柱，民不安處，母歸後夫，子黃燒虐，悅喜。別本作壯大。

明夷　葛蠶蒙棘，華不得實，讒佞亂政，使恩壅塞。

家人　公無長驅，大天，別本作王。駿馬，別本作馬。非其當所，所居，別本作傷。折爲患。

睽　大倉充益，庶民蕃盛，物審成，別本作萬。年歲熟榮。

蹇　執爲，別本作無。樣爲風所吹，火滅無光，不見元黃。

解　鳥反故巢，歸其室家，心平意正，與叔相和，別本作鳴。登高殞墜，失其寵貴。

損　弩弛弓藏，良犬不行，別本作內無銀女，征夫在堂。

益　射，姜本作禮，本毛本作社。何，機孔博，日新其德，文公獵，別本作出。獵，姜氏受福。

夬　季秋孟冬，季本作秋，孟本作冬。寒露霜降，大陰在庭，品別本作度。物不生，郭大夜鳴，別本作鳴大狀。蚊不蚤數驚。

姤　心多恨悔，出門見怪，有別本作反。蚰，王足，醜聲可惡，號毋爲媒，詬下不得。

萃　虎豹爭強，道閉不通，小人讒諂，蔽天之功。宋本作蔽天之功，本毛本作蔽天之功。

升　雞方啄粟，爲狐所逐，走不得食，惶懼，別本作惕。惕，別本作惕。惕息。

困　陳嬀敬仲，兆興姜，乃適齊邦，八世大昌。

井　吳天白日，照臨我國，萬民康寧，歲賴喜福。

革　雲夢大澤，嘉別本作樂。樂，別本作。有所在，虞人其職，蠡騶樂喜。

鼎　獐鹿雉兔，群聚東國，別本下有自在四字。俱往逐捕，別本二字倒。二九雉十得，上君有喜。

震　德惠孔明，雖衰別本作走。君，復章，保其室堂。

艮　天之所壞，不可強支，衆口嘈嘈，雖貴必危。

漸　天之奧隅，堯舜所居，可以全身，保我邦家。

歸妹　下泉苞根，中年无九。別本此。王，苟伯遇時，憂念周京。

豐　江河，別本作雒。海鳧，衆利聚居，可以遨遊，卒歲無憂。

旅　南山黃竹，三身六目，出入制命，東皇宜政，主管君安，鄭國無患。

巽　重聲，宋本作驛。本作驛。在之，來除我憂，與喜，別本作喜聲。俱居。

兌　南山高崗，臨風室堂，合和壎中，國無災殃。

渙　紫芝朱草，與仙爲侶，長和，別本作生。公尸侑食，福祿來下。

節　宮成室就，進樂相舞，英俊在堂，福祿光明。

中孚　商人之，別本作子。子孫，資無所有，食，別本作貧。貧狼貝，別本作逐。逐狐，留迎都市，還轅內鄉，家室仲答。

小過　執對入朝，獻其狐裘，元戎斐安，沙漠以懷。

既濟　湯泉汩汩，南流不絕，流海四字，別本下有海字。爲壞敗，別本二字倒。邑里，家無所處。

未濟　陰陰沍寒，常冰不溫，凌人惰怠，大寇爲災。

臨之第十九

乾　弱水之上，西，別本作。有西王母，生不知老，與天相保，行者危殆，利居善喜。

坤　黃犢生馬，子，別本作。白戎爲母，晉師在郊，虞公出走。

屯　倉庸奉使，中山以孝，文侯悅喜，子嬰徵召。

蒙　機關不便，不能出言，精誠不通，爲人所冤。

需　白茅裹酒，蠱巫拜賜，神嗜飲食，使君壽考。

訟　重腦四乳，耳聰目明，晉爲仁表，聖作元輔。

師　蔡女蕩舟，爲國患憂，後居在側，屏蔽王目，搔擾六國。何，本毛本作蔡。本毛本作居。

比　徇龍騎虎，周遍天下，爲人所，別本作。使，西見王母，不憂不危。別本作殆。

小畜　貢獻，別本作。之吳，孟乘闔閭，鞭平服荊，除大脅狹，威震敵國，還受上卿。

履　唐堯之墟，狩人之，別本作。居，虞叔受福，賈沈是國，世載其樂。

泰　管鮑相知，至德不離，三言相，別本作。於，桓，齊國以安。

否　三十無室，長女獨宿，心勞未得，憂在胸臆。

同人　散渙水長，風吹我鄉，火滅無光，敗和公。別本作功。

大有　蜻飛蠕動，各有配偶，小大相保，咸得其所。

謙　安樂兒筵，未出玉門。

豫　火生月窟，上下恩塞，別本作大生災，下上恩塞。飢亂我國，長生無極，子孫千億，棺柱載吉。別本作，別本作。堅固不傾，欽敬昊天，歷象星辰，宜授民時，陰陽和調。

隨　

蠱　

觀　

噬嗑　

賁　三河俱合。水怒踴躍。壞我王屋。（別本作室。）民困於食。

剝　壽如松喬。與日月俱。常安康樂。不見（別本作離。）禍憂。

復　天之所予。福祿常在。不憂危殆。

无妄　受讖六符。招搖空（別本作室。）廬。雖跌無憂。保我全財。（別本作命。）

大畜　齎金買車。失道後時。勞罷爲憂。我心則休。（四字別本無。）

頤　華首山頭。仙道所遊。利以居止。長无咎憂。

大過　采唐沫鄉。要期桑中。失信不會。憂思約帶。

坎　八（別本作人。）面九（姜本作鬼。）口。長舌爲斧。斲破瑚璉。殷商絕後。

離　臨溪蟠枝。（別本作招玟。）雖恐不危。樂以笑歌。

咸　泱泱沸溢。水泉爲害。使我無賴。

恆　蝗螟爲賊。傷害（別本作害我。）稼穡。秋飢於年。農夫鮮食。

遯　八（姜本毛本作六。）百諸侯。不期同時。慕西文德。興我宗族。（毛本姜本作旅。）家門雍睦。（宋校本作雍雍。）

大壯　長男少女。相向笑語。來歡致福。和悅樂喜。

晉　平國不君。夏氏作亂。烏號竊發。靈公殞命。

明夷　春多膏澤。夏潤優渥。稼穡熟成。（別本二字倒。）畝獲百斛。

家人　客宿臥寒。席蓐不安。行危爲害。留止（別本作不。）得歡。

睽　乘桴於（別本作棧桴。）海。雖懼不殆。母載其子。終焉何咎。

蹇　手拙不便。不能伐檀。車無軸轅。行者苦難。

解　唐虞相輔。鳥獸率（宋校本作喜。）舞。民安無事。國家富有。

損　秋蛇向穴。不失其節。夫人姜氏。自齊復入。

益　病篤難醫。和不能治。命終期（別本作永。）訖。下即蒿廬。

夬　青蛉如雲。城邑閉門。國君衛守。民困於患。

姤　牙孽生齒。室堂啓戶。幽人（別本作出人。）利貞。鼓翼起舞。

萃　鳧游江海。沒（別本作役。）行千里。以爲死亡。復見空桑。長生樂鄉。

升　黃帝出遊。駕龍乘馬。（別本作鳳。）東上太山。南遊齊魯。邦國咸喜。

困　履危不止。與鬼相視。驚恐失氣。如騎虎尾。

井　秋南春北。不失消息。涉和履中。時無隱匿。（別本作陰匿。）

革　龍門砥柱。通利水道。百川順流。民安其居。

鼎　千歲廟堂。棟橈傾僵。天厭周德。失其寵光。

震　折箸（宋校本作若。）蔽目。不見稚叔。三足孤鳥。遠離室家。

良　望叔山北。陵隔我目。不見所得。使我憂（別本作忍。）惑。

漸　匏瓠之恩。一畝千（別本作上。）室。萬國都邑。北門有福。

歸妹　域域牧牧。憂禍相半。（別本作憂和相伴。）隔以（別本作我。）巖山。室家分散。

豐　騏驎（別本作麒麟。）騄耳。遊食萍草。逍遙石門。循山上下。不失其所。（姜本毛本無末句。）

旅　天所祚昌。文以爲良。篤生武王。姬受其福。

巽　羊腸九蠶。相推稍前。止須王孫。乃能上天。

兌　貧鬼守門。日破我盆。孤牝不駒。雞不成雛。

渙　飽食從容。出（別本作入。）門上堂。不失其常。家無凶（別本作咎。）殃。

節　陰淫不止。白馬爲洵。（別本作海。）皐澤（別本二字倒。）之子。就高而處。

中孚　執戈俱立。以備暴急。千人守門。因以益卑。（別本作千人舉龍。困危得海。）終安何畏。

小過　夾河爲婚。水長（別本作漲。）無船。遙（別本作迫。）心失望。不見歡君。

既濟　陰陽變化。各得其宜。上下順通。奏爲膚功。

未濟　任（別本作狂。）劣德薄。失其臣妾。田不見禽。犬無所齚。（別本作得。）

觀之第二十

觀　歷山之下。虞舜所處。躬耕致孝。（毛本訛教。）名聞四海。爲堯所薦。纘（別本作禪。）位天子。

乾　蜎飛蠕動。各有所配。歡悅相逢。（別本作迎。）咸得其處。

坤　繼祀宗邑。迫明成康。光照萬國。享世久長。疾病不醫。下即蒿廬。（別本注二句疑衍。）

屯　秋冬探巢。不得鵲雛。銜指北去。媿我少姬。

蒙　童（別本作僮。）妾獨宿。長女未室。利無所得。

需　鴻波（別本作洪魚。）逆流。主（別本作至。）人潛去。蒿蓬代柱。大屋顛仆。

訟　日閒不明。讒夫在堂。左辟疾瘁。（別本作右臂疾痺。）君失其光。

師　王孫季子。相與孝友。明允篤誠。升擢薦舉。爲國幹輔。

比　麟趾龍身。日取（別本作馭。）三千。南上蒼梧。與福爲昏。道理夷（別本作平。何本理作里。姜本。）易。安全無患。

小畜　三子成駒。破其堅車。（別本作折損轅軸。）輪載空輿。後時失期。

履　逐禍（別本作福。）除患。道德神仙。遏（別本作避。）惡萬里。常歡以安。

泰　黃池之盟。吳晉爭強。句踐爲患。夷國（別本作門。）不安。（別本此下有探穀得蠡所願不喜二句。）

否　青牛白胴，呼我俱出。（別本注：一作歷山之下，可以多耕，歲穀孰。別本作時節。人不安。案本可本安字。）有頭無目，不見菽粟。（別本作菽粟。）消耗爲疾，三年不復。

同人　山淺土薄，陸爲水魚，燕雀無巢，民無室廬。

謙　高岡鳳凰，朝陽梧桐，噰噰喈喈，羣奉萋萋，陳辭不多，以告孔嘉。

豫　鰥寡獨宿，憂動胸臆，莫與相宿。（別本作笑。）食。

隨　馬蹄（別本字倒。）二破車，惡婦破家。（別本作強神降家。）青蠅汙白，其子離居。

蠱　長女三（別本作嫁。）適退無者，逐狐作妖，行者離憂。

臨　人無定（別本作足。）法，綫除才出。（別本作綫行長蠱。）地雄走鮑，陽不制陰，男失其家。

噬嗑　茹芝餌黃，飲食玉英，與神流通，長無憂困。

賁　東行無門，西出華山，道塞提（別本作於。）難，遊子爲患。

剝　高如松喬，與日月俱，常安康樂，不罹禍憂。

復　探穀得蠶，所願不喜，道宜小人，君子咎塞。（別本所願不喜下。作黃耳道之宜盟小人二句。吳是爭強。）

蠱　蝸（別本作螺。）生子，深目黑醜，雖飾相就，衆人莫取。

姤　喜怒不時，雪霜爲災，稼穡無功，后稷飢憂。（別本作案人畜。）

頤　烏升鵲舉，照臨東海，鬼降庭堅，爲陶叔後，封斯蓼六。（別本作人。）頤藤綏厚。

過　黃離白日，照我四國，元首昭明，民賴其福。

坎　泰穀醇醲，敬奉山宗，神嗜飲食，甘雨滋降，獨蒙福力，時來不至。

離　福過我里，（別本句首有福字。）入門笑喜，與吾利市。

咸　壺鳳里（別本作牢。）門，慄（別本作悚。）惕不安，日不得閑。（別本作鬼。）鬼揵我廷。

恆　春草叢生，長女宜夫，受福多年，世有封祿。

遯　雍門內崩，賊賢傷仁。（宋移本作人。）暴亂犯悖，脩公失位。

壯　心志（別本作壯。）無良，昌披（別本作猖獗。）安行，觸抵牆壁，不見戶房。

晉　膠車木馬，不利遠賈，出門爲患，安止得全。（別本有不危。）

夷　家在海隅，棧知旃漆，金玉滿室，無木以趨。

家人　冬集桑（別本作桑。）梧槁，當風於（姜本毛本作決。何本作大。）道，蒙被塵埃，左右勞苦。

睽　過時不行，宏遂王公，老女失度，不安其居。

蹇　履泥汚足，名困身辱，兩仇相當，身爲疾病。（別本作自爲痛苦。）

解　精華墮落，形體（別本作容。）醜惡，跳躍座頓，枯槁蹙蹙。

損　長生無極，子孫千億，柏柱載苛。（別本作松。）堅固不傾，去辛就蜜，毒愈酷毒。（別本作蜜。）

益　行堯欽德，養賢致福。（別本作衆英積聚，國無寇賊。）

夬　狗逐兔走，俱入谷口，與虎遇晤。（別本之。）迫不得去，

姤　望高岡衡，太宰周公，潛屏湯武，立爲侯王。

萃　清人高子，久屯野外。（別本字倒。）二逍遙不歸，思我慈母。

升　三虫作蠹，削跡無與，勝母盜泉，君居不安處。

困　蠶（宋校本作蠕。）食桑葉，君服不宜，淫湎毀常，失其寵光。

井　黃裳綠衣，君服不宜，淫湎毀常，失其寵光。

革　天所顯祐，禍災不至。（別本作到。）安吉不殃。（別本作懼。）

鼎　盤紆九回，行道留難，止須子干。（別本作邱。）乃賂所歡，

震　暴虎失國，爲下所逐，北奔陰月，王居旄頭。（別本月作朔。上別本作主君。）

艮　御婦從龍，亡于道。（別本自作東。與離萬。別本作相逢。）送致于邦。（別本作國。）

漸　鮮人鐵跗，雨路勞苦，終日辛苦，無有休息。

歸妹　大人（姜本毛本作大。）失官，留滿復歸，長多威長。（別本作之。）嚴君淑哀，

豐　侍子冬寧，國多盜戎，亂侵業作，王不能制。

旅　澤居無魚，山童無薪。（別本作難。）株長女嫉妒，使身空虛，

巽　天門東（別本作冬。）虛，偃蹇（別本作蹇。）爲災，隱蔽（別本作蔽。）蹈隙。長奏伯受

兌　盡衣涉河，水深清寒，賴幸舟子，濟脫無他。

渙　抱車上山，高仰重難，終日至暮，怪不（別本作見。）見平道。

節　鼎易其耳，熱不可舉，大路壅塞，辰人心苦。

中孚　四野（別本作。）不安，東西禍患，退身止足，無出邦域，乃得完全，賴其生福。

小過　項馬逼師，以息勞罷，役夫嘉喜，人戶見喜。

既濟　積德不意，遇主（別本識。）逢時，載喜沮陽，身受榮光。

未濟　噫嘻之第二十一

乾　鸞鳳鳳，高政德（別本作得。）祥，陰陽和調，國無災殃。

坤　北風相牽，提矣語言，伯歌叔舞，燕樂以喜。

屯　破亡之虛，神祇哀憂，進往無光。（別本作神所憂哀，遲滯無光。）留止有疑。

蒙　注斯奇澤，扞（別本作衛）衛百毒，防以江南，魁不能螫。

需　日月相望，光輝盛昌，三聖茂（別本作成）功，仁德大降。

訟　大蛇巨魚，戰於國郊，上下隔濟（別本作塞），衛侯盧曹（別本作浩）。

師　龍入天關，經歷九山，登高上下，道里險難，日安不食，絕無甘酸。

比　沙漠北塞，絕無水泉，君子征凶，役夫苦艱（別本作力艱）。

小畜　關梁門閉，行者解墮，禍與善生（宋校本作業），憂不爲禍。

履　狼虎所噬，患害必遭，不利有爲，宜以逃逃。

泰　金精耀怒，磨劍過午，兩虎相距，弓弩滿野，雖憂無苦。

否　朽根枯樹，葉落花去，卒逢火焱，相隨候仆。

同人　入和出明（別本作嘻），動作有光，轉運休息，常樂永康（別本作尤）。

大有　國多忌諱，大人恆畏，結口無忠，可以長存。

謙　天地淳厚（別本作亨），六合光明，陰陽順序，以成厥功（別本作厥功工陰序成陽順）。

豫　蠶裡逐狐，爲人觀笑，牝雞雄鳴（別本作晨），主作亂妖。

隨　陰升陽伏（別本作陰失陽復），桀失其宅，相餧不食。

蠱　蜎飛蠢動，各有配偶，小大相保，成得其所。

臨　鬼守我廬，欲呼伯去，曾孫壽考，司命不許，與生相保。

觀　禍走患伏，喜爲我福，凶惡消亡，災害不作。

噬嗑　智不別揚，張狂（別本作妄），妄行，蹈（別本作履）履，淵仆顛，傷殺伯身。

賁　因疑災殃，日益章明（別本二字倒），禍不可救，三郤（別本作夷）夷傷。

剝　長尾蟻蛇，盡地爲河，深不可涉，阻絕以亡，惆然憤忌（別本作悵然憤怠）。

復　憂我嬰女，牽引不與，冀幸高貴，反得賤下（別本作反曰下賤）。

无妄　逸游江海（別本作湖），甘樂甚飴，既不近人，雖歡不駭。

大畜　明滅光息，不能復食，精魄既衰，以夜爲室。

頤　奇適無偶，習靜獨處，所願不從，心思勞苦。

大過　葛藟蒙棘，華不得實，讒佞亂政，使忠壅塞。

坎　鵲笑鳩鬨，來遺我酒，大喜在後，授我龜紐，龍喜張口，起拜賜祉。

離　搖尾逐災，雲沈雺除（別本作雺雺除），冷泥生梁，下爲田主。

咸

恆　遯　白鶴銜珠，夜食爲明，膏潤優渥，國歲年豐。

大壯　內執柔德，止訟以默，宗邑賴德，禍災不作。

晉　犬吠驚駭，公披戈起，元冥厥火，消散瓦解。

明夷　公悅嫗喜，孫子俱在，榮譽日登，福祿來處。

家人　鳥鵲捕穀，長欲飛去，循枝上下，適與風遇，顛隕樹根，命不可救。

睽　析薪燒酒，使媒求婦，和合齊宋，姜子悅喜。

蹇　鄰不我顧，而望玉女，身多疾疢（別本作疢），顛，誰肯娶者。

解　遠視無明（別本作光），不知青黃，甚纊塞耳，使君闇聾。

損　尅身整己（宋校本字倒），二逢禹巡，狩賜我元圭，蒙受福祐（宋校本作祐）。

益　遠望千里，不見黑子，離婁之明，無益於光。

夬　斧斤所斫（別本作斫斫），病不息，鹹石不施，下即空室。

姤　齊侯少子，才略美好，求我長女，賤薄不與，反得醜陋，後乃大悔。

萃　失儷後旅，天門地戶，不知所在，安止無咎。

升　烏孫氏女，深目黑醜，嗜欲不同，過時無偶。

困　叔（別本作伯）鴟純驄，南至東萊（別本作萊蕪），求索駒（別本作馬），道關中止。

井　二女寶珠，誤鄰大夫，君父無禮，自爲作笑。

革　陽城太室，神明所息，仁智（別本作君）之居，獨撫兵革。

鼎　大蛇爲殃，使道不通，歲寒時少（姜本何本作歲利，義本和作收），年穀敗傷。

震　三足孤烏，盧明爲御，可過對惡，自殘其家，毀敗爲惡。

艮　車雖（別本無此字）駕兩輪，絕馬欲步，雙輪脫行，不（別本無此字）至，道遇害（別本如輕）。

漸　鶴鳴鶴鳴，治成（別本作嬉姜本何本作遇）災，周公勤勞，殺德（別本作得）安家。

歸妹　名成德就，項領不試，景公耄老，尼父逝去。

豐　一夫兩心，放刺不深，所爲無功，求事不成。

旅　弊張烏號，發射天狼，趙國雄勇，敗於蔡陽。

巽　東家殺牛，西鄰命絕，哀（別本二字倒）周。

兌　火起我後，喜災我鹿（別本作盧），倉龍銜水，泉噴柱屋，雖憂（別本作無）無咎。

渙　桃雀竊脂，巢於小枝，搖動不安，爲風所吹，寒心慄慄（別本作搖），常疑危殆。

節　（宋校本作殆不殆）。

節（中孚、小過、既濟、未濟）

徙（別本作：走）去城，飛入東國。有所畏避，深藏匿（別本作：遁）。
境英朱草，仁政得道，見寵在諸，福祿來下。
陳蔡之危（別本作：厄），從者飢罷，明德上通，憂不爲凶。
春桃生花，季女宜家，受福多年，男爲封（別本作：邦）君。
徑邪賊田，政惡傷民，夫婦呪詛，太上（別本作：山）覆顛。
賁之第二十二

政不暴虐（別本作：仁政不暴），鳳凰來舍，四時順節，民安其居。
八口九頭，長舌破家，帝辛沈湎，商滅其墟。
鬼守我門，呼伯入山，去其室家，舍其兆墓。
日出阜東，山蔽其明，章市薦履，簞子徉狂。
藏盆望天，不見星辰，願小失大，福逃牆外。
兩輪並（別本作：日），轉南上大阪，四馬共轅，無有重難，與語笑言。
羊旅狼虎，悚（別本作：耳）羣聚，行旅稽難，留連愁苦。
褸生荊山，命制輸班，袍衣剝脫，夏熱冬寒，立（別本作：飢）結霜，衆人負憐。

比（小畜）

鳥飛無翼，兔走折足，不常其德，自爲羞辱。
條風制氣，萬物出生，明庶長養，花葉茂榮（別本作：壯茂）。
坤厚地德，庶（別本作：物）蕃息，平康正直，以殺大福。
履

綦（何本作：笑，妄。本作：乘）。絕徑路隔塞，燕雀驚駭。
昂華附耳，將軍冰（何本作：笑，妄。本作：乘）。
東風啓戶，黔喙鬱鬱，各樂其類，成得生處。
否

兩足四翼，飛入家國，寮我伯姊，與母相得。
歲暮化落，陽入陰室，萬物伏藏（別本作：藏）。
釋然遠咎，避患害早（別本作：蚤），田獲三狐，以貝爲寶（別本作：安）。
豫

遲延卻縮，不見頭目，日以困急，不能自復（本句別本無）。
秋隼冬翔，數被嚴霜，雞（別本作：犬）夜鳴，家擾不寧。
隨

班馬還師，以息勞罷，役夫嘉喜，入戶（別本作：室）見妻。
老楊日衰，條多枯枝，群級不進，遂下（別本作：遂至）摧折。
隱

順風吹火，牽騎驥尾，易爲功力，因權受福。
觀

六人俱行，各道其異，黃鶴（別本作：鵠）失群，無以爲明。
噬嗑

剝（復、无妄、大畜、頤、大過、坎、離、恆、遯、大壯、晉、明夷、家人、睽、蹇、解、損、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎）

俠叔蹣隅，志下勞苦（別本作：勞心，勞苦），楚相（別本作：王）晨食，韓子低頭。
三牛生狗，以戎爲舟，荊夷上侵，姬伯出走。
鶴盜我珠，逃於東都，鵠起追求，郭氏之墟，不見蹤跡，反爲患（別本作：災）。
升與（別本作：外與，中退）舉事不遂，哺（別本作：餔）糜毀齒，失其道理。
鴻鵠高飛，鳴求其雌，雌來在戶，雄哺嗜嗜，甚獨勞苦，無繁胎雌。
裏衣涉河，水深濆衣，幸賴舟子，濟脫無他。
虎齒龍指，太山之崖，天命不佑，不見其雌。
明不處暗，智不處危，終日（別本作：卒歲）樂以笑歌。
三足俱行，傾危善倒，六指不便，恩絜弟兄，樹柱閼車（本作：居），失其正當。
舍車而徒，亡其殿牛，雞喪白頭，酒以療憂。
折薪燒酒，使媒求婦，和合齊宋，姜子悅喜。
夜視無明，不利賈商（別本作：離跡難覓），子反笑歌，與市爲仇。
徒行離車，不冒（別本作：冒服），泥塗，利以休居。
作室山根，人以爲安，一昔（別本作：夕），崩顛，破我壺瓶。

蹇　兔遇稻廬甘樂趙（別本作趙）鮪雖驅不去。
艮　清人高子久屯外野逍遙不歸思我君母公子奉（別本作請）王孫嘉許。
漸　謠人（別本作佞）所言語不成全虎狼之患不爲我殘。
姤　張羅捕鳩鳥麗其災雌雄俱得爲網所賊。
豐　安仁尚德東鄰慕義來安吾國。
旅　猶醜如（別本作誠）前後相連言如嘻噱語不可知。
巽　懷璧越鄉不可（毛本作如）遠行蔡侯兩裘久苦流離。
兌　伯氏歸國多所恨惑車傾蓋亡（別本作車頓蓋續）身常驚惶乃得其願雌雄相從。
渙　火石相得乾無潤澤利少蠶繭祇益迫促（宋本句別本無）。
節　君知（別本作明）聖哲鳴呼其友鎮（別本作德）之徒可以禮仕。
中孚　騎豚逐羊不見所望經涉虎廬亡羊（別本作失羊）。
小過　元黃瘣（別本作愚）隕行者勞罷役夫憔悴處子畏哀（別本作猿）。
既濟　右手掩目不見長叔失其所得悔吝相仍。
未濟　免冠進賢步出朝門儀體不正賊孽爲患。

剝之第二十三

剝　行觸大忌（別本作諱）與司命牾執囚束縛拘制於吏幽壓（別本作）人有喜。
乾　穿胸狗邦僵離旁春天地易紀日月更始。
坤　從風縱火薪芝俱死三害集房十子中傷。
屯　北山有櫟橘柚所聚荷蘿載香（御覽引作春）我管笥。
蒙　齎貝（別本作金）賄狸不遮我辭繫於虎蠶牽不得來。
需　上下惟邪戾其元夫（別本作夫無夫）歡心隔塞君子離居。
訟　二人並車徒去其家井沸釜鳴不可安居。
師　蹇蹶不才駿蹶失時筋力勞盡能於沙邱（宋校本二字倒）。
比　明傷之初爲穉出交（別本作郊）以讒復歸名曰腎牛剝亂叔孫餒於空邱。
小畜　天火大起飛鳥驚駭作事不時自爲身（別本作多）咎。
履　土與山連共保蔵寨終無災患萬世長安。
泰　日出阜東山蔽其明章甫焉履簪子佯狂。
否　龍馬上山絕無水泉喉焦脣乾口不能言。

同人　有大人雄虎弱水難在海濱別離（別本二字倒）持食悲哀於心。
有大　庭燎夜明追綢日光陽欲不制陰雄生（宋校本作坐）戾。
離　三婦同夫忽不相思志恆悲愁顏色不怡。
豫　鴉盜我珠逃於東都鵠怒追求郭氏之墟不見武（別本作蹤）。反爲
隨　猶（別本作猴）冠帶盜載（別本作在）非位乘犬其吠驚走（別本作倉狂）獸足。
蠱　參稷禾稻垂畝方好中旱不雨傷風病槁（別本作稿）。
臨　雍聖伏名人匿麟遠走鳳飛北亂鳴未息。
觀　王（別本作三）母多福天祿所伏居之寵光君子有福。
噬嗑　班馬還師以息勞疲役夫忻（別本作喜）入戶見妻（別本作復卦）。
賁　囊裝涉河水流（別本作深）濟衣賴幸舟子濟脫無他。
復　被服文德升入大龕四門雍虞登受大福（別本作噬嗑卦）。
无妄　東鄰嫁女爲王妃后莊公築館以尊王母歸于京師季姜悅喜。
大畜　百足俱行相輔爲強三聖翼卑王室寵光。
頤　危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民忒。
大過　百川朝海流行（別本作泛流）不止路雖遼遠無不到者。
坎　乘騏駕驪東至於齊遭遇仁友送我以資厚得利歸。
離　禮壞樂崩欲求致理力疲心爛陰陽不調成子驚悸爲簡生殃（別本陰下三句在禮壞樂崩句下二別本作）入室車乘入虎家王母貪饕盜我犂牛。
咸　羊頭兔足少肉不飽蒲龔敗粟利無所得。
恆　新田宜粟上農得穀君子懷德以紓（別本作干）百福。
遯　吏猝所射發輒有獲雙兔俱得利以伐（別本作伐王）國。
晉　兔群鼓翼嘉樂堯德虞夏美功要荒賓服。
明夷　登邱上山對酒道歡（宋校本作穀）終年卒歲饑寒無患。
家人　歲暮花落陽入陰室萬物伏匿藏不可得。
睽　螟蟲爲賊害我禾穀簞瓶空虛飢無所食。
蹇　陽虎脅主使得（別本作德）不通火（別本作炎）難爲殃年穀病（別本作患）傷。
解　四馬共轅東上泰山辟驪（宋校本作驪）同力無有重難與君笑言。
損　牧羊稻園聞虎喧囂畏懼悚息終無禍患。

益　揚花不時，冬實生危，憂多橫賊，牛不能服，崖嵒之下，听（別本作取）木必得。

大　高阜所在，陰氣不隱（別本作洪）水不處，爲家利寶。

姤　稽然遠咎，遭忠害早（別本作害田獲三狐，以其爲寶，君子所在，安寧不殆。

萃　兩日失明，日奪無光，腓足蹶叟，不可以行，頓於邱旁，亡妻逐，覓然獨宿。

升　鵠飛循陸，公出不復，伯氏客宿。

困　桑方將落，隕其黃葉，失勢傾側，如無所得。（別本作困卦，作得，作立，作側）

井　載船渡海，難深難（何別本作）咎，孫子俱在，不失其所。

革　鵠求魚食，道遇射弋，繒加我頸，縱縛羽翼（兩別本作翼）欲飛不能，爲弋所得。

鼎　泥面亂頭，忽取少羞，日以削消，因其自指（末句別本無）

震　佩玉槃槃，無以繫之，孤悲獨處，愁哀相憂（別本作悲作思，卦作思）

艮　巨蛇大鱗，戰於國郊，上下隔塞，逐主（別本作君）走逃。

漸　己動就，迎爲子揚沙，石流狐貉，擾軍鼓振，吏士悲落（別本作別）

歸妹　一人失行，別離母食，一身五心，亂無所得。（一作叛，雖但得，必滅其）

豐　三聖相輔，馬騏奇劍，安樂富有，二人偕偶。

旅　二奇六耦，相隨俱市，子孫蕃昌，先得利寶，居止不安，迷本三人俱行，一人言北，伯仲叔別（本作）欲南，少叔不得，中路分散，

巽　播天舞，光地乳，神所生樂無咎，言不信，當作擂人鼓，本亦疑作鼓，

兌　坐爭立訟，紛紛匆匆，（別本作淘淘，本作爭，或鵝亂，災及家（別本作公）

渙　蛇行蜿蜒，不能上阪，履節安居，可以無憂。

節　隨大牆壞，蠶衆木折，狼虎爲政，天降罪伐。（別本有鵝二字，本作鵝）

小過　陽不達德，高山多澤，顏子逐兔，未有所得，心多畏惡，時愁自（別本作目）摧，雖有小咎，終無大悔。

既濟　衆神集聚，相與議語，南國危亂，百姓愁苦，興（別本作）師伐（別本作）

未濟　復之第二十四

復　周師伐紂，勉於牧野，甲子平旦，天下悅喜。

乾　任重（別本作武）負力，東征不伏，陷泥塗，雍師敗績。

坤　義不勝情，以欲自營，觀利危寵（別本作）折角摧頸，

屯　縣狗素飡，食非其任，失與新廬，休平徙居，室家何憂。

鸚（宋校本作鷗，疑形誤）鷗娶婦，深目窈身，折腰不媚，與伯相背。

果風解凍，河川流通，西門子達，升擢有功。

三足俱行，傾危善仆，六指不便，恩累（別本作累屈）弟兄，樹桂闕中，色（本作闕中，何本作闕中）妄失其正當。

京庾積倉，黍稷以興，極行疾至，以饜飽食。

南山之蹊，眞人所在，德配唐虞，天命爲子，保祐歆阜，身受大福。

車馳人趨，卷甲相仇，齊魯寇戰，敗於大邱。

十五許室，柔順有德，福降既（別本作）嫁，文（別本作天）以爲合，先王日至，不利出域。

任力劣薄，遠託邦國，輔（宋校本作轉，疑形誤）車不彊（別本作偃）車不爲，羅所傷，

千歲售室，將有困急，荷糧負囊，出門直北。

懸爽殆危，日益彰明，禍不可救，三御夷傷。

冠危戴（別本作）患，身驚不安，與禍馳逐，因來入門。

虎狼非處，不可以住（別本作小）忠謀轉收（別本作）禍必及己，退居深山，身乃不殆。

卵與石鬬，糜碎無處，罩抵之使，不爲憂懼。

五心六意，歧道多怪，非君本志，生我悔悔。

雨雪載塗，東行破車，旅人無家，利益齊哭（別本本作）

南刑（別本孟，別本作）公，可以入門，出牛地國，亂人富，名物滅亡。

東行破車，步人危（別本作池）家，衝門穿射，無以爲主，賈抱積金，糟糠不飽。

逐獸出門，非失主丸，花麥井上，破甑缺盆。

孟春聽鼓，使君高考，南山多鹿，宜行賈市，稽（別本作）秋，（別本作）采蒯鄭，所至利喜。

陰平陽，不能成畝，草麥不擊，年歲無有。

南邦大國（別本作）國，鬼魅滿宇，非常相逐，爲我行賊。

時雨所言，莫如我汜（本校本作汜，疑誤）歎樂堅固，可以長安。

嘉麟禹湯，四聖敦仁，允施德音，民安無窮，旅人相望，未同朝卿。

桎梏拘獲，身入牢獄，死刑受決，終不得釋，耳閉道塞，求事不得。

梁跖竄處，民困愁苦，行旅遲遲，留連齊魯。

求雞獲鵝（別本作）買鼈失魚，出入約敵（別本作）約束，利得無餘，（宋校本作餘）

南師鷹鵰，風伯吹長，秦楚爭強，施不得行。

遲　仲冬無（別本作金）秋，鳥鵲飢（別本作散飲）憂，困於米食，數驚鵰鷹。

大壯　三抵上山，俱至陰安，遂到南陽，見（別本作其之）香，雨崖相望，未同（別本作有）枕床。

晉　飛至（別本作之）下官，日南還歸，遂東蹈，新相從，和鳴雍雍，解我迴（別本作春）胸。

明夷　燒飲舞舞，禹拜上酒，禮樂所興，可以安處，保我淑女。

家人　太乙設酒，樂正起舞，萬福（別本作神）攸同，可以安處，綏我齯齒。（同本作兒齒兒，蒙本毛本作齒兒。）

睽　白馬騙（別本作騙）生乳，不休富我，商人得利，饒優。

蹇　宛（蒙本何本作蜿，毛本作蜿）馬疾步，盲師坐御，日不見路，中止不到。

解　春桃萌生，萬物華榮，邦君所居，國樂無憂。

損　把珠入目，蓋爲玉寶，得吾所有，欣然嘉喜。

益　襤褸袴，燔，羸剝飢寒，病癰（別本作凍）。

夬　水沫沈浮，沮溺不居，爲心疾憂。

姤　行如架紂，雖幅不祥（別本作命衰絕周，文王之祀）。

萃　蜱蜉（別本作蜉蝣，御覽引與宋校本合）載盜，不能上山，脚摧跛（御覽引跛作跌，頤哲作禍，御覽引與宋校本合）。

升　長子入獄，婦饋母哭，祐降愈甚，釋悔伏法。

困　求犬得兔，請新遇故，雖不當路，蹤吾舊舍。

井　烏鳴覆端，一呼三顧，搖動東西，危而不安，憂祝（別本作蹄）社，疾病無患。

革　天厭禹德，命興湯國，祓社豐鼓，以除民疾。

鼎　陰霧作蔽，不見白日，邪徑迷道，使君亂惑。

震　猿墮高（別本作蹟）木，不蹉（別本作跛）手足，握珠懷玉，還歸我室。

艮　三驩負衡，南取芝香，秋蘭芬馥，蘼滿匣篋（何本作蕭蘼，毛本蘼作盛）。利我少姜。

漸　春生夏（別本作孕）乳，羽毛成就，舉不失宜，君臣相好，盜走奔北，終無有悔。

歸妹　東行破車，遠反室家，天命訖終，無所禍凶。

豐　九雁列陳，雖獨不羣，爲餐所率，死於庖人。

旅　二人登車，徒去其家，井沸釜鳴，不可以居。

巽　閉塞復通，與善裁（別本作）相逢，甘棠之人，解我憂凶。

兌　賦斂重數，政爲民賊，杼軸空虛，去其家室。

渙　怒非其怨，貪垢（別本作姤）鼠，而呼鵲鵲，自分（別本作）失餌，致（別本作）被災患。

節　中宵（別本作）小過，昭濟未濟，釋跌（蒙本何本作短）。

需　三人俱行，各別採桑，蠶其筐筥，留我嘉旅（別本作倡）。得歸無咎，四月來處。

大過　騙羊而行，與禍相逢，狼驚吾馬，虎盜我子，悲恨自咎。

東鄰西國，禍喜同樂，出得隋珠，留獲和玉，俱利有喜（別本作息）。

无妄之第二十五

夏臺羑里，湯文厄處，皐陶聽理（別本作斷），岐人悅喜，西望華者（宋校本作夏）。

乾　傷耳穿胸，僅離旁脊，天地易紀，日月更始，蝮螫我手，痛爲吾毒。

坤　慈母之恩，長大無孫，消息極裸，害不入門。

屯　偽（別本作譌）言妄語，轉相詿誤，道左失跡，不知鄉處。

蒙　鬱快（別本作映）不明，陰稽無光，日在北陸，萬物雕藏。

需　干（別本作丑）毋多福，天祿所伏，居之寵光（別本作君子有日，光別本作）。

訟　不耕而獲，家食不給，中女無良，長子徒（別本作跛）。

師　足疏齒吾市，商人面小，比肩大人，同香奈服，豫隨蠱臨，觀噬嗑

比　火起上門，不爲我殘，跳脫東西，獨得生（蒙本何本作光）。

小畜　持刀操肉，對酒不食，夫亡從軍，長（別本作少）子入獄，抱膝獨宿，

履　蝦蟹去海，遊於枯里，街巷迫狹，不得自在，南北西極，鴻餒成疾。

泰　噫噫笑喜（別本作語）。與歡飲酒，長樂行福，千秋起舞，拜受大福。

否　登高上山，賓于四門，吾士（別本作十五）得帶，福爲我根。

同人　天厭周德，命我（別本作於）南國，以禮靜民，兵革休息。

大有　河海（宋校本作到）二都市，國之與府，商人受福，少子玉食（別本作石）。

謙　東行避兵，南去不祥，西逐凶惡，北迎（別本作逃）福王，與喜相逢。

豫　東家中女，嫁母最醜，三十無室，媒伯勞苦。

隨　破亡之國，天所不福，難以止息。

蠱　驚鴈蹇蹶，日暮失時，居者無憂，保我樂娛。

臨　螽螽充側，佞幸傾惑，女謁橫行，正道壅塞（別本作王道充塞）。

觀　三殺五羝（別本作羊），相隨俱行，迷入空澤，循（別本作）谷直北，經（別本作）涉六阪，爲所傷賊。

噬嗑　戴喜抱子，與利爲友，天之所命，不憂危殆，苟伯勞苦，未（別本作西）來王母。

貞　纖繒未就，針折不復。（宋校本作「折無復」。）女工多能，（別本作「聰」。）亂我政事。

剝　行露之災，貞女不行。君子無食，使道壅塞。

復　彝張烏號，彀射天狼。鑾鼓不鳴，將軍振旅。趙國延頸望酒，不入我口。商人勞苦，利得無有。夏桀（別本作「大」。）臨　冠帶南遊，與喜相期。邀於嘉國，拜爲（別本作「位」。）逢時。美里難危，（別本作「爲」。）復喜。

東西觸垣，不利出門。魚藏深水，無以樂賓。群級（別本作「過」。）摧柱，光威滅去。（別本作「滅」。）

坎　兩母十子，轉息無已。五乳百雛，騂駁驪駒。

離　重黎祖後，司馬太史。陸（別本作「臨」。）氏之災，離害宮（別本作「悲」。）苦。

咸　內執柔德，止謙以默。宗邑賴福，禍災不作。

恆　采唐沫鄉，要期桑中。失信不育，憂思約帶。（一作「國」。）

遯　宮（別本作「官」。）成立政，衣就袂袂。恭謙爲衛，終無禍尤。

大壯　麒麟鳳凰，子孫盛昌。少齊在門，利以合婚。招衣（別本作「歸」。）元，（別本作「元」。）迎而（別本作「迎」。）妻。

晉　亂危之國，不可沿域。機淺身頓，遂不復還。（別本作「還」。）

明夷　千者直鳩，與鶴爲仇。威勢（宋校本作「或」。）岌岌，（別本作「岌」。）不敢近（別本作「近」。）

家人　衆神集聚，相與議語。南國內亂，白姓愁苦。與帥（別本作「如」。）

睽　顏淵閔惡，以禮自制。君子斬居，禍災不存。

蹇　三桓子孫，世秉國權。將世（別本作「上」。）卿，富於周公。

解　鶴鳴九皐，處子失時。載土敗牆，難爲功力。

損　方軸圓輪，車（宋校本作「東」。）行不前。組雙以鉏，失中便。還師振旅，長孝休止。

益　魚墜水涸，榮亂我國。鶴飛出巢，東之樂豆。天鳴我祿，如生爲賊。

夬　白虎黑狼，伏伺山陽。（宋校本作「北」。）遮道半羊，病我商人。

姤　屢危不安，歐傾我顏。傷鞭爲癰，（宋校本作「顏」。）

萃　三人於車，乘（別本作「東」。）人旁家。（宋校本作「王」。）（別本作「所」。）貧窶，盡我資財，亡失房宇。

升　三雁（別本作「鴈」。）飛，俱就井地。（別本作「地」。）鰥鱗饒有，利得過倍。

困　鷹隼茂樹，候（宋校本作「蓋」。）（本作「伏」。）鳥，（本作「合」。）（別本作「鳥」。）卒往來，一發獲兩。利在枝柯。（宋校本作「枝」。）

井　堯舜欽明，禹稷股肱。伊尹往來，進履登堂。顯德之徒，可以輔王。

革　枯旱三年，草藁未校本作「稿」。不生。業盛室空，無以供靈。

鼎　方口綏耳，（別本作「舌」。）爲和（別本作「相」。）調。解釋鈎帶，（別本作「鉤」。）開辰以啟。

震　見蛇驚池水，（別本作「澤水溢」。）（別本作「蛇」。）高陸爲海。江河橫流，魚鼈成市。千里無牆，鴛鴦游行。

漸　烹魚失刀，駕馬車亡。鉛刀不及，（別本作「刃」。）（別本作「入」。）魴鯉腥臊。

歸妹　戎狄蹲踞，無禮貪饕。非吾族類，君子攸去。

豐　渡河踰水，濡汭（別本作「緌」。）其尾。不爲禍憂，捕魚遇蟹。利得無幾。

旅　河水（別本作「出」。）小魚，不宜勞煩。苛政苦（別本作「民」。）君受其患。

巽　假武修文，兵革休安。清人逍遙，未來（別本作「來」。）歸。

兌　九廷鬱林，沮濕不中。鴛鳥所（別本作「易」。）去，君子不安。

渙　持（別本作「猶」。）猶逢虎，患厭不起。遂至懷國，與禍笑語。君王（別本作「于」。）樂喜。

節　狗生龍馬，公勞嫗苦。家無善駒，（別本作「餘」。）（別本作「篤」。）折悔爲吝。

中孚　嬰孩求乳，慈母歸子。黃鹿悅喜，得其甘餌。

小過　有兩赤鷄，從五隼噪。操矢無括，（毛本作「筈」。）（何本誤「矜」。）（宋校本作「無」。）趣釋爾射。（宋校本作「貼」。）扶伏聽命，不敢動搖。

伊尹智士，去桀相湯。洗順以強，天命（宋校本作「文和」。）（本作「无咎」。）

遂鹿西山，利人我門。陰陽和調，國無災殃。長子東遊，須其二仇。

龍興之德，周武受福。長女宜家，與君相保。（別本作「德」。）（別本作「長股遠行，狸自爲藏。

同人　蠻子作姦，伯氏誅傷，州犂奔楚，失其寵光。

大有　黃帝出遊，駕龍騎蒙（別本作乘）馬，東至太山，南過齊魯，王良御左（別本作右），文武何咎，不利市賈。

謙　齊魯爭言，戰於龍門，遭怨致禍，三世不安。

豫　道禮和德，仁不相賊，君子往之，樂有其利。

隨　嫗妬公姥，戰鬬亂賴（別本作類），使我家憒（別本作憒），利得不（別本倒字）二遂。

蠱　一巢九子，同公共母，柔順利貞，出入（別本作君子）不殆，福祿所在。

臨　崔嵬北狄，天神貴客，溫仁正直，主布恩德，閔哀不已，蒙受大福。

觀　三蛆（宋校本作雎）逐蟠，陷墮釜中，灌沸滄殪，與母長訣。

噬嗑　東山西陵，高峻難升，滅夷掘壘，使道不通，商旅無功，復反其邦。

賁　常得自如，不逢禍災，福祿自來。

剝　范子妙材，戮辱傷殿，後相秦國，封爲應侯。

復　張虎結集（別本作謀），相聚爲保（別本作伍），伺（別本作同）嚙牛羊，道絕不通，病我商人。

无妄　不宜杜公，與我爭訟，媒伯無禮，自令寒蠶。

頤　上天樓臺，登降（別本作降），受福，喜樂大來。

大過　三羊上山，東至平原（別本作康），黃龍服箱，南至魯陽，完（宋校本作見，疑形誤）其佩璧，執綏車中，行人無功（別本作有殿）。

坎　天地閉塞，仁智隱伏，商旅不行，利深難得。

離　延陵適魯，觀樂太史，車轔白頭，知秦興起，卒滅其國，一統爲王。

咸　蠶織甲兵，歸放馬牛，徑路開通，國無凶憂，朽糧不登，疾病難治。

恆　牛驥同堂，郭氏以亡，國破爲墟，君奔走逃（別本作遁）。

遯　大尾小腰，重不可搖，棟撓榱壞，臣爲君憂，陽大（別本作湯火）之言，消不爲患，使我復安。

大壯　太一（別本作乙）登酒，樂正起舞，萬福攸同，可以安處，綏（別本作保）我駿商，指室（宋本作晴室）無餌，不利爲旅。

晉　飲酒醉醉，跳起爭鬬，伯傷叔僵，東家治喪。

明夷　山陵（別本作險）難登，澗（宋校本作溝）中多石，車馳輒蹶，重載傷軸，載擔（別本作擔）瓦，善蹶，跌跛右足。

家人　爭訟不已，更相咨詢，張事（別本作季），舸口，被髮北走，耳順從心，躬行至仁，不須以兵，天下太平。

睽　心志無良，傷破安行，觸牆觝壁，不見戶房，先王閉關，商旅委弃。

蹇　鶴鳥鵲鵲，治戚禦災，綏德安家，周公勤勞。

解　清人高子，久在（別本作屯）外野，逍遙不歸，思我慈母。

損　雨虎爭鬬，股（宋校本作腹）裂腸斷，創無處，不成仇讐，行解卻去。

益　天女推床，不成文章，南箕無舌，飯多沙糠，虛象（別本作虛衆）盜名，雄雞折頸。

大壯　太子扶蘇，走出遠郊，佞幸成邪，改命生憂，絲母之思，無時致之。

姤　寒暑相推，一明一微，赫赫宗周，光榮（別本作榮）二滅衰。

萃　雞狗相望，仁道篤行，不吠昏明，各安其鄉，周鼎和餌，國富民有，八極蒙福。

升　節臨戶旁（別本作房），道（別本作通）利明光，賢智輔聖，仁施大行，家給人足，海內殷昌。

困　雨雪三日（別本作月），鳥獸飢乏，旅人失宜，利不可得，幾言解忠，以療紛篤（別本作難），危者（別本作篤）復安。

井　白鶴銜珠，夜食爲明，膏潤渥優（別本倒字作優），國歲年豐，中子來同，見惡不凶，從家牢羊，與虎相逢，雖驚不凶。

革　兔雁噂噂，以水爲宅，雌雄相和，心志娛樂，得其所欲，絕其患惡（宋本無惡字）。

鼎　遂狐平原，水過我前，深不可涉，暮無所得。

震　窟室蓬戶，寒賤所處，十（別本作里）望煙，散渙（別本倒字作渙）四方，形體滅亡，下人深淵，終不見君。

艮　桀紂之年，悖不可塡（別本作塡），輔貪榮爲人，必定其咎，聚斂（別本作積實）野室（別本作我室）。

漸　倉庫盈億，年歲有息，商人留連，數久有得，陰多陽少，閉地就力，火山不然，釣鯉失綸，魚不可得，利去我北（一作二人同心，以興下文，君子安息）。

歸妹　帝女無媒，不宜（別本作利）動搖，安其居室（別本作室），嫁傅母何憂（別本作母助憂）。

豐　載風雲母，遊觀東海，鼓翼千里，見吾愛子。

旅　鴻盜我福，逃於山隅，不見其迹，使伯心憂。

巽　視夜無明（別本作夜失明），不利遠鄉，閉門塞牖，福爲我母。

兌　三狗逐兔，于東北（別本作鬥），路利以進，取商人有得。

渙　武王不豫，周公禱謝，載璧秉珪，安寧如故。

節　同載其車，中道別去，御級不進，君子不與（別本作下與）。

中孚　六雁俱飛，遊戲稻池，大飲多食，食飽無患，舉事不遂，商旅作憤（別本作慣）。

小過　斧左契右，相與虛亂（別本作合幽），乾坤利貞（別本作乾坤利），幸（別本作孝）生六子，長大成就，颯然（別本作風言）如母，不利爲咎。

既濟　頤之第二十七

未濟　家給人足，頌聲並作，四夷賓服，干戈卷閉。

乾　思初道右。哀吟無輔。陽明不制。土失其所。

坤　江河淮海。天之奧府。衆利所聚。可以饒有。樂我君子。

屯　三雁俱行。（別本作飛。）避暑就涼。適與糟遇。爲鷂所傷。

蒙　秋南春北。隨時休息。處相履中。安無憂凶。

需　履危無患。跳（別本作逸。）脫獨全。不利出門。傷我左踝。（別本作疾。）病不食。鬼哭其室。

訟　東家因婦。怒（別本作怒。）其公姑。毀枻破盆。乘其飯飡。使吾困貧。

師　泥滓汚辱。乘揭溝濱。衆所笑笑。終不顯祿。（別本作錄。）

比　旦往暮還。各與相存。身無因患。（別本二字倒。）

小畜　六翮長翼。夜過射國。高飛冥冥。（別本無此句。）羿氏無得。

履　蜂蠆之門。（別本作國。）難以止息。嘉媚之士。爲王所食。從去其室。

泰　被（宋校本放。）狐乘龍。爲王道東。過時不反。（宋校本作及。）使我憂豐。

否　宦（別本作患。）梅寄喻。（別本作隱。）心思惰惰。（別本作懷懷。下有盛少魂四字。）亂我魂氣。

同人　長女二嫁。進退多態。牝狐作妖。夜行離憂。

大有　轟轟輷輷。駕車東西。（毛本作編車東逐西。何本逐作向。）盛益必毀。高位崩頹。

謙　乘船追（別本作渡。）濟。載水逢火。賴得無患。蒙我生全。（別本二字倒。）

豫　李德（別本二字倒。）之君。政仁且溫。伊呂股肱。國富民安。

隨　牛不逆時。困且多憂。無有冬夏。心常悲愁。

蠱　南歷丘山。東入生門。登福上堂。飲萬歲漿。

臨　大斧破斫。（別本作木。）讒人敗國。東關二五。禍及三子。管人亂危。惕公出走。

觀　一室百孫。公悅歸（別本作嬉。）。相與笑言。家樂以安。

噬嗑　隨陽轉行。不失其常。君安於鄉。國無咎殃。

賁　羣虎入邑。求索肉食。大人獵守。君不失國。

剝　弱足別跟。不利出門。商賈無贏。折脚（宋校本作跛脚。）爲患。湯火之憂。轉解古來。

復　夏臺幽戶。文十（宋校本作君。）。厄處。鬼侯飲食。殷人悅喜。

无妄　棟撓椽壞。廊屋大敗。宮闕空廓。（宋校本不。）如冬枯樹。

大畜　讒（宋校本作就。）。以內安。不利（別本作難。）其國。室家大懼。（別本作相懼。）幽囚重閉。疾病多水。罪亂猜惜。

頤　六龍俱怒。戰於陵下。倉黃不勝。旅人艱苦。

坎　天下雷行。應起不明。市空無羊。疾人憂因。三木不拿。（別本作宮。）脫歸家邦。

離　一指食肉。口無所得。染其鼎鼐。若饑於腹。

咸　喜笑不常。失其福處。自悲（別本作言。）所（別本作行者。）憂思。

恆　毛生毫背。國樂民富。侯王有德。

遯　積豕童牛。（別本作害。）傷不來。三女（別本作光。）同堂。生我福人。（別本作仁。）

大壯　江河淮海。（別本作濟。）益溢爲害。邑被其殆。年困無歲。

晉　兩虎爭鬬。股肱無處。不成仇讐。行解卻去。

明夷　五嶽四塞。潤洽爲德。行不失理。民賴恩福。

家人　載車乘馬。兩逢君子。與我篤善。（別本作福。）（別本作難。）憂无咎。

睽　缺靈破管。空無黍粱。（朱校本作饔。）不媚如始。（別本作始。）公乘於蕢。（別本作蕢。）

蹇　殺行桃園。見虎東還。螳螂之敵。使我無患。

解　飢人（別本作民。）入室。政衰弊極。抱其赤器。奔於他國。因禍受福。

損　庭燎夜明。近古傷今。陽弱不制。陰雄牝戾。

益　憂多疾殃。食非其任。失與刻處。休牝徒居。

夬　姦門福萬。（別本作福萬。）繡帛蓋爛。（別本作巳。）就爲得。財寶歸國。（末本無此句。別本

姤　執綏登車。騁乘東方。就齊解燕。福國以安。

萃　水深無桴。蹇難何游。鳥伯失和。鵰人愁憂。

升　三鳥翕翕。相隨俱行。南到旋澤。食魚與蝦。君子樂長。（別本二字倒。）見憂不傷。

困　遠視目眄。臨深苦眩。不離越郁。旅人留連。（別本作祖。）

井　終風東西。散渙（別本二字倒。）四分。終日至暮。不見子悔。

革　言無要約。不成券契。殷叔委姬。公孫爭之。婦人妄聲。（別本作命。）不

鼎　牛馬尊貴。不知聲味。遠賢賤仁。自合（別本作命。）亂惜。殘病无忠。生

震　從商遊遊。飽食無憂。相同之困。中子見凶。

艮　據牛運輪。順天無憂。與樂安居。

漸　婦魂妄望。爲武守邦。龍屏無聲。周室以寧。子孫慈昌。

歸妹　亡羊東澤。循隄直北。子思其母。復（別本作臨。）返其所。

豐　張烏開（別本作開。）口。舌直距斷。然諾不行。政亂無緒。

旅　戰船逢火。憂不爲禍。家在山東。入門見公。

巽　絕言（別本作風。）異路。心不相慕。蛇子兩角。便我心怠。

兌　鼻頂（別本作移徙。君居。）不安巢。枯竹復生。失其寵榮。

渙　殷商以亡。（別本無此字。）火息無光。年（別本作千。）藏不長。殷湯光（別本作邊。）明。

節　文王四乳。仁愛（別本作孝。芥隱筆記引。）篤厚。子畜十男。無有折夭。

中孚　熊羆豺狼。在山陰陽。伺鹿取麋。道候（別本作伏。）畏難。

小過　雕葉被祐。獨蔽不傷。駕入喜門。與福爲婚。

既濟　黃離白日。照我四國。元首昭明。民賴恩（別本作爲。）福。漢有游女。人不可得。

未濟　順風直北。與歡相得。歲熟年樂。（別本作豐。）邑無寇賊。長女行嫁。子孫不昌。係疾爲殃。

大過之第二十八

大過　典册法書。藏在蘭臺。雖遭亂潰。獨不遇災。

乾　日在北陸。陰藏陽目。萬物空虛。不見長育。

坤　鬼泣哭社。悲傷無後。甲子昧爽。殷人絕祀。

屯　涉塗履危。不利有爲。安坐垂裳。（別本作堂。）乃無災殃。門戶自開。君憂不昌。

蒙　陽失其紀。枯木復起。秋葉冬華。（姜本何本作實。毛本作秋華冬實。）君不得怠。（別本作失。）

需　大樹之子。百條其母。當夏六月。枝葉盛茂。鸞鳥（別本作遇。）以庇。召伯遊著。翩翩假仰。甚（各別本作得其所。）

訟　乘鉞執斧。揚職先驅。不從（別本作役。）元帥。敗破爲憂。

師　啓室開關。巡狩（宋校本誤得。）釋冤。夏臺美里。湯文悅喜。

比　衰滅無成。（別本作幾。）淵溺在傾。狗吠夜驚。家乃不寧。枯者復華。陶人無憂。（本二句刪。）

小畜　西鄰少女。未有所許。志如委衣。不出房戶。心無所處。傅母何咎。

履　狗吠夜驚。履鬼頭頸。危者弗傾。患滅（別本作者。）不成。

泰　當年少寡。獨與孤處。雞鳴犬吠。無敢難者。我生不辰。獨嬰寒苦。

否　無道之君。鬼哭其門。命與下國。絕不得（宋校本二字倒。）食。

同人　乘龍南遊。夜過精邱。脫厄無（別本增。）憂。繒絕弩傷。羿不得獲。

大有　馬躓車傷。長舌破家。東關二五。晉君出走。

謙　瓜蔕（別本作花瓢。）實。百女同室。苦酸（別本二字倒。）不熟。未有妃合。（別本作配合。古配字。）

豫　晨風文翰。大舉就溫。昧過我邑。羿無所得。

隨　浼浼湜湜。（別本作健健。）塗泥至轂。馬（別本作雨。）凍不進。虎噬我足。（別本作不得。）

蠱　膠車駕東。與雨相逢。故革懈惰。頹輪（別本作頓禹。）獨半。憂不爲禍。

臨　六家作權。公室剖分。陰制其陽。唐叔失明。

觀　去室離家。來奔大都。火息復明。姬伯以昌。商人失功。

噬嗑　牧羊稻園。閒虎唁誼。危懼喘息。終無禍患。

賁　嬰孩（別本作髮。）求乳。母歸其子。黃熊懽（別本作喜。得甘。此下有乃字。）悅。

剝　廓落失業。跨禍度（別本作變。）福。利無所得。

復　出入無時。憂禍（別本作惡。）爲災。行人失牛。利去不來。老（別本作若。）馬少（別本作逝。）

无妄　風怒漂木。女惑生疾。陽失其服。（別本作時。）陰孽爲賊。

大畜　車馬病傷。不利越鄉。幽人元亨。（別本作貞。）去海就明。

姜本何本作詢詢。毛本作詢。）卒成禍亂。災及家公。

坐爭立訟。紛紛匆匆。（姜本何本作詢詢。毛本作詢。）卒成禍亂。災及家公。

憂囚（別本二字倒。）爲殘。使我不安。從之南國。以除心疾。

愛我嬰女。牽引不與。（別本作得。）冀幸高貴。反得（別本作賤。）下。

宜行賈市。所聚（別本作取。）必倍。戒喜抱子。與利爲友。

坐席未溫。憂來扣門。踰牆北走。兵交我後。脫於虎口。

赤帝驅車。廢職不朝。叔帶之災。居于汜廬。（別本作君子記處。）

子畏於匡。厄困陳蔡。明德不危。竟自免害。

逐雁南飛。馬疾牛罷。不足魚池。失利憂危。牢戶之冤。庶免無患。

推於上山。高仰難。終日至暮。不見皐頭。

憂不爲患。福在堂門。使吾（別本作君。）假安。

春桃始（別本作生。）華。李女宜家。受福多年。男爲邦君。

高山之巔。去谷（別本作地。）千仞。雖有兵寇。足以自守。

過時歷月。役夫顛頓。處子嘆室。思我伯叔。

太微復明。說升傅嚴。乃稱高宗。（宋校本誤在頤頤。）和（不誤。）至（○別本注。一名作。）成（別本作。）其令。

旁多小星。三五在東。早夜晨行。勞苦無功。

東鄰煩煩。相與笑言。子殷鞭撻。圉人作患。

爲移在頭。枯莖復生。下朽上榮。家乃不寧。其金（別本作舍。）不成。

蝦蟆羣聚。從天請雨。雲雷疾（別本作臺。）。聚。應時輒下。（別本作得其願所。）（字別倒本二字。）

大步上車。南到喜家。送我貂裘。與福載來。

賊仁傷德。天怒不福。斬刈宗社。失其守守。（別本作宇。）

革　從獵見虎。難危不殆。終已无咎。（別本作不處。）

鼎　庭素行（別本二字倒。）德。卒蒙祐福。與堯侑食。君子有息。

震　利在北陸。塞苦難得。憂危之患。福爲道門。鴻叔生存。

艮　四鑿六百。足痛難行。終日至暮。不離其鄉。（別本作鄉。）

漸　臺駘昧子。明知地理。障澤宣流。（別本作德。）封君河水。（別本作封居河淡。）

（施林）畜水得（別本作待。）時。以備火災。柱車絆馬。郊行出旅。可以无咎。

豐　歲暮花落。君衰於德。榮（宋校本作勞。）龍陷（宋校本作混。）坠。陰奪（別本作棄。）其室。

旅　夏販（別本作敗。）蔡悲。千里爲市。黃葉蔽澤（別本作澤邊。）。鬱利得無有。

巽　仲春巡狩。東見羣后。昭德允明。不失其所。

兌　柳潔繅繅。結繩（別本作繩。）難解。嫠母銜嫁。媒不得坐。自爲身禍。

渙　鳥鳴庭（別本作增夜。）中。以戒災凶。重門擊柝。備憂暴外（別本作客。）

節　朝齊暮露。織我衣補。退無得牛。（別本作道牛。）

中孚　抱璞懷玉。與桀相觸。（去本毛本謂坐不中。中別本作道無良人。）

小過　兩心相悅。其柔筋。（去本何本作蒲。毛本作蒲。）夙夜在公。不離房中。得君子意。

（微濟林）載傀如田。破鉏失食。（別本作譽。）苗穢（別本作嫁。）不闢。獨飢於年。

（濟林）甘露醴泉。太平機關。仁德感應。歲樂民安。

坎之第二十九

坎　有鳥黃（宋校本二字倒。）足。歸呼季玉。從我雎陽。可避刀兵。與福俱行。有命久長。

乾　太王爲父。季歷孝友。文武聖明。仁德興起。宏（別本作宏。）四國。載福綏以。

坤　猿墮高木。不矮手足。保我金玉。（別本作全生。）還歸其室。

屯　重耳翡敏。遇讒出處。北奔狄戎。經沙齊楚。以奈代憂。誅殺子圉。身爲霸主。

蒙　倚鋒據戟。傷我胸脰。拜（別本作折。）不息。

需　狗冠雞（宋校本作離。）步。君失其所。（宋校本作居。）出門抵山。行者疑難。水淮枝圍。高陸爲泉。

訟　乘鳥所翔。中有大怪。（宋校本作此。）爪牙長頭。（別本作丈身長頭。）爲我驚疑。

師　雷（別本作庚。）行相逐。未有休息。戰於平陸。爲夷所覆。

比　禹鑿龍門。通利水泉。同注滄海。民得安然。

小畜　堯舜仁德。養賢致福。衆英積聚。國無寇賊。商人失利。來爭寶貨。（末二句別本無。）

履　陸居少泉。山高無雲。車行千里。塗不汚輪。渴爲我怨。佳思廣德。（末句別本無。）

泰　否。（別本人有大人。）謙。豫。隨。蠱。臨。觀。噬嗑。賁。剝。復。（別本无妄大畜。）頤。大過。離。咸。恆。遯。（別本人壯。）晉。明夷。家人。睽。蹇。

朝視不明。夜不見光。（別本作晦不見光。夜不見明。）皆（別本作眩。）抵空床。季女奔亡。憶焉心傷。

齊魯來（別本作永。）國。仁聖輔德。進（別本作遺。）禮雅言。定公以安。

東帛元圭。君以布德。伊呂百里。應聘輔國。

棘鈎我襠。爲絆所拘。靈巫拜禱。（別本作祝。）禍不成災。東山之邑。中有肥土。（宋校本作土服。）可以饒飽。

門燒屋燔。爲下所殘。西行出戶。順其道理。虎臥不起。牛羊歡喜。

牆高蔽日。（別本作日。）崑崙翳月。（別本作日。）遠行無明。不見懷叔。

天地際會。不見內外。祖辭遣送。與世長訣。

深水難涉。泥塗難。（宋校本作難。）至歲。牛羊不進。淫陷爲災。

羊驚狼。虎。（別本二字倒。）猴猴。羣走。無益於偲。爲齒所傷。

履蛇蹈虺。與鬼相視。驚恐失氣。如騎虎尾。

車驚人墮。（別本作頭。）南輪脫去。行者不至。（別本作止。）主人（別本作人生。）憂懼。結繩復解。夜明爲喜。

南販北賈。與怨宮。（別本作宮。）爲市。利得自治。（別本作百倍。）

延陵適秦。觀樂太史。車絕白頭。知姦興起。卒滅其國。一統爲主。

出門逢患。（姜本毛本作憂。）與福爲怨。（別本作患。）更（別本作反。）相驚刺。傷我手端。

獐兕同（別本作牟。）丘。白燕嘉喜。（別本作自燕嘉。）公子好遊。他人多有。

恭寬信敏。庭福不殆。從其邦城。與喜相得。

欲飛無翼。鼎重折足。失其喜（別本作福。）利。苞苴錢賊。上妻之家。（別本下有寫其家一句。）喜除我疑。解吾思愁。

府藏之富。王以賑貸。捕魚河海。罟（別本作網。）多得。

陰生驪（別本作麗。）頭。鼠舞鬼哭。靈龜陸處。釜甑草上。（別本作生。）仁智盤桓。國亂無緒。（別本作歎。）

風塵暗蔽。（別本作坎冥。）不見南北。行人迷（別本作失路。利。）復反其室。

金革白黃。宜利戎。（別本作戎。）市。嫁娶有息。商人悅喜。

匏瓜之德。宜繫不食。君子失與。（宋校本作與。）官政懷憂。

乘船渡河。載冰（別本作本。）逆火。賴得免患。蒙我所恃。（別本作我所持。）

道途（別本作險。）多石。傷車折軸。與市爲仇。不利客宿。

託寄之徒。不利請求。結衿無言。乃有悔患。

三羊（別本作牟。）爭妻。相逐奔馳。終日不食。精氣竭罷。

退憲防患。見在心苗。（別本作日。四字。）日中之恩。（別本作日之中恩。）解釋倒懸。

兩足四翼。飛入家（宋校本作室。）國。寧我伯姊。與母相得。

解　寒露所降，凌制堅冰。（別本作寒露所凌，漸致堅冰。）草木痡傷，（別本作搗。）花落葉亡。

損　后稷農功，富利我國，南畝治理，一室百子。

益　設網張羅，捕魚園池，網罟自決，難得復失，危訴之患，受其怖（宋校本作恤。）懼。

夬　路與縣休，侯伯恣驕，上失其益，（別本作威。）周室衰微。

姤　逐走追亡，相及扶桑，復見其鄉，使我悔喪。

萃　履祿綏厚，戟祿受福，（別本二字倒。）祉，衰微復起，繼世長久，疾病獻愛，（別本作元咎。）皆人赴告。

升　鰥寡孤獨，祿命苦薄，入宮無妻，武子哀悲。

困　山沒邱浮，陸為水魚，燕雀無巢，民無室廬。

井　冠帶南遊，與禍喜期，微干（別本作遷。）嘉國，拜為（別本作益。）逢時。

革　東行亡羊，失其羈牂，少婦（別本作女。）無夫，獨坐空廬。

鼎　探巢捕魚，耕田捕鯀，費日無功，右手空虛。（別本二字倒。）

震　東行飲酒，與喜相抱，禍害家利，來從父母。（別本作禍為百家。）水澤之徒，望邑而處。

艮　妄怒失精，自令長悔，悚悚之懼，（別本作恰恰之懼。）恰恰君子，无咎。

漸　白雲如帶，往往旗（別本作來。）處，飛風送迎，大雹將下，凝我不稼，僵死不起。

歸妹　南至之日，陽消不息，北風烈寒，萬物藏伏。

豐　火中仲夏，鴻雁來（別本作解。）舍，體重難移，未能高舉。（別本作翠。）君子顯名，不失其譽。

旅　北行出門，履陷（別本作蹈。）顛，蹉足據塗，污我褊裔。

蹇　輕車醉祖，蔡（別本作疾。）風暴起，促亂祭器，飛揚錯華，（別本作舞。）明神降佑，道無害寇。

兌　酒為歡伯，除憂來樂，福喜入門，與君相索，使我有得。

渙　三足烏，鹽明（別本作處鳴。）晉郵，司過割惡，白賊其家，毀敗為憂。

節　三河俱合，水怒踴躍，壞我王屋，（毛本作室。）民飢於食。

中孚　南行東園，惡虎畏班，執火錯金，（別本作鋒。）使我無患。

小過　求鹿過山，與利為怨，闇弊不言，誰知其懼。

既濟　行旅困躓，失明宮宿，囹圄之憂，啓執（別本作出。）出遊。

未濟　據棘履危，（別本作梗。）跌刺為憂，夫婦不和，亂我良家。

離之第三十

離　時乘六龍，為帝使東，達命宣旨，無所不通。

乾　執轡四驪，王以為師，陰陽之明，戴受東齊。

坤　春秋鳴鵙，（別本作解。）鳩除憂，君子无咎。

屯　坐車（別本作朝。）乘軒，據國子民，虞叔受命，和合六親。

蒙　開戶下堂，與鳩相迎，祿干公室，曾孫以昌。

需　高木腐巢，漏濕難居，不去甘棠，使我無憂。

訟　三女為姦，俱行高園，倍室夜行，與伯笑言，不忍（別本作主。）母，為淫體（別本作獻。）酒，冤尤讙。

師　漏巵盛酒，無以養老，春貸黍稷，年歲實有，履道坦坦，平安何（別本作元。）咎。

比　松柏枝葉，常茂不落，君子惟體，（別本作懼。）日富安（別本作樂。）來。

小畜　夫婦不諧，為燕攻齊，良弓不張，騎劫憂亡。

履　出令不勝，反為大災，強不克弱，君受其憂。

泰　奔牛（別本作走。）相錯，敗亂緒業，民不得作。

否　載變乘珪，請命于河，周公克敏，神人屢愈。

同人　素車偽（別本作為。）馬，不任重負，王侯出征，憂危為咎。

大有　大樹之子，同有（別本作。）條其母，比至火中，枝葉盛茂。

謙　蠶遇隄防，水不得行，火盛陽光，陰蜆伏藏，走歸其鄉。（宋校本作走歸其鄉。）

豫　五嶽四瀆，合潤為德，行不失理，民賴恩福。

隨　鬼嘯在道，虎慢我羊，（別本作牛。）陰不承陽，其光顯揚。（別本作觀。）

蠱　早和晚雪，為害不多，損功乏力，飢無所食。

臨　岐周海隅，有（別本作獨。）樂無憂，可以避難，全身保財。

觀　除蔽其陽，日暗不明，君憂其國，求索得黃，駒犢從行。

噬嗑　金城破郭，上下同力，政平民歡，寇不敢賊。

賁　平公有疾，迎醫秦國，和不能治，皆人走告。（別本作遠。）

剝　戴扶禹，從喬彭祖，西過（別本作遇。）王母，道里（別本作路。）夷易，無敢難者。

復　羔羊皮革，君子朝服，輔政天德，以合萬國。

无妄　振鐸鼓樂，（宋校本作鼓。）將軍受福，安帖之家，虎狼為（宋校本作狐。）憂，履危不殆。（宋校本作盜。）

大畜　嫡庶不明，孽亂生殃，陳失其邦，鳥獸孤鴻，國亂不寧，上弱下強，為陰所刑。（別本作行。）

頤　六月采芑，征伐無道，張仲方叔，克勝飲酒，（別本作坎卦。）被繡夜行，不見文章，安坐玉堂，乃无咎殃，長子帥師，得其正常。（別本作過卦。）

大過　執轡四驪，王以為師，陰陽之明，戴受東齊。

坎　

咸　昧暮乘車，東至伯家。踰梁越河，濟股無他。

恆　東風解凍，和氣兆升。年歲豐登。

遯　三狸搏鼠，遞逐前後。死於圍城，不得脫走。

大壯　綏德孔明，嫌祿久長。貴且有光，疾病憂傷。

晉　三虎搏狼，力不相當。如攜腐枯，一舉破亡。

明夷　使伯采桑，很不肯行。與叔爭論，更相毀傷。

家人　抱空握虛，鳥獸我雖。利去不來。

睽　李花再實，鴻升降集。仁智以興，隆國无賊。

蹇　東山鼻落，勇悍不服。金玦玩好，衣爲身賊。

解　飛蚊汚身，爲邪所牽。背鱗作鱗，分白，貞孝放逐。

損　南山大水，文身其目。制命出令，東里田畝。

益　泉起昆崙，東西出玉門。流爲九河，無有憂患。

夬　命知不長，中年夭傷。鬼泣哭堂，哀其子亡。

姤　君臣不和，上下失宜。宗子哭歌。

萃　苛政日作，蚓食蒲葉。割下啖上，民被其賊。秋無所得。

升　南行戴鐙，登場九魁。車傷牛罷，日暮嗟咨。

困　春東夏南，隨陽有功。與利相逢。

井　頭尾顛倒，不知歸處。君失其國。

革　言無要約，不成券契。殷叔季姬，公孫爭之。強入委禽，不悅子南。

鼎　缺破不成，胎卵不生。不見其形。

震　見蛇交悟，惜蛇。畏惡心乃无悔。

艮　河水孔穴，壞敗我室。水深無涯，魚鼈傾倒。

漸　五岳四瀆，地得以安。高而不危，敬慎避患。

歸妹　南至之日，陽消不息。北風烈寒，萬物藏伏。

豐　五利四福，俱回居邑。黍稷盛茂，多獲高積。

旅　公孫駕車，載遊東齊。延陵子產，遺季紵衣。疾病哀悲。

巽　交亂，當道。民困愁苦，望羊涕洟。長子在門。

兌　金玉滿堂，忠直乘危。三老凍餓，鬼奪其室。求魚河海，網舉必得。

焦氏易林卷三

咸之第三十一

雌單獨居，歸其本巢。毛羽顦顇，志如死灰。

小宋校本作十。窗多明，道理利遜。仁智賢別本作君子，國安不偃。

心惡來怪，衝衝何懼。顏淵宋校本作伯子，孟尼父聖。海宋校本作母。

烏鳴呼子，哺以酒脯。高棲宋校本作樓。水處別本作起。來歸其母。

國馬生何本作比。角，陰孽萌作。變易當服，君失于宅。

入宇何本作入年。姜本毛本作入年。多悔，耕石不宮。衡門蹇塞，使士失意。

情懷。姜本何本作諸懷。毛本作諸瑞。行賈，遠涉山阻。與旅爲市，不危不殆。利得十倍。

梁破橋壞，水深多畏。陳鄭之間，絕不得前。

雙兔俱飛，以歸稻池。經涉萑澤，爲矢所射。別本作傷。傷損別本作我胸臆。

說誕不成，倍別本作信。梁滅文，許入賈別本作商。牛。三夫爭之，失利後時。公孫懷憂。

南國凶饑，別本二字倒。民食糟糠。少子困捕，利無所得。

澳　節　中學小道經濟未濟

曰入幽室。別本作明堂。陽明。姜本何本作牖。毛本作嵩。隱伏，小人勞心。別本二字倒。求事不得。

頻逢祉別本作福。依，失利後福。不如子息，舊居故處。別本作舊。放杵。中請必與。別本作得。乃無大悔。

南有嘉魚，翻黃取遊。飭飾翱翔，利來無憂。

黃裳建元，文德在身。綠祐別本作佑。洋溢，封爲齊君。賈市無門，股肱多根。本無。

口不從心，欲東反西。與意乖戾，動舉失仗。別本作使。

虎狼之鄉，日爭凶恐。明衡爲長，不能定從。別本作從。

泰　狗吠非主，狼虎夜擾，撓我東西，不爲家咎。

否　望龍無目，不見手足，入水求玉，失其所欲。

同人　以鹿爲馬，欺誤其主，聞者不信，三口爲咎，黃龍三子，中樂不殆。

有大　養幼新婚，未能出門，登宋望齊，不見太師。

謙　王孫季（別本作貴）子，相與爲友，明允篤誠，升擢鷹舉。

豫　山水暴怒，壞梁折柱，稽難行旅（別本作稽難行），留連愁苦。

隨　鵲鳩徙巢，西至平州，遭逢雷電，破我葦蘆（別本作苕蘆），室家饑塞，思吾故初。

蠱　登高傷軸，上阪奔粟，販鹽不利，賈牛（別本作市買）折角（姜本毛本作陷），憂我旨酒（別本無此句）眉壽多年。

臨　祝鮀王孫，能事鬼神，節用綏民，衛國以存，饗我旨酒，還（別本一作遠）一作）九里十山，道卻崚嶒，牛馬不前，復反來還。

觀　枯樹不花，空淵無魚，居（宋校本作孤）鳥飛翔，利弃我去。

噬嗑　雄狐唯唯（別本作綏遠），登上山巔（別本作崔嵬），昭告顯功，大福允興。

賁　啞啞笑喜（別本作言），相與飲酒，長樂行觴，千秋起舞，拜受大福。

剝　大推（疑作推，破殼）長舌亂國，床第之言，三世不安。

復　男女合室，二（別本作三）姓同食，婚媾孔云，宜我孝孫。

无妄　千仞之牆，禍不（別本作不和）入門，金籠鐵甑，利以避兵，欲南上（別本作到）二阪，軸方（宋校本作軸）不轉，還車復反。

大壯　齊大顧華言風語，自相詿誤，終無因事，安寧如故。

遯　汎汎柏舟，流行不休，耿耿寤寐（別本作耿耿寤寐），公憐大疑，仁不遇時，退隱窮居。

坎　大尾小頭，重不可搖，上弱下強，陰制其雄。

離　一身三口，語無所主，東西南北，迷惑失道。

恆　南行求福，與喜相得，封受上賞，鼎足輔國。

遯　過時不歸，雌雄苦悲（宋校本作苦悲，雌雄），徘徊外國，與母分離。

大壯　堯舜在國，陰陽和德，涿聚衣裳，昏人無殃。

晉　周城（別本作公，宋校本作降，疑形訛）之降，（宋校本作降，疑形訛）越裳夷通，疾病多祟，鬼哭其公。（宋校本作烏，）子野心，宿客（字別本二）不同。

明夷　申酉脫服，牛馬休（毛本作息）息，君子以安，勞者得懽。

宋人　凱風無母，何恃何怙，幼孤弱子，爲人所咎（別本作苦）。

睽　出門上堂，從容廚房，不失其常，天平地（別本作戶）平，勞者疑苦。

蹇　天厭周德，命興南國，以禮治民，兵革休息。

解　當棄折衝（別本作棄折衝），佐鬬者傷，暴臣反國，良臣被（宋校本作被）殃。

損　合歡之國，嘉喜我福，東岳西山，朝齊成恩（別本作思）。

益　耕石不生，弃禮無名，縫衣失針，福袴不成。

夬　豐港閉塞（別本作盲），跛倚不行，坐尸爭尸（別本作尸學），骸身被火（別本作大），災因（別本作因），其多憂。

姤　生長太平，仁政流行，四方歸德，社稷康榮。

萃　榮踊竝處，民之（別本作人），愁苦，擁兵荷糧，戰於齊魯，合營同（別本作得），年，姬姜並居。

升　南與因俱，被車失福，西行無筲，亡其寶賂。

困　空曹注器，豚彘不至，張弓祝雞，雞父飛去。

井　望尚阿衡，太宰周公，潘屏湯武，立爲王侯。

革　朝鮮之地，箕子（別本作姬伯）所保，宜家宜人，業處子孫。

鼎　昔（別本作息）憂解笑，故貧（別本作貧），今富，載榮（別本作榮），履善，與福俱過（別本作疑作憂，疑作驗）。

震　叔迎伯兄，遇巷（宋校本作巷）在陽，君子季姬，並坐歲賞。

艮　順風縱火，芝艾俱亡（宋校本作死），三官集房，一子中傷。

漸　憊車人（別本作人），里，求鮮魴鯉，非其卑居，自令失市，君子所在，安無危咎（別本作殆）。

渙　拔劍傷手，見敵不起，良臣無佐，困辱爲咎（別本作苦）。

豐　亂君之門，佐鬬傷跟，營私貪祿，身爲悔殘，東下泰山，見我所歡。

旅　慈母望子，遙思不已，久客外野，使我心苦。

巽　魴生淮卻，一轉爲百，周流四海，無有患惡（別本作江離）。

兌　甘露體泉，太平機關，仁德感應，藏樂民安。

渙　采薇出車，魚麗思初，上下投急，君子免憂。

節　家生魚魴，鼠舞庭堂，雄佞施毒，上下昏荒，君失其邦。

中孚　三頭六目，道畏羅宿，塞苦之國，利不可得。

小過　燕（宋校本作鷰）雀銜茅，以生孕乳，昆弟六人，姣好孝悌，各同心願，和悅相樂。

旅　文君之德（別本作德義），仁義（別本作懿），致福，年無胎夭，國富民實，君子（別本作賢者），在室，貯累餘恩（別本作恩）。

未濟　秋梁未成，無以至陳，水深難涉，使我不前。

恆　恆之第三十二

恆　黃帝所生，伏羲之宗（別本作字），兵刃（別本作刃），不至，利以居止。

乾　狂犇蹉足，南行折角，長夜之室，不遂忠直。

坤　燕雀衰老，悲鳴（別本作嗚）入海，憂不在鄉（別本作憂，在別本作家）。差池其羽，頡頏上下，在（別本作家）位獨處。

屯　闢（別本作關）門除憂，伯自外來，切切無（別本作之）患（別本作心）。我之心（別本作患）得歡。

蒙　郊耕耨（別本作鋤）耜，有所疑止，空廬無子（別本下有蒙昧不知四字）。

需　張牙切齒，鬬怒相視（宋校本及作皆）。起窟牆，牽引吾子，患不可解，憂慮吾母。

訟　廬不容足，南山多棘，母出房闥（別本作闔），乃無疾病。

師　牛辭亡子，鳴於大野，申後陰徵，罷歸其母（別本作母，別本作申后陰徵，別本作歸其母）。

比　龍生于淵，因風昇（宋校本作飛），天章虎炳文，爲禽（宋校本作鳥）。敗軒，蜃（毛本作蜃）觀，溫谷，暮宿崑崙，終身無患，光

小畜　旣嫁宜吉，出入無憂（別本作昔）。三聖並居，關安無災。

履　北陸陽伏，不知白黑（別本二字倒），君子僞誕，正害善人。

泰　一身南頭，近（別本作延）適二家，亂不可治。

否　牝馬壯駒，藏字（別本作學），不休，君子衣服，利得有餘。

同人　南行懷憂，破其金輿，安坐故廬，乃無災患。

大有　憂人之患，履傷浮顧（別本作顏），爲身禍殘，篤心自守，與喜相抱。

謙　咸陽辰巳，長安戌亥，邱陵生上（別本作心），非魚鱗市，可以避不（別本作水），終無凶咎。

豫　不知何孫，夜來扣門，我愼外寢（別本作寇），兵戎且來，使我心傷。

隨　昧旦不明，日暗（宋校本作我），無光，喪滅失常，使我心傷。

蠱　江陰水側，舟楫破乏，狐（宋校本作孤，疑形誤）不得南，豹无以北，雖欲會盟，河水梁絕。

臨　神之在丑，逆破爲咎，不利西南，商人止後（別本作人休止），不得前。

觀　然諾不行，欺天（別本作誤人），使我靈（別本作宿）夜歸溫室，神怒不直，鬼擊（別本作繫）無日，欲求福利，適反自賊。

噬嗑　擭臂極（別本作掘），怒不可止，狼戾恆（宋校本作狠），很，無與爲市。

賁　販馬賣（別本作買），牛，會值空廬（宋校本二字倒），利得尠少，留連爲憂。

剝　高樓陸處，以避風雨，深堂邃宇，君安其所，牝雞之晨（別本作息），爲我利福（宋校本作弗，疑作弟），求得（別本作求福），弗得。

復　阿衡服箱，太乙載行，逃時歷舍，所之來（別本作吉）昌。

无妄　飛來之禍，入我居（宋校本作室），室以安吾國。

大畜　不孝之患，子爲母殘（別本作于，孤爲殘），老耄莫養，獨坐空垣。

頤　南過棘門，鈎（別本作駒）裂我冠，關之（別本作斷衣），傷襠，使君恨憂。

大過　重門射平（宋校本作眞射平），不知所定，質疑蓍龜，孰可避火（宋校本作大），明神報答，告以犧牲（宋校本作鵝，下無，宜利止如居）。宜利止居。

坎　鵲（宋校本作鵲，疑鳳雛作雛）安樂無憂，捕魚河海，利蹤徙徙（宋校本作從，此從毛本，何本作居）。

離　新田宜粟，上農得穀，君子懷德，以干百祿（宋校本作干百祿，疑）。

咸　稽短帶長，幽（別本作出）思苦窮，瘠齒小瘦，以病之除（別本作）。

遯　爭訟之門，不可與鄰，出入爲憂，生我心患（別本作患生我患）。

晉　朽根枯株，不生肌膚，病在心腹（別本作腸），日以焦勞（別本作燋枯）。

大壯　兩師娶婦，黃嚴季子（別本作女），成禮就婚，相呼南上，脅我下士，年歲大茂。

明夷　冬採薇蘭，地凍堅難，利老失北，暮無所得。

家人　味之東域，誤過虎邑，失我熊羆（宋校本作貔），饑無所食。

睽　日莫閉目，隨陽休息，箕子以之，乃受其福，舉首（別本作事）多言，必爲悔殘。

蹇　蓼蕭漻漻，君子龍光，鳴鶴雝雝，福祿來同。

解　鳥飛無翼，兎走折足，雖不會同（別本二字倒），未得醫工（別本作能利逢），不利逢（別本作遇）。

損　五勝相賊，火得水息，精光消滅，絕不長能（別本作結）。

益　東資齊魯，得騂大（宋校本作犬），馬，便辟能言，巧賈善市（別本作人善賈），八鄰別本作鄰人，併戶，謂火不與，人道閉塞，鬼守（別本作祟）其宇。

夬　爭雞失羊，亡其金囊，利不得長，陳蔡之患，賴楚以安。

姤　九登十陟，馬跌不前，管子佐之，乃能上山。

萃　東鄰愁苦，君亂天紀，甘（別本作自）貪祿寵，必受其咎，意合志同，自內（別本作）三狸捕鼠，遮邊前後（別本作遶我前），死於壞城（差本何本作外城），不得脫走。

升　狼虎爭彊，禮義不行，兼吞其國，齊晉（別本作魯）無王。

困　五岳四瀆，合潤爲德，行不失理，民賴息（別本作福）。

井　六月種黍，歲晚無雨，秋不宿酒，神失其所，先困後通，與福相逢（別本作從）。

革　騄牝龍身，日取三千，南上蒼梧，與福爲婚，道理夷易，身安無患。

鼎　出入休居，安止相（別本作無），憂，上室之權（別本作懼），虎（別本作虛），爲季殘。

震　南山昊天，剌政閔（宋校本作雖），無，身疾病無辜，背忤爲仇。

艮

漸　蒼耳東從（別本作蒲東從）。道頓跋（別本作踣跋）。日辰不良。病爲祟禍。

歸妹　兄征東燕。弟伐遼西。大克勝還。封君（別本作居）河間。

豐　播輸（本校本作輻。疑形誤）折輻。馬不得行。堅牛之識。賊其父兄。布裘（別本作衣）不暖。終身無處（別本作夜）。

旅　鳥之南海。晨夜不止。君子勞罷。僕使（別本作夫）無苦。

巽　怨氣燒破（別本作燒。疑被燒）。忿怒生禍。偏福（別本作心）作難（別本作毒）。意如爲亂。

兌　張狂妄行。竊食稻粱。狗吠非主。囓傷我足。

渙　警蹕戒（別本作式）。道先驅除害。王后親桑。以率羣功。安我祖宗。

節　門戶之食。困無（別本作死）。誰告。對門不通。莫所歸急。稀（別本作積）藏五穀。一花自子（別本作葉。別本下有也字四字）。

既濟（小過本中孚）　破敵復完（宋校本作彼敵復親）。危者得安。鄭善無患（別本作損）。商人有息。利來入門。疊疊累累（宋校本作疊疊疊疊字字皆未見）。如皮之室。一身息（別本作）十子。古公治邑。三嬉治民。不勝其任。兩馬爭車。敗壞室家（別本二字倒）。蔽鋩無光。不見文章。少女不市。棄其卻王（別本作於和望）。棄遲之第三十三

遯　三塗五岳。陽城太室。神明所保（別本作仕）。獨無兵革。

乾　軟弱無輔。不能自理。意在外野。心懷勞苦。雖憂無殆。

坤　周成之隆。刑措无凶。大宰（別本作大來）讚佑。君子作仁。

屯　穴有偃（別本作鼠）。烏。坎生蝦蟆。象出（宋本何本作去。毛本作云）萬里。不可得捕。

蒙　俱爲天民。雲過吾西（別本作面）。伯氏治民（別本作）。嫉妬。與我無恩。

需　三手（毛本作首）。六目。政多烦惑。皐陶瘡聾。亂不可從。

訟　德積不輕。辭王釣耕（宋本毛本作出萬心）。三媒不已。大福來成。

師　堅固相親。曰篤無患（別本作日用日完）。六體不易。執以（別本作爲）。安全。兩師駕西。濡我穀輪。張伯李季。各坐（本別作壘）關門。

比　方內不行。輻摧輪傷。馬楚蹄甚（別本作馬蹄與）。受愛（別本作）子閔時。

畜　牝無駒。養雞不雛。羣羊三歲。不生兩頭。

履（小畜）　老耄能極。無取中直。懸輿致仕。得歸鄉里（別本作）。

泰　縮緒亂絲。手與爲哭（別本作哭）。越畝逐兎。斷其禪（別本作襪）。

否　海老水乾。魚鼈蝨（別本作蟲）。棄蓋落无。潤。獨有沙石。

同人　入市求鹿。不見頭（別本作）。足。終日至夜。竟無所得。

臨　梁門棄戶。虎臥當道。驚我驊騮。不利出處。

觀　陶朱白圭。善賈息貲。公子王孫。富貴不貧。

噬嗑　王民齊仰。伯樂知馬。周旋步驟。行中規矩。止息有節（別本作）。延命壽考。

賁　堯問大（本校本作巳。疑）。聖德增益。使民不懼。安無悚（別本作）。惕。

剝　昭公失常。季氏悖狂。遂齊處鄙。喪其寵身。

復　昔暮不行。恢得旦（別本二字倒）。明。復位止後。求得相從。

无妄　安上（別本作止）。宜官。一日九遷。升擢超等。牧養常山。

大畜　去惡就因。東西多訟。行者无功。

頤　老馬垂耳。不見百里。君子弗恃。商人莫取。無與爲市。

大過　蝸（別本作蟲）。螺生子。深目黑醜。似類其母。雖或相就。衆人莫取。

坎　百足俱行。相輔爲強。三聖翼事。王室寵光。

離　客民齊衆。履德有信。大人受福。童蒙憂惑。利無所得。

咸　左跌右傾。前躓觸桑。其指（別本作）。擿石。傷其弟兄。老益不作。家無（毛本作妻）。

恒　客。

遯　昏人宜（別本作）。明。賈食老呂。國祚東表。號稱太公。

大壯　藏箱在梁。飯蔓不禁。漁父勞苦。藏空（別本作）。嗟。乾口（別本下有虛空無有四字）。

晉　盜中後跌。衰老復振。盜滿減（別本作）。減。發。疾羸肥腯。鄭昭失國。重耳與（別本作）。與。立。

明夷　折亡破壞。使我困貧。與母生分。別離異門。

家人　野有玩兎。當人驚取。不逢虎狼。暮歸其宇。

睽　犍犢後驅（別本作）。驅。冠帶成家。出門如賓。父母何憂。

蹇　陳力就列。官職竟（別本作）。無。廢。手不勝盈。失其寵門。

解　積雪大寒。萬物不生。陰制庶士。時本冬（別本作）。寒。貧。

損　能鬬時（別本作）。海。門。失理傷賢。內畔生賊。自爲心疾。

益　狗（別本作）。不。長猛虎。依人爲輔。二夫執戟（別本作）。戟。伏不敢起。身安无咎。

夬　南山高岡。回隤難登。道里（別本作）。路。遼遠。行者無功。憂不成凶。惡亦消去。

姤　逢時陽遂。富且尊貴。

萃　求我所欲。得其利福。終身不辱。盜盜之門。高屋先（別本作）。先。覆。君一邦國。

升　安坐至暮。禍災不到。利詰奸妖（別本作）。妖。賊人（別本作）。人。惡宿。不敕。

益　膠車隱東，與雨相逢。五槃解墮，頓躓獨宿。憂爲身禍，（別本作禍）夫擇日高飛，遂（別本作遂）至東齊。見孔聖師，使我和諧。（別本作我相諧作諧）

姤　陳媽敬仲，兆興齊姜。乃適營邱，八世大昌。

萃　缺壈無增，（別本作壈作壘）將光偉偉。難從東西，毀破我盆。泛乘酒食，中夜狗吠。盜在廬外，神光祐（別本作助）佐，消散歸去。

升　雷車不藏，隱隱西行。霖雨三旬，流爲河江。使國憂囚，（毛本作囚作困）困老河空虛，舊井無魚。利得不饒，避患東鄰。禍（別本作來）福德之士，歡悅日喜。夷吾相國，三歸爲臣。貴（別本作貴）流子孫。

井

革

鼎　清人高子，久屯外野。逍遙不歸，思我慈母。

震　驪驪黑鬼，東歸高鄉。白虎推輪，蒼龍把衡。朱雀導引，（宋校本作導）疑形龍。烏載遊，遠（宋校本作遠）相天門，入見眞君。馬全人安。（宋校本全安二字互換）

艮　路多枳棘，步（別本作刺）刺我足。不利旅客，爲心作毒。

漸　端坐生患，憂來入門。使我不安。

歸妹　小陳之市，利不足喜。二世稽仁，蒙其祖先。匪躬之言，狂爲忠。

豐　登高望時，見樂无憂。求利南國，與寶相得。

旅　疏（別本作疏）足息肩，有所忘難。金城鐵郭，以銅爲關。落月復安，十日（么本作日）不出，思（毛本作思）悔悲（毛本作悲）恨。

巽　江水沱汜，思附君子。伯仲受歸，（別本作歸作市）不我背顧。姪姊悔恨。

兌　芽蘖生達，陽倡於外。左手執籥，公言錫爵。

渙　雲夢苑囿，萬物蕃熾。犀象玳瑁，荆人以富。

節　渠戎萬里，晝夜愁苦。蠶甲戎（別本作戎）服，雖荷不賊。鷹鸇之殘，（別本作殘）非不能伤。

中孚　鑄基逢時，穫契皐陶。貞良願得，（別本二字倒）二微子解囚。市空無虎，謾誕（別本作）言。安居（別本作戲）無憂。

小過　騎驢與背，南賈太行。逢駮（別本作）猛虎，爲所吞傷。（別本作）

既濟　出門東行，日利時辰。（別本作）良步騎與駟，經（別本作）程。歷宗（別本作）邦，輕宿北燕。興樂相逢，（別本作中）酒爲歡伯。除憂來樂，福善入門。與君相索，使我有得。

未濟　大壯之第三十四

大壯　左有囂熊，右有囂虎。前觸鐵牙，後顧彊弩。無可抵者。

乾　金齒鐵牙，壽考宜家。年歲有儲，貪利者得。離（別本作）有，其爭憂。

坤　家給人足，頌聲並作。四夷賓服，千戈鏟（宋校本作鏟）閉。

屯　獼猴冠帶，盜載非位。衆犬嘈吠，狂走巔（宋校本作蹶）。（本）疑。

蒙　心患其身，不念安存。忠臣孝子，爲國除患。

需　君不明德，臣亂爲惑。丞相命馬，（別本作）胡亥失所。

訟　東行西窮，南北无功。張伯買鹿，從者失羊。

師　鹿下西山，欲歸（別本作保）其羣。逢弩箭路，死於矢端。

比　明夷兆初，三日（別本作見）爲災。以盜後（別本作）歸，名曰豎牛。剝亂叔孫，陵卒虛邱。

履　秦失嘉居，河伯爲怪。還其御（毛本作）蘭，（妄本作俱）俱（毛本作）壁，神怒不祐。織組无文，燒香弗芬。

泰　德至（別本作）孚倒，二之若。禍不過鄰，使我世存。身无患災。

否　衆惡之堂，相聚爲殃。出（別本作）幽，壽良人。使道不通。

同人　三痴六狂，欲之平鄉。迷惑失道，不知晉明。

大有　老弱無子，不能自理。郭氏雖憂，終不離咎。管子治國，侯伯來服。乘輿八百，管祀祖德。（一作大）

謙　寡后生蛇，經老若（孝別本作）曰。（本作）徵，追跌衰光。（別本作）酒（別本作）滅德，人人同。

豫　驍嚴黑（么本作）子，東歸高（別本作）南。鄉。白虎推輪，蒼龍把衡。遂至夷傷，信禍龍且。塞水上流，半渡決囊。楚師覆亡。

隨　有幸有女，爲上妃后。貴夫壽子，母（別本作）字倒，四海。

蠱　德威八表，懼夷幸服。咎賊不作，道無背搖。

臨　戴日精光，騎駕六龍。祿命徹天，封爲燕王。

觀　纓急縮頸，行不得前。五石示象，褒姒不成。

噬嗑　蛇失（別本作）其穴。（宋校本作公）載嬴當喪，哀悲哭泣。送死離鄉，回（別本作）四。滯不安，兵革爲患。拔我妻子，客居（別本作）牛饋塞。

剝　乘風而（毛本作）戎。（本）橋，與君飛（別本作）孚倒。（本）俱，一舉千里，見吾愛母。

復　雷霆所憚，涂者五逆。摩（別本作）滅無迹，有懼方足。

无妄　張氏指酒，禍福左右。（王作）旺（別本作）一叔（別本作）時。枯槁，獨不蒙所。

離　坐爭宜社，紛紛喧譁。卒成禍亂，災及家公。

大過　霜降門戶，蟄蟲驚處。不見日月，與死爲伍。

坎　風聚生怪，爲我患悔。道絕不通，商旅失意。

蹇　寒暑不當，蟲度失常。一前一後，年歲鮮有。

解　築室水上，危於一齒。丑寅不徙，殺別有咎。

成　畜雞食狗，長息有儲，耕田得黍，王（別本作母）主母憙舞。

姤　東壁餘光，數暗不明，主母嫉妒，亂我業事。（別本二字倒。）

遯　剛柔相傷，火烟銷金，鵰鷹制弟，伐楚有功。

晉　鄭國謎多，數被楚憂，商人（別本作征夫。）愁苦，民困無聊。（毛本汪一作三。）

明夷　弓矢斯張，（宋校本作其。）把彈弦折，丸發不至，道遇（宋校本作過。）害患，（宋校本作死於坎下。一作三家出止。闕於虎口。白家不足。作足。）舉觴飲酒，未得至口，側弁醉酗，拔劍相鬬。（毛本何本作斫。）

家人　行慝暴行，相得旅前，王孫申公，驚奪我雄，北天門開，神火飛災，如不敬信，事入塵埃。（宋校本云：別缺本有之。）

睽　穿窬（別本作屋。）相宜，利倍我北，（宋本何本作北。）循邪詭道，逃（別本作迹。）不可得，南北望邑，遂歸人室。

蹇

解　書如松喬，與日月俱，常安康樂，不罹（宋校本何本作離。此從毛本。）禍憂。

損　出門皇東，伯仲不來，疾病爲患，使母憂歎。

益　太姒（別本作之。）之孫，周文九子，成遂受祉，寵貴富有。

夬　桃李花實，累累（別本作纍纍。）日盛，長大成熟，甘美可食，爲我利福。

姤　婚禮不明，男女失常，行露反言，（別本作行路有言。）出乎我訟。

萃　空穿漏敝，破桴殘缺，陰弗能完，瓦碎不全。（別本空一作室。）

升　數窮厄落，困於歷室，往登玉堂，與堯（別本作老。）侑食。

困　道濕爲坑，輪陷蹶鑑，南國作諱，使我多畏。

井　鰥寡孤獨，祿祿苦薄，入室無妻，武（別本作我。）子哀悲。

革　舉袂覆目，不見日月，衣衾杖儿，就其夜室。

鼎　長尾蹤蛇，（別本作蛇。）出地爲河，深不可涉，絕无以北，憫（宋校本作惱。）然憤息。

震　晨風文翰，大舉就溫，昧過我邑，弊无所得。

艮　出入節時，南北无憂，行者亟至，（別本作亟行所逐。）在外歸來。（別本二字倒。）

漸　陽氏狂惑，季孫亂謀，陪臣執政，平子拘折，（疑作執。）我（別本作心。）不快。

歸妹　五鳥（別本作鳥。）六鵠，相對躍鼓，禮讓不興，虞芮爭訟。

豐　顧（別本作顧。）念所生，隔在東平，遭離滿沸，河川決潰，幸得无恙，復歸相室。（別本作復歸室。）

旅　追獵東走，兎逃我後，吾錢不利，獨空無有。

巽　犬吠非主，上下膠（別本作澤。）擾，敵人襲戰，閔王逃走。

兌　嵩高岱宗，峻直且神，觸石膚寸，千里蒙恩。

渙　節目牙小過以濟以濟不濟　陳魚觀社，俱荒（別本作虎。）踰矩，（別本作距。）爲民開絡，亡其祖考，四壁无戶，三步一止，東西南北，利不可得。

晉　來君衣裳，情不可當，觸蕃兩行，爲伯生殃，君之上欲，（別本作安。）得其斗。（別本作得其斗。）

乾　春鴻飛東，以馬貿貢，（別本作貢。）金利可得，深。

坤　不生蟲蠹，還自賊賊，使我无得。

屯　桀亂無道，民散不聚，背室棄之，（別本作家。）逃遁（別本二字倒。）出走。

蒙　晉之第三十五

需　銷鋒鏑耜，休牛放馬，甲兵解散，夫婦相保。

訟　一衣三冠，無所加元，（別本作冠。）衣服不成，爲我（別本作身。）災患。

師　百足俱行，相輔爲強，三聖翼事，王室寵光。

比　魚蛇之怪，大人憂懼，樂君好城，失其安居。

小畜　少無彊輔，長不見母，勞心遠思，自傷憂苦。

履　前涉（別本作不。）海畏，解不可取，離河三門，（別本作一。）里，敗我利市。

泰　君明有德，登天大蹙，布政施惠，以戚（宋校本作憂。）恩福，中子南遊，翺翔不復。

否　嘆然唯諾，敬上尊客，執恭除患，興悔致福。

同人　黍稷禾稻，垂秀方道，中旱不雨，傷風殺蟲。

大有　三福六罷，不能越跪，東賈失馬，往反勞苦。

謙　倚立相望，引衣欲莊，陰雲蔽日，暴雨所降，集，阻（宋校本作降。）我歡腸，使道不通。（別本二句倒轉。）

豫　高脚疾步，受月善（別本作善。）趨，日走千里，賈市有得。

隨　北風寒涼，雨雪益（別本作益。）冰，憂思不樂，哀悲傷心。

蠱　貞鳥鵰（別本作鵰。）鳩，執一无尤，寢門治理，君子悅喜。

臨　蓼蕭露穗，君子龍光，鵰鶚雍雍，福祿來同。

觀　南行求福，與喜相得，封受（別本二字倒。）上賞，鼎足輔國。

噬嗑　桑華厲蕊，衣敝如絡，女功不成，絲布爲玉。

賁　左服易右，王良心歡，嘉（別本作善。）利從己。

无妄　蓋考不忘，駕辭（別本作駕。）東行，之（別本作三。）適陳宋，南賞楚荆。

大畜　羔羊皮弁，君子朝服，輔政扶德，以合萬福。（別本作國。）

頤　鶴鳩徙巢，西至平州，遭逢雷電，破我葦蘆，室家飢寒，思吾故初。

困　大尾小頭，重不可搖，上弱下強，陰制其雄。（別本作雌。）

賁　疏足息屑，有所忌難，金城銅郭，以鐵爲關，藩屏自衛，安止心。（別本作无忠。）

剝　天命元鳥，下生大商，遂定四表，享國久長。

復　賦斂重數，政爲民賊，移軸空虛，家（別本作我。）去其室。

无妄　陰陽隔塞，許嫁不答，宛邱新臺，悔往歎息。

大畜　願望登虛，憙常欲逃，賈辛醜惡，妻不安夫。

頤　跟（姜本毛本作跡。何本作迹。）行竊視，有所畏避，蔽日伏藏，以夜爲利。

大過　信敏恭謙，敬鬼尊神，五岳四瀆，克厭帝心，受福宜年。

坎　懸懸南海，去家萬里，飛兔腰裹，一日見母，除我憂悔。

離　雖汚不辱，因何洗（別本作既。）足，童子褰衣，五年（別本作歲。）小復。

咸　宮成立見，衣就袂裾（袂裾，此似與說苑富國篇同義，而傳寫脫誤。衣成缺脫，耳。）

恆　敝笱在梁，不能得魚，望食（宋校本作高。）千里，所至空虛。

遯　千里駛駒，爲王服車，嘉其驩榮，君子有庇。

大壯　鼎足承德，嘉謀生福，爲王開庭，得心所欲。

明夷　右手无合，獨折左指，禹湯失佐，（別本作事功弗立。）

家人　憂因憎（別本作累。）患，近不解，心意西（別本二字倒。）東，事无成功。

睽　東行食榆，困於枯株，失（別本作夫。）妻无家，志窮爲憂。

蹇　五經六紀，仁道所在，正月繁霜，獨不離咎。

解　懈緩不前，怠（別本作息。）惰（別本作墮。）失便，二至之戒，家无禍因，刻木象形，開言不信。

損　仁愛篤厚，不以所忿，害其所子，徒（宋校本作從。）我傷都，日益富有。

益　缺破不成，胎卵未生，弗見兆形。

夬　擢角不鬲，雖折復長，乘德无意（宋校本作憙。）老粮榮光。

姤　乘桴渡海，免脫厄中，雖困无咎。（別本作內。）

萃　孔鸞鴛雛，鵝鵠翱翔，紫淵，嘉禾之圃，（別本作國。）君子以娛。（別本作說。）

升　樂來得願，甘露溫潤，（別本二句倒轉。）樂易君子，不逢禍亂。

困　東騎墮落，千里獨宿，高岸爲谷，陽失其室。

井　八才（別本作入材。）既登，以成善（別本作功。）功，厲降庭堅，國無憂（別本作災。）

革　邯鄲反言，父兄生患，竟涉憂恨，卒死不還。

鼎　衰（宋本何本作五。）銳鐵頭，倉庫空虛，賈市无益，與利爲仇。

震　長漸（別本作陸。）枝張，翅來從其時。

豐　白鳥銜餌，鳴呼其子，施（姜本何本作旋。）恩蒙德，先見善祥，嘉吉福慶，卦吉知來，告我無咎。

旅　學處三年，聖且明神，（別本二字倒。）先見善祥，嘉吉福慶，卦吉知來，告我無咎。

巽　雲蜺蒸起，失其道理，傷害年穀，神君之精。

兌　春耕有息，秋入利福，獻豜大豵，以樂成功。（大疑作私。）

渙　羸豕躑躅，虎入來（別本作來。）都邑，遮遏左右，國門敝急。

節　東行西維，南北善迷，逐旅失羣，亡我襦衣。

中孚　居室之倫，夫婦和親，小人乘車，傾果失參。（別本乘車下有車在天是四字。按此二句明係脫四字者之詞矣。參此下入有正不文知。）

小過　東方孟春，乘冰戴盆，懼危不安，終身所歎。

既濟　風吹塵起，十地一（何本作里。）无所，兩國年傷，不可安處。

未濟　重載傷車，婦女（宋校本作失。）无夫，三十不室，獨坐空虛。

履　敗牛羸馬，與利爲市，不我嘉喜。

泰　他山之錯，（宋校本作鑿。）與瑤爲仇，來攻吾城，傷我肌膚，邦家騷擾。

否　踐履蹇冰，十步九蹉，雖有苦痛，不爲憂病。（別本一字倒。）

同人　太公遯紂，七十隱處，卒逢聖文，爲王室輔。

大有　日月之光，所行必到，无有思慮。

謙　諷德（別本作孟。）功，美周（別本作齊。）隆，旦輔成周，光輝沖人。

豫　重女（別本作子。）无室，求有配合，空坐獨宿。

隨　穿鼻繫株，爲虎所拘，王母祝祠，（別本作禱。）不成災，遂然脫來。

蠱　黃帝神明，八子聖聰，佚受大福，天下小康。

臨　深谷爲陵，衰者復興，亂傾之國，民得（別本作德。）安息，中婦病困，遂入冥室。

觀　道遠遼絕，路宿多悔，頑囂（姜本毛本作鑿。）相聚，生我畏忌。（宋校本作忘。）

比　旦樹蔽豆，蠶成霜莫，心之所樂，志快心歡。

小畜　切切之思，因憂不成，虎不敢言。（別本作嘯。）利當我身。

否　王伯遠宿，長婦在室，異庖待（宋校本作恃）食，所求不得。

同人　塞瘦失時，陽旱爲災，雖耗无憂，雖窮復通，雇危不凶，保（別本作得）其明功。

大有　狼虎所宅，不可以居，爲我患憂。

豫　喋喋處廁，昧冥（別本作明昧）相傳，多言少實，語無成事。

隨　雇冰蹈凌，雖困不窮，播鼓（宋校本作鼓）登嚴，卒無憂凶。

蠱　文文黑黑（別本作文黑且黑）憂禍（何本毛本作禍屬）相難，南北失志，東西不得。

臨　爭訟不已，更相談詞（別本作詞）。張季騙口，被髮北走。

觀　德稽逢時，宜其美才，相明輔聖，拜受福休，長女不嫁，後爲大悔。

噬嗑　江水沱汜，思附君子，伯仲（姜本毛本二字倒）愛歸，不我首顧，姪娣慢悔。

賁　光禮奉成，陳寶（別本作寶）難鳴，陽（別本作師）明失道，不能自守，消亡爲咎。

剝　虎無患，虞爲我言，賴得以安。

復　僞（毛本作爲）言妄語，轉爲詐謀，不知狼處（姜本何本作虎）。

无妄　履悖（別本作悖）自敵，凶憂來到，殆不能笑（別本作笑）。

大畜　牽尾不前，逆理失臣，惠朔以奔。

頤　三貍搏（別本作捕）鼠，遮遏前（別本作後）後，死於環城，不得脫走。

大過　言笑未畢，憂來暴卒，身墨丹索，檻囚裝束（別本作束，裝來）。

坎　陰積不已，雲作淫雨，傷害平陸，民無室屋。

離　山林麓藪，非人所處，鳥獸無禮，使我心苦。

咸　新作初陵，蹴蹈（姜本毛本作蹴，注云：當作蹴）難登，三駒推車，跌頓傷頤。

恆　魂徵惙惙，屑續（宋校本作行，姜本何本作行，此從毛本）鵝絕，擴（宋校本作曠）然大通，復更生活。

遯　繼子作殃，伯氏誅傷，州犁奔楚，去其邑鄉。

大壯　驕胡犬形，造惡作凶，無所能成，還自滅身。

晉　陳辭逢誠（別本作憎），使安不傾，增榮益譽，以成功名。

明夷　三杞无蘂，家无積蓄，使鳩求婦，頑不我許。

家人　慎禍頁病（別本作愚），顏子爲友（別本作尤），乃能安存，牢戶縻羊，乃能受慶（別本作福）。

睽　鹿得美草，嗚呼（別本作噢），其友九族和睦（宋校本作穆），不憂飢乏。

蹇　亡玉失鹿，不知所伏，利以避危，全我生福，甘雨時降，年穀有得。

解

損　逢時得當（別本作德），身受福慶。

益　鵠思其雛，欲隨鳳東，順理羽翼，出次日中，須留北邑，復反（別本二字倒）其室。

大壯　環堵倚鉏，斗升屈口，貧賤所處，心寒昨（別本作忍）苦。

姤　孤獨特處，莫依爲輔，心勞志苦。

萃　稷爲堯使，西見王母，拜請百福，賜我喜子，長樂富有。

困　鳴條之郊（別本作災），北奔犬胡，左衽爲長，國號匈奴，王（別本作主）君旄頭，立尊爲（別本作單于。

井　絕而復通，雖危（宋校本作逢）不窮，終得其願，姬姜相從。

升　陽幷悖狂，拔劍自傷，爲身坐（別本作生）殃。

鼎　方圓不同，剛柔異鄉，掘井得石，勞而无功。

革　乘鵠雨會，與飛爲俱（別本作乘鳳駕雨，與飛爲俱），動舉千里，見我愛母。

震　三塗五道，陽城太宅，神明所扶，獨無兵革。

艮　鵲鵲髮婦，深目窈窕（別本作窕），身折腰不媚，與伯相背（別本作悖）。

漸　轉行帆航，行近不遠，旦夕入門，與君笑言。

歸妹　求利難（別本原註作難），國逃去我，北復歸其城，不爲吉成。

豐　日月之塗，所行必到，无凶无咎，安寧不殆。

旅　管仲遇桓，得其願欲，膠口啓牢（別本作殺牢），振冠無憂，笑戲不止（別本作美不紅），容言安行。

巽　出入蹈踐，動順天時，俯仰有節，禍災不來。

兌　內崩中傷（宋校本二字倒），上亂无常，雖有美粟（別本作米），粟我不得食。

渙　逐禍除患，道德神仙，遠惡萬里，福常在前，身樂以安。

節　牛驚馬走，上下渾擾，鼓音不絕，壞公奔敗。

中孚　西上九嶷，往來留連，止（別本作心）須時日，虛（別本作嘘）與有德。

小過　虎怒捕羊，猶不能擾。

既濟　湧泉涓涓，南流不絕，卒爲江海，敗壞邑里，家無所處（二句別本無）。

未濟　將帥遇職，猶其醜廚（二句疑下卦辭錯簡）。

家人　桃弓葦戟，除殘去惡，敵人執服。

乾　家人之第三十七

坤　天（別本作王）命赤烏，與君微期，征伐無道，取其君傲，居止何憂，千歲槐根，身多斧瘢（別本作傷，瘢換），傷瘢擣理（別本作傷，理裏倒），枝葉不存，嗟嗟謂謂，虎豹相齕，長懼（宋校本二字倒）悚息，終無難惡。

屯　娶於姜呂，駕迎新婦，少齊在門，夫子歡喜。

蒙　膏（別本作高）腴肥澤，民人孔樂，宜利居止，長安富有（別本作有紀）。

需　主有聖德，上配太極，皇盛建中，授我以福。

訟　老老蒙鈍，不見東西，少者弗慕，君不與謀，懸輿致仕，退歸里居。

師　三狂北行，近（姜本毛本作道）大狼，暮宿忠澤（別本作宅），爲禍堪（別本作所）惕。

比　更且初歲，振除禍敗，新衣元服，拜受利福。

小畜　梟梟白日，爲月所食，損上毀下（別本作損上毀上），鄒昭出走。

履　君子失意，小人得志，亂擾（別本作亞）並作，姦邪充塞，雖有百堯，顛不可救。

泰　仁德履（別本作治），恩及異域，澤被殊方，福慶隱伏，作蠹不穢，簒无所得。

否　東求金玉，反得弊石，名曰无宜，字曰醜惡，衆所賤薄。

同人　何人大石　繫蠶合戰，士怯叛亡，威令不行，敗我成功。

大有　仲春孟夏，和氣所舍，生我嘉福，國無殘賊。

謙　井氏伯奇，父子生（別本作相），雖（別本作離）无罪被害，長舌爲災。

豫　三（別本作五）穀不熟，民苦困極（別本作困民多極），鳥之新邑，嘉樂有德（別本作嘉多稻）。

隨　登虛望貨，靠食无飡，長子南戍，與我生分。

蠱　東市齊魯，南賈荆楚，羽毛齒革，爲吾利賈。

臨　節情省欲，賦斂有度，家給人足，公劉以富。

觀　恭寬信敏，功加四海，辟去不祥，喜來從母（姜本何本作我）。

噬嗑　張狂妄作（別本作行），與惡相逢，不得所欲，生我獨凶。

賁　貴龍頭蛇，交尾不成，甘言美語，詭辭無名。

剝　騎龍乘鳳（宋校本作風），上見神公，彭祖受福（別本作賢）。

復　溫仁君子，忠孝所在，八國爲鄰，禍災不處（別本作起）。

无妄　威權分離，鳥夜徘徊，蓑蔽日（別本作月），光大人涂（別本作塗）。

大過　學盛三年，聖且明神（別本作三，先知吉凶），先知吉凶（別本作祥，吉凶別本作吉凶）。

頤　東山辭家，處婦思夫，身威盈室，長股胤孫（宋校本毛本云本作丙，此從何本）。

坎　張頷開口，舌直距鋸（別本作齒），然諾不行，政亂无緒。

離　吹角高邦，有夫失羊（別本作牛羊），衆民驚惶，敬慎遊脅，救不行（別本一作字），則（別本作幅）世得（別本作幅世），三姬嫁齊，賴其所欲。

咸　心狂老（別本作悖，視聽從（宋校本作悖）類，政令无常，下民多孽。

恆　安上宜宜，一月九遷，嬉桑超（別本作越）等，牧豕背山。

遯　東鄰嫁女，爲王妃后，莊公築館，以管王（別本作李，毛本作李）母，歸于京師，季姜悅喜。

大壯　六甲無子，已喪其戊，五丁不視，庚失曾孫，癸走出門。

晉　蒙霧不清，濁政亂民，孟秋（別本作春）夏，水壞我居。

明夷　騎騾（別本作腫）逐羊，不見所望，經（別本作徑）涉虎廬，亡身失羔（毛本作羊）。

家人　安牀厚褥，不歸（別本作得），久宿，樂我喜宴，困於南國，投杼之憂，弗成禍災。

睽　五方（姜本毛本作百，何本作日）四維，平安（別本二字倒）不危，利以居止，保有長女。

蹇　西賈巴蜀，塞雪至穀，欲前不得，復反（別本二字倒）其室。

解　剛柔相呼，二姓爲家，霜降既同，惠我以仁。

損　天馬五道，炎火夾（別本作夾）大，分處往來，上下住又，駒亡衣柔中麻（別本無此句）。

益　出門憂憂，東上禍邱，與因相遇，自爲災患。

夬　西行求玉，莫得隋璞，反見囚憂，使我戰慄。

姤　出門无妄，動作失利，衝憂懷禍，使我多悴。

萃　如卒如大，困上困中，鼎足長晨，班師以悲，憂心惙惙，涕泣交流。

升　困解損益，夬姤萃升，困上困中，鼎足長晨，班師以悲，憂心惙惙，涕泣交流。

困　高樓無柱，顛倒不久，刻失二子，身死牧野。

井　遯禍起狹，身外不傷，高貴攻頭，革落爭主（宋校本作門）。

革　張牙反目，怒齒自恣（別本作怒），狂馬撓大，道絕（別本作斷）不復（別本作復）。

鼎　泉涸雨爰，簞子爲奴，王叔預命，殷殺其家。

震　向食飲酒，嘉賓樂旨（別本二字倒），群子大猪，君子使有。

艮　黃牛辭牽，東行折角，賣得百金，解（別本作解）不成賣。

漸　路多俱棘，步刺我足，不利旅客，爲心作毒。

歸妹　執斧破石，使媒求婦，和合二姓，親御斯酒，居北（別本作北）鄙，婚合爭鬬。

豐　鬼中出門，鼎（別本作時）時官西，城崩我身，安宗與患。

旅　日新東徙（別本作月），魁（別本作魁）拘爲禍，僕（別本作豪）豪爲奈，使我久絕。

巽　山陵崩墓，魂魄室屋，清光鷄蟲，長臥無覺。

兌　孩子（別本作子），爲利所悅，探把（別本二字倒）番（別本二字倒），攔其臂手（別本二字倒）。

渙　倒材（別本作材），待時，門戶獨慈，蚯蚓冬行，厚我無憂，桑葚不得，女紅弗成。

節　解爲（別本作爲），鬱悶，散我衣裳（別本作裳），行不安邦。

師害政養賊，背主入寇，蹶行不安，蹶爲危患。
觸走悲伏，喜爲我福，凶惡消亡，災害不作。
中孚　老馬無駒，何本無作爲，姜本毛本作爲駒，病難不雖，三雌獨宿，利在山北。
小過　搖天動地，曉亂神所居，樂无咎。
既濟　異國殊俗，情不相得，金木爲仇，酉賊相殺。別本作會長擅殺
未濟

睽之第三十八

睽　倉廩庾億，宜稼黍稷，年歲有息。別本作年豐歲熟，人民安息兩句
乾　被服冬衣，姜本毛本作文，遊觀別本作觀，酒池，上堂見觴，喜爲吾兄，使我憂亡。
坤　邑姜叔子，天文在手，實沈參墟，封爲晉侯。
屯　改柯易葉，飯溫不食，豪雄爭彊，先者受福。
蒙　蓐香陟降，明德上登，社神佑願，命予別本作爲大鄰。
需　老狼白驢，別本作駒，長尾大狐，前顛卻躓，進退遇禍。
訟　山沒邱浮，陸爲水魚，燕雀無處。
師　懿公淺恩，不深受別本作字餌，謀，无援失國，爲狄所滅。
比　鼎煬別本作易，其耳，熱不可舉，大塗塞壅，別本作字餌，旅人心苦。
小畜　因聲聽言，惡不可聞，君子舍之，在恨我心，終不可得。
履　昧暮乘車，履危蹈溝，亡失輜物，摧折兩軸。
泰　南有嘉魚，駕黃取鰌，魴鱮翊翊，利來毋憂。
否　隔在九山，往來勞難，心結不通，失其所歡。
同人　下流難居，狂夫多能，別本作任失多態，貞良溫柔，年歲不富，狐狸雉兔，畏人逃去，分走別本作竄，一別本作竄，不知所處。
大有　讎異禮殊俗，各有所屬，西鄰孤嫗，欲寄我宅，主母罵詈，怒非怨妒，貧得屬鼠，而呼鵲別本作鵲，自全失餌，技窮困患。
豫　五心六意，歧道多怪，非君本志，別本作心，生我恨悔，被困困患。
隨　三班六黑，同室共食，日長月息，我家有德。
蠱　方船備水，旁河燃火，終身無禍。
臨　觀　鑿宋校本作鑿，屏獨語，不聞朝市，以利別本二字餌，居服，別本作免，居處不安，徙反觸患。

賁　剝　復　无妄　大畜　頤　過人　坎　離　咸　恆　遯　晉　明夷　家人　蹇　解　損　益　夬　姤　萃　升　困　井　革　鼎

剝別本作刖髡剝，人所賤棄，批捍之言，我心不快。
皐田禾黍，堆宋校本作丘，攘麻皁，衣食我躬，室家饒有，
南山失明，日月无光，歷足跛蹻別本作倚，不可以行，頓於邱傍。
金城朔方，外國多羊，嬢羝不時，去復爲憂。
搭病別本作痾，不醫，亂政傷別本作生，災紂作淫虐，商破其墟。
鬼哭泣社，宋校本作鬼泣哭社，悲傷無後，甲子味爽，殷人滅別本作絕祀。
炎風卒起，車馳袍褐，棄古追亡，失其和節，憂心宋校本二字圉圉，惶惶，
老失明，聞善不從，自令顛沛，敗別本作反，爲咎殃。
隨風騎龍，與利相逢，田別本作目，獲三狐，商伯有功，衡衡之邑，長安無他。
三牛五羊，重明作福，使我有得，疾入宋校本作人，官獄，憂在心腹。
孟巳乙丑，哀呼尼父，明德訖終，亂害別本作患，滋起。
華燈百枝，消暗衰微，精光訖盡，奄如灰塵，宋校本作塵，宋校本
鷹飛冥退，兔伏不起，狐別本作狐，張狼鳴，野雞飛，別本作雉，驚駭，
副戰大門，身別本身字在上句讀字下，有何患，室家具在，不失其歡。
東家殺牛，行逆毛本作逆，腥臊，神背西廂，命衰絕別本二字，周亮祖災燒，宋人夷誅。
陰陽辨爭，二姓相合，婚姻孔云，生我利福。
東入海口，循流北走，一高一下，五邑別本作邑，無主，七別本作十，日六夜，死於水涘。
狐竹之墟，失婦無夫，傷於蒺藜，不見其妻，東郭業姜，武子以亡。
天戶別本作門，東墟，盡既爲災，群別本作跡，暗翳，秦伯受殃。
賴先休光，受福之祉，雖遭亂潰，獨不危殆。
折若別本作舌，閉口，不見權叔，三足孤烏，遠去家室。
二別本作七，人同室，兄弟合食，和樂相好，各得所欲，宋校本作願，
纖體守潘，縱欲廢賢，君臣淫遊，別本作佚，夏氏失身，側室之門，牖牖來
老狐屈足，東西爲鬼，病我長女，坐別本作笑，涕詘指，或西或東，大車別本作車，
大樹之子，百條其母，當夏六月，枝葉盛茂，別本二字倒，憑風以庇，召伯避暑，
井壞不刊，國多暴殘，秦王失戍，別本作所，壞其別本作我，太壇，
鴟黃買杏，與利相迎，心變所守，不累弟兄。
庾億倉盈，年歲安寧，稼穡熟成，別本作倉盈庾億，宜穀豐實，年歲豐熟，民得安息，
居處不安，徙反觸患。

震　人生馬淵。壽考且神。飛騰上天。舍宿軒轅。居常樂安。

艮　思顧（別本作顧）所之。乃令（別本作今乃）逢時。洗我故憂。拜我歡來。

漸　魁罡所當。初爲敗殃。君子留連。困於水漿。求金東山。利在代鄉。賈市有息。子載母行。

歸妹　鉛刀攻玉。無不鑽鑿。龍體其具（別本作具）。舉魯般爲輔。三仁（別本作豐）。巽事。所求必喜。

豐　喜來如雲。舉家蒙歡（別本作歡忻）。衆才君子。怨輔當門。

旅　譬像無形。骨體不成。微行衰索。消滅無名。

巽　積水不溫。北陸苦寒。露宿多風。君子傷心。

兌　黃馬綠車。駕之大都。譖遂才能。使我無憂。

渙　從風放火。艾芝（別本二字倒）俱死。三害集聚。十子患傷。（別本作叔子中傷）

節　一身三手。无益於輔。兩足共節。不能克敏。

中孚　南向陋室。風雨竝入。塵埃積濕。王母盲瘂。偏枯心疾。亂我家貲。（別本作次）

小過　采薇出車。魚麗思初。上下促急。君子懷憂。

既濟　先易後否。告我利市。騷蘇自苦。思吾故止。（別本作忘再發且）

未濟　生宜地乳。上皇大喜。隆我祉福。貴壽無極。

蹇之第三十九

蹇　同載（別本作其輿）。爭道別去。喪我元夫。獨與孤居（別本作苦）。

乾　叔胥拘（別本作居）。寃。祁子自邑。乘遽解患。羊舌免脫。賴得全生。（別本作二字倒）

坤　兔聚東郭。衆犬俱獵。圍缺不成。无所能獲。

屯　作室山根。人以爲安。一旦（別本作夕）崩頹（別本作頹）。敗我盤桓（別本作桓）。

蒙　狡風塵起。亂我（別本作我）崩始。溜大并小。先否後喜。

需　濕齋沐浴。思明君（別本作君）。德衰公怯。弱風氏復北。

訟　士辯瘦薄。培塿無柏。使我不樂。

師　蓑衣涉河。水深清能（本何本作個能）。毛本浸作波）。賴幸（別本作遇）。舟子。濟脫無他。

比　送我季女。至（別本作）。于湯道。齊子旦夕。留連久處。

小畜　三孫六子。安無所苦。中蔆發（別本作蔆）。殆。亡我所使。

履　揚風偃草。塵埃俱起。清濁惆散。思而隱處。

泰　歷險登危。道遠勞疲。元豕（別本作去）。自歸。困涉大波。

否　六藝之門。仁義俱存。鑑基逢時。堯舜爲君。傷寒熱溫。下至黃泉。

同人　被服文衣。游觀酒池。上堂見臨。喜爲吾兄。使我憂亡。

大有　生時不利。天命災至。制於骨瘦。盡（別本作盡）。夜勤苦。（宋本二字倒）

師　天門開闢。牢戶寥廓。桎梏解脫。拘囚縱釋。

比　川淵難遊。水爲我憂。多言少實。命鹿爲駒。建（別本作道）。德開基。君子逢時。利以伸（別本作申）。疑。

隨　鄉歲逢時。與生爲期。枝葉蕃茂。君子无憂。

蠱　六鷁退飛。爲衰敗辭。陳師合戰。左股夷傷。遂崩不起。新功不成。

臨　雷君出裝。隱隱西行。霖雨不止。流爲巨（別本作江）。南國以傷。（別本作憂）

觀　牙孽生齒。室蟠啓戶。幽人利貞。蔵翼起舉。（別本首句下作賜福於外。左手執斧。公言鏘鏘。）

噬嗑　火起上（別本作王）。門。不爲我殘。跳脫東西。獨得主宅。不利出鄰。病疾憂患。

賁　舉事无成。不利出征。言不可用。衆莫能平。

剝　老狼白驢。長尾大狐。前顛卻躓。進退遇祟。

復　日入道極。勞者休息。班馬還師。復我燕室。

无妄　林龍山藪。（別本作山林藪澤）。井人所處。鳥獸无蹟。使我心苦。

大畜　張羅白日。（毛本作目）。鳥不得北。縮頸捐翼。困於賞國。君子言德。獲受福

頤　伯虎仲熊。德義淵宏。使布百穀。臣陽順序。

大過　鼓騎相隨。日暮牛罷。陵遲後旅。失利亡財。

坎　氣氏荒良。使孟奇兵。老帥不已。敗於齊卿。（當從長之二作敗卿。）

離　日月彤星。當昭且微。高山崩頹。鳥獸爲災。

咸　鳥鵲食穀。蔡口受補。蒙被恩澤。（別本作二字倒。）德。長大成就。柔順利貞。君臣合相。（別本作相。）好。

恒　草木黃落。歲晚無室。唐叔爲賊。太人失福。

遯　趣因東走。反人嗣日。制於牙爪。甘爲灰土。

姤　欲飛不能。忘吾心勞。福不我來。（宋本作本。）

萃　羔裘豹袪。（別本作髮。）東與福遇。鶯迎吾兄。送我鴻逼。（別本作黃。）

升　東利破邪。西失良友。吳楚不遵。家室凡貧。

困　魚陸失所。鬼揶困苦。澤無作蒲。昔國以虛。

井　脫屣无跡。三步五罷。前行不進。後市才發。（別本作苦。）

蹇　行役未已，新事復起。姬姜勞苦，不得休止。

夬　向日揚光，火爲正王。消金厭兵，雷車避藏。陰雨不行，民定其鄉。

姤　放衡垂轡，奔馬不制。乘法作奸，君失其位。

萃　司命下（別本作游）。喜解我憂，皇母綏撫，嬰子笑喜。

升　黃帝出遊，駕龍乘馬。東上泰山，南過齊魯，都國咸喜。

困　既往不說，憂來禍結。比（姜本毛本作北）戶爲患，無所申雪（別本作冤）。

井　荷蕢隱名（別本作昌）。以避亂傾，終身不仕，遂其潔清。

革　折梗脊稷，君不得食。頭痛搔跟，无益於疾。

鼎　植枝不固，華葉落去，便爲枯樹。

震　因門生患（別本作患）。牢戶多寃，涉池（別本作陶）。禿齒，使叔困貧（我別本作困貧，爲別本作使）。

艮　登山履谷，與虎相觸。猶爲功曹，班叔（別本作奴）。奔北，脫之壹國。

漸　鱗鳳所翔，國无咎殃。賈市十倍，復歸（毛本作臨）惠里。

歸妹　路險道難，水湯（別本作過）。我前，進往不利，回車復還。

豐　延頸望邑，思歸其（別本作我）室，毫髮不成，未得安息。

旅　蒙生株罹，棘掛我鬚。小人妒嫉（別本二字倒），使恩不遂。

巽　南至隱域，深潛處匿，聽明閉塞，與死爲伍。

兌　機餌設張，司（別本作）蓽子良。范叔不廉，因害及身。

渙　從騎出門（別本作谷）。遊戲空城（別本作名城）。坂高不進，利无所得。

節　西國强梁，爲虎作狼。東吞齊楚，并有其王。

中孚　登山伐輻，虎在我側。王孫无懼，仁不見賊（宋校本二字倒）。

小過　六月睽睽，各欲有望。後來未壯，俟時且明（別本作待明且）。

既濟　道陟多阪，牛馬蜿蟤。車不利（宋校本作邊）。載，請來不得。

未濟　一口三舌，相妨無益。羣羊白群，不爲威强。亡馬失駒，家耗於財（別本作時）。

解之第四十

解　駕言出遊，鳥鬬車前。更相捽滅，兵寇且來。回車亟還，可以无憂。

乾　大都之居，无物不具。抱布貿絲，所求必得。

坤　膠著木連，不出牢關。家室相安。

屯　孟伯食長，懼其提壬。賴四蒙五，抱幅歸房。

蒙　富立　朽（宋校本作防，疑形誤。與疲別本作勞）。鬬，不任御轡，君子服之，誠何容易。

師　許嫁既婚，利痲在身，適惠生（姜本何本作王，桓爲我君魯，姜本毛本二字倒）。

比　人門大喜，上堂見母，妻子俱合，兄弟皖有（宋校本作友）。

小畜　推車上山，力不能任，顛蹶蹉跌，傷我中心。

履　鳩（別本作鵲）巢我走，利不可得。幽人利貞，終無怨尤。

泰　夫妻反目，不能正室。翁（別本作公）云于南，姬言還北，並后四嫡，二政亂國。

否　陽爻伏匿，陰淫爲賊。賴幸（別本二字倒）王孫，逢美窈（別本作家）國。

同人　人山（別本作水）求玉，不見和璞，終日至暮，勞無所得。

大有　鴟鴞四牡，駕出行狩，合格有獲，獻公飲酒。

謙　翼手舉旗（別本作齊旗），易爲功力，月正元日，卒飲（別本作乃卒）致福。

豫　三火高起（別本作明），雨滅其光，高位疾顛，驕恣誅傷。

隨　夫孫帝子，與日月處，光榮於世，福祿繁昜。

蠱　陽依（別本作衣）在位，乘非其器，折足覆餗，毀傷寶（別本作主）。

臨　鴈飛中退，舉事不遂，且守仁德，猶免（別本作恐）。失墜。

觀　縛蘇（別本作盡）。壞冠，蓋益不廉（別本作減）。桀紂迷惑，讒佞傷賢，使國亂煩（別本作相）。

噬嗑　中酉退跌，陰慝（別本作前）。前作，柯條花枝，復泥不白。

賁　牛車賤使，主（別本作生）服苦事。

剝　釣魴河湄，水長（別本作泛）无涯，振手（別本作袁）徒歸，上下昏迷，屬公孫弊（別本作齊作屬）。

復　胎產萌生，始見死形，遭逢雷電，摧角折頸，采蜜山頭，終安不傾。

无妄　陽春結稿，夏多水潦，霜雹俱作，傷我禾黍，年歲困苦。

大畜　三身（別本作丰）六齒，痛疾不已，鰥病蠱缺（姜本毛本作缺）。墮落其宅。

頤　失時（別本作時）無友，嘉偶出是，傑如喪狗。

過大　寅（別本作宦）重徽長，歲樂年豐，有（姜本毛本作害，何本作自）國无咎，君子安喜。

坎　登丘上車，駕騮南遊，合散從橫，燕秦以彊。

離　

咸　

恆　鳥集茂木，心樂願得。鳥鵲食穀，張口受哺，柔順利貞，受戴慈母。（宋校本作鳥得巢，茂木盛，慈母柔，利貞，受戴慈母。）

遯　啓蟄始生，萬物美榮，融祿未成，（別本作融來成，融，市賈反。）市賈騎胡火。（別本作人形，遊惡作凶，无所能成，還自滅亡。）

晉　異國他土，出良駿馬，去如奔電，害不能傷。（別本作國他土，出良駿馬，去如奔電，害不能傷，國他本作國。）

明夷　脩敬竟職，（別本作竟職，竟，音境。）心不作慝，君明臣忠，民賴其福。

大壯　三女求夫，伺候山隅，不見復關，長思憂歎。

家人　駕駟乘車，東至嘉國，戴蹻南行，離我家室。

睽　四蠶爲殘，齊魯道難，前驅執戈，（別本作殺。）戍守无患。

蹇　下撥（別本作上煩。）藍縷，（別本作致。）爲患，歲飢无年。

損　難難失雖，常提狐狸，黃池要盟，越國以昌。

益　堅冰黃鳥，終日悲號，（別本作寒忠慈。）不見白米。（別本作米。）

夬　五鍵（何宋校本作五鍵。）鐵頤，倉庫空虛，市賈爲盜，與我爲仇。（別本作長與。此下有三字。）

姤　萃　竊名盜位，居非其家，耐陷不舊，爲陰所賊。（別本年失。此下有三字。）

升　賊仁傷德，天怒不福，斬刈宗社，失其本域。但觀蓬蒿，數驚鳥，就爲我疑。（別本忠作恐。爲

困　萬物初和，（別本作牛。）蟄蟲振起，益急固。（別本作增牆。）

井　和氣所在，物皆不朽，聖賢居位，國无因咎。

革　龍游鳳翔，歲樂民喜。

鼎　行鼎（別本作行窘。）步，宿伯（別本作方舍。）居安不懼，姬妾（別本作何憂。）

震　水深難遊，霜寒難涉，商伯失利，旅人稽留。

艮　跛躄相隨，日暮牛罷，陵遲後旅，（別本作失利亡雖。）

漸　一年（別本作牛疑。）雷作牢，九鎖更相牽連，案閉如市，不得東西，請謁得報，日中發刑。

歸妹　春桃生花，季女宜家，受福孔多，男爲邦君。

豐　雷鼓東行，稼穡凋傷，大夫執政，君替（別本說。）其

旅　季世多君，（別本作憂。）亂國淫遊，殃禍立至，民無以

巽　發棍溫湯，（別本作陽。）過角（別本作岡。）宿房，宜時布和，

兌　水中大賈，求利食子，（別本作十千。）商人至市，空無所

渙　春草萌生，萬物敷榮，陰陽和調，（別本作暢。）國樂無

節　左眇右盲，目視不明，下民多孚，君失其常。

損之第四十一

損　乾坤屯蒙，需訟師比，小畜履泰，否同人大有，謙豫隨蠱，臨觀噬賁。

悅以內安，不利出門，憂除禍消。（別本作憂除禍消，除，除舊。）公孫何尤，

丹雄（別本作赤。）之品，言不負語，易我鱗翼，君子有德。

上政搖（搖，別本作擾。）螟蟲，（別本作二蟲。）並起，害我嘉國，年穀（別本作歲。）无穀。

干旄旌旗，執賊（占賊。）在郊，鄭有寶珠，（別本作玉。）無路致之。

路多枳棘，步刺我足，不利孤（孤，別本作寡。）客，爲心作毒。

鮑魚鮭鮪，（姜本毛本作鱣。）鱣（宋校本作鱣。）作鱣。福多魚，資所有无，富我邦家。（別本作鱣。）

景星照堂，麟遊鳳翔，仁施大行，頌聲以興，征者（別本作仁序。）無男，失其寵光。

羊腸九曲，相推稍前，止須王孫，乃能至天。

四手共身，莫適所聞，（毛本作鬬。姜本何本作莫失所聞。）更相放訪（別本作接。）動失事便。

水流趨下，逮至東來，求我所有，買魴（魴，別本作與鰥。）

春粟夏粃，少而（別本作鮮。）希有，斗千石萬，貴不可販。（販，別本作賤。）

相引暮還，相銜與聚，无有因患。

大蛇當路，使季長懼，湯火之災，切直我膚，賴其天幸，歸于室。（宋校本作室。）

足（宋校本作徵。）足，城亂（宋校本作服。）人陳國，有所長避，深藏遠匿，

海爲水宗，總明日星，乃流歸德，无有叛逆，當時慶福。

夏麥麩麵，（別本作麩麵。）霜雹貫芒，病收。（別本作君敗國，使年大傷。）

秋年冬翔，數被厲殃。（別本作霜，雖多人。別本作夜鳴，家憂不寧。）

樂仁上德，東歸嘉國，（別本作梁謝。）來安吾國。

逐憂除殃，污泥乃聚。（別本作首流。上，下田爲汙，在。別本作

暗昧冥冥，轉傷。（別本作相社謀，鬼魅所居，誰知臥處。

南歷王山，東入玉關，登太福堂，飲萬歲漿。

比目四翼，來安吾國，福善上堂，與我同牀。

乘半遂騏，日暮不至，路宿多畏，亡其驊騮。

元吉无咎，安寧不始。

奮翅鼓翼，翱翔外國，道遙徙倚，來歸溫室。

河伯娶婦，東山氏女，新婚三日，浮雲雨露，我當茅，萬家之粮。

嬰兒未乳，慈母歸子，黃鵠悅喜，得見日飽。（別本作兩人不歪。有，別本作市空無有。）

剝　貧鬼守門，日破我盆。毀罌傷瓶，空虛無子。

復　多載重負，捐棄於野。予母誰子，（別本作毛母誰子）但自勞苦。

无妄　雄狐綏綏，登山崔嵬。昭告顯功，大福允興。

大畜　嬰兒孩（別本作咳）笑，未有所識。彼（別本作被）童而角，亂我政事。

頤　十九同投，為雄所維（別本作羅）。獨得跳（姜本毛本何本作逃·趙）脫，完全不虧。

大過　狐濟濡尾，求橘（別本作搞·來）得枳。季姬（別本作姬）懊悔，鮑含魚骨。

坎　趺（別本作跌）足息肩，所忌不難。金城銅郭，以鐵為關。藩屏周衛，安止（別本作全）无悲。

離　藏匿扶禹，松喬彭祖。西過王母，道路夷易，无敢難者。

咸　京庾積粱，黍稷以極。行者疾至，可以厭飽。

恒　良夫孔（姜本作孔·毛本古本比）姬，脅悝（別本作理）登臺。欒（姜本作·何本）季不扶，叔（別本作衛）輒走逃。

遯　天之所予，福祿常在，不憂危殆。

大壯　行觸妖網（何本毛本作天網·姜本作妖天），馬死車傷。身无慘賴，困窮乏糧。

晉　鉛刀切玉，堅不可得。盡我筋力，胝繭為疾。

明夷　穡蓬（別本作逢）跳百里，使孟奮武。將軍師戰，敗於殽口。

家人　有人追亡，鳥（別本作烏）言所匿。不旅日得。（別本作日不得）

睽　府藏之富，王以振貸。捕魚河海，笱（別本作罟）網多得。

蹇　鴻飛遵陸，公歸不復。伯氏客宿。

解　鳧過稻廬（別本作盧），甘樂鱸鯉（別本作鱣鯉）。雖驚不去，田畯懷憂。

益　雨師娶婦，黃岩季子。成禮既婚，相呼面（別本作南）。南山澤應時，年豐大喜。

夬　蓄積有餘，糞土不居。美哉輪奐，出有高車。

姤　重門擊柝，介士守護。終有他道（別本作盜），雖驚不懼。

萃　大都王市，稠人多寶。公孫宜賈，其貸（別本作貨）萬倍。

升　秋華冬翔，數被嚴霜。甲兵當庭（別本作堂），萬物不生。雄犬夜鳴，民擾以驚。（別本二句倒）

困　招禍致凶，來螫我邦。痛在手足，不得安息。

井　秦失其鹿，疾走（別本作高足）先得。勇夫疑義，付子（別本作辟）服。

革　山陵四塞，過我徑路。欲前不得，復還故處。

鼎　一指食肉，口無所得。舌饞於腹。

震　晨夜驚駭，不知所止。皇母相佑，卒得安處。

艮　豺狼所言，語無成全。誤（別本作設）我白馬，使乾口來。

漸　呼猜盜來，嚙生無髮。疾病愈瘳。（別本二字倒）解我悲愁。

歸妹　牧羊逐兔，使魚捕鼠。（宋校本作相捕）任非其人，卒歲无功，不免辛苦。

豐　臺醉上樓，與福俱居。席地妃治（別本作帝妃好治），國安無憂。

旅　禹召諸神，會稽南山。執玉萬國，天下康寧。

巽　太姒文母，乃生聖子。昌發受命，為天下主。

兌　兩置同室，兔无誰告。與狂相觸，蒙我以（別本作與）惡。

渙　桃雀竊脂，巢於小枝。動搖不安，為風所吹。寒恐悚慄（別本作心寒慄惕），常憂殆危。

節　陽春長日，萬物蕃實。樂有利福（別本作成實·社福·利·所作福升·陽）（姤昏姤長過·日占·物）。

中孚　鄰不我顧（別本二字倒），而望玉女。身疾斯癩，誰肯媚者。

小過　涸旱不雨，澤竭无流。魚鱉乾口，皇天不憂。

既濟　狼虎之鄉，日爭凶訟。受性貪饕，不能容縱。

未濟　陰住陽疾，水離其室。舟楫大作，傷害黍稷。民飢於食，亦病心腹。

益之第四十二

益　文王四乳，仁愛篤厚。子畜十男，无有夭折。（宋校本二字倒）

乾　下堂出門，東至（別本作西）九山。逢福值喜，得其安閑。

坤　城上有烏，自名（別本作鳴）破家。招呼鴆（別本作鴆）毒，為國患災。（別本二字倒）

屯　伯虎仲熊，德義淵閒（別本作淵），使布五教（別本作教）。陰陽順序。

蒙　飲酒醉酗（別本作酗），跳起爭鬭。手足紛拏（別本此句作鬪），伯傷仲僵，東家治喪。

需　四目相視，稍近同機（別本作機）。日映之後，見吾伯姊（別本作姊）。

訟　隨時逐便，不失利門。多獲（別本作穫）得福，富於封君。

師　龍西見北，多見駿馬。去如焱颺（別本作颺），害不能傷。

比　白龍黑虎，起伏俱怒。（別本作四字在下·期戰）蚩尤敗走，死於魚首（別本作魚）。

小畜　鴻飛戾天，避害紫淵。雖有鋒門，不能危身。

履　平國不君（宋校本作之訛·別本作吉·均是君），夏氏作亂。烏號竊發，靈公隕命。

泰　江漢上遊，政逆民擾。陰伏其陽，雄受其殃（別本作受殃·雄）。

否　東家殺牛（別本作牛），聞臭腥臊。神怒不顧，命衰絕周（別本作絕衰周·命）。亳社災（別本作大）燒，宜夷誅愁。（別本作公夫誅·宋）

同人　西誅不服，恃彊負力。倍道趨敵，師走敗覆。

入有一婦六夫，擾亂字同。不治，張王季疾。別本作莫適爲公，政道壅塞。別本二字同。周昔失國，別本作

謙配合相迎，利之四鄉。毛本作潤澤。昏以爲期，明星煌煌，欣喜爽澤。別本作爽澤。所言得當。

豫猿墮巢。別本作高木不蹶手足，握金懷玉，還歸其室。

隨卷領遥堪，仁德不害，三聖攸同，周國茂興。

蠱去患。別本作脫厄，安無憂惕，上福喜堂，見我懽喜。別本作悅。

臨帶季兒良，明知別利。別本作權兵，將師合戰，敵不能當，趙魏以彊。

觀鵠思其雄，欲隨鳳東，順理羽翼。別本作翼。出灰白。別本作日中。狐留北邑，復反其室。

噬嗑耳。別本作見。如鹿，不能定足，室家分散，各走隱匿。別本作匿。

賁甲乙丙丁，俱位。別本作知。我庭三丑六子，入門見母。

剝蘊華頭，觀浮雲，風不搖，雨不薄，心安吉，无患咎。

復德施流行，利之四鄉，雨師灑道，風伯逐殃，巡狩封禪，以告成功。

无妄水流趨下，途成東海，來我所有，賈鱣與鯉。

大畜和氣相薄，蒸潤津澤，生我嘉穀。

頤憂驚以除，禍不成災，安全以來。

大過堅冰黃鳥，常哀悲愁，不見白。別本作甘。粒，但觀蒹葭，數微微結。

坎畜畜輪輪。別本作□，□□□□□，□□□□□。

離因禍致災。別本作福。惠位其室。別本作寧。

咸陸。宋校本作作。蹤。別本作住字。居千里，不見河海，無有鮑魚。

恆鹿得美草，鳴呼其友，九族和睦，不憂饑乏。

遯出門得堂，不逢禍殃，人戶自若。別本作苦。不見矛戟。

大壯驛。別本作尊重席，命我嘉客。別本作家。禍福久長，不見禍殆。別本作殃。

晉鳴鴻別本作鴻鴈。俱棲，北就魚池，鱣鮪鰕鯉，多饒所有，一筍獲兩，得利過倍。宋校本魚字下作鱣鮪鰕鯉。

明夷當風揚翼，與鳥飛北，入我嘉家。別本作國。見吾慶室。

家人麒麟鳳凰，善政得祥，陰陽和調，國無災殃。

睽逐狐東山，水過我前，深不可涉，失其後便。

蹇丑戌亥子，饑餓前所。別本作生。陰陽。別本作爲。暴客，水絕我食。

解狐狸雉兔，畏人逃去，分走竄匿，不知處所。

揭榮路窮人，使德不通，炎旱爲殃，年穀大傷。

大兔乳在室，行來雀食，虎攫。別本作懼。我子，長號不已。

姤升階坐堂，禮讓益興，雄雌相得，使民我。別本作无敖。

萃送金出門，并失玉丸，往來非上，破甕壞盆。

升諷德誦功，美周盛隆，加其且輔，光齊沖人。

困盜竊滅身，二母不親，王后無黨，毀其寶鏡。

井六月睽睽，各欲有至，專止。別本作正。未裝，俟待日明。別本作字。

革雀行求粒，誤入罟。別本作網。毀，賴仁君子，復脫歸室。

鼎仁德孔明，患禍不傷，期誓不至，室人衍恤。

震龜厭江海，陸行不止，自令枯槁，失其都市，雖憂无咎。別本作憂。

艮孤獨特處，莫依爲輔，心勞志苦，无。別本爲輔下作正。心。

漸伯仲言留，叔子云去，雖自。別本作雖云。无咎，主母大喜。

歸妹初憂不安，後得笑懽，雖懼无患。

豐戰亡國，師不以律，稱上殞墜，齊侯很戾，其被。別本作字。二。災患。

旅君。別本作主。澤陂，財傷其壓，淳。別本作澄。血獨哀。

巽天地間。別本作鈴。，塞仁智隱伏，商旅不行，利潤難得。

兌福德之士，歡悅日喜，夷吾相桓，二歸爲臣，賞流子孫。

渙上無飛鳥，下乏。別本作無。走獸，亂擾。別本二字同。不治，民勞於事。

節据。別本作斗，連機順天，无憂，遺德。別本下有四字。所行，與樂並居。別本此句作爲。

中孚戴盆。別本作朱校本。望天，不見星辰，顯示失大，福逃藏。別本作獨。外。

小過日削月。別本作互換。日月，衰，工女。別本作夫。下機，宇宙滅明，不見三光。別本此句作卦。

既濟操戟刺魚，被髮立髮，虎脫我衣。別本作與。狼取我袍，亡馬失財。

未濟兩人俱醉，相與怪戾，心乖不同，雷訟匈匈。

夬之第四十三

乾戴垸扶尚，松喬彭祖，西過。別本作遇。王母，道里。別本作路。夷易，无敢

坤猶者。

屯

蒙　堯驚遊逕，君子以事，履德（別本作任）不惡，福祿來成。

需　薄爲藩蔽，（別本作蓄皮）勁風吹卻，欲上不得，復歸其宅。

訟　東行（毛本作人）破車，步人危家，衡門垂倒，无以爲主，賈德結食，糟糠不飽。

師　清牛白咽，呼我俱田，脈山之下，可以多耕，歲稔時節（別本作歲之節）民人安寧。

比　異國殊俗，情不相得，金木爲仇，百賊擅殺（別本作殺）。

小畜　陰陽精液，高熟曉拆（別本作脫折）治卵成鬼，肇生頭目，日有大吉（宋校本作喜）。

履　饑蟲作害（蟲宋校本作蟲是飢蟲作蟲之訛）恐，偏多亂纏，緒不可得（別本作多亂纏緒不可得秋）。

泰　清冷如雲，爲兵導先，長人寃（別本作寃）急，不知東西。

否　班馬旋師，以息榮疲，役夫嘉喜，入戶見妻。

同人　坐爭立訟，紛紛匈匈（別本作讙讙）卒成禍亂，災及家公。

大有　鹿食美草，逍遙求飽，趨走山間，（宋校本作日暮後門）過期乃還，肥澤且厭。

謙　田鼠野雞（別本作雉）意常（別本作尚）欲去，拘制籠檻，不得搖動。

豫　月趍日（別本作五換）步，周遍次舍，歷險致遠，无有難處。

隨　天孫帝子，與日月處，光榮於世，福祿祉祉。

蠱　晨風文翰，大舉就溫，昧（別本作時）過我邑，群雌所得。

臨　旦生夕死，名曰嬰兒（姜本何本作鬼）不可得（別本作留）視。

觀　狡兔望仕（別本作幸）使伯南徙，閉牢擇羊，多得大群。

噬嗑　長城驪山，生民（宋校本作我）大殘，涉叔（別本作弁）發難，唐叔爲忠。

賁　娶於姜呂，駕迎新婦，少許在門，夫子歡喜。

剝　隨時春草（別本作草木）傷枝（別本作湯時）葉起，扶疎條桃，長大美盛（別本作字）。二雞沃鐸，（別本作繇疏）舒。

復　姬姜既（別本作慢）歡，二姓爲婚，祈降合好，西施在前。

无妄　藏笠獨宿，蓋不見日，勤苦無代，長勞悲思。

大畜　始加（宋校本姜本毛本作如，此形訛，从何本）元服，二十繫室，新婚既樂，伯季有德（宋校本作得）。

頤　二室（別本作室）靈臺，文所止遊，尖物蹠貝（宋校本作敝）長樂無憂。

大過　久陰霖雨，塗行泥潦，商人依山（別本作休止）市空无有。

坎　城壍壓境，數爲齊病，侵伐不休，君臣憂憂，上下屈竭，士民無財。

離　南國盛茂，黍稷醴酒，可以饗祭，樂我嘉友（別本作祐）。

咸　憂在心腹，內崩爲疾，禍起蕭牆，意如制國。

復　朽根朋樹，花葉落去，卒逢火災，隨風飄仆。

遯　樹表爲埵，相與期（別本作笑）言，午中不會，寵名棄廢（別本作寵棄廢）。

大壯　如人四足俱走，奴（別本作蹇）疲在（別本作任）後，雨（宋校本作雖疑衍字）戰不勝，敗於東楚。

晉　昔執曾西（別本作在）朝，回還故處，麥秀傷心，叔父無憂。

明夷　夜短日（別本作夜短日短）陰爲陽賊，萬物窖枯，藏於北陸。

家人　鳴鳩七子，均而不殆，長大成就，乘而合好（別本作合如好）。

睽　羊上山，馳至大原，黃龍負舟，遂到夷傷（別本作陽）。

蹇　究（別本作竟）其玉靈。

解　手高望家，役事未休，王政（別本作事）靡盬，不得逍遙。

損　登岳不行，候待旦明，獵獵受福，老賴其慶。

益　損其不仁，獨特處，莫依无輔，心勞致苦。

夬　解倒高樹，相與期（別本作言）午中不會，寵名棄廢（別本作寵棄廢）。

姤　蹇石朽破，消崩墮壓，上下離心，君受其禍。

萃　如人四足俱走，奴（別本作蹇）疲在（別本作任）後，雨（宋校本作雖疑衍字）戰不勝，敗於東楚。

困　井虎五目，龍俱起（宋校本作趙疑形訛）強者敢（別本作敗）走，露我苗稼，年歲大有。

升　竹執曾西（別本作在）朝，回還故處，麥秀傷心，叔父無憂。

井　姤山石朽破，消崩墮壓，上下離心，君受其禍。

革　如人四足俱走，奴（別本作蹇）疲在（別本作任）後，雨（宋校本作雖疑衍字）戰不勝，敗於東楚。

鼎　江南多蝮，螫我手足，寃煩詰屈，痛徹心腹。

震　君母聖子，无疆壽考，爲天下主，人受其福。

艮　明臣（宋校本作主）賢，民（別本作鳴）求其友，顯德之政，可以履土（宋校本作事）。

漸　宜官，一日九遷，蘇羣越（別本二字倒）等，牧在（別本作蹇）當山（別本作主）。

歸妹　魄如儀（宋校本作如戲）。前後相逆，言如僵蚕，語不可知。

豐　蹠心無所（別本作可）據，射鹿不得，多言少實，語成無（別本二字倒）事。

旅　北登鬼邱，駕龍東遊，王叔（別本作母）御后，文武何憂。

巽　悟（別本作雖）醉臥道傍，迷且（別本作且）失明，不全我生。

兌　以安。

渙　淡无忠，游戲道門，與神往來（別本二字倒）長樂（別本作出）。

節　繽易絲，抱布自媒，乘禮急情（毛本作意情，姜本何本作意愛）卒罹悔憂。

中孚　狂嫗盲，相牽北行，欲歸高邑，迷惑不得。

小過　服大（別本作衣）冠，游戲道門，以禮相終，身无殃（別本作災）患。

既濟　鼎魚池（姜本何本作天謂魚地）陸爲海涯，君子失行，小人相攜。

中孚　淵泉溢出，爲城邑祟。（別本作邑之祟。）道路不通，孩子心憒。

小過　十里望烟，散漠四方。（姜本毛本作分。）形體滅亡，可入深淵。終不見君。

既濟　傳言相誤，（別本作議。）非奸（別本作好。）徑路，鳴鼓逐猿，不知迹處。

渙　東失大珠，西行棄襦，時多不利，使我後起。

姤之第四十四

姤　河伯大呼，津不可渡。往復尔（別本作示。）故，乃無大悔。

乾　蒙被恩德，（別本作澤。）長大成就，柔順利貞，君臣合好。

坤　東山西山，各自止安，心雖相望，（別本作雖欲登望。）意（別本作欲。）不同堂。

屯　登山上谷，與虎相觸，猶爲功曹，班叔奔北，脫之烹鬲。（別本作同。）

蒙　蹶蹶（別本作跌。）未起，失利後市，（別本下有不得。）

需　結珠懷履，皐（別本作卓。）斯以思。（宋校本作疑。）形訛（別本作鬼。）爲君奴婢。

訟　雞鳴失時，長僑勞苦，犬吠不休。（宋校本作有威。）履行者留止，（別本作留。）

師　陳嬀敬仲，示兆興姜。乃寧登邱。（別本作兆興。）齊姜八世，大吉。（別本作過。）

比　鹿畏人匿，俱入深谷，知命不長，爲虎所得，死於牙腹。

小畜　言无約結，不成契券，殷叔孟安。（姜本何本作姬。）公孫爭之，強力奪予，不敢怨心，乃過子爲。

履　鼓怒歌舞，懷遺悅（別本作於。）酒，能喜張口，大笑（別本作行。）後。

泰　凶憂災殃，日益章明。（別本字闕。）禍不可救，三卻王（別本作卻。）夷傷。

否　水流趨下，遂成東海，來我所有，買（別本作貿。）鱣與鯉。

同人　陰爲陽賊，君不能克，舉動失常，利無所得。

大有　離床失案，禍喪其願，都市无會，叔孟懷恨。

謙　巒邊隄防，水不得行，火（別本作大。）慎陽光，陰氣伏藏，走（姜本毛本作光。）

豫　璧無腹伸，東（宋校本作本。）乘浮雲，貴寵母前。

隨　實沈參虛，（別本作伐。）以義斷割，次陸服薪，（別本作刑。）成我霸功。

蠱　金泉黃寶，宜與我市，娶嫁有息，利得（別本作後。）過母。

臨　禹行諸侯，（別本作神。）會璿南山，執玉萬國，天下靡（別本作安。）寧。

觀　三蟲作蠱，蹤跡无與，勝母盜泉，君子不處。

噬嗑　花葉隕（別本作損。）落，公歸嫗（別本作樞。）宅，夷子（姜本毛本作卒。）失氏，潔己（別本作已。）不食。

賁　履機懼毀，身王子嬰，終得所欲，無有凶害。

剝　復道堙和德，（別本作得。）仁不相城，君子攸往，樂（別本作我。）有利福。

復　合匏同牢，姬姜並居，（別本此下有參考長久四字。）

大畜　關雎淑女，賢妃聖偶，宜家壽母，福祿長久。

頤　騏驥晚乳，（別本作驥脫乳。）不知子處，旋勳（別本作悲。）鳴，痛傷我心。

過大　知嚴（宋校本作嚴。）絕理，陰孽謀生。（姜本毛本作王。）十日不食，困於申亥。

坎　監諸攻玉，无不穿宜。（別本作。）鑿，麟鳳成形，德象君子，二仁雙事，所求必喜。

離　昧昏乘車，以至伯家，蠶梁渡河，濟脫無他。

咸　吾有黍粱，（別本作稷。）委積外場，有用（別本作角。）服箱，運致我糧，富於嘉糧。

恆　含笑且語，不能掩口，官僑並至，蹠賀迎戶。（別本作門。）

遯　寒露雪霜，日暗不明，陰厚生殺，（別本作殺。）年穀大傷。

姜嫄生棄，化落十（別本作小。）悲，公室多難，羊舌（姜本毛本作舌。）氏滅。

行　伯去我東，髮擾如蓬，（別本作如乘蓬。）寤寐長歎，髮轉空牀，內懷（別本作肝腸。）

歸妹　亡羊補牢，毋損於憂，生（別本作麗。）牛（別本作牛。）羊（別本作羊。）

睽　販鼠貢卜，（別本作利。）少無謀，難以得家。

蹇　西戎爲疾，（別本作疾。）幽君去室，陳子發難，項伯成就。（別本作。）

解　秋風生哀，化落十（別本作小。）悲，公室多難，羊舌（姜本毛本作舌。）氏滅。

損　行輸輒患，去阨大（別本作大。）妙，尸長後嗣，嘉（別本作。）拙家憂。

益　新受大喜，福復福（別本作。）重來，樂日日富，是惟（別本作是。）足尼（別本作。）豐財。

夬　前順御蹠，左跌右道，登高安居，復反來歸。

姤　夢飯不飽，酒未來（別本作。）人口，嬰女難（別本作難。）好，媒嫗（別本作媒。）不許。

萃　大都千市，側人多寶，公孫官貴，貪貨萬億。

困　兩人俱醉，相與悖戾，心乖不同，事公何匈（別本作恫。）

井　身無頭足，趨躓空庭（別本作。）車，不能遠之。（別本字倒。）中道疲休，失利後時。（別本作。）

革　三人俱行，六目光明，道逢寡女，與我騁子。

鼎　進仕（別本作。）爲官，不若復田，發壽保年。

蘇氏參（別本作。）發，韓魏无患，盛子馳說，燕齊以安。

武帝市府，甲兵所聚，非里邑居，不可會止。

一身（別本作。）三日，莫適所與，爲孺子牛，田（別本作。）民主（別本作。）咎。

艮　西山東山，各自止安。心雖相望，（別本作雖竟相望）未上不同堂。

漸　不改柯葉，和氣中沖（別本作適）。君子所在，安無憂惕。

將戌（別本作亥）。陽藏不起，君子散亂，太山（別本作危）殆。

豐　天官列宿，五神舍室，宮闕完堅，君安其居。

旅　左手把水，右手把火，（別本此句無）如光與鬼，不可得從。（別本作健）

巽　逐狐東山，水過我前，深不可涉，失利後使。

兌　水濱魚室，來灌吾邑，衝沒（別本作破）我家，與狗俱遊。

渙　山險難登，澗中多石，車馳輯轂，重載傷軸，擔負善顛，跌蹉右足。

節　楷空無實，豚蹄不食，庶民屈竭，離其居室。

執熱爛手，火（別本作大）爲災咎，公孫無賴，敗我王室。（宋校本作玉寶，姜本作王家）

三虎上山，更相噬嚙，心志不親，如仇與讐（別本作如）。

西家嫁子，（別本作女）借鄰送女，嘉我淑姬，賓主俱喜。

克身潔己，逢禹巡狩，錫我元圭，拜受福祉。（宋校本作爲）

萃之第四十五

萃　蒙蹙受福，有所獲得，不利出城，病人困棘。（別本作人困）

乾　傾鼠四足，飛不上屋，顏氏淵德，未有尊祿。

坤　新受大喜，福履（別本作祉）。重璧，樂且日富。

屯　克身潔（宋校本作整）己，逢禹巡狩，錫我元圭，拜受福祉。

蒙　置筐失宮，輪破无輔，家伯爲政，病我下土。

需　機言不發，頑不能達，齊魯爲仇，亡我葵邱。

訟　亡雖失斧，公輸無輔，抱其敝器，適君子處。

師　家在海隅，橈短深流，伯氏難行，無日以趨。（別本作以趨）

比　德施流行，利之四鄉，雨師灑道，風伯逐殃，巡狩封禪，以告成功。

管傾管覆，喪我公粒，（別本作長我公粒）。僧伯無禮，太師正食。

履　泥滓汚辱，弄捐溝溷，爲衆所笑，終不顯祿。

泰　獼猴兔走，腥臊少肉，漏巵承盛，（別本作酒）利无所得。（別本作右）

否　鹿長人藏，俱入深谷，命短不長，爲虎所得，死於牙腹。

同人　南山芝蘭，（宋校本二字闕）君子所有，東家淑女，生我王室。（宋校本作室）

大有　左指右揮，邪佞侈靡，執節無良，靈君以亡。

謙　鬱快（別本作快）不明，爲濕（別本作臣）所傷，衆陰蠭聚，其奪日光。

豫　穿鼻繫棘（別本作棘），爲虎所拘，王母視病，禍不成災，突然脫（別本作來）。

隨　貧鬼守門，日破我盆，毀器傷缸，（別本作缸鼠奮殺）空虛無子。

蠱　襄王叔帶，鄭人是賴，莊公卿士，王母憂苦。（別本作喜）

臨　昭君死（別本作守），國語夏蒙德，異類既同，宗（別本作崇）我王室。

觀　多藪枯（別本作朽），腐（別本作當）風於道，蒙被塵埃，左右勞苦。

噬嗑　六爻既立，神明喜（別本作所），告文定吉祥，康叔受福。

賁　泣涕長訣，我心不快（別本作悅），遠送衡野，歸寧无子。（別本作皆）

剝　三宿無主，南行勞苦，東里失利，喪其珍寶。

復　大斧砍木，讒佞敗國，東關梁王，（別本作良王，據左傳當作梁五）禍及三子。

无妄　乘風上天，爲時服軒，周旋萬里，无有患難。

大畜　大樹百根，北與山連，文君作人，（別本作義）受福萬年。

頤　陽伏在下，陰制祐福，生不逢時，潛龍隱處。

大過　亂頭多憂，搔虱生愁，膳夫仲尹，（別本作年，據詩當作尹，尹與允音聲相近）使我無聊。

坎　江河淮海，天之都市，商人受福，國家富有。

離　泰山幽谷，鳳凰游宿，威儀（別本作禮義）有序，可以來（別本作來）福。

咸　山水暴怒，壞梁折柱，稽難行旅，留連愁苦。

恆　阿衡服箱，太乙載行，遷（別本作遷）時歷舍，所之吉昌。

遯　三宿無主，南行勞苦，東里失利，喪其珍寶。

大壯　生無父母，出門不喜，買穀（別本作穀）失粟，亡我大利。（宋校本作業）

晉　安坐玉堂，聽樂行觴，飲酒萬歲，（別本作日受無疆）。

明夷　登危入厄，四時變易，春霜夏（別本作夏）雪，物皆凋落。

家人　衣穴（別本作空）履穿，無以禦寒，細小貧窶，不能自好。

睽　目不可合，憂來搔足，慌惕恐懼，去其邦域。

蹇　賢賢賄狸，不聽我辭，繫於虎蠡，牽不得來。

解　伯夷叔齊，貞廉之師，以德防患，憂禍不存，聲芳（別本二字闕）後時。

損　張王子季，爭財相制，商君頑嚚，不知所申。（別本作申）

益　長城既立，四夷賓服，交和結好，昭君受福。（別本作福。）

夬　千歡萬悅，舉事爲決，獲受嘉慶，動作有得。（別本作福。）

姤　種一得十，日益有息，仁政獲民，四國親睦。（宋校本二字倒。）

升　安子富有，東國不殃，齊鄭和親，顯比以喜。

困　九里十山，道仰峻難，牛馬不前，復反來還。

井　鳩杖扶老，衣食百口，骨孫（宋校本作遜。）壽考，凶惡不起。

革　霧露雪霜，日暗不明，陰孽爲疾，年穀大傷。

鼎　迷行數卻，不知東西，陰猾暴逆，道里不通。

震　登高上山，見王自言，信理我冤，得職蒙恩。

艮　三世爲德，天祚以國，封建少昊，魯侯之福。

漸　喬木无息，漢女難得，橘柚（別本作神。）請佩，反手難悔。（別本作汝。）

歸妹　東鄰西家，來即我謀，中告占誠，使君安寧。

豐　蓑衣出戶，心欲北（別本作齊。）走，王孫毋驚，使我長生。

旅　三日不飲，遠水無酒，晝夜焦喉，傷鬼（別本作使我。）爲咎。

巽　衆口鑠金，忠言不驗，鳳見殺死，人亦不舊。

兌　媿（別本作愧。）冠應門，與伯爭言，更家失狗，直戎（別本作不。）子，中亂，因（別本作絕。）道，別本牛庚獸。

渙　祚加明德，與我周國，公劉文母，福流子孫。

節　針頭刺手，百病瘳愈，抑按捫灸，死人復起。

中孚　元龜象齒，大賂爲寶，稽疑當否，衰微復起。

小過　故室舊廬，消散无餘，不如新創，可以樂居。

既濟　老狐多態，行爲蠱怪，（別本下有爲魅。）爲妖回字。驚我王母，終无咎悔。

歸妹　愛子多材，超迹空虛，避害如神，水不能漂。

升之第四十六

升　禹鑿龍門，通利水泉，（別本作漸。）東注滄海，人民得全。（別本作安。）

乾　白鹿鳴呦，呼其老少，喜彼茂草，樂我君子。

坤　百里南行，雖微得（別本作得。）明，去與適秦，爲穆國卿。

屯　王宜孫喜，（別本作王宜家。）張名益有，能子善行，西得大祿。

蒙　盡能頭領，文章不成，所求不得，失利後時。（別本下二語作「爲人多有，名甘言。」）

需　商子無良，相怨一方，引鬬（別本作鬬。）交爭，各自以（別本二字倒。）當。

屯　長老困極，无齒不食，痔病瘡瘡（別本作瘡。）就陰爲室。

師　牛驥同槽，郭氏以亡，國破爲墟，君奔走逃。

比　日中明德，齊與兩國，（別本作兩國盛興。）仁聖會遇，君受其福，臣多榮祿。

小畜　公劉之居，太王所業，可以長生，拜受福爵。

履　時遇歲霜，（別本作歲。）君子疾病，宗（別本作宋。）女無辜，鄭受其殃。

泰　濟河踰阨，脫母憂惶，四叔（別本作序。）爲德，使惠不廢。

否　缺破不完，殘瘵（別本作際。）側偏，公孫幽遇，跛倚後門。

同人　延頸遠望，眯爲目病，不見叔姬，使伯憂心。（別本二字倒。）

大有　上無飛鳥，下無走獸，擾亂未清，民勞於事。

謙　久陰霖雨，塗行泥濘，商人休止，市空无有。

豫　皆者張目，（別本二字倒。）跛倚起行，瞻望日月，與王主（別本作主。）相遇。

隨　一連櫃，高步六廊，祇既在手，寶宇可騰，國大無寇，與梁並居。

蠱　家稽不偏，重邑（別本作邑。）不傾，乃言成忠，湯我中興。

臨　金城鐵郭，上下同力，政平民親，（別本作親。）寇不敢賊。

觀　日（別本作日。）鏡不明，冬災大傷，盜花失實，十年消亡。

噬嗑　蘇有孤獨，命祿苦薄，入室無妻，武子悲哀。

賁　飲酒醉倒，跳起鬬鬥，（別本作鬬。）叔恬，東家治喪。

剝　介紹（別本作紹。）微子，使君不殆，二國合歡，燕齊以安。

復　牽牛（別本作類。）繫尾，跛折幾死，雖世無仁，不知所在。（別本作在。）

无妄　東龍冤獨，（別本作冤獨。）不知所觸，南北困窮，子孫危急。

大畜　疾貧王孫，北陸（別本作極。）無禪，（別本作禪。）作祿命苦薄，兩事（別本作事。）孤門。

頤　公孫駕驪，（毛本作車。）去載遊東齊，（別本作何木此題。）延陵說故，（別本有故。）產遺李紵衣。

大過　上良善御，伯樂知馬，文王東獵，獲吾聖非，（別本作聖賢。）擢陽賢，（別本作擢陽賢。）周賢。

坎　日月不居，重耳趨舍，遊燕入秦，晉國是霸。

離　假文輸質，隨風偕背，（別本作背。）北至虞夏，國興變相，（別本作興。）相得，年歲大樂，邑無怨敗。

咸　

遯　南行無遯。（別本作北走。）延頸後望。（別本作食。）舉止口。（別本作失利。）累爲我。（別本作子孫。）

大壯　開市。（宋校本作元。）作喜。建造利事。平準貨寶。海內殷富。

晉　三犬俱走。鬬於谷口。白者。（宋校本作黑。）不勝。死於坂下。

明夷　驅胡火。（宋校本作犬。）形。造惡作凶。无所能成。還自滅身。

家人　丹跪贊辭。無益於尤。大夫頑闇。使我生心。（別本作憂。）

睽　辰次降婁。王鴟巡狩。（別本作王鴟狩巡。）廣佑施惠。萬國咸喜。（別本此下有子孫榮昌長安不殆二句。）

蹇　牽輸上樓。與福俱遊。（宋校本作居。）勞別治國。安樂無憂。

解　白烏銜餌。鳴呼其子。旋枝。（宋校本作施。）張翅來從其母。

損　盲瞽。（別本作雙。）獨宿。莫與其食。老嫗於人。病在心腹。

益　登木出淵。稍上升天。明德孔聖。白日載榮。（別本榮作光。）（此句下有雖暗再榮二句。）

夬　彭離濟東。遷廢之。（別本作上庸。）很。（別本作狠。）戾无節。失其寵功。

姤　鑽揚。（別本作陽。）上舞。神明生。（別本作正。）氣。拜禹。（別本二字倒。）受福。君施。（別本作使。）我德。（別本緣本四下有居則二字。）

萃　從首至足。部分爲六。室家離散。逐南乞食。

困　民迷失道。亂我統紀。空使乾革。（別本作華。）貧无所有。（別本下有先盡二字。）

井　刻畫爲飾。嫫母無鹽。（此別本句。無毛嬙西施求事必得。

革　日居月諸。遇暗不明。長夜喪中。（姜本何本作卑。毛本作用。）絕其紀綱。

鼎　衣裳顛倒。爲王來呼。成就東國。（別本作周。）封受大侯。（宋校本作休。）

震　當變立權。擺解患難。渙然冰釋。大國以寧。

艮　西戎猛鷙。病於我國。捨陝之戚。（別本作扶陽之政。）以保乾德。（別本下有患難四字。）終無

漸　南行逐羊。予。（別本作子。）利喜亡。陰孽爲病。復返其邦。

歸妹　遊戲仁德。日益有福。凶言不至。妖孽滅息。

豐　春日新婚。就陽曰。（別本作日。）溫。喜。（別本作喜。）樂萬歲。後福有年。（別本作大椿。）

旅　陰升陽伏。鬼哭。（宋校本作舞。）失其室。相飾不食。安巢如棘。

巽　臣尊主卑。威權。（別本二字倒。）日衰。侵奪無光。三家逐公。

兌　反言爲殘。（別本作賊。）我女生患。亂吾家國。父子相賊。

渙　迎福開戶。喜隨。（別本作逐。）我後。康伯愷悌。治民以禮。

節　日就月將。昭明有功。靈臺歡。（別本作觀。）貨。膠鼓作人。（別本作仁。）

中孚　百草嘉芽。萌牙將出。昆蟲扶戶。陽明所得。（宋校本二字紀。）

小過　過越。（別本作濟。）天所佑助。萬國日有。（此別本無句。）福至禍去。壽命長久。（別本作君。）

既濟　彩夫失居。惟守舊。（別本作廬。）初憂中懼。終日兢兢。无悔无與。

困　買玉得石。失其所欲。徇貪聲聲。聽非。（別本作無聲。）

困之第四十七

乾　席多針刺。不可以臥。爲身作累。（四字宋校本無。）動而有悔。言行俱過。

坤　鳥鵲食穀。張口受哺。蒙被恩德。長大成就。柔順利貞。君子合好。

屯　六駕退飛。爲褒敗。祥。陳師合戰。左股夷傷。遂以毀崩。霸功不成。（宋校本作終。）

蒙　徇狗出走。驚虞悼恐。白虎王。（別本作生。）孫。蓐收在後。居中无咎。

需　庇廬。（宋校本作虛。）不明。使孔。（別本作孟。）德妨。女孽亂國。虐政傷仁。

訟　石。（別本作顛。）以四足。不能上屋。顏氏淑德。未有爵祿。

師　襄送季女。至於蕩道。齊子旦夕。留連久處。

比　發鹿逐牧。飽歸其居。還反。（別本作於。）次舍。樂得自如。

剝　留侯阿衡。太宰周公。藩屏湯武。立爲侯王。（別本下二句作志居輔祿來同。）

復　開廊洪緒。王迹所基。（別本作居。）賴以八子。（別本作振公子。）功得侯。（別本作得作伊。）何作本德作。侯。表時。

大有　人會大都。饒富有餘。安民利國。可以長居。

同人　陰雲四方。日在中央。人雖昏霧。我獨昭明。

否　薄爲災虐。風吹雨卻。（別本作大風吹卻。）欲上不得。復歸其宅。

泰　昭昭略略。非忠信客。言語。（別本作多。）反覆。以黑爲白。

履　三女爲姦。俱遊高園。背室夜行。與伯笑言。禍反及身。冤死誰。（別本作所。）

謙　涉尸留鬼。大斧所覘。文昌司過。偷公亂死。

豫　大足長股。利出行道。囷倉充盈。疏齒善市。宜錢富家。（別本作以錢富。）宜。事得萬倍。

隨　筐篋鈴鍾。可活百口。（姜本何本作河關白里。毛本作河活百呂。）（關疑淵之誤。）尤祉。伊氏鼎俎。大姬所起。

蠱　升高登虛。欲有望候。駕之北邑。與喜相扶。

臨　用彼嘉賓。政平且均。蝮蠍不作。民得安寧。

觀　桃夭少葉。（別本作華。）婚悅宜家。君子樂胥。長利止居。

噬嗑　東行失旅。不知所處。西歸無配。莫與笑語。

賁　玩好亂目。巧聲迷耳。賊敗貞良。君受其咎。（別本作殃。）

剝　明德孔嘉。萬歲無虧。駕龍巡狩。王得安所。（別本二字倒。）

復　同本異葉，樂（別本作安）。仁尚德，東鄰慕義，來興吾（別本作百）。倒國。

乾　載（別本作戴）。山崔嵬，曰（別本作日）。高無頹，君王好德，賜以家（別本作國）。

大畜　築室合歡，千里无患，周公萬年，佑我二三（別本作人，別本高遠四字）。以家（別本作國）。

頤　養雞主雛，畜馬得駒，明堂太學，君子所居。

大過　雷行相逐，无有休息，戰於平陸，爲夷所覆。

坎　委蛇循河，至北海涯，涉歷險荒，君世无他。

離　鴻鵠大觀，高舉神化，背昧向明，以道（別本作福）功。

咸　比目四翼，求安吾國，爾喜上堂，與我同牀（別本皆如下作安我邦國，上句下作吾家國三句）。

恆　先穀歲季，反謀桓子，不從元帥，遂行挑戰，爲荆所敗。

遯　三頭六足，歲逝東國，顏子在邇（別本作庭），禍滅不成。

大壯　緣山升木，中墮於谷，子輿失勢，黃鳥哀作。

晉　南有嘉魚，鰯黃取鱗（別本作鮪），紡鯉瀰瀰，利來无憂。

明夷　逢氣作雲，蔽覆大君（別本作臣），塞聰閉明，般人賈傷。

家人　舉翅擾翼，跂（別本作跳）望南國，延頸卻縮，未有所得。

睽　坎中蝦蟆，乍登乍虛，三夕二朝，形消无餘。

蹇　僮子（別本作或），射御，不知所定，賈疑蓍龜，孰知所避（別本作決，可避之）。國安土樂，宜利止居，兵寇不至（別本作作）。

解　陰淫寒疾，水流（宋校本作藩），其室，舟楫大作，傷害黍稷，民飢於食，不无病厄。

損　離友絕朋，巧言讒匿，覆白污玉，顏叔哀哭。

益　童女無媒，不宜動搖，安其室廬，傳母何憂。

夬　作凶作（別本作遭），患，北徼（別本作榻），困窮，東與禍（別本作福），連，傷我老（別本作左），根。

姤　東南其戶，風雨不處，睽睨仁人，父子相保。

萃　被髮獸心，難與比鄰，來如飄風，去似絕絃，爲狼所殘。

升　天覆地載，日月運照，陰陽允作，方內四富。

井　禁亂無道，民散不聚，背室棄家，君孤出走。

革　申酉敗時（宋校本作後期），陰慝萌作，柯（別本作衙），覆載牧，泥塗不白。

鼎　踝躍足傷，右（別本作左），指病瘍，失旅後時，利走不來。

震　四足俱走，疲疲在後，戰既（別本作俱戰），不勝，敗於東野。

艮　漸　妹（別本作主，疑伯當爲白）。東行，與利相逢，出既遭昧（別本作時），躓不相知，憂不成凶（此別本無句）。

豐　旅　巽　兌　渙　節　中孚　小過　既濟　未濟　前風後曲，形體勁（宋校本作強），急，絞黑大索，困於濟（別本疑作蒲），室，鼓腋（別本作鼓），大喜，行婚（別本作嫁），飲酒，嘉彼諸姜，樂我皇考，國將有事（別本無此句），狐嘗向城，三日（別本作旦），悲鳴，邑主大驚。

明夷　克敏重華，賈舉放勳，微用公哲，蒙佑，秋華多翔，數被嚴霜，甲兵充庭，萬物不生，雄父（別本作犬），夜鳴，民大擾驚，絲紵布帛，人所衣服，參參女手，紡績織紝，南國饒足，取之有息，鳳有十子，同巢共母，仁聖在位，懷以相保，與彼周魯（別本同巢共母句下作懷以相保，富市之地，多財積穀），雄雞不晨，雌雞且伸，志荒心離，三旅出哀，光祀春成（別本作光休出城），陳寶雞鳴，陽鳥（別本作明），失道，不能自守，消亡无咎，舉事不成，自取凶咎（別本無下二句，或疑衍上消亡无咎四字）。

焦氏易林卷四

井之第四十八

顚蹶未起，失利後市，不得鹿（別本作麟），子，左輔右弼，金玉滿堂，當盜不亡，富如敖倉。

兩師娶婦，黃嚴季子（別本作女），成禮既婚，相呼而歸（別本作南上），潤澤田里（別本作膏澤下土，卑濕大富，無潤澤田里句），蝗蟲爲賊，害我稼穡（別本作蓋，下二句作中留，蓋不殫麥，秋無所得，空廩，家無所食），跛躄難步，遲（別本作遲），不及倉，露宿澤陂，亡其襦袴。

大夫行（別本作祈），父，無地不涉，爲吾相土，莫如韓樂，可以居止，長安富有。

少孤无父，長失慈母，悖悖煢煢，莫與爲耦（宋校本作編），。

側弁醉客，長（宋校本作重），吾作囚，披髮夜行，迷亂相誤，亡失居止，馬駑被處，王孫沈溝，身死魂去，自爲忠害（別本此林作馬駑車破，王孫深溝，身死魂去，雖其室廬，貞雖无虞五句），。

東行遂職，征討不服，侵齊伐陳，衛叟爲臣，大得意還，百足俱行，相輔爲強，三聖翼事，王室寧光。

泰　本根（別本二字倒）不固，華葉落去，更爲孤軀。

否　牧羊稻園，聞虎喧喧（別本作譁），長懼休息（別本作休惕），終無禍焉。

履　履位乘勢，廉有絕蔽（別本作弊），爲隼所圖，與衆熊伍（宋校本作位），大輿多塵，小人傷賢，皇甫司徒，使君失家。

謙　安如（宋校本作和）泰山，福祐（別本作祿）日至，雖有狼虎，不能危身。

豫　同氣異門，各別西東（毛本二字倒），南與凶遇，北傷其孫。

隨　蜆（別本作蜆）見不詳，禍起我鄉，行人畏亡，使命不通（別本作行人畏懼，色客逃藏，盜自賊傷）。

蠱　無事招禍，自取災殃，爲狼養虎，必見賊傷（別本作養虎爲狼，自取災殃）。

臨　順風吹火，牽騎（別本作女騎）騎尾，易爲功力，因權受福。

觀　五岳四瀆，沾濡爲德，行不失理，民賴恩福。

噬嗑　延陵聰敏，樂藕（別本二字倒）太史，雞鳴大國，姜氏受福。

賁　神鳥五色（別本作氣，御覽引與宋校本合），鳳凰爲主，集於王谷（別本作國，御覽引與宋校本合），使君得所。

剝　媒妁先（別本作光）明，雖期不行（宋校本作得），齊女長子，亂其我（別本作紀）綱。

復　明月作蓋，大人失居，衆星宵亂，不知所懷。

无妄　少康興起，誅澆復祖，微滅復明，大禹享祀（別本作宮祀大禹）。

大畜　千門萬戶，大福所處，黃屋左纛，龍德獨右。

頤　乾作聖男，坤爲智女，配合既成（別本作成就），長生得位（別本作樂）所。

大過　翼張烏號，殷（裴本何本作殷）射麋狼，鐘鼓夜鳴，將軍壯心，趙國雄勇，關死滎陽。

坎　炙魚銅斗，張伺夜鼠，不忍香味，機發爲祟，祟在頭頸，祚不得去（別本句無）。

離　高飛不視，食饕（別本作明）所在，吳腐爲患，自害躬（別本作身，源清）身。

成　鉛刀攻玉，堅不可得，單盡我力，齒爲疾賊（別本作盡我筋力，耕寫疾）。

恆　方喙（宋校本作咏，疑形訛）宣口，聖智仁厚，釋解（別本二字倒）倒懸，家國大安（安別泰本作）。

遯　蹶蹶南北，誤入喪國，杜（別本作季）利兵，傷我心腹。

大壯　公孫之政，惠而不煩，僑子相國，終身無患。

晉　弧矢大張，道絕不通，小人寇賊，君子鬱塞（別本二字倒）。

明夷　緘戟之室，封豕受福，充澤肥腯，子孫蕃息。

家人　八子同巢，心勞相思，雖苦無憂。

睽　循理舉手，舉求取予（別本作與求相予），六體（別本作体）相摩（別本作磨），終无咎殃（別本二字倒）。

蹇　王子公（別本公王互換），二孫把弦（別本作彈），射丸發輒，有獲家室（別本二字倒）。饒足。

解　井渫（宋校本作浩）。有悔，渴蜺爲怪，不頭徙鄉，家受其殃。

損　鄭會細（別本作會有），聲國亂失傾，宏明早見，止樂不聽（別本作能）。

益　穿室塞牆，不直生訟，蹇長涉路（別本作河），雖勞無功。

夬　脫卵免乳（別本作卵應乳），長大成就，君子萬年，動有利得。

姤　五心乖離，各引是非，莫適爲主，道路壅塞（別本二字倒）。

萃　百柱載梁，千歲不僵，大願輔福，文武以昌。

升　登城洛邑，周公所作，世遠（別本作遠）三十，年歷七百，福祐豐實，堅固不落。

困　牛（別本作天）耳蔽蔽，不曉聲味，委以鼎俎，方始亂潰（別本作憒，別本此爲革卦）。

革　從叔旅行，食於東昌，嘉伯悅喜，與我芝香（別本此爲困卦）。

鼎　雪娥開門，鶴鳴彈冠，文章進用，舞韶和鸞，三仁翼政，國无災殃。

革　遊魂六子，百木所起，三男從父，三女隨母，至已而反（別本作起），各得其所。

乾　南山崗昌，南（別本作崗，毛本作崗）使（毛本作使）君，嫡（別本作嫡）黃蚰（宋校本作蚰）之野，賢君在位（別本作位，源在），榮殷爲相，國無災殃。

乾　穿鑿道路，爲君除舍，開闢福門，喜在我鄰。

離　商風數起，天下昏晦，星魁爲虐，九土兵作。

巽　白鵠歸（別本作反）。魯，昨不我與，冰炭異室，仁道隔（別本作塞）。

旅　春陽生草，夏長條枝，萬物蕃滋，充實益有（此卦別本有之，宋校本作此）。

巽　大（宋校本作六）蛇奔走，俱（別本作二）入茂草，驚於長生（裴本何本作往，毛本作生）。

兌　明月照夜，使晴爲雪，國有仁賢，君尊於故（此卦別本有之，宋校本作故）。

渙　遊蛇（別本作地）東走，反（別本作及）入虎口，制於爪牙，骨爲灰土。

節　頃（別本作傾）迷不行，弱足（別本作走）喜倡，孟孫無良，失其寵光。

中孚　十羊（別本作年）俱見，黃頭爲首，歲美（別本作尾）民安，國樂無咎。

小過　望風入門，來到我鄰，鋪（別本作補）吾發均。

既濟　登高亟（別本作遝）返，視天（別本作矢）彌遠，虎口不張，害賊消亡。

未濟　革之第四十九

乾　爲服（別本作眠），長股，宜行善市，蒙佑諸偶（別本作蒙福祐），獲金五倍（裴本作三倍）。

高原峻山，陸土（別本作陸大），少泉，草木林麓，嘉寡（別本作）得所蓄。

坤　一門二關，結緝（別本作綱）不便，峻道畏路，日暮不到。

屯　疑礙（別本作解）除，喜至慶來，坐立播門，與樂爲鄰。

蒙　疏類異路，心不相慕，牝牛牡猳，鰥無室家。

需　太王爲父，王季孝友，文武聖明，仁政興起，旦隆四國，哉禝綏厚。

訟　臨河求鯉，燕婉失餌（別本作樂婉），屏氣羸息，不得鯉子。

師　賈利求福，莫如南國，仁德所在，金玉爲寶。

比　白虎赤蟜，闚覦王庭，宮闕被甲，大小出征，天地（別本作下）頓憒，有不能嬰。

小畜　子車鍼虎，善人危殆，黃鳥悲鳴，傷國無輔。

履　兩目失明，日人（別本作）暮無光，脛足跛步，不可以行，頓於邱榜。

泰　羅網四張，鳥无所翔，征伐困極，饑窮不食，一（別本作）夜，窮。

否　伯夷叔齊，貞廉之師，以德防患，憂禍不存。

同人　疾貧望幸，使伯行販，開牢擇羊，多得大牂。

大有　南山之陽（別本作場），華（別本作其）葉鏘鏘（別本作將將），嘉樂君子，爲國寵光。

謙　東壁餘光，數暗不明，主母嫉妬，亂我業事（別本作字倒）。

豫　迷行晨夜，道多濡露，濕我沾衣（別本作衣），襦袴，重不可涉（別本作多），日嶋（別本作闕），喜見如願（別本作有喜），舉家蒙福。

隨　麀鶴欲食，雉兔困急，逃頭（別本作延頸），見尾，爲害（別本作我），所賊。

蠱　臨鼻移在，珥，枯葉傷生，下朽（別本作枯），上蔡，家樓不寧，失其金城。

觀　飛不遠去，決爲凶得（別本作爲內傷），祿食未富（別本此下有終无災咎，君善安日二句），倒北敗官（別本作笑），重舌作凶，被髮長夜，迷亂相誤，深亡吉居。

噬嗑　亥午相錯，敗亂緒業，民不得作。

賁　野獸長人，俱入山谷，命知不長，爲虎所得，死於牙腹。

剝　秋冬採菓，不得鵲雛，銜指北去，愧我少姨。

復　雙鳧俱飛，欲歸稻池，經沙蠶澤，爲矢所射，傷我胸臆。

无妄　天門開闢，宇戶寥廓，桎梏解脫，拘囚縱釋。

大畜　尼父孔丘，善釣鯉魚，羅網（別本作網）一舉，得獲萬頭，富我家居。

頤　彭生（宋校本作君）爲妖，蟒龍作災，蓋蓑衣裳，聚蹈荷兵，青齊照夜，二日夷亡。

大過　華言風雨（毛本作語），亂相誣誤，終无凶事，安寧如故。

坎　進（別本作延）頸見足，身困不名（別本作辱），欲隱避仇，爲害所賊（別本作滅）。

離　戚戚恆慼，遂（別本作）人家，家人家，明夷，晉，無足蹠（別本作跛），足，（別本作）居處不安，凶患爲殘（別本此下有君臣相保，四字，又注一作君臣相保，款，講，）。

睽　三人俱行，北求大非（別本作長孟），長孟（別本作）二病足，倩（別本作）季負壺（別本作）柳下之貞，不失我糧（別本作）。

蹇　退飛見葬，傷敗毀墜，守小失大，功名不遂。

解　拄心懼怒，善數搖（別本作）動，不安其處，散渙（別本作）居，府藏，無有利得，（別本作）利。

損　牽尾不前，道理失臣，忠湖（別本作）怒翔，以奔，疑如周公，（別本此下有建國洛東四字）父子俱封。

益　久陰霖雨，泥塗行潦，商人休止，市空無寶（別本作有）。

夬　馬蹄蹶車，婦惡破家，青蠅汚白，君子離居。

姤　噂噂所言，莫知我垣，歡樂（別本作）堅固，可以長安。

萃　慈公淺慮，不深受（別本作）字倒）之，謀，撫拔失國，爲狄所賊（別本作滅）。

升　騏驥綠耳，章明造父，伯夙奉獻（別本作）伯所，（別本作）夙，養給厥緒，佐文成伯，爲晉元輔。

困　爲中人（別本作）里，水鮮魴鯉，非其肆居，自令後市。

井　水涇火牡（別本作火牡），（別本作）火牡，忠臣不起，李伯夜行，與君（別本作）相逢。

鼎　爲孫氏女，深目黑齒，嗜欲不同，過時無耦。

震　子鉏執鱗，春秋作陰（宋校本疑元字倒），元聖將終，尼父悲心。

艮　灼火泉源，釣魚山巔，魚不可得，炭不可燃（別本作火不肯燃）。

漸　天馬五道，炎火久處，往來上下，非文釣己（別本作己，又約己，）。

歸妹　鵰鶚破斧，沖人危殆，賴且忠德，轉禍爲福，危傾復立。

豐　牡（別本作壯）。飛關啓，憂患大解，不爲身禍。

旅　石門晨開，荷役疾（別本作貧），逼世隱居，至不逢時。

巽　兔聚東郭，衆犬俱獵，圍缺不成，無所能獲。

兌　三羊羣走，雉兔驚駭，非所畏懼，自令勞苦。

渙　羽翮病傷。无以爲翅。宋公德薄。敗於水泓。

節　姬姜稚叔。三人偶食。論仁義（別本作福）。以安王室。

精誠所在。神爲人（別本二字倒）。輔德教之中（別本作亡）。彌世長久。三聖乃興（別本作仍亦）。多受福祉。

岐周海隅。獨樂不憂。可以避難。全身保財（宋校本作才）。

孤獨特處。莫依爲（別本二字倒）。輔心勞志苦。

顧望登臺。遂常欲逃。賈（別本作買）。辛醜惡。妻不安夫。

鼎之第五十

鼎　積德之至（別本作君）。政且溫。伊呂股肱。國富民安。

乾　頃筐卷耳。憂不得（別本作能）。傷。心思故（別本作古）。人悲慕失母。

坤　御叔賈貨。行祿多悔。利無所得。

屯　蹙狂跛（別本作駐）。足（別本作跛）。辟坐（別本作踵）。不行。乘損（別本作捐）。俱人。名字無中（姜本作申。何本毛本作申）。

蒙　文王四乳。仁愛篤厚。子畜十男。無有夭折（別本作天折）。

需　容民畜衆。不離其居（別本作君）。

訟　三鑊（宋校本作雉。疑形誤）。相逐。鑊釜中。沸沸淹殺。與母長決。

師　所望在外。鼎分方來。拭爵滌（別本作雜）。炊食待之。不爲季憂。

比　陸居少泉。高山無雲。車行千里。塗污爾輪。亦爲我患。

東家殺牛。聞（別本作汚）。鳥腥臊。神背不酉（別本作顧）。命衰絕（別本二字倒）。周。毫刷災燒。宋人火祿。

小畜　長子入獄。姊偷母哭。霜降旬日。嚮晦伏法。

履　溫山松柏。常茂不落。鳳凰以庇。得其歡樂。

泰　大屋之下。朝多君子。德施博（別本作溥）。育。宋受其福。

否　羅雀日決（別本作列）。園合耦（姜本何本作有。毛本作月。缺。別本此下有採捕鱗功四字）。魚鳥生（別本作得）。脫。

同人　羔裘豹袪。高易我宇。君子維好（別本下有至老無憂四字）。

謙　大頭明目。載受善福（毛本作福善。何本作福喜。姜本作福善）。三雀飛來。與祿相得。

豫　銷（宋校本作消）。鋒鑄耜（宋校本作刃）。疑牛放馬。甲兵解散。夫婦相保。

隨　吉日車攻。田弋獲（別本作雙）。禽。反行飲至（別本作宜王飲酒）。以告喜（別本作功）。

蠱　商人行旅。貲無所有。貧貝逐利。留連玉帛（別本作市）。取（別本作轉）。幅內安（別本作公君）。子何咎。

臨　火入井口。陽芒生角。犯歷天門。闕見太微。登上玉牀。家易其公。

觀　秋華冬翔。數被嚴霜。甲兵充庭。萬物不生。雞雉（別本作雄）。父。夜鳴。民擾大驚。

噬嗑　東行西步。失其家舍。乾侯野井。昭君喪居。

賁　胝腫病腹。陷厠污辱。命短時極。孤子哀哭。

剝　切膚近火（別本作災）。虎絕我顎。小人橫暴。君復何之（別本作君子何災）。

復　女室作毒。爲我心疾。和不能治。管人赴吉（疑作告）。

无妄　兵征大宛。北出玉門。與胡遠戰。平城道西。七日（宋校本何本作今。姜本毛本作日）。

大畜　九子十夫。莫適與居。貞心不壹（別本作宣）。自令老孤（別本作至今名孤）。

頤　東（別本作小）。行稻麥。遂至家國。樂土无災。君父（別本作子）。何憂。

坎　作室山根。所以爲安。一夕崩顛。破我甕飡。

離　六人俱行。各遣其聲。黃鵠失珠。無以爲明。

咸　伯蹇叔宣。莫爲守裝。失我衣裳。我是陰鄉（別本作邦）。

恆　龍溢（宋校本作酒）。尤。敗政傾家。覆我宗國。秦滅周室。

遯　該（別本作該。疑又）。軍中約束（別本作魂）。亦言譁語。仇讎相得。冰入炭室。消滅不息。

大壯　彭生（宋校本作石）。爲妖。暴龍作災。盜竊衣裳。桑跖荷兵。青禽照衣。三旦（別本作日）。朝露白日。（別本作暮日月）。四馬遊隙。歲知期促。時難再得。

晉　耳聞道衰（別本作幾）。所爲不成。求事（別本作所求）。匿得（姜本作約）。

明夷　中公忠楚。危不自安。重耳出奔。側喪其魂。

家人　南山泰山。困於空（宋校本作此）。桑。左砂（別本作沙）。右石。牛馬無食。

睽　海隅遼右。福祿所在。柔嘉蒙（別本作義）。禮。九夷何咎。

蹇　陽春生長。萬物茂壯。垂枝布葉。君子比德。

解　低頭竊視。有所畏避。行作（宋校本作負）。不利。酒酸魚敗。衆若（別本作桑）。負瞽。

損　左輔右弼。金玉滿櫃（別本作堂）。常盈不亡。富于敖倉（別本作當知廣倉）。

益　坐朝乘（別本作奭）。軒。據德宰民。庶舜（別本作叔）。受命。六合和親。

夬　東行西走（宋校本作坐）。喪其大馬。南求驊騮。失車林下。

姤　砥德礪材。果當成周。拜受大命。封爲齊侯。

萃　西逢王母。慈我九子。相對歡喜。王孫萬戶。家蒙福祉。

升　安坐玉床。聽韶行觴。欲福萬藏。曰受（別本作無疆）。

困　登高望家。役事未休。王政（別本作事）。靡盬。不得逍遙。

井　擊鼓陷陰。不得相踰。章甫文德。福祿消。

萃　追亡逐北，呼還幼叔，至止而復，得反其室。（別本得反作歸。）

震　老猶大偷，東行盜敖（別本作敖），西於噬獒，幾不得去。

艮　禹召諸侯（別本作神），會稽南山，執玉萬國，天下康寧。

漸　切怛忉（別本字倒。）怛，如將不活，黍稷之恩，靈輒以存，獲生保年。

歸妹　侯（別本作俟）叔興起，季子富有，照臨楚國，營荊是安。

豐　白馬騂駁（別本作騮），更生不休，富我商人，利得如邱。

旅　灼火泉源，釣魴山巔，魚不可得，炭不可燃。（別本作不得燃。）

巽　避患東西，反入禍門，糟糠不足，憂動我心。

兌　咸（別本作王多龍）商人惶恐，生其禍心，使君危殆。（別本作四下字衍。）

渙　虎飢（宋校本作欲）欲食，見蜎而伏，禹通龍門，避咎除患。（別本作元醜以安。）

節　安民呼池，玉杯大藥，泉如白蜜，一起（宋校本作色）色，獲願。

中孚　雙兔鶉蕉，相隨翠（宋校本作君）行，南至饒澤，食魚與藥，君子樂（宋校本作樂）樂。

小過　蔡侯朝楚，留連江渚，踰時歷月，思其君后。

既濟　膠（宋本作膠）膠東與雨相逢，五藥解墮，頓阨（何本作厄，宋本作枙）枙，抗獨坐，憂為身禍。

未濟　螟蟲為賊，害我稼穡，苗不單（別本作麥）麥，利（別本作無）無所得。

震之第五十一

枯　枯瓠不朽，利以濟舟，渡踰河江（別本作海），無有溺憂。

乾　陷澳溺水，火燒我廬，憂患重累。

坤　旦生夕死，名曰嬰兒，不可得視（別本作祀）。

屯　揚水沸鑊，使君（別本作潔白）白，衣素附表（別本作朱），遊戲昊（別本作得其宜）天。

蒙　衆鳥所翔（姜本何本作鄰），中（姜本何本作呼）有大怪，九身無頭，魂魄去，不可以居。

需　別根枯株，不生肌膚，病在於心，日（別本作身）以枯，枯。

訟　府藏之富，王以振貧（別本作資），抛魚河海，筍（別本作網）多得。

師　一簇九綽，更相牽攣，宿（別本作明）安（別本作明）俯仰，不得東西，禍（別本作禍）當報。（別本作決。）

比　耋老鮐（姜本作趨，毛本作背。）齒牙動搖，近地遠天，下入黃泉。

小畜　羊舌（姜本何本作今蛇。）叔虎，野心善怒，黷貨無厭，以滅其身。

履　謀（別本作汙）疑八子，更相欺紿，管叔善立（別本作政。），不見邪期。

泰　伴跳（別本作雜。）不遠，心與言反，尼丘顧家，茅茸朱笙（別本作孝。）

香蜚蠊載道，（別本作蟑蠊。）不能上山，搖推跌跋，（別本作蹉跋。）頓傷其顏。

朝露不久，膏恩惠少，膏潤（姜本毛本作澤。）欲盡，脊在枯槁。

河伯之功，九州攸同，被祀六百，光烈無窮。

三人北行，大見光明，道逢淑女，與我驂子。

金精耀怒，帶鈎通（別本作過。）牛，徘徊高庫，宿於木下，兩虎相拒，（別本作距。）弓弩滿野。

江河淮海，天之與府，衆利所聚，可以富有，好樂喜友，（別本作樂無憂。）安不虞之患，禍生無至（別本作世。）門，奄然（別本作忽。）暴卒，病傷我心。

畫龍頭頸，（別本作角。）文章未成，甘言美語，說辭（別本作譯。）無名。

缺破不成，胎卵不生，不見兆形。

勞行不遠，三里復反，（別本二字倒。）心多畏惡，日中止舍。

四隅（別本作以。）不安，兵革為患，掠（別本作探。）我妻子，家廬（別本作舍。）飢寒。

吉來如雲，嘉福益門，（別本作蒙歡。）衆才（別本作君。）君子，衆家蒙歡，（別本作益門。）益門。

叔金敗狗，利乘戎主，藏匿潛伏，折衝為容。

上甲篤正，各抱所有，交易貲財，與珠懷寶，心悅歡喜。

月北日趨，（別本北日作趨。）周遍灰舍，經歷致遠，無有難處。

陽明失時，陰冬日（別本不毛本作。）寒，上君哀憐，喪其元伏。

年長歲暮，精魂游去，形容消枯，喪（別本作喪。）子相（宋校本所作愚。）呼。

少無功績，老困矢（別本作戟。）矛，行徙跨（姜本何本作跨。毛本作跨。）不如所立。

持心智（別本作智。）舌，數搖動，自東徂西，不安其處，散渙（別本字倒。）二（別本作。）府藏，無有利得。

黃頭駕狸，不聽我辭，繫於虎鬚，牽不得來。

老狼白鹿，長尾大狐，（別本毛本作。）前顛後躓，無有利得。（別本作敗。）

昔地相憎，心志不同，如火與金，君猛臣慢，（別本作。）虎行至伏。

夏桀姜里，湯文拋處，鬼伏欲臨，賊人悅喜。

才睿（何本作。）生齒，螳蜋啓戶，幽人利貞，鼓翼起舞。

刻（別本作。）女無夫，閨思苦愁，齊子無良，使我心愁。

發堰尾羅，蹶（別本作。）蹶去患，入廟登門，見悔（別本作。）大石。

折脅絕手，不能進酒，祈祀閑曠，神怒不喜。

鑿封戶穴，大雨將集，鵲起數鳴，牝雞唼雄，相蕊之淫（別本作。）夢字衍文。（別本作。）未（別本作。）到作道。

解　胡，俗戎狄。太陰所積，固冰（別本作澌澌）。沍寒，君子不存。

損　翕翕輸輸（別本作輸輸）。稍頹崩顛，減（別本作減）其令名，身不得全。

益　螟（別本作蟲）爲賊，害我稼穡。盡禾殫麥，秋无所得。

夬　三鳥（宋校本作寧）飛來，自我逢時，俱行先至，多得大利。

姤　龍馬上山，焦（別本作絕）。無水泉，喉燋唇（別本二字倒）。乾渴不能（別本作可）言。

萃　春生孳乳，萬物繁（別本作蕃）。蟻君子所集，蝨災不至。

升　王孫季子，相與爲友，明允篤誠，升擢薦舉。

困　六朋並照，政紀有統，秦楚戰國，民受其咎。

井　蝃蝀充（宋校本毛本作充，今从何本）。側，佞人所惑，女謁橫行，正道壅塞。

革　登崑崙，入天門，過糟邱，宿玉泉，問（別本作聞）。惠觀，見欣（別本作君）。

鼎　體重飛難，未能越關，不得留（別本作離空）。垣，上下墟墓，心不追安。（別本無此二句）

艮　元黃愚蹟，行者勞罷，役夫憔悴，踰時得歸。

漸　孔德如玉，出于幽谷，飛上高木，鼓其羽翼，輝光照國。

蒙　火雖熾，在吾後，寇雖衆，在吾右，身安吉，不危殆。

需　旗裘旌國，文禮不飾，跨馬控弦，伐我都邑。

訟　被髮八十，慕德歸服，邊鄙不發，以安王國。

師　心得所好，口常爲（別本作欲）。笑，公孫蛾眉，雞鳴樂夜。

比　馬能（別本作西）。負乘，見邑之野，并獲粢稻，喜悅无咎。

小畜　高飛視下，貪饕所在，腐臭爲患，害於躬身。

履　東行西步，失其次舍，乾候野井，昭公喪（毛本作未）。居。

泰　神鳥五彩，鳳凰爲主，集於山谷，使年歲育。

否　石門晨啓（別本作門）。荷蕢（宋本何本作負）。遁世隱居，竟不逢時。

同人　鰥鰥齧齧，貧鬼相責，无有懼怡，一日九結。

大有　白日揚（宋本何本作揮）。光，雷車避藏，雲雨不行，各（別本作）。止其鄉。

謙　艮之第五十二

豫　君孤獨處，單弱無輔，名曰困苦。（別本此下有輔心湧泉句。）

隨　憂驚已除（別本作深）。禍不爲災，安全以來。

蠱　乾坤　穿鮑挹水，薄鐵然火（別本作榕鐵爲火）。勞疲力竭，飢渴爲禍。

臨　牽牛折角，不能載粟，災害不避，年歲无穀。

觀　邑將爲墟，居之憂危。

噬嗑　根朋殘樹（別本二字倒）。花葉落去，卒逢火災，隨風偏仆。

賁　元后貪欲，窮極民力，執政乖互（別本作牙）。爲夷所偪（別本作殺）。

剝　北山有漆（別本作桼）。使叔壽考，東嶺多栗（別本作粟）。宜行賈市，陸梁雄（別本作雄）。雖所至利喜（宋校本作害）。

復　高原峻山，陸土少泉，草木林麓，嘉禾所茨（別本作茨）。

无妄　辰次降婁，子駕巡時（別本作辭）。廣祐（別本作施）。德惠，國安无憂。

大畜　輈輈輻輻（別本作輈輻）。藏暮偏弊，寵名損棄，君衰於位。

頤　放衍委轡，奔亂不制，法度無恆（別本作亦）。君失其位。

過大　獨坐（別本作發）。西垣，莫與笑言，秋風多哀，使我心悲。

坎　脛急股疲，不可出門，暮速歸（別本作藥）。旅，必爲身患。

離　情僞難知，使我偏頗，小人在位，難聖何咎。

咸　黍稷酵醹，敬奉山宗，神嗜飲食，甘雨嘉降（別本作降）。庶物蕃廡，時無災咎。（別本下有獨豪四字。）

恆　公子王孫，把彈攝丸，發輒有獲，室家饒足。

遯　陰升陽伏，舜失其室，慈母（別本作元）。赤子，相餒不食。

大壯　七簇注身，造易八元，法則天（別本二字倒）。地，順時施恩，利口長存（別本作施恩句下作引和）。

明夷　逐狐東山，水過我前，深不可涉，失利後使。

家人　衝命辱使，不堪其事，中墜落去，更爲負載。

睽　溫仁君子，忠孝所在，入閨（別本作戲）。爲儀，禍災不處（別本作起）。

蹇　春多膏澤，夏潤優渥，稼穡成熟，畝獲百斛，師行失（別本作以）。佳，薪功不遂。

解　二女共（別本作同）。室，心不聊食，首髮如蓬，憂常在中。

損　築關（別本作國）。石顛，立本泉源，疾病不安，老狐（別本作狐）。爲鄰。

益　欲避凶門，反與禍鄰，顛覆不制，而薰我心。

夬　躁行竊視，有所畏避，狸首伏藏，以夜爲利。

姤　入面九口（姜本何本作人面鬼口）。長舌爲斧，劈（別本作）。破瑚璉，殷商絕後。

萃　和氣相薄，膏澤津液，生我嘉穀。

升　銷金脈（別本作鑄）。兵，車車不行，民安其鄉。

困　秦儀機言，解其國患，一說燕下，齊襄（別本作）。以權。

咸　且奭王輔（別本二字闕）周遍孔明，越裳獻雉，萬國咸寧。

恆　弱足刖跟，不利出門，賈市無益，折亡爲患。

遯　鹽冰黃烏，常（宋校本作帝，即嗜之誤）衰悲愁，不見白共（別本作粒）。但覩蓁蒿，數驚爲鳥，爲我心憂。

大壯　魂徵惶惶，屬續絕嚮（別本作鬱）。然大通，復更生活。

晉　陰生蠶鹿，鼠舞鬼谷，靈龜陸處（別本下有盆頸章二句：人知敗國，烈氣難藏二句）。

明夷　斂石（斂疑鹽字之假借，斂本何本作鹽，無本作參）諸，攻玉，無不穿鑿，龍體吾皇，魯班爲輔（別本作鳳）。成形，德象君子。

家人　山作天時，陸爲海口，民不安處。

睽　東風啓戶，隱伏歡喜，萌芽蒙恩，復得我子。

蹇　華燈百枝（宋校本作杖），消暗衰微，精光欲盡（別本作命），如灰燼（別本作燼）。

解　三十無室，寄宿（別本作伯）桑中，上宮長女，不得來（別本作樂）。同使我失期（別本無此句）。

損　卵與石鬬，蟲碎無疑（別本作蟲），動（毛本作勤）而有悔，出不得時。

益　秦（別本作尊）兵爭強，失其貞良，敗於殷鄉。

夬　虛除蓁猛（別本作疑），難爲攻醫，駿騁嬰車，困於衡籠（別本作鑑）。

姤　操筍搏狸，荷弓射魚，非其器用，自令心勞。

萃　蓁邱之盟，管蘇會行（別本作庭），見太宰嚭，復爲還興（別本作衣）。

升　瞎詐龐子，夷滑嘉毀（別本作書本），兵伏宰相（別本二字闕），卒變，矢爭如日，損師敗亂，邦國不安（別本下有日以安句）。

困　南行出城，世得天人（別本作）。禍，王姬歸齊，糧其所欲，邦國四寧。

升　冬采薇蕨，地凍寧嚫（別本作冰堅），又利走室北（別本作北利舟走），難，暮無所得。

革　王喬無病，狗頭不痛，亡屢失城，之我送從（別本作欲送），不見路，中宵止（別本作止），弗到。

鼎　宛馬疾步，官師坐御，日（別本作自）不見路，中宵止（別本作止），弗到。

震　來利（別本作我），難國，亡去我地（姜本何本作北），疑歸其城，反爲我賊。

漸　比日四竄，安我邦國，上下無患（別本作患），爲我嘉福。

歸妹　八材既登，以成股肱（別本作幼），龍降庭堅，國無災困。

豐　稍（別本作漸），弊穿容，家莫爲宗，奴婢逃走，子西又東，爲身作凶。

旅　鳥舞國城，邑懼卒驚，仁德不修，爲下所傾。

巽　五穀不熟，民苦困急，亟（別本作穀），之南國，嘉樂有得。

兌　黃裳建元，福德在身，緣祐洋洋，封爲齊君，賈市無門，富貴（別本作多財，姜本作孫）。

渙　齊東郭盧，嫁（別本作）於洛都，驪姬（別本作長）美好，利得過（別本作倍）。

節　中孚　小過　既濟　未濟　安床厚褥，不得久（別本作失）宿，棄我嘉宴，困於南國，投杼之髮，不成嗣災。內崩身傷，中亂無常（別本作嘗），雖有美粟，不我得（別本作得其）食。

出門逢患，與嗣爲怨，更有擊刺，傷我指端。

出入節時（別本作持），南北無憂，行者亟至，在外歸來。

公孫鵠驪（別本作），載遊東齊，延陵說產，還季紵衣。

漸之第五十三

別離分散，長子從軍，雉叔就賊，寡老獨居（別本作安），莫爲種瓜。

乾　旦種菽（別本作豉，宋校本引作菽，宋校本合），御覽（御覽引作藥）豆，暮成萑蕘，心之所願，志快意愜。

坤　牡（姜本何本作豹）飛門啓，憂患大解，不爲身禍。

屯　東山西山，各自止安，雖相登望，竟未同堂。

蒙　乘馬所翔，中有大怪，九身無頭，魂驚魄去，不可以居。

師　安侵如亂，民無聊賴，追我濟西，狄人破陳（別本作侵，癟，作）。

比　騶鳳所翔，國無咎殃，賈市十倍，復歸忠鄉。

小畜　穿井求土，非不民寶（宋校本作室，疑俗者作室而誤），身困名辱，勞無所得。

履　文山鴻豹，肥潤多脂，王孫獲願，載轅攀轅，馬流之陰，刑錯（別本作除）囚，太平費石（別本作）。

泰　丑蓋綜璋，執雙見子，百里富城，應聘齊秦。

否　穿窬淫偷（別本作），破壞（毛本作）牆，陶弗能治，瓦雖不冠。

同人　鴻飛循陸，公出不復，伯氏客宿。

大有　蝦蟇蓁蓁，從天請雨，雷聲（宋校本作延，集）應時，輒下，得其所願。

謙　老（別本作先）弱無子，不能自理，爲民所雖（別本作），憂終不離，管子治國，侯伯賓服。

豫　蝗（別本作）梅折枝，與母別離，終不相知。

隨　蟲中不絕，枝者（別本作）復授（別本作），倉滿藏囷，族屬賑肥，鄭昭失國，重耳興立。

蠱　入國（去鄭，鄭昭耳得時，別本作起盛，去○必別本作）。

臨　開戶入邑，心作（宋校本必）欲逃匿，無據易德（據陽德，別本作走），不見寇叔（別本作終）。

觀　臨時遂便，不失利門，多獲得福，富於封君。

噬嗑　內作神鼎，伯益衡（別本作）。指斧斤既折，掉斗獨倚，賈市（宋校本作道）不售，枯槁爲禍。

賁　春鴻飛東，以馬貿（左本何本作貨，王本作賣）金，利得十倍，重載歸邦。

噬嗑　金齒鐵牙，壽考宜家。年歲有餘（別本作餘）。貪利者得，雖憂无咎。

賁　晉澤沐浴，洗去汚辱。振除災咎，更興福處（別本作福）。

剝　履塔登崖，高升峻巍。福祿洋溢，依天之威。

復　坤厚地德，庶物蕃息。平康正直，以殺大福。

无妄　絕域異路，多所畏惡。使我驚懼，思吾故處。

大畜　襁褓孩幼，冠帶成家。出門如賓，父母何憂。

頤　一尋百節，綢繆相結。其指詰屈，不能解脫。

大過　鷹鷂獵食，雉兔困極。逃頭（別本作走）見尾，爲害所賊。

坎　危坐至暮，請求不得。晉澤不降，政反民惑（何本毛本作政行民惑，案本惑作或）。

離　剛柔相呼，二姓爲家。霜降既同，惠我以仁。

咸　慈母念子，饗賜得德（別本作士）。蠻夷來服，以安王國（別本作人）。

恆　良夫孔姬，脅負（別本作悝）。登臺樂（當從左傳作樂）。不扶，徜徉走逃。

遯　子長忠直，李季（別本作氏）爲賊。禍及無辜，司馬失職。

大壯　節度（別本作度）之德，不涉亂國。雖昧無光，民大受慶（別本作受福）。

晉　驅羊南行，與禍相逢。狼驚我馬，虎盜我子。悲悼自咎，尼父孔丘。善釣鯉魚，羅網一舉，得獲萬頭，富我家居。

明夷　大（別本作根）不固（何本作用，毛本作去）。華葉落去，更爲孤媛。

家人　設罟捕魚，反得居諸。長困蹇忠，伍氏夷誅。

睽　敏捷極（別本作疾）。如猿集木，彤弓雖調，終不能獲。

蹇　冠帶南遊（別本作行）。與禍相期，邀於嘉國，拜位遷時。

解　年豐歲熟，救仁民樂。祿人（別本作入）獲福。

損　藥闕石巔，立基水泉（別本作源）。疾病不安，老孤無鄰。

益　逐狐東山，水遏我前。深不可涉，失利後使（別本作還）。

夬　麟子鳳雛，生長嘉國。和氣所居，康樂溫仁。邪多聖人。

姤　西行求玉，冀（別本作冀）得瑜（別本作璞）。反得凶惡，使我驚遽。

萃　心狂老（別本作志）悖，總視聾盲。正命無常，下民多殘。

升　南國少子，才略美好。求我長女，賤薄不與。反得醜惡，後乃大悔。

困　遙遙高原，家伯妄施。亂其五（別本作官）。

井

謝恩非德，東歸吳國。歡樂有福。

雞鳴同舉（當從豐之思配無家，執佩持匙，無所奠便（別本作便）。致之。

困　庶憂累（別本作慮）。身受誅罪，神不能解。

豐　虎豹熊羆，遊戲山谷。仁賢君子，得其所欲。

師　海隅遂右，福祿所至。柔嘉蒙祉，九夷何咎。

蒙　草苕之山，仙道所遊。利以居止，長无咎憂。

屯　甲乙戊庚，隨時轉行。不失常節，所非律屈。咸達生出，各樂（別本作嘻）其類。

比　跛（案本毛本作蹶）未起，失利後市。不得鹿子。

小畜　枯（別本作惟）。特自負，不志（宋校本作去）。於下，血從地出，誅剿失理。

履　江河淮海，天之都市。商人受福，國家饒有。

泰　節情省慾，賦斂有度。家給人足，利以富貴（別本作且貴且富）。

否　牝馬鳴啕（宋校本作嗚，呼來字同）。其潦，雲雨大會，流成河海。

同人　日月之澤，所行必到。無有患故。

大有　乘風而舉，與飛鳥俱。一舉千里，見吾憂母。

謙　陰配陽爭（別本作事）。臥木反立，君子收行，喪其官職。

豫　歸妹之第五十四

隨　堅冰黃鳥，常哀悲慈。不見白粒，但覩蒺藜。數驚惶鳥，爲我心憂。

蠱　荊不多生，司寇殺刑。威權在下，國亂且傾。

臨　牛傷著，弗能成（別本作耕，若誤，宋校本合，雖引與宋校本合，雖）。畝草莱不闢，年歲無有。

觀　魚欲負流，衆不同心。至德安樂（別本作治伏）。

噬嗑　春耕有息，秋入利福。獻豬大蝦，以樂成功。

賁　生有聖德，上配太極。皇靈建中，授我以福。

剝　春撫琴頭，左手援帶。因訟不已，相與爭辰。失利而歸。

復　炎魚枯（別本作枯，斗，張何夜最，倚頭鼠，吞不忍（別本作恩）。味，機婆爲祟，笞不得去。

无妄　申酉說服，牛馬休息。君子以安，勞者得憩。

大畜　蹇門尹得，聖德增益。使民不疲，安無憂惕。

頤　孤公寡婦，獨宿悲苦。目張耳鳴，莫與笑語。

大過　外得好喜，相與嫁娶。仁賢集聚，諮詢厥事。傾奪我城，使家不寧。

否　煎砂盛鱉，鮮有不朽。去河千里，敗我利市。老牛盲牢（別本盧）馬，孤馬去之何悔。

同人　甲乙戊戌，隨時轉行，不失常節。萌芽律屈，成蓬出生，各樂其類。

大有　依宵夜遊，與君相遭，除解煩惑，使心不憂。

謙　死友（別本作絕朋）巧言為讒，覆白污玉，顏叔哀暗（別本作昏）。

豫　逐利三年，利走如神，輾轉東西，如烏避丸。

隨　隄防壞決，河水放洪（別本作泛溢），傷害稼穡（別本下有民流去室四字），居（別本作君）孤獨宿，沒溺我邑。

蠱　陰陽隔塞，許嫁不答，寵邱新臺，悔往嘆息。

臨　伯夷叔齊，貞廉之師，以德防患，憂禍不存。

觀　陽為狂悖，拔劍自傷，為身生殃。

噬嗑　進仕為官，不若服田，獲壽保年。

賁　耕石不生，樂禮無名，縫衣失針，褰裳亂無輔。

剝　蹇龜陸處，一旦失所，伊子復耕，禁亂無輔。

復　室當源（別本作口），溺漂（別本二字倒），為海，財產殫盡，衣食無有。

无妄　雞方啄粟，為狐所逐，走不得食，悵惘嘆息。

大畜　家在海隅，繞旋深流，豈敢懼行，無木以趨。

頤　他山之儲（通鑑本作錯），與瑣為仇，來攻吾城，傷我肌膚，國家騷憂。

大過　骅鋌無光，不見文章，少女不嫁，乘於其公。

坎　大蛇巨魚，相搏於郊（別本作相輔殺之），君臣隔塞，藏公出廬（別本作失廬），郊公。

離　絕世無嗣，福祿不存，精神渙散，離其躬身。

咸　文君之德，養仁（別本作人），致福，年無胎夭，國富民實，憂者之望，備參資息。

恆　合歡之國，喜為我福，東岳南山，朝躋（別本作濟），成息（別本作息）。

遯　憂人之患，履悖易顏，為身禍殘，率身自守，與喜相抱，長子成老（別本作老），封受福祉（別本作祉）。

大壯　太公避紂，七十隱處，卒逢聖文，為王室輔。

晉　江漢上流，政逆民憂，陰代其陽，雌為雄公。

明夷　縮繒亂絲，舉手為災，越敵逐兔，喪（別本作遺）其衣袴。

家人　臭蔬爲水，與狼相輔，亡失失子，憂及父母。

睽　刲羊不當，女執空筐，兔跛鹿蹄，緣山墜墮，讒佞亂作。

蹇　拔劍傷手，見敵不善（別本作善），良臣無佐，國（別本作國）憂為咎。

解　三殺五祥（姜本何本作羊），相隨俱行，迷入空澤，循谷直北，經涉六駁，為所（姜本何本作德，毛本作德）傷敗。

損　爭雞失羊，亡其金囊，利得不長，陳蔡之患，賴楚以安。

益　三鱉（何本毛本訛鼈），負衡，南芷取（別本二字倒），香，秋蘭芬馥，益滿神匿，利我仲季。

夬　孟夏（別本訛），己丑，哀呼尼（別本仲），父，明德訖終，亂唐滋起。

姤　履不容足，南山多草（別本作蕪），家有芝蘭，乃無病疾。

萃　三足無頭，弗知所之，心狂晴傷，莫使為明，不見日（梁校本作月），光。

升　戴蕙扶禹，松喬（姜本何本二字倒，毛本作從），彭祖，西過王母，道里（別本作路），夷易，無敢難者。

困　式微式微，憂禍相絆（別本作半），隔以嚴山，室家分散。

井　鹽鹵陸處，一旦失所，伊子復耕，禁亂無輔。

革　仁德覆洽，恩及異域，澤被（別本作及），殊方，禍災隱伏，盜不作害，塞無所得。

鼎　夏麥麩麵（別本作麵），雷擊其芒，疾君敗國，使年夭傷。

震　火雞燒，在吾後，寇雖多，出在（別本作），我右，身安吉，不危殆。

艮　遼遠絕路，客宿多悔，顏嚴（別本作嚴），相聚，生我異惡。

漸　縣縣南海，去家萬里，飛兔裏駿，一日見母，除我憂悔。

豐　困而後通，難危（別本作瓜），不窮，終得其願，姬姜相從。

旅　西賈巴蜀，塞雪至穀（別本作已沒），欲前不得，還反室屋（別本作室蓋），傷頤。

巽　作新初陵，爛陷（別本訛），難登，三駒摧車，顛頓（姜本何本作損），傷頤。

兌　延頸望酒，不入我口，深日自苦，利得無有，幽人悅喜。

渙　仲春孟夏，和氣所舍，（御覽引作生），生我喜福，國無殘賊。

節　張羅（別本作網），捕鳥，兔離其災，雌雄俱得，為置所賊。

中孚　三人俱行，一人言北，伯仲欲南，少叔不得，中路分爭（別本爭道二字倒），爭，二道鬬相賊。

小過　然諾不行，欺紿誤人，使我露宿，夜歸溫室，神怒不直，鬼欲求獨，刺擊其目，反言自賊。（別本神怒不直，鬼欲求獨，自賊，下作鬼賊其目）

既濟　陳辭達誠，使安不傾，增祿益壽，以成功名。

未濟　火燒公床，破家（別本二字倒），滅亡，然得安昌，先憂重（毛本作後），喪。

豐之第五十五

乾　諸儒（別本作湯祝），行賈，經涉大山（別本作），阻，與杖（別本作訣），為市，不憂危殆，利得十倍。

鼎　鼎足承德，嘉謀生福，為王開庭，得心所欲。

坤　曳綸河（別本作海）釣魴與鯉，王孫利得（別本作以）。（別本作以樊仲友。）

屯　東山卑落，叛逆不服，興師征討，恭子敗覆。

蒙　千里駢駒，爲王服車，嘉其麗（別本作樂）。君子有成。

需　三龍北行，道逢六狼，莫宿中澤，爲禍所傷。

訟　天災所遊，凶不可居，轉徙獲福，留止危疑。

師　狐狸雉兎，長人逃去，分走竄匿，不知所處。（末校本作知）

比　雨師娶婦，黃嚴季女（別本作于），成禮既婚，相呼南去。（姜本何本作山毛本本作上）膏潤下土，年歲大有。

履　天命絕後，孤傷無主，彷徨兩社，獨不得酒。

泰　鵠思其雄，欲隨鳳東，順理羽翼，出次須日（別本作日中）。中留（別本作傾流）北邑，復反（別本二字倒）其室。

否　蟋蟀九子，長尾不殆，均明光澤，燕自受福。

同人　日走月步，趨不同舍，夫妻反目，君主失國。

大有　宣（別本作定）房戶室，括薪（宋校本作括期本注括編）除一（別本作深江）毒，文德淵府，害不能賊。

謙　東齊郭盧，嫁于洛都，駿良美好，謀（別本下有多好二字）利（別本作利得）過倍。

豫　病篤難醫，和不能治，命終期（別本二字倒）。訖下即蒿里。

隨　開廓緒業，王迹所起，姬德七百，報（別本作振）以八子。

蠱　豐年多儲，江（別本作河）海饒魚，商客善賈，大國富有。

臨　鵠求魚食，過彼射（別本作食）邑，繒加我頭（別本作頸），繳挂羽翼，欲飛不能，爲弋所得。

觀　望城抱子，見邑不殆，公孫上堂，大（別本作文）君悅喜。

噬嗑　左指右壓，邪淫侈靡（別本作邪侈靡），執節無良，靈公（別本作君）以亡。

賁　日中爲市，各持所有，交易資財，函珠懷寶（別本下有心悅歡喜四字）。

剝　山沒邱浮，陸爲水魚，燕雀無處。

復　馬服長股，宜行善市，蒙祐諸偶，獲利五倍，終日在市，詣朝獲利，既享嘉福，得之以義。（終日在市四句別本作小注）

无妄　三狸捕鼠，遷邊前後，死於圍城（別本作國城），不得脫走。

大畜　鬼舞國社，歲樂民喜，臣忠（別本作國）於君，子孝於父。

頤　慈母望子，遙思不已，久客外野，我心悲苦。

大過　雨師取婦，黃嚴季子，成禮既婚，相呼南去（別本作上），膏潤下土，年歲大有。

坎　百狗同室（別本作兩狗圍室），相嚙（別本作咬俗字），爭食，枉矢西流，射我暴國，高宗鬼方（別本作伐鬼），三年乃服。

離　早雨晚晴，傷害不平（別本二字倒），麥損功棄，力飢無可食。

咸　腐臭所在，青蠅委（本毛本）穢，集聚蔽白，爲黑敗亂，邦國君爲臣逐，失其冠祿。（別本作光）

恆　棄羊不與（別本作與），心戾旋，聞言不信，誤給丈人（別本注一作言語不通作給丈人）。給一（言語不通作給丈人）。

遯　甘忍利害，還相克，敵商子醋，刑鞅喪厥身。

大壯　刲羊不當，女執空筐，冤號龍蹄，緣山墜壁（別本刲羊不當下作血少無羹，女執空筐，不得羹根三句）。

晉　鬬鬬嗜嗜（別本作鬬鬬），貧鬼相責，无有歡怡，一日九結。

明夷　兩足四翼，飛入嘉國，尊我伯姊（別本作子），母相得。

家人　天（別本作文）山紫芝，雜梁朱草，長生（別本二字倒）和氣，王以爲寶，公尸侑食，福祿來處。

睽　絕世遊魂，福祿不存，精神渙散，離其躬身。

蹇　北辰紫宮，衣冠立中，含宏建德，常受大福。

解　伯姬叔猶（別本作首），莫爲守株，失我衣裳，代爾陰鄉。

損　兩女共室，心不聊食，首髮如蓬，憂常在中。

益　去辛就蓼，毒愈苦（別本作酷），甚，避窖遇坑，憂患日生。

夬　初病終凶，季爲死喪，不見光明。

姤　三鳥飛來，自到逢時，俱行先至，多得大利。

萃　虎食山草，不思邑里，雖久无咎。

升　羊腸九繞，相推稽（別本作摧併），前止須王孫，乃能上天。

困　管仲遇桓，得其願歡，膠牢振振，冠帶無憂（別本作膠日殺編振冠無憂）。

井　槃跖並處，民困愁苦，行旅遲遲，留連齊魯。

革　魂孤無室，銜指不食，盜張民餌（別本作氏餌），見敵失臨（別本作肉）。

鼎　證言亂國，蔽是爲非，伯奇乖離（別本作離），悲子憂哀。

震　衛侯東遊，惑於少姬，忘我考妣，久迷不來。

艮　雞鳴同興，思配（宋校本作邪）無家，執佩持兎，莫使致之。

漸　義不勝情，以欲自榮（別本作榮），覬利危寵（別本作躬），摧角折觝。

妹　臣尊主卑，權（宋校本作擁疑形訛）力日衰，侵奪無光，三家逐公。

旅　叔仲善賈，與喜爲市，不憂危殆，利得十倍。

巽　六蛇奔走，俱入茂草，驚於長路，捉懼喙口。

兌　水壞我里，東流爲海，兎齧（別本作齧），籠篋，不得（別本作可）安居。

渙　飛不遠去，卑斯（別本作厮）內侍，蘇食求富。

師　陰變爲陽，女化爲男，治道大通，君臣相承。

中學小過既濟未濟　踐履危難，脫厄去患，入福窖門，見海大君。

晉（姜本何本作綱，毛本作細）密綱（姜本何本作細，毛本作綱）縮，動盜賊（姜本何本作盜，毛本作賊）急，困不得息。負牛上山，力劣行難，烈風雨雪，遮遏我前，中道復還（別本此下有盜得歌四字）。

喝喝嘉草，思降甘雨，景風升上，沾洽時澍（姜本何本作渴）。生我不稼，旅之第五十六

旅　羅網四張，鳥無所翔，征伐困極，飢窮（別本作竭）不食。

乾　寄生無根，如過浮雲，立本不固，斯須落去，更爲枯樹。

坤　人無定法，綏降牛出，蛇雄走趨，陽不制陰，宜其家國（別本作國）。

屯　衆鳥所聚（別本作集），中有大怪，九身無頭，魂驚魄去，不可以居。

蒙　封豕（別本作豨）溝瀆，灌消國邑，火（別本作人）速口中，民多病疾。

需　翥翅鼓翼，翱翔外國，道遙徙倚，來歸溫室。

訟　秋霜不成，冬種不生，殷（別本作設）王逆理，棄其寵榮（別本作名）。

師　衛侯東遊，惑於少姬，忘（別本作亡）我考妣，久迷不來。

比　烏合卒會（別本作會，嘉合），與惡相得，鴟鴞相酬，爲心所賊。

小畜　鳴雞無距，與鵠（別本作雀）格鬬，翅折目盲，爲仇所傷。

履　木生內蠹，上下相賊，鴟亂我國。

泰　延陵適魯，觀樂太史，車鄰白顛，知秦興起，卒兼其國，一統爲主。

否　輔相之好，无有休息，時行害集，所在遇福。

同人　牀傾簪（姜本何本作箠）折，屋漏垣缺，季姬不悅。

大有　東入海口，循流北走，一高一下，五色邑（別本作無主），七日六夜（別本作七日六夜），死於水浦。

謙　羣虎入邑，求索肉食，大人禦守（別本二字倒），君不失國（別本作君失其國）。

豫　四亂不安，東西爲患，退身止足，無出邦域，乃得完全，賴其生福。

隨　叔脅抱寃，鄰子自邑，乘遽解患，羊舌以免，賴其福生（別本作全）。

蠱　延類望酒，不入我口，深自苦，利得無有。

臨　仁政之德，恭恭（姜本何本作蠢蠢，本作蠢一，毛本與異之屯同）日息，成都就邑，入（別本作受）厥福。

觀　牽頭離（何本作尾，屈折幾死，周別本作彫，別本作世）無人（別本作仁）不知所庇（別本作歸）。

噬嗑　教羊逐兔，使魚捕鼠（宋校本作相抛），任非其人，費日无功。

賁　生角有尾，張嘩（別本作嘩）牙家，排羊逐狐，張氏易公，憂嘷重囚。

剝　去安就危，墜陷井池，破我玉瑀（別本作璜）。

復　茹芝餌黃，塗飲玉英，與神流通（別本二字倒），長無憂凶。

離　體重飛難，未能越關（別本下有室垣四字，不廢）。

坎　巢成樹折，傷我蘩器，伯嫂叔跌，亡羊乃遺。

咸　六人俱行，各遺其聲，黃鵠失群，無以爲明。

恆　蟠梅折枝（別本作瑣枝，瑣遷枝），與母分離，絕不相知。

遯　迎福開戶，喜隨我後，曹伯慢惰，爲宋國主。

晉　既癲且狂，兩目又盲，隻距喑噁（別本作喑噁，宋校本作中），名爲無用。

明夷　金梁鐵柱，千（別本作年）年牢固，完全不虧，聖人安處。

家人　裹糧荷糧，與路相逢，欲飛不得，爲網所獲。

睽　彭生（宋校本作名）爲妖，暴龍作災，盜竊衣裳，張路荷兵，青鳥照夜，王且亡。

蹇　雉鵝竊脂，巢於小枝，搖動不安，爲風所吹，心內（別本作冤）惶怖，而驚而駭，死亡無疑。

解　去亟不息（別本作與），不有自事，子出復返，憂危爲咎。

損　士（別本作上，本何本作王）陷四維，安平不危，利以居止，保有其（別本作王）女。

益　負牛上山，力劣行難，烈風雨雪，遮遏我前，中道復還。

夬　金城鐵郭，上下同力，政平民親，寇不敢賊。

姤　清潔湍寒，爲盡所言，證訊（別本作詢）不止，詰問（別本作情）。

萃　槃於枳溫，甘棠蹲蹲，昭然蒙恩。

困　阜陶聽理，岐伯悅喜，西登中道，東歸无咎。

井　低頭竊視，有所畏避，行作未利，酒酸魚敗，衆莫肯嗜（別本作嗜）。

井　十雉百雉，常與母俱，抱雞拘虎，誰肯爲怙（別本作姑）。

巽　高阜山陵，陵（別本作峻）巔崩，爲國妖祥，元后以薨。

兌　六鷁退飛，爲襄義（別本作敗）。祥，陳師合戰，左股疾傷，遂以薨崩（別本字倒）。

渙　異國殊俗，情不相得，金木爲仇，百戰相殺（別本作賊害殺）。

節　鶉噪庭中，以戒災凶，重門擊柝（別本作警），暴客。

中孚　鞏屋亦子，幸賜得上，紗夾服除（姜本何本作袞，疑作袞）。以安下家，倒顛之時。

革　劉迹（別本作遂盡）惡人，使德不通，炎旱爲災（別本作殃），年穀大傷。

鼎　躬履孔德，以待（姜本毛本作帶，何本作世）東帶，文君燎獵，呂尚獲福，號稱太師，封建齊國。

震　征將止惡，鼓鞞除賊，蘧伸奔莒，子般獲福。

艮　良夫淑女，配合相保，多孫衆壽（別本作子），懽樂長久。

漸　蟄蛇（別本作逸遁）四牡，思念父母，王事靡盬，不我得（別本作安）處。

歸妹　水壞我里，東流爲海，鼃黽（別本作龜是鼃黽之訛或疑誤）嘲嘲，不得安居。

豐　東帛戔戔，賻我孟宣（別本作空），徵召送君，變號易宇（別本作虛號易宇）。

巽　乾行大德，覆贍六合，嘔煦成熟，使我福德。

兌　秦晉大（併別本作六）國，更相克賊，發惠質圉，鄭破其咎。

渙　晦昧昏明（別本作冥），君無紀綱，甲子戚亂，簡公喪亡。

節　三足無頭，弗知所之，心狂精傷，莫使爲明，不見日（宋校本作月）光。

長夜短日，陰爲陽賊，萬物空枯，藏在（別本作於）北陰。

依宵夜遊，與大君俱（別本作相遇），除解煩字（別本作困）。

逐鹿南山，利入我門（別本作入門），陰陽和調，國無災殘，長子出遊（別本作遊），須其仁者。

中孚小過　沛（宋本作）

請驥左（別本作駢），當不我騙，與字（別本作編）與二我父母。

巽之第五十七

溫山松柏，常茂不落，鸞鳳以庇，昆（別本作得）其飲樂。

朵唐沭鄉，要期（別本作我）桑中，失信不行，憂思約帶（毛本作憂不約帶）。

有鳥飛來，集於宮樹，鳴聲可長（別本作遠），主將出去。

仁政之德，參參日急，成都就邑，人（別本作受）受厥福。

他山之儲（別本作錯），與璆爲仇，來（別本作訛）攻吾城，傷我肌膚，邦家搔擾。

一蠶兩產，妄（別本作言）陷（姜本毛本作禍）三奸惑虎，別本作成虎，曾母投杼。

薄行搔尾，逐實除（別本作涂），水汚泥爲陸，下田宜稷。

天門九重，深（別本作謀）內難通，明堂爭（別本作葬）到，不見神公。

闢目（姜本何本作眛，毛本作闇眛）不明，閼德（別本作蔽）不聰，陷入溷淵，滅頂憂（別本作凶）。

霧露早霜，日暗不明，陰陽失度，年穀大傷。

三階十廊（別本作祀），德義明堂，交讓往來，亨典相承，賞伯勤王，踐我元黃。

爭雞失羊，利得不長，陳蔡之患，賴楚以安。

天旱水涸，枯槁無澤，未有所獲。

陶朱白圭，善賈息貲，公子王孫，富利不貧。

鵝鴈江海，陸行不止，自令枯槁，失其都市，憂悔爲（別本作咎）。

黃鳥採蓋，既嫁不答，念吾父兄，思復邦國。

田鼠野雞，意常欲逃，拘制籠檻，不得動搖。

牟國不君，夏氏作亂，鳥雖竊發，盍公殞命。

巨蛇大鱗，戰於國郊，上下閉塞，君道（姜本何本作道，毛本作主）走逃。

譏言亂國，覆是爲非，伯奇流離，恭子憂哀。

彥快不明，爲陰所傷，衆霧集聚，其奪日光。

望城抱子，見邑不殆，公孫上堂，大君歡喜。

三蟲作（別本作爲）蠱，刻迹無與，勝母盜泉，君子弗處。

車馳人趨，卷甲相求，齊魯寇戎（別本作城），敗於犬邱。

欲訪子事，善相與紬，桓叔相迎，不見所期。

爭雞（別本作羊）失羊，亡其金囊，利得不長，陳蔡之患，賴楚以安。

歲暮花落，陽入陰室，萬物伏藏（別本作匿），不可得。

晨風文翰（宋校本作翰，疑形訛），大舉就溫，過我成邑，舉無所得。

特鵠抱子，見蛇何咎，室家俱在，不失其所。

隱隱大雷，雰霧爲雨，有女擬狂，奮臂歸里。

無足衝跟，居處不安，凶惡爲患。

破斧敝笱，衆損於道，不復爲寶。

三雞啄粟，十雞從食，饑鳶卒聲，亡其兩叔。

乘車七百，以明文德，蹇士奏邱，聲聞受福。

百足俱行，相輔爲強，三聖翼事，王室寵光。

典策法書，藏在（宋校本作關）蘭臺，離遭貴亂，禍不遇（宋校本作凡）災。

四（別本作洙）不暇，特強負力，倍道盡力（別本作敢），帥徒敗績。

春陽生草，夏長條達，萬物蕃滋，充實徐有。

破敗（別本作毀）不生，不生黍稷，無以供祭，祖妣之食（別本作祀）。

解　蓑衣涉河，水深清聚。（別本作流波多，・遇幸賴舟子，濟脫無他。

損　宜行賈市，所求必倍。載（別本作載，・）喜抱子，與利爲友。

益　兄徙東夷，（別本作遷，・）弟伐遼西，大克勝還，封居河間。

夬　初雖驚惶，後乃無傷。受其福慶，（別本此下有孝孫王四字，）恬隨風乘龍，與利相逢。田獲三倍，商旅有功，憧憧之邑，長安無他。

姤　魚擾水濁，寇圍吾邑，城危不安，憂恐狂惑。

萃　雖駒（別本作墓，）復通，履危不凶，保其明公。（別本作公作功，・下有立宗四字，）

升　坤厚地德，庶物蕃息。（別本作植，・）平康正直，以綏大福。

困　山水暴怒，壞梁折柱，務難行旅，留連愁苦。

井　使燕築室，身不庇宿，家無聊賴，殲（別本作纖，・）我衣服。

革　矢石所射，襄公病劇。（別本此下有吳子巢門，傷病不治，・）

鼎　日月運行，一寒一暑，榮寵赫赫，不可得保，顛墜墮，更爲士伍。

震　宮門愁（別本作鳴，・）臣圍其君，不得東西。

艮　藏盆望天，不見星辰，頗小失大，逋逃竄外。

漸　天之所明，禍不遇家，反目相逐，終得和鳴。（別本作宜民宜其家，・）

歸妹　天陰雨雪，塗行泥濘，商人休止，市無所行。

豐　嘉（別本作善，・）門禍喜，增累益炱，百就有德。（別本作得，・）

旅　南山之陽，華葉鏘鏘，（宋校本作將將，・）嘉樂君子，爲國祐光。

兌　雷龍頭顱，文章未成，甘言美語，說（別本作誠，・）無名。

渙　嬰兒孩子，未有所知，（別本作識，・）彼童而角，亂我政事。

節　陰作大奸，欲君勿言，鴻鵠利口，發患禍端。（別本作亂，・）

中孚　德之流行，利之四鄉，雨師洒道，風伯逐殃，巡狩封禪，以告成功。

小過　禹將爲君，裝入昆崙，稍進陽光，登見溫湯，功德昭明。

既濟　五岳四瀆，含潤爲德，行不失理，民賴恩福。

未濟

兌之第五十八

兌　班馬還師，以息勞疲，役（宋校本作後，・）夫嘉喜。（別本作人戶見妻。）

乾　踐履危難，脫危去（別本作厄，・去）患，人福喜（宋本何作益，・）門，見悔（別本作謗，・）大君。

坤　子鉗執麟，春秋作陰，元（宋校本作元字，倒本陰元倒轉，・）聖將終，尼父悲心。

屯　火河爲婚，期女無船，（宋校本毛本作媒，・）搖心失望，不見所歡。

蒙　天孫帝子，與日月處，光榮於世，福祿繁祉。

訟　三年（別本作年，・）年（宋校本作人，・）妻，相隨奔馳，終日不食，精氣乏疲。

師　禹召諸侯，（別本作神，・）會稽南山，執玉萬國，天下康（別本作寧，・）安。

比　旱雨晚寒，傷害禾麥，損功乘力，飢無所食。

小畜　蓋融持戟，杜伯荷弩，降觀下國，誅逐無道，夏（別本作桀，・）商之季，失勢外逃（別本作走，・）。

履　生有聖德，上配太極，皇德建中，受我以福。

泰　下田陸黍，萬華生齒，大雨霖集，波病潰腐。

否　子畏於匡，困厄陳蔡，明德不危，竟免害。

同人　有兩赤頭，從五岳來，（別本作遊，・）謠（別本作言，・）無祐，趙爾之林。（毛本作邪，・）俯伏

大有　當得自如，（別本作知，・）不逢凶災，衰者來，（別本作復興，・）終無禍得（別本作福，・）來。

謙　朽根枯株，（宋校本作別，・）樹，華葉落去，卒逢火，（宋校本作大，・）疑形滅，（別本作沒，・）款隨風倡作。

豫　葛生衍蔓，絲絡爲願，家道篤厚，父兄悅喜。

隨　東行求玉，反得弊石，名曰無直，字曰醜惡，衆所唾溺。

蠱　臨日因（別本作因，・）旦，（別本作如，・）蝟見竭，慢視恐伏，（別本作脇，・）不敢起格。

臨　蜚蠊多病，宋公危殆，吳子巢門，無命失所。

觀　東山西岳，會合俱食，百鳥從（別本作從，・）吳從（別本作從，・）以成恩福。

噬嗑　對非其處，失節多悔，不合我意。

賁　南循汝水，茂（別本作伐，・）樹斬枝，過時不遇，怒如周飢。

剝　公孫駕驪，載遊東齊，延陵說丘，遺我（別本作季，・）作衣。

復　乘輿八百，以明文德，戮土葬邱，齊侯（別本作魯，・）受福。

无妄　舞處弱水，雖在海邊，別離將食，哀悲於心。

大畜　結網得鮮，（宋校本作所，・）受福安平，終無患禍。

頤　秋禽北，隨時休息，處和廬中，安無（別本作無有，・）憂凶。

大過　啓戶開（別本作開，・）門，巡狩窮荒，夏臺羑里，湯文悅喜。

坎　符左契右，相與合齒，乾坤利貞，乳生六子，長大成就，風（毛本作風，・）雨如母。

離　飢餓作室，絲多亂緒，端不可得。

東壁餘（宋校本作餘，・）光，數暗不明，主母嫉妬，亂我業事。（別本二字倒，・）

咸　白茅縮醽（別本作酒）。盞巫拜禱，神嗜飲食，使君壽考。

恆　范公陶夷（毛本作朱），巧賈貨資，東之營邱，易字子皮，抱珠載金，多得利歸。

遯　三殺五非，相隨俱行，迷入空澤（別本有繞涉四字），循谷直北，經涉六陬，爲所傷賊（別本下有死於賊四字），雄鵠延頸，欲飛入關，雨師洒道，濺我袍裘，重車（別本二字倒）難前，侍者稽首（宋校本作止）。

晉　中年蘧蒢，今歲受福，必有所得，榮寵受祿（別本無此句）。

大壯　祿如周公，建國洛東，父子俱封。

明夷　安牀厚褥，不得久宿，棄我嘉謀，困於南（別本作東）國，投杼之憂，不成災福（別本作禍災）。

家人　蓄積有餘，蘖土不居（別本下有利有所得四字），心願所喜，乃今逢時，得我（別本二字倒）利福，不離兵革。

睽　目不可合，憂來搔足，慨惕危懼，去其邦族。

解　福德之士，懽悅日喜，夷吾相桓，三歸爲臣，賞流子孫。

損　夏姬附耳，心懸悅喜，利以傳（別本作後傳）取。

益　叔迎兄弟，遇恭（別本作卷）。在陽君子，季姬並坐，鼓簧。

夬　徙巢去家，南遇白鳥，東西受福，與喜相得。

姤　舜登大禹，石夷之野，徵詣王闕（別本作庭）。拜治水土，

萃　江河淮海，天之都市，商人受福，國家富有。

升　隱隱塡塡（別本作頡頏），火燒山根，不下（別本作潤）我鄰，獨不蒙恩。

困　闇昧不明，耳聾不聰，陷入深淵，滅頂憂凶。

井　鳥鳴喈喈，天火將下，燔我館舍，災及妃后。

革　十雉百雛，常與母俱，抱雞搏虎（別本作抱虎搏雞），雖敢難者。

鼎　營城洛邑，周公所作，世建三十，年歷七百，福祐檀結（宋校本作鬱執），堅固不落。

震　三人俱行，別離將食，一身五心，反覆迷惑。

艮　三虎搏狼，力不相當，如鷹格雉，一發（別本作擊）滅亡。

漸　養虎畜狼，還自賊傷，年歲忌長，疾君拜旁，雖危不凶。

歸妹　後時失利，不得所欲。

豐　雉兎之東，以理爲傷（別本作以野爲場），見鷹驚奔（別本作走），走死於谷口。

旅　秋蛇向（別本作見）穴，不失其節，夫人姜氏，自濟復入。

巽　鳥鳴巢端，一呼三顛，搖動東西，危魂（姜本何本作魄毛本作鬼）不安。

渙

節　中宇小過，眩濟本濟，命天不遂，死多鬼（別本作祟），婁子啼痞（別本作嗜），早失其雄。

中孚　茆屋結席，崇我文德，三辰旂旆（別本作旆），鹿家受其福。

小過　羅網四（別本作一），張，烏無所（別本作翔），征伐困極，饑窮不食。

既濟　天成地安，積石爲山，潤洽（別本作給），萬里，人賴其歡。

未濟　銅人鐵柱，暴露勞苦，終日（別本作月），卒歲，無有休止。

渙之第五十九　望幸不到，文章未就，王（姜本毛本作羊）子逐兎，犬跨不得。

乾　桑風阻越，車馳揭揭（別本作竭竭），棄古（別本作名），追思（別本作渙），失其和節，心憂（別本二字倒）懼懼。

坤　蛇得澤草，不憂危殆。

屯　兩犬爭鬬，股旅無處，不成仇讐，行解邪（別本作郵）去。

蒙　因禍受福，喜迎其室，求事皆得。

需　江多（別本有）寶珠，海多大魚，疾行亟至（別本作行疾去），亟可以得財。

訟　三牛（宋校本作二牛，去本何本作三年，今从毛本），生狗，以戎爲母，荊夷上侵，姬伯出走。

師　安息康居，異國穹廬，非吾習俗，使我心憂（別本作使伯憂）。

比　行觸天網（宋校本作罟何本作網），馬死車傷，身無聊賴，困窮乞（別本作糧）。

小畜　裸裎逐狐，爲人觀笑，牝雞司晨，主母（宋校本作作）亂門。

履　爲季求婦，家在東海，水長無船，不見所歡。

泰　男女合室，二姓同食，婚姻孔云，宜我多孫。

否　太微（姜本毛本作天門何本作天行）帝室，黃帝所直，藩屏周衛，不可得入，常安常存（別本作長在），終無禍患。

同人　齊金觀市，欲買（別本作買）鹿子，猶獨竊發，盜我黃寶。

大有　三人俱行，欲歸故鄉，望邑入門，拜見家親（宋校本作懼）。

石　娶於姜呂（別本作女），駕迎新婦，少齊在門，夫子悅喜。

謙　伯仲旅行，南求大胥，長孟（別本二字倒），病（別本作婦），足倩季負，柳下之良，不失驩黃（別本作狐邪）。

豫　潔身白齒，衰老復起，多孫衆子，宜利姑舅。

隨　獨宿憎（宋校本作深，今从何本），夜，嫫母畏妻，平王逐建，荊子憂懼。

蠱　追亡逐北，呼還幼叔，至山而得，復歸其室。

臨　爲飛無翼，兎走折足，雖欲會同，未見其宋校本作蹙功。

觀　抱空握虛，號號我雞（宋校本作嗚救我買），利去（別本作出），不來（別本作成）。

賓　山作天（別本作大）池，陸地爲海（別本下有各得其所四字）。

剝　爲虎所囓，太山之陽，衆多從者，莫敢救顧。

復　逐逃四牡，思歸念母，王事靡盬，不得安處。

無妄　獼猴所言，語無成全，誤我白烏（別本作馬）。使乾口來（別本不注作從）。

大畜　衆不遠去，皐斯（別本作所）內侍，祿養未富。

頤　大尾綢腰，重不可搖，陰權制國，平于逐昭。

大過　且生夕死，名曰嬰兒（毛本作兒）。不可得記。

坎　子畏於匡，困於陳蔡，明德不危，竟免厄害。

離　畏香潛處，候時昭朗，卒逢白日，爲世榮主。

咸　白烏（別本作馬）銜鳴，其子施翼（別本作枝）。張翅來從其母。

恆　宮商角徵，五音和氣，君臣父子，弟順有序，唐虞襲德，國無災咎。

遯　季姬踊躍，望子（毛本作盖）城隅，終日至暮，不見齊侯。

大壯　鬼哭於社，悲傷无後，甲子昧爽，殷人絕祀。

晉　天子（別本作之）所予，福祿常在，不變危殆。

明夷　比目附翼，相恃（別本作爲）福，姜氏季女，與君合德。

家人　倉倉輸輸（別本作輸輸）。稍崩墜顛，滅其令名（別本下有長沒不全四字）。

睽　折箭（姜本何本作芒，毛本作蕉）藏目，不見稚雉（別本作叔）。三足孤烏（別本作戒烏），遠去家室。

蹇　羊腸九曲，相推（別本作推）稍前，止須王孫，乃能上天。

解　坤厚地德，庶物蕃息，平康正直，以殺大賊。

損　有莘外野，不逢堯主，復居鈍（別本作窮）處，心勞志苦。

益　智（別本作善）。長棊行，來觀桑柘（別本二字倒）。上伯日喜（別本作止伯日喜）。都叔允臧（姜本何本作臧）。

夬　周師伐紂，勝（別本作服）于牧野，甲子平旦，天下大喜（別本作喜悅）。

姤　踰江求橘，并得大栗，烹羊炙（別本作食）豕，飲酒（別本作食）歌笑。

萃　敝笱在梁，飭逸不禁，漁父勞苦，篋笥乾口（別本作口燥喉乾）。空虛（別本二字倒）無有。

升　生有陰陽，制家非陽，遂送遐牀（別本作遂受遐牀）。張氏易公（別本作休）。憂禍重囚。

困　絕域異路，多有怪惡，使我驚雞，思我故處。

井　迷行失道，不得牛馬（別本二字倒）。百（別本作伯）賈逸亡，市空（別本作沒）無有。

革　雌鷙生雛（別本作雛）。群（別本作神）異興起，乘雲龍騰，民戴爲父。

鼎　嚶嚶（別本作壘壘）蠶蟲，如蚊之室，奮一息十，古公始（別本作治）邑。

震　斯羯折槄（別本作廣）。孝婦不省，君多疾瘠，四時作災（宋校本作四牡作去）。

艮　羊頭兔足，羸瘦少肉，漏糞敗粟，利無所得。

漸　薛篋從旌（別本作旌徒旌）。空無誰是，言季子（別本作不）明，樂滅少解。

歸妹　歸妹爲貌，熟（別本作親）視（別本作妹）。敗君正色，作事不成，自爲心賊。

豐　四馬共轅，東上太山，辟驪同力，無有重難（別本作親）。與君笑言。

旅　陰變爲陽，女化作男，治道得通，君臣相承（別本作繼）。

巽　南國少子，材略美好，求我長女，賤薄不與，反得醜惡，後乃大悔。

兌　昭公失常，季氏（宋校本何本作女，今从姜本毛本）。浮狂，遂齊處野，喪其寵光。

節　文（宋校本作天）。山紫芝，雍梁朱草，長生（別本二字倒）。和氣，王以爲寶，公尸侑食，福祿來處。

節之第六十

乾　海爲水王，聰聖且明，百流歸德，無有叛逆，當饒優足（別本下有所求弗得不利攻玉二句）。

坤　虎吼（別本作怒）。慎戒外憂，上下俱極，士民无聊。

屯　探巢得雛，鳩（宋校本作仇，疑形訛）鵲俱來，使我心憂。

蒙　日望一食，常恐不足，祿命寡薄。

需　良馬疾走，千里一宿，逃離（姜本毛本作離逃，何本訛離逃）。他鄉，誰能追復。

訟　鵲巢鳥（別本作鳩）。城上下不親，內外乖畔，子走失顛（宋校本作失，今从毛本）。

師　雲龍集會，征討西戎，招邊定衆，誰敢當鋒。

比　春多膏澤，夏潤優渥，稼穡成熟，畝獲百斛。

小畜　爵（別本作鳥）。姜獨宿，長女未室，利無所得。

履　四亂（別本作野）。不安，東西爲患，退身止足（宋校本作止我足）。無出郭城，乃得全完，賴其生福。

泰　長寧履福，安我百穀（姜本何本作國）。嘉賓上堂，與季同牀。

否　駐驥（別本作騄）。綠耳，章明造父，伯夙成季，共成霸功，爲晉元輔（別本緒本章明造父下作伯夙奏獻，衰成下緒，爲晉元輔）。張陳嘉謀，贊成漢都，主歡民喜，其樂休休。

同人　大面長頸。（別本作顯。宋校本作來。）解君憂。遺吾福善。與我嘉惠。

大有　長昏不行。待旦昭明。燎獵受福。老賴其慶。

謙　伯去我東。首髮如蓬。長夜不寐。憂繫心胸。（別本長夜不寐下作側轉空林內懊惱。憂擣腸腸。）

豫　朽條腐索。不堪施用。安靜候時。以待親知。

隨　比目四翼。相倚爲福。姜氏季女。與君合德。

蠱　履堦升墀。高登（別本二字闕。）崔嵬。福祿洋溢。依天之威。

臨　奢淫客。（宋校本蓄。）神所不福。蠶紙憑怒。鬼瞰（宋校本作嚇。）其室。

觀　大步小（別本上。）車。南到喜家。送我豹（別本貔。）裘。與福載來。

噬嗑　東行西步。失夾後舍。與彼作期。不覺至夜。乾侯野井。昭公失居。（別本此二句在失次後舍下。）

賁　喜樂忭（別本舞。）躍。來迎歡客。（宋校本作名家。）鵲巢百兩。獲利養福。（別本鵲巢百兩句下作以成篤福。）多獲利益。

剝　非理後來。（別本所求。）誰肯相與。往而不獲。徒勞道路。

復　北廓匈奴。數侵邊境。（別本下有左傳鈔長國語鈔長二句。）

无妄　征不以理。辭乃无名。縱獲臣子。伯功不成。（別本此四句作小注。正文作攜事康城。無名。）

大畜　景星照明。（別本作明。）堂。麟遊鳳翔。仁施大行。頌聲作興。

頤　文明之世。鋒鏑銷。以道順民。（別本作昌。）百王不易。（一作焚膏銷鋒。招來文德。君安其國。）

大過　烏飛無羽。難鬬折距。徒自長嗟。誰肯爲侶。（別本注。其德。自爲凶咎。）

坎　羣隊虎狼。嚙彼牛羊。道路不通。妨農（姜本毛本作人。）害商。

離　商伯沈醉。庶兄奔走。（姜本毛本作遊。）女蕩夫。仁德並孤。

咸　三狸搏鼠。遮（姜本毛本作路。）過前後。當此之時。不能脫走。

恆　陶叔孔圉。不處亂國。初難未萌。後受福慶。

遯　奮翅鼓翼。翩翔外國。逍遙北域。不入溫室。

大壯　德言孔博。升在王室。八極蒙祐。受其福祿。

晉　當變立權。擿解患難。渙然冰釋。大國以安。

明夷　羽動角甘。雨綿草木。茂年歲熟。

家人　天所祐助。福來禍去。君王何疑。

睽　方隊（宋校本姜本何本作嗸。此从毛本。）廣口。聖智仁厚。釋解倒懸。唐國大安。

蹇　葛藟蒙棘。莽不得實。誅佞亂政。使恩壅塞。

解　皇母多恩。字養孝孫。脫於襁褓。成就爲君。

損　積冰不溫。（別本作積水下溫。）北陸苦寒。露宿多風。君子傷心。

益　伯夷叔齊。貞廉之師。以德防患。憂禍不存。

夬　一雌二雄。子不知（別本作得。）公。亂我族類。使吾心憤。（宋校本作恨。）

姤　主安多福。天祿所伏。居之邂昌。君子有光。

萃　千歲槐根。利多斧斤。樹維枯屈。枝葉不出。

升　周師伐紂。勝殷牧野。甲子平旦。天下大喜。

困　日走月步。趨不同舍。夫妻反目。主君失居。

井　宣髮龍叔。（別本作宣勞就力。非隱軍記引作宣髮龍烏。與宋校略同。）爲王主國。（非隱軍記引作田。）安土成穀。天下蒙福。

革　諷德誦功。美周（宋校本作宇。）盛隆。興旦輔成。光濟沖人。

鼎　三夜不寢。憂來益甚。戒以危懼。樂其安居。

震　思。（宋校本作恩。疑形訛。）顧所之。乃今逢時。洗濯故憂。拜（別本作井。）其權（所柯本作伸。）來。

艮　噂噂喧喧。（別本作譁譁。）夜行甚狀。謀議我賓。來竊（別本作收。）吾室。（別本下有空盤已蔽無所食二句。）

漸　辟牛亡子。鳴於大野。申復（別本後。）陰徵。遂歸其母。說以我。（別本作除悔。）

歸妹　王良善御。伯樂知馬。周旋步趨。（別本作驟。）行中規矩。止息有節。延命壽考。

豐　釋然遠咎。避患害早。（別本作革害。）田獲三狐。以貝爲寶。

旅　仁獸所處。國無凶咎。市賈十倍。復歸惠里。

巽　六目俱視。各欲有志。心意（別本作甘。）不同。乖戾生訟。

兌　傅說王良。（別本作休明。）驂御四龍。周徑萬里。無有危凶。

渙　季叔仲伯。（別本作伯仲叔季。）日暮寢寐。聲醒失明。喪其貝囊。臥拜道傍。

中孚之第六十一　中孚小過西漢本作泰

乾　烏鳴嘻嘻。（別本作嗜嗜。）天火將下。燔我屋室。災及妃后。

坤　黃虹之野。賢君所在。管仲爲相。國無災咎。

屯　符左契右。（別本作叔梁有名。）相與合齒。乾坤利貞。乳生六子。長大成就。拋吾（別本作風。）而去。如母。

蠱　蟠嚙我稻。驅不可去。實穗無有。但見空莖。

蒙　嬰孩（別本作兒）求乳，母歸其子，黃鵠悅喜。

需　折冀（毛本作桑）蔽目，不見稚叔，失旅亡民，遠去家室。

訟　脩（宋校本作慶）首，君子不飽，年饑孔荒，士民危殆。

師　靈龜陸處，盤桓失所，伊子退耕，禁亂無輔。

比　威約拘囚，爲人所誣，皐陶平理，幾得脫免。

小畜　爲升鵲舉，照臨東海，鳳降庭隅，爲陶叔後，封於英六（別本作蓼邑）。屬城綏厚。

履　四目相視，稍近同軌（別本作稍延同軌），日映之後，見吾伯姊。

泰　大步上車，兩到（別本作至）喜家，送我狐裘，與福載來。

否　率（別本作都和相）合，未敢面見，媒妁无良，使我不香（別本作鄉）。

同人　鴻飛遵（宋校本作循）陸，公出不復，伯氏客宿。

大有　代成失期，忠生（別本作至）無聊，懼以發難，爲我開基，邦國憂愁。

謙　齊魯（別本作伯氏）爭言，戰於龍門，構怨結禍，三世不安。

豫　周政衰微（別本作賤），背生人足，陸行不安，國危爲患。

隨　蜩蟬歡喜，草木嘉茂，百果蕃生，日益富有。

蠱　魁爲災蠹，風吹雲卻，欲上不得，復歸其宅。

臨　乘騏駒，遊至東齊，遭遇行旅，逆我以資（別本作送我以資），厚得利歸。

觀　鳳生七（別本與剛卦作十），子同巢共乳（剛卦作所），歡悅相保。

噬嗑　桃雀竊脂，集於小枝，搖動（別本作二字），不安，爲風所吹，心寒悚栗，常憂殆危。

賁　東山西山，各自立安，雖相登望（別本作不得），同堂（別本作堂未），莫敢相親。

剝　御伏（別本作出走），驚懼皇恐，白虎生孫，虧收在後。

復　重弋射雁，不知所定，質疑蓍龜，明神祭報（別本無此句），雷以肥牡（別本此下有明答報四字），宜利日厚。

无妄　開門內福，喜至我側，喜門（別本作加以），善辭，爲我室（別本作家），宮城洛邑，以昭文德。

大畜　烏飛狐鳴，國亂不寧，下強上弱，爲陰所刑。

頤　三雞豚眾，八雛從食，饑焉（別本作乎），卒聲，失亡兩叔。

大過　歎息不悅，憂從（別本作逆），中出，喪我金帶，无妄失位。

坎　剛柔相呼，二姓爲家，福降既同，患我以仁。

離　送我季女，至於湯道，齊子旦夕，留連久處。

咸　低頭竊視，有所遇（別本作畏），避，行作不利，酒酸魚餒（別本作敗），樂莫貪嗜。

恆　逐典策法書，藏在蘭臺，雖遭亂世，獨不遇災。

遯　日醉病酒，暮多（別本作印），爆愈，不及爲咎（別本作不及告，爲）。

晉　雷電頭顱，文章不成，自言美詰，說辭無（別本作不），名。

明夷　日月運行，一寒一暑，榮寵（別本作光），赫赫不可得保，顛躓殞墜，更爲士伍。

家人　爭利工市，朝多君子，蘇氏六國，猶其榮寵。

睽　六蛇奔走，俱入茂草，藏於長壑，提櫂啄口。

蹇　懸貌素餐，貪非其任，失與剝廬，休坐徒居。

解　歡欣九子，俱見大喜，攜提福善（別本作至），王孫是富。

損　伯夷叔齊，貞廉之師，以德防患，憂禍不存。

益　雄聖伏名，人匿麟驚，走鳳飛北，亂消未息。

夬　久鰥無偶，思配織女，求其非望，自令寡處。

姤　破亡之國，天所不福，難以止息。

萃　老儒多卻（別本作欲），弊政爲賊，阿房驪山，子嬰失國。

升　三苗六凶，相隨俱行，迷入空澤，迴（別本作涉）虎廬，爲所傷賊，死於牙厄。

困　囁囁廬櫨（妻本何本作囁囁，毛本囁作囁，囁囁，眛寡相搏，多言少實，語無成事。

井　武（別本作陽）漸嚶，擊鼓善歌，蠶丹之義，爲燕助剛（別本作柯）陰，求不逢，徐自剛（別本作北）亡，功名何（宋校本作校）

井　井氏伯奇，父子分離，無罪被拏，長否爲災。

革　百精亂行，政逆是息，湯武赫怒，其伐我域（別本作我，我利域）。

鼎　西歷壬山，東入壬門，登上福堂，飲萬歲漿。

震　行鵲大忘（別本作忘誤），與司命語，執因東縛，拘制於吏，幽（別本作迷）人有咎。

艮　機父不賢，朝多孟臣，君失其政，使家保（別本作我）久貧。

漸　三人俱行，北求大牂，長孟（別本作二字偽），病足，請季負喪，柳下之直，不失我邦（宋校本作板）。

歸妹　鵠思其雄，欲隨鳳東，順理羽翼，出次須日（別本作日中），中留（別本作雖留），北邑復歸其室。

豐　常得（別本作時），自如，不逢禍災。

旅　白鵠遊望，君子以寧，履德不愆，福祿來成。

巽　壽敏之德，發憤忘（宋校本作憂），食，房豹擒越（宋校本作虎，今從毛本），婁本何本作說），爲王得福。

兌　百足俱行，相輔爲強，三聖翼牛（別本下有王至龍光四字），國富民康（別本作強）。

渙　生不逢時，困且多憂。年衰老（別本二極，中心悲愁。）

節　出門蹉跌，看道後旅。買羊逸亡，取物（別本作所謂）逃走，空手握拳。坐銀相（別本作線爲）谷，牧羊稻田，聞虎嗔讙，提懼惕息，終无禍患。

既濟　龍濟鳳北（別本作北濟）。子變服，陰孽萌作，國无比鄰，相與爭強，紛紛匈匈（別本作匈匈）。天下擾憂（別本作擾）。

未濟　小過之第六十二

小過　初雖嬉悅，後乃無傷。受其福憂（別本下有永永其祥四字）。

乾　稽德累仁，靈祐順信，福祉日增。

坤　謹慎重言，不幸遭患，周召逃職，脫免牢門（宋校本作閑）。

屯　烏飛鼓翼，喜樂堯德，與夏美（別本作善）。功要荒賓服，

蒙　牙孽（別本作孽）生齒，室堂啓戶，幽人利貞，鼓翼起舞。

需　使伯東求，拒不肯行，與叔爭訟，更相毀傷。

訟　手足易處，頭尾顛倒，公爲雌媯，亂其蠶織。

師　匠卿操斧，像章危殆，袍衣脫（別本作既）剝，祿命乾已。

比　天女蹤床，不稱文章，南箕無舌，飯多砂糠，虐衆盜名，雌雄折頸。

小畜　大椎破穀，長舌亂國，牆茨（姜本何本作林第）之言，三世不安。

履　銜命辱使，不堪厥事，中鑒落去，更爲負載。

泰　三蛇共食，同類相得，甘露時降，生我百穀（共食姜本何本作共室）。

否　衣繡夜遊，與君相逢，除患解憂，使我（別本君）不憂。

同人　被髮獄心，難與爲鄰，來如風雲（別本作雨），去如絕絃，爲狼所殘。

大有　剛柔相呼，二姓爲家，霜降既同，惠我以仁。

謙　牛耳舉賢，不聽齊（別本作孝）味，委以鼎俎，治亂憒憒（別本作潰）。

豫　低頭竊視，有所畏避，行作（別本作旅）不利，酒酸（宋校本作醋）魚餒，衆莫貪嗜。

隨　雨師妻婦，黃嚴季子，成禮既婚，相呼南上，爲我下土，年歲大有。

蠱　戴盆望天，不見星辰，頗小失大，遁逃牆外。

臨　二人並車，徙去其家，井沸釜鳴，不可以居。

觀　攘臂反肘，怒不可止（宋校本作二），俱（別本作狐），戾腹心，無以與（別本作爲）市。

噬嗑　湯世（別本作火）之憂，轉解喜來。

賁　剝　忠信輔成，王政不傾，公劉肇基（宋校本作舉），文武綏之。

復　登高斬（別本作折）木，頓躓陷（別本作蹶）險，車傾馬疲，伯叔吁嗟（別本作嘆）。

姤　桑方隕落，黃敗其葉（別本作黃葉敗散），失勢傾側，如無所立。

大壯　鸞鳳翺翔，集于嘉（別本作家）國，念我伯姊，與母相得。

遯　陰淫所居，益溢過度，傷害禾稼。

恆　背冥高山，道險峻難，王孫能極，困於阪間。

晉　和璧隋珠，爲火所燒，冥昧失明，奪精無光，乘於道傍。

明夷　虞君好神（別本作田），惠我老親，悲承宗廟，雖（別本作長）慍不去，復我內事。

家人　爪牙之夫（別本作士），怨毒新父，轉憂與己，傷不及母。

睽　倉盈庾億，宜稼黍稷，年歲有息。

蹇　衙牖戶房（別本作後），道利光明（別本二字倒），賢智輔聖，仁德大行，家給人足，海內殷昌。

解　切切（別本作切切），之思，囚重憂鷹，爲虎所吞。

損　陸爲海涯，君子失居，小人相攜。

益　九疑翻林，沮溺不中，鸞鳳所翔，君子攸去。

夬　六翮泛（宋校本作泛），歲走歸不及，脫歸王室，亡（別本作其躲）時。

姤　不直莊公，與我爭訟，媒伯無禮，自令壅塞。

萃　倉庾（別本作庚），多億，宋公危殆，吳子集門，殞命失所。

升　失羊捕牛，无損无憂。

困　夏麥鬱鬱（別本作蘊），雷擊其芒，疾君敗國，使我誅傷。

井　林林昏昏，不知白黑，風雨亂擾，光明伏匿，國王失國，

革　沈斧破薪，使媒求婦，和合二姓，親迎期須（別本作親御飲酒），色比毛嬙，姑翁公（別本作悅喜）。

鼎　六族生狂，瘋走妄行，北人患門，與鬲爲鄰。

屯　騙羊就羣，俱（別本作並）不肯前，處委愎戾，子之破患。

蒙　二人異路，東趨西步，十里之外，不相知（別本作到）。處

需　義不勝情，以欲自營，覩利危躬，折角罹頸。

訟　騷擾騷擾，不安其類，疾在頸項，因危爲憂。

師　三河俱合，水怒沸躍，壞我千屋（別本作室），民困於食。

比　陽臨旱疾，傷病稼穡，農人無食。

鼎　流浮出食、戴勞（別本作滕）入屋、釋較（別本作轡）繫馬、西南廡下、

震　門戶之居、可以止舍、遭仕（別本作士）不殆、安樂相保、

艮　過時不歸、雌雄苦悲、徘徊外國、與母分離、

漸　中田有廬、疆埸有瓜、獻進皇祖、曾孫壽考、

（錄林）失時（別本作時）無友、覆家（宋校本作嘉編）出走、傑（別本作何）如喪狗、

豐　反鼻岐頭、三寡獨居、

旅　友蒙顛倒、爲王來呼、成就東周、封受大福、

巽　飛不遠去、邊鄙故處、興事多悔、

兌　含血走禽、不聽五音、匏（別本作孤）巴鼓瑟、不悅於心、

渙　求玉獲石、非心所欲、祝願不得、

節　山崩谷絕、大禍蓋歇、涇渭失紀、玉石既已、

（中學）（既濟本）雜目懼怒、不安其居、散渙（別本作漫）府藏、無有利得、

（既濟）兼邪充側、鳳凰折翼、微子復北（毛本作比）去其邦國、

六月采苞、征伐無道、張仲方叔（別本作季叔）克敵（別本作孝友）飲酒、

既濟之第六十三

元兔指（別本作掌）與足相特（別本作視）謹（別本作謹）訊詰問、（姜本何本作註毛本作証）情自直、（別本作留）兔死誰告、（別本作誰逃告）口爲身禍、

乾　游駒石門、騾耳安全、受福西鄰、歸邑（別本作隘）玉泉、

坤　陽春生草、（別本二字倒）萬物盛（別本作興）君子所居、災禍（別本二字倒）不到、

屯　人無足法、綏（別本作緩）除才（別本作牛）出、雄走羊蹊、不失其家、

蒙　太山止（別本作上）奔、變見太微（別本作微）陳吳廢忽（或疑發怒之誤）二作爲禍患、

需　乘龍吐光（別本作光上）使（別本作先）暗後明、燎獵大得、六（別本作大）師以昌、

訟　羊頭兔足、羸瘦少肉、涸靈貯粟、利無所得、

師　因禍受福、罄盜其寶、蜈蚣不作、君無可得（別本作遊）

比　舜升大禹、石夷之野、微諧王闕（別本作門）拜治水土、

（小畜）鳥子鵲雛、常與母俱（別本作居）顧類羣族（別本作疑）不離其巢、

履　夷羿所射、發輒有獲、（別本作增）加鵠（別本作倉）鷹、雙鳥俱得、

泰　晨風文翰、大（別本作火）舉就溫、昧過我邑、羿無所得、

否　何人（別本作大）省（別本作嘗）三福、南至歡國、與喜忻（別本作樂）同（別本作逢）我潔德、

豫　六嘗三福、南至歡國、與喜忻（別本作樂）同（別本作逢）我潔德、

隨　鬬龍殷折、日蓬不（別本作就）遂、明自外爲主、弟伐其兄、

蠱　蒙處受福、有所獲得、不利出門（別本作城）

臨　蠱戎夷（別本二字倒）狄、太陰所積、濁冰（別本作永）沍寒、君子不存、

觀　畏昏潛處、候時昭明、卒遭白日、爲榮祿主、

噬嗑　水流趨下、欲至東海、求我所有、買魴（別本作節）與鯉、

賁　冠帶南遊、與福喜期、徵於（別本作爲）嘉國、拜（別本作釋）爲逢時、

剝　涉雞振羽、爲季門戶、新沐彈冠、仲文悅喜、

復　結衿流漯（宋校本作弼、毛本作弼、今从何本）遭讒桎梏、周召逃賊、身受大福、

无妄　田鼠野雞、意常欲逃、拘制籠檻、不得動搖、

大畜　居華顛、觀浮雲、風不搖、雨不濡、心平安、无咎愛、（別本作居華顛不遊）

頤　傾倚將顛、不能得存（別本作龜不能存）英雄作業、家困无年、

（山心頤梁、无遊憂、浮雲）心願所喜、今乃（別本二字倒）逢時、保我利福、不離兵革、

坎　處龜陸處、盤桓失所、阿衡退耕、夏封於國、

離　弱水之右、有西王母、生不知老、與天相保、不利行旅、

咸　抱璞（別本作塊）求金、日暮坐吟、終月（別本作身）卒歲、竟無成功、

恆　言笑未畢、憂來暴卒、身加搤檻（別本作檻）囚繫縛束、

遯　望幸不到（別本作至）文章未成、王子逐兔、犬騎不得、

壯　震慄恐懼、多所畏惡（別本作惡）行道留難、不可以步、

晉　雄狐綏綏、登山崔嵬、昭告顯功、大福允興、

明夷　火起吾後、喜炙倉（別本作我）廡、龍銜水深（別本作蓋龍含水）潰注屋柱、

家人　危坐至暮、請求不得、脅澤不降、致戾民式、

睽　孟春和氣、麗牟搏鷙、鷂雀憂懼（別本作遠）

蹇　緩法長奸、不肯（別本作能）理冤、浮沈（姜本何本作沈毛本作沈酒）失節、君受其患、

解　魚鼈貪餌、死於網釣、受危國（別本作困）、寵爲身殃、

姤　金精耀（宋校本作輝）怒、帶劍過午、徘徊高廟（別本作廟）宿於山谷、兩虎相拒（別本作距）弓矢滿野、

萃　四目相望、精（宋校本作神）近同光、並坐鼓簧、

升　茹芝餌黃、飲酒玉英（別本作漿）與神流通、長無憂因、

解　求琉璃（別本作嘉鄉）惡蛇不行，道出岐口（別本作幽澤，一復虛反，本作其床）。

損　天門地戶幽冥不視，不知所在。

益　被足息肩，有所忌難，金城鐵郭，以銅爲關，藩屏自息（別本作衛），安止無患。

夬　三雁俱飛，欲歸稻池，經涉羅山（別本作澤），爲矢所射，傷我胸臆（此別本句無）。

姤　濟流（別本作難渡），濡我衣袴，五子善櫂（別本作脫），脫決（別本作無他）故。

萃　飲酒醉醉（別本作飽），跳起（別本作爭鬬），伯傷叔慟，東家治喪。

升　跌（別本作蹶），蹶未起，後失利市（別本作失利後市），蒙被咎殃（別本作不得鹿子）。

困　辰次降婁，建星中墅（別本作子），無遠行，外頗害陷，遂命（別本作合）。

井　商風召寇，來呼外盜，間諜內應，與我爭鬬，殫已寶藏，主人不勝。

革　甘露體泉，太平機關，仁德感應，歲樂民安。

鼎　祭仲子突，要盟逐忽，嗣起子商（別本作儁），弟代其兄，鄭久（別本作文）不昌。

震　反孽難步，留不反（別本作及），舍，嘉宿澤陂，亡其福冷。

艮　狼虎結謀，相聚爲保，伺候牛羊，病我商人。

漸　明德克敏，重華來興（別本作興），貞舉放勳（別本作御），用八（去本同本作人，毛本作又），哲蒙祐。

歸妹　貧鬼守門，日破我盆，毀器傷瓶（別本作壺），空虛無子。

豐　天命赤烏，興兵徵期，征伐無道，箕子遊遨（別本作字卧，二），

旅　威約拘囚，爲人所誣，皇陶平理，剖械出牢，脫歸家閭。

巽　羊驚虎狼，脅耳羣聚，无益威彊（別本作），爲齒所傷。

兌　初雖號啼（別本作字卧，二），後必慶笑，光明照耀，自喜（別本作如意）。

渙　馬服長股，宜行巷市，蒙祐若福，獲金五倍。

節　應門內崩，誅賢殺暴，上下咸悖（別本作），景公失位，長歸無元（別本作），悔望妻不來。

中孚　執斧破薪，便媒求婦，好合二姓，親御斯須（別本作），色比毛嬙，姑悅公喜。

小過　兩輪日轉，南上大阪，四馬其軛，无有險難，與禹笑言。

未濟　千柱百梁，終不傾僵，周宗（別本作家）寧康。

坤　未濟之第六十四

未濟　忠（別本作志），慢未習，單酒糗脯，數至神前，欲求所願（宋校本有脫字，疑衍，此句），反得大患。

乾　旦生夕死，名曰嬰鬼，不可得祀。

坤　大步上車，南至喜家，送我狐裘，與福喜來。

屯　西多小星，三五在東，早夜晨行，勞苦無功。

蒙　北陸藏冰，君子心悲，困於粒食，鬼餓我門。

訟　山水（別本作泉）暴怒，壞折梁（別本二字倒），柱，稽難行旅，留連愁苦。

師　比目四翼，來安吾國，福喜上堂，與我同床。

比　狡兔趨趨，良犬逐咋，雌雄爰爰，爲鷹所獲。

小畜　增祿益福，喜來入室，解除憂惑。

履　騎龍乘風（別本作），上見神公，彭祖受刺（別本作），王喬贊通，巫咸就位，拜福無窮。

泰　天火卒起，燒我旁里，延及吾家，空盡己財。

否　金扇其（別本作黃），寶，宜與我市，嫁娶有息，利得過（別本作倍）。

同人　鬼魅之居，凶不可舍。

大有　鳥飛兔走（別本作飛鳥逐兔），各有長惡，鵰鷹爲賊，亂我室舍。

謙　初雖驚悚，後乃無傷，受其福慶。

豫　兩金相擊，勇氣均敵，日月鬬戰，不破不缺。

隨　輪河海，拙釣魴鯉，王孫利德，以享仲友。

蠱　犬及狼虎（別本二字倒，依人有作），輔，三夫執戟，伏不敢起，身安无咎。

臨　蜘蛛作網，以伺行旅，青蠅噬聚（別本作嗜，引以水清腴，引與宋校本合），觸我羅網（別本下有死於網羅四字），爲網所得。

觀　所望在外，鼎命方來，拭爵滌罍，炊食待之，不爲季憂。

噬嗑　日月並居，常晴匪明，高山崩顛，邱陵爲溪。

賁　春服既成，載華復生，蠶葉盛茂（別本二字倒），宜穗泥泥。

剝　華首山頭，仙道所由（別本作遊），利以居止，長無咎憂。

復　三狐羣（別本作吳），自悲孤獨，野無所遊（別本作由），死於邱室。

无妄　火中苦退，不黍（別本作求穀），其食，商人不至，市空無有。

大畜　獨宜山顛，求鹿（別本作麋），耕田，草木不謝，秋穫無年。

頤　火雖熾，在吾後，寇雖近，在吾右，身安吉，不危殆。

大過　翻翻諦諦，貧鬼相責，無有懽怡，一日九結。

坎　追亡逐北，呼還幼叔，至山而得，反歸其室。

衝命辱使，不堪厥事，遂墮落去，更爲斯欺（別本訛吏）。

離　被珠衡玉，沐浴仁德，應聘唐國，四門穆穆，盜賊不作，凶惡伏匿。
成　機關不便，不能出言，精誠通道（別本作通道），爲人所冤。
蠱　變破缶缺，南行亡失。
遯　脣亡齒寒，積日凌根，朽不可用，爲身災患。
大壯　蒙惑憧憧，不知西東，魁罡指南，告我室（別本作失）中，利以宜止，去凶憂患。
晉　鳥鵲搏鷙，以避陰賊，盜伺二女，賴厥生福，旱災爲疾，君無黍稷。
明夷　名成德就，項領不試（別本作伎），景公壽老（別本作蓋），尼父逝（別本作避）去。
家人　言與心詭，西行東坐（別本作望），鮮潦洪水，佞賊爲禍。
睽　驗狐匪度，治兵焦穫（別本作元），伐鎬及方，與周爭彊，元（別本作蔑）戎其德，衰及夷王（一作以安我王）。
蹇　三火起明，雨滅其光，高位疾顛，驕恣誅傷。
解　承川決水，爲吾之患（別本作隨隊川決水爲吾患），使我心潰（別本二字闕），母樹麻桑（別本二字闕），居止囚咎（別本作殆）。
損　厭迫晨夜，道多湛露，沾我襦袴，重難以步。
益　宜行賈市，所求必倍，載喜抱子，與利爲友。
夬　陰變爲陽，女化爲男，治道得通，君臣相承。
姤　樹（別本作蔽）蔽牡荊，生翳山旁，仇敵背憎，孰肯相迎。
萃　坐酌乘軒，據（別本作蔽）德宰臣，虞叔受命，六合和親。
升　雲興蔽日，雨集草木，年茂歲熟。
困　蟋蟀折支（別本作擢，枝折岐），與母別離，絕不相知。
井　天旱水涸，枯槁無澤，困於沙石，未有所獲。
革　圭璧琮璜，執禮（別本作贄）以王，百里宿戚，應聘齊秦。
鼎　龍渴求飲，黑雲（別本二字闕）景從，河伯捧體，跪進酒漿，流潦滂滂。
震　雹梅零落，心思憒憒（別本作憒憒），亂我靈（別本作氣）。
艮　鹿求其子，虎盧之里（別本作西），唐伯李耳，貪不我許。
漸　穿鮑挹水，簿（別本作鍊，宋校本訛鈍）燃火，勞疲力竭，饑渴爲禍。
歸妹　龍生馬淵，蓋考且神，飛騰上天（別本無此句），舍宿軒轅，常居樂安（別本作居樂安，樂常安）。
豐　雀蒐北岳，天神貴客，溫仁正直，主布恩德，衣冠不已，蒙受大福。
旅　鬼夜哭泣，齊失其國，爲下所賊。
巽　二政多門，君失其權，三家專制，禍起季孫。

兌　望幸不到，文章未就，王（別本作三）子逐兎，犬躋不得。
渙　伯虎仲熊，德義昭明（別本作澤），使布五教，陰陽順序。
節　兩足四翼，飛入家國，寧我伯姊，與母相得。
春秋繁祀（別本作解禍除憂，君無災咎）。
牧羊稻園，田虎噬護，長懼悚息，終無禍患。
大蛇巨魚，相搏於郊，君臣隔塞，郭公出處。

後序

此皆今本之誤，非校宋本不能正者。如賁之鼎，東門之埴，乃詩鄭風文，正義云，徧檢諸本，字皆作埴，又云，今定本作墠，釋文云，埴音善，依字當作墠，可見作易林時固是埴字，今作墠者，誤依定本以後毛詩所改。似是實非，顧之解，飢人入室，乃史記殷本紀所謂及西伯伐飢國，減之，徐廣曰，飢一作阮，又作耆，即尚書大傳之西伯戡耆也，今飢人作笙仁，應改而誤，萃之漸，橘柚請佩，乃韓詩內傳，漢有游女事，所謂聘之橘柚者也，今橘柚作禱神，亦應改耳，旅之蒙，封豕滯濟，全取史記天官書語，今豕作涿，失之遠矣，其類甚夥，或有如風蹇之捕葉也，頤君千里，見語曰，讀此書之法，又有三焉，以復見求之也，以所出經子史等求之也，以韻求之也，如比之震，扶杖伏鄰，誤，无妄之中孚，扶下無杖字，鄰下有命字者是，兌之否，扶作衛，亦非，扶伏者匍匐也，大過之蠱，故革解憎，誤，遯之益，鼎之既濟，作五蠱解墮者，是，蒙或體作蠱也，豐之困，膠牢振振，冠帶無憂，誤，明夷之旅，作膠目啓牢，振冠無憂者，是，呂覽贊能說管仲事，正曰膠其目也，此皆可得之於傳見者，如乾之歲，反得丹穴，女貲以富，貲當作淯，本史記貨殖列傳，而巴蜀寡婦清，其先得丹穴，大畜之謙，哀相無極，哀相當作夏初，本左氏傳，皆衷其初服，小畜之漸，鳴鳩飛來，皆之艮，作御吉知來，家人之大畜，作神鳥來見，皆誤，當作鴟鴞知來，本淮南氾論訓，乾鵲知來而不知往，鄭注大射儀，引作鴟，此與

之同。姤之晉。販鼠賣卜。卜當作朴。本戰國策。周人謂鼠未腊者朴。丹之艮。扶陝之岐。扶陝當作杖策本尚書大傳。遂杖策而去。過梁山。邑岐山。今本大傳杖策誤倒。震耳枯瓠不朽。朽當作材。本國語苦匏不材於人。既濟之鼎。禍起子商。子當作于。于。於也。商。宋也。謂禍起於宋雍氏。本左氏傳也。此皆可得之於所出經子史等者。如訟之損。更相擊劍。劍當作詢。明夷之臨不誤。大畜之家人作詢。亦非。以詢與下走爲協。晉之漸。神君之精。之精當作乏祀。以祀與上起理爲協。革之豫。澂我袴襦。重不可涉。袴襦當倒。涉當作步。未濟之損不誤。以袴步爲協。兌之噬嗑。茂樹斬枝。枝當作枚。以枚與下飢爲協。此皆可得之於韻者。其類亦甚夥。難以悉數。又如豫之旅云。一說。文山蹲鴟。一說即一作也。由是以推。凡一繇數句。而上下語意不類。蓋皆脫去一作字而誤。相連并耳。此又一法也。讀者苟於校宋本得之之外。循是而各各求之。思過半矣。予甚然其言。附著於末。以貽好學者。若夫繁文衆詞。自我作古。冀博善讀書之名。而其意不在書。乃顧君生平深惡痛絕者。予雖不敏。亦未忍爲此態也已。閏五月廿四日丕烈又書。

焦氏易林跋

按易林原於象數。事極彌綸。而詞歸簡易。後人徒取其文博奧。出入經史。不知其學深邃。幽贊神明。故諸家所刻。各挾一是非。數百年後。古書既不可得。而欲折衷一是。難矣。朗仙邵君。從吳門黃氏得陸勅先所抄絳雲樓宋淳熙間槧本。與明季諸刻。頗有異同。惟太平御覽及芥隱筆記所引多合。今宋槧已無存。所存者祇此。陸氏臨抄之本。雖亥豕亦不免。終爲近古。故校刊以之爲主。琴六黃君。以諸刻互異處。亦不可廢。當以陸抄宋校本爲正文。以明刻姜氏何氏毛氏諸本互異者注於下。其宋抄本顯有可疑。而他本較爲可信者。則從他本。而以宋抄本作注。本則從其最古。而諸刻之同異亦兩存之。以備好學者之參稽。庶幾聽遠音者聞其疾而不聞其舒。望遠者察其貌而不察其形。如夏五之傳其疑可矣。余踵其說。并疏緣起。以見諸良友賞析之助。不可沒云。嘉慶乙丑仲春虞山張海鵬識。

周易尚占

清 黃 [illegible] 撰

周易尚占序

周易尚占者卜筮之捷法也其旨切而近其辭簡而當誠有補於初進者旨趣與市肆間卜筮之書大同小異且如鬼谷辨爻占法以上爻爲至高殊不知上爲至遠位之地作是見者非深造玄理者也若此者衆或問曰尚占有道乎曰不可謂之有不可謂之無若謂有泥於卜筮而無窮若謂無易有聖人之道四尚占居其一焉所要者必先明本次當明體變通明用知體而不知用則不備知用而不知體則不精占變相需易理盡矣故尚占學易之樞機也其緒在於寂然感動之效發端於決疑疑情頓釋惟變是通皆由理正辭達而已臨疑取證不滯膠擾楊墨之間今學蟾子李清庠下一片工夫分析爻辭深得易理之趣言雖朴素不事浮華若非閒中日月靜裏乾坤孰能臻此篇鍰梓以廣其傳貴無隱爾

大德丁未五月望日洛陽後學保八序

周易尚占總目

卷上

圖局部第一 九十章

無極而太極圖　太極生兩儀圖
兩儀生四象圖　四象生八卦圖
八卦方位圖　乾坤生六子圖
天干納甲圖　地支納音圖
支干納音圖　五子歸元圖

窮通部第二 九十章

六位例　月建六神例
日建六神例　八卦取象例
八卦注用例　八節休旺例
逐月吉凶神殺例　逐日吉凶神殺例
合刑殺例　四時吉凶神殺例
發端部第三 九十二章
以錢代蓍例　合卦例
上手法　重卦例
變卦例　起世應
飛伏例　身命例
定卦主　定六親
定六神　論四直

決斷部第四 九六章

六親斷例　六神斷例
天符斷例　直符斷例
傳符斷例　神殺斷例

卷中

三材部第五 九五章

陰晴雨暘章　禾苗田地章
住居宅地章　移徙章
墳墓章
人事部第六 九四章
身命章　六親章
婚姻章　胎孕章
三教部第七 九四章
僧道章　儒業章
教童章　教授章
官祿部第八 九四章
求財買賣章　六畜血財章
營葬章　行人章
疾厄部第九 九五章
疾病章　醫藥章
盜賊章　捕捉章
公訟章

卷下

乾部第十 九二章

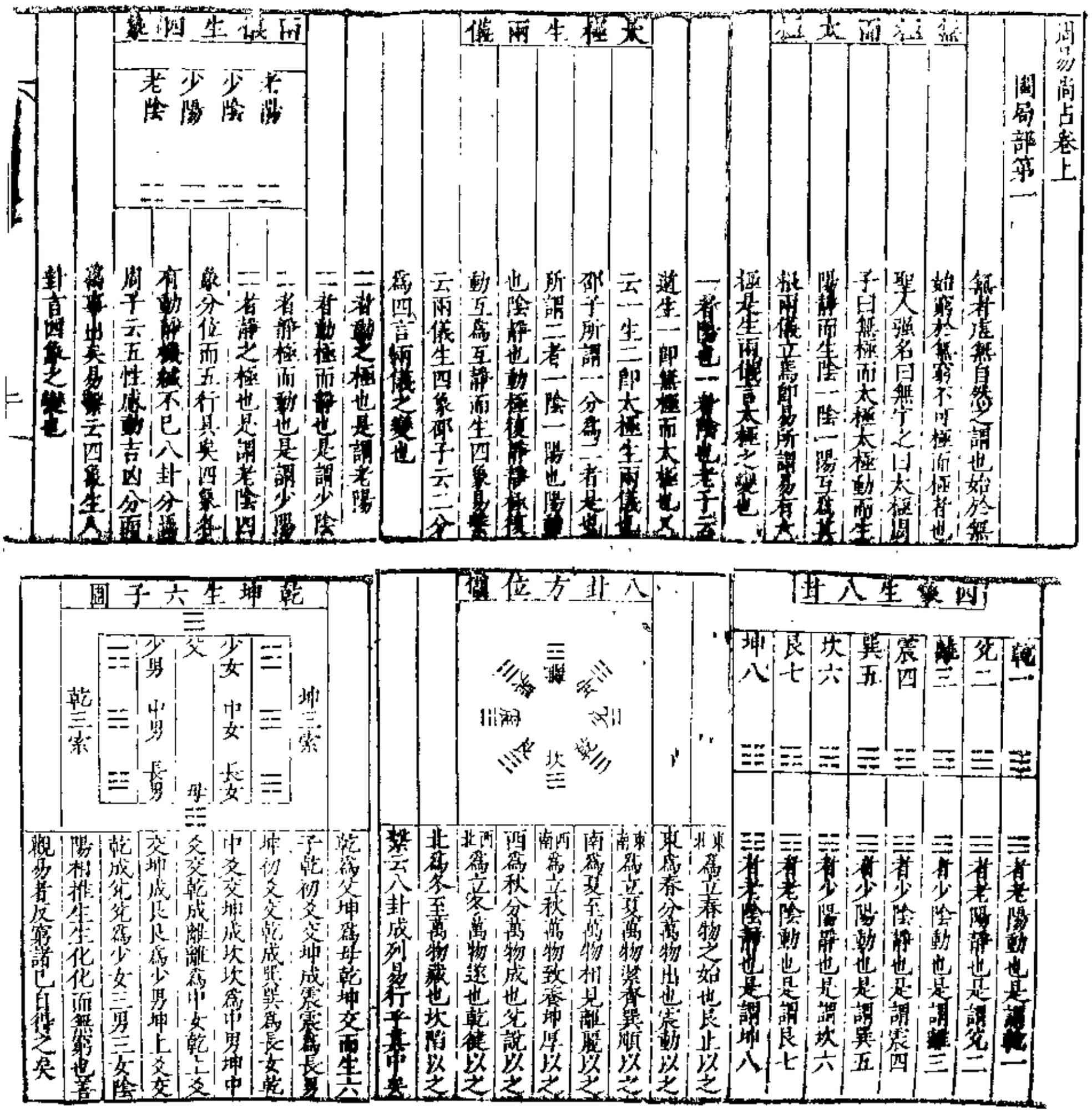
乾宮八卦立成章　八卦斷例章
坎部第十一 九二章
坎宮八卦立成章　八卦斷例章
艮部第十二 九二章
艮宮八卦立成章　八卦斷例章
震部第十三 九二章
震宮八卦立成章　八卦斷例章
巽部第十四 九二章
巽宮八卦立成章　八卦斷例章

離部第十五 凡二章
離宮八卦立成章　八卦斷例章
坤部第十六 凡二章
坤宮八卦立成章　八卦斷例章
兌部第十七 凡二章
兌宮八卦立成章　八卦斷例章
通變部第十八 凡六章
極變章　單卦變通章
重卦變通章　六十四卦變通章
時變章　宰變章
附
皇恩大赦　大殺
天喜　天德方
三殺方　煞轉
九空地　及脚敗
起十隔　渾天甲子裝卦用

周易尚占卷上

圖局部第一

無極而太極



氣者虛無自然之謂也始於無始窮於無窮不可極而極者也聖人強名曰無宁之曰太極周子曰無極而太極太極動而生陽靜而生陰一陰一陽互爲其根兩儀立焉即易所謂易有太極是生兩儀言太極之變也

一者陽也一者陰也老子云道生一即無極而太極也又云一生二即太極生兩儀也邵子所謂一分爲二者是也所謂二者一陰一陽也陽動也陰靜也動極復靜靜極復動互爲互靜而生四象易繫云兩儀生四象邵子云二分爲四言兩儀之變也

太極生兩儀

二者動之極也是謂老陽二者動極而靜也是謂少陰二者靜極而動也是謂少陽二者靜之極也是謂老陰四象分位而五行具矣四象各有動靜機緘不已八卦分焉周子云五性感動吉凶分而萬事出矣易繫云四象生八卦言四象之變也

兩儀生四象

老陽	⚌
少陰	⚍
少陽	⚎
老陰	⚏

四象生八卦

乾一	☰	☰者老陽動也是謂乾一
兌二	☱	☱者老陽靜也是謂兌二
離三	☲	☲者少陰動也是謂離三
震四	☳	☳者少陰靜也是謂震四
巽五	☴	☴者少陽動也是謂巽五
坎六	☵	☵者少陽靜也是謂坎六
艮七	☶	☶者老陰動也是謂艮七
坤八	☷	☷者老陰靜也是謂坤八

八卦方位圖

☰離 ☱兌 ☲乾 ☳坎 ☴震 ☵巽 ☶坤 ☷艮

東北爲立春物之始也艮止以之東爲春分萬物出也震動以之東南爲立夏萬物絜齊巽順以之南爲夏至萬物相見離麗以之西南爲立秋萬物致養坤厚以之西爲秋分萬物成也兌說以之西北爲立冬萬物遂也乾健以之北爲冬至萬物藏也坎陷以之繫云八卦成列易行乎其中矣

乾坤生六子圖

☰ 坤三索

☳	☱	☲
少女	中女	長女
父		母
少男	中男	長男
☶	☵	☴

乾三索

乾爲父坤爲母乾坤交而生六子乾初爻交坤成震震爲長男坤初爻交乾成巽巽爲長女乾中爻交坤成坎坎爲中男坤中爻交乾成離離爲中女乾上爻交坤成艮艮爲少男坤上爻交乾成兌兌爲少女三男三女陰陽相推生生化化而無窮也善觀易者反窮諸己自得之矣

數書云乾坤定位於甲乙山澤通氣於丙丁水火相逮於戊己雷風相薄於庚辛是故乾納甲也坤納乙也艮納丙也兌納丁也坎納戊也離納己也震納庚也巽納辛也乾又納壬也坤又納癸也甲乙壬癸十干之始終乾坤納四乙壬癸表藏之功廣大氣震爲長男巽爲長女故配之以子丑坎爲中男離爲中女故配之以寅卯艮爲少男兌爲少女坎配之以辰巳外封之配對宮取之假如震巽納子丑外封自然納午未餘倣此乾納子午坤納丑未先天後丑何也陽順陰逆也逆順相須造化成焉

一者中央黃靈之氣故納青屬土三者南方丹靈之氣故納青屬火五者北方玄靈之氣故納青屬水七者西方白靈之氣故納青屬金九者東方青靈之氣故納青屬木於中央十二氣者字相連接之數也中央土一氣也連者味之

天干納甲圖

天干	納甲
戊	離巽
己	坎震
庚	艮坤
辛	兌乾
壬	甲丁巳乾壬
癸	乙丙戊庚坤癸

地支納青圖

地支	納青
寅午戌	火三氣丹靈
申子辰	水五氣玄靈
巳酉丑	金七氣白靈
亥卯未	木九氣青靈
辰戌丑未	土十二氣黃靈

天干常動地支常靜

易通用第二

六位例

命	父	兄	財	官	子
定位	陰	陽	義	仁	柔
三材	空	天	官	人	山
占雨	空	雨	雲	風	電
占晴	大空	日月	霞虹	風雲	雷雷
地理	山	林	本	草	墟
田土	山岡	林麓	高田	平原	低田
居處	山林	京都	坊鎮	市井	州縣
田禾	成熟	用圭	禾稻	秧苗	種子
僧道	祖師	師父	檀越	法眷	已身
仕宦	隱逸	王公	諸侯	大夫	士人
身命	首	心	腹	股	臂
六親	祖	父母	伯叔	兄弟	妻
行人	地頭	道路	門	戶	身

五子歸元圖

巽辛	坎戊	離己	艮丙	兌丁
戊	丙	丁	甲	乙
丙	甲	乙	壬	癸
甲	壬	癸	庚	辛
壬	庚	辛	戊	己

外封對取六甲備矣

皆三數故戊子己丑納音屬火庚辛一數故庚子辛丑納音屬土餘倣此圖局已具

屋宇	棟	梁	枋	柱	人身	產孕
住居	門戶	廳堂	廊廡	倉庫	房屋	井竈
舟船	帆幔	桅纜	櫓棹	身倉	舟主	艄船
家畜	駝象	牛馬	騾驢	羊羊	猫犬	雞鵝
野獸	鷹	鴻鵠	雞雉	虎豹	豺狼	狐足
水族	蛟蜃	鷗鷺	鴛鴦	龜鱉	鰍鱔	鰕魚
占事	國事	心事	官事	家事	身事	人事
占蠶	蠶	上	桑	笸	蠶	種
與取	賓員	主人	金玉	疋帛	財本	物貨
商	店宇	客人	行貨	牙郎	已身	財本
買	宜利	買主	癸穴	停場	已身	財本
疾病	頭面	心胃	腸胃	腰腎	身體	手足
鬼神	尾辰	祖廟	神佛	家先	祭主	土地
願心	口願	心願	答願	許願	已身	香願
婚姻	祖宗	公姑	外氏	保親	夫妻	媒人
六甲	化妻	父	坍	看生	子	胎息
轉官	任所	官命	差遣	保舉	已身	解出
公訟	決斷	官府	對頭	詞狀	已身	見人
墳墓	朝向	祭主	風水	羅堂	主身	穴道
擇葬	朝向	亡人	風水	羅堂	基址	穴道
牛馬	水草	主人	鞍轡	欄穗	牛馬	人力
尋人	閒人	貴人	外人	親人	已身	婦人
捕賊	遠方	本路	本處	近處	捕盜	家人

月建六神例

青龍	白虎
寅	申
卯	酉
辰	戌
巳	亥
午	子
未	丑
申	寅
酉	卯
戌	辰
亥	巳
子	午
丑	未

朱雀	玄武	勾陳	螣蛇
巳	亥	丑	辰
午	子	寅	卯
未	丑	卯	寅
申	寅	辰	丑
酉	卯	巳	子
戌	辰	午	亥
亥	巳	未	戌
子	午	申	酉
丑	未	酉	申
寅	申	戌	未
卯	酉	亥	午
辰	戌	子	巳

日起六神例

	甲乙日	丙丁日	戊己日	庚辛日	壬癸日
爻上	玄武	青龍	朱雀	螣蛇	白虎
爻五	白虎	玄武	青龍	勾陳	螣蛇
爻四	螣蛇	白虎	玄武	朱雀	勾陳
爻三	勾陳	螣蛇	白虎	青龍	朱雀
爻二	朱雀	勾陳	螣蛇	玄武	青龍
爻初	青龍	朱雀	勾陳	白虎	玄武

八卦取象例

	乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
在天成象	天	雲	雷	風	月	日	氣	雨
在地成形	金	土	木	竹	水	火	山	河
近取諸身	首	腹	足	手	耳	目	鼻	口
遠取諸物	馬	牛	龍	雞	豕	雉	狗	羊
卦體	圓	方	大	長	實	虛	小	短
卦材	健	順	動	入	陷	麗	止	說
人體	端正	肥壯	偉[illegible]	潔淨	清奇	秀麗	緊小	[illegible]
人材	精勤	樸訥	伎巧	瀟灑	通練	智慧	[illegible]	[illegible]
禀性	誠[illegible]	敦篤	奮烈	遜順	[illegible]	變通	篤實	[illegible]
情偽	武勇	慳吝	躁率	遲退	險伏	虛詐	偏執	[illegible]
	心	身	肝	胃	腎	膽	脾	肺
性本	神	形	魂	志	精	氣	意	魄

八卦法用例

乾 坤 震 巽 坎 離 艮 兌

父子	君臣	人事	黎庶	謁訪	[illegible]	[illegible]	屋廬	[illegible]	[illegible]
父	王公	官事	士	貴人	朝廷	廟祠	屋宇	車輿	寶玉
母	宰相	家事	農	夫人	任所	[illegible]	[illegible]	舟船	[illegible]
長男	諸侯	身事	工	賓人	差遣	林麓	動用	[illegible]	[illegible]
長女	大夫	公事	商	行人	官命	行木	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中男	公吏	[illegible]	武	吏人	印綬	風水	井井	弓輪	[illegible]
中女	士人	心事	文	士人	保明	香火	爐竈	甲冑	[illegible]
少男	庶民	閨事	醫	術人	獲任	圭山	門屏	[illegible]	[illegible]
少女	[illegible]	喜事	卜	匠人	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

八卦休旺例

	立春	春分	立夏	夏至	立秋	秋分	立冬	冬至
旺	艮	震	巽	離	坤	兌	乾	坎
相	震	巽	離	坤	兌	乾	坎	艮
胎	巽	離	坤	兌	乾	坎	艮	震
沒	離	坤	兌	乾	坎	艮	震	巽
死	坤	兌	乾	坎	艮	震	巽	離
囚	兌	乾	坎	艮	震	巽	離	坤
休	乾	坎	艮	震	巽	離	坤	兌
廢	坎	艮	震	巽	離	坤	兌	乾

逐月吉凶神殺

	天喜	天解	天醫	飛廉	血忌
正月	戌	申	卯	申	丑
二月	亥	申	亥	未	未
三月	子	酉	丑	午	寅
四月	丑	酉	未	巳	申
五月	寅	戌	巳	辰	卯
六月	卯	戌	卯	卯	酉
七月	辰	亥	亥	寅	辰
八月	巳	亥	丑	丑	戌
九月	午	午	未	子	巳
十月	未	午	巳	亥	亥
十一月	申	未	卯	戌	午
十二月	酉	未	亥	酉	子
			主人	孝亡	不宜[illegible]

逐日吉凶神殺例

雷火	往亡	貫結	生氣	死氣	吉殺	天德	月德
寅	寅	亥	子	午	丑	亥	未
丑	巳	亥	丑	未	寅	子	申
子	申	丑	寅	申	卯	丑	酉
亥	亥	丑	卯	酉	辰	寅	戌
戌	卯	卯	辰	戌	巳	卯	亥
酉	午	卯	巳	亥	午	辰	子
申	酉	巳	午	子	未	巳	丑
未	子	巳	未	丑	申	午	寅
午	辰	未	申	寅	酉	未	卯
巳	未	未	酉	卯	戌	申	辰
辰	戌	酉	戌	辰	亥	酉	巳
卯	丑	酉	亥	巳	子	戌	午
	出行[illegible]	貨財[illegible]					

日干	祿元	貴人	大殺
甲	寅	丑	亥
乙	卯	子	戌
丙	巳	亥	未
丁	午	酉	未
戊	巳	未	戌
己	午	申	戌
庚	申	午	寅
辛	酉	寅	寅
壬	亥	卯	巳
癸	子	巳	巳

合刑殺例

支神	六合	三合	三刑	驛馬	劫殺	亡神	咸池
子	丑	辰申	卯	寅	巳	亥	酉
丑	子	酉巳	戌	亥	寅	申	午
寅	亥	戌午	巳	申	亥	巳	卯
卯	戌	未亥	子	巳	申	寅	子
辰	酉	子申	辰	寅	巳	亥	酉
巳	申	丑酉	申	亥	寅	申	午
午	未	戌寅	午	申	亥	巳	卯
未	午	卯亥	戌	巳	申	寅	子
申	巳	辰子	寅	寅	巳	亥	酉
酉	辰	丑巳	酉	亥	寅	申	午
戌	卯	午寅	未	申	亥	巳	卯
亥	寅	未卯	亥	巳	申	寅	子

四時吉凶神殺例

	春	夏	秋	冬	
五墓	未	戌	丑	辰	占病忌之發動持凶
浴盆	辰	未	戌	丑	占病忌之臨水神水爻並凶
三丘	丑	辰	未	戌	占病忌之發動兄鬼主死

以錢代蓍 揲蓍法見心鑑

以錢三文焚於爐上而祝心事可銜至至敬而祝祝日天何言哉扣之即應神之靈矣感而遂通今有某事問知休咎因釋決疑克神克靈惟著而龜筴于爾神亮垂報知若可若否尚明告之祝畢擲錢於盤中一背爲單畫一二背爲拆畫一三背爲重畫即純守爲交畫又自下而上三擲內卦成再擲錢爐上鼎竭復求外卦顯成一卦而斷吉凶至敬至誠無不感應

合卦例

純陽乾乃天　陽中坎水連　陽上艮山止
陽下震雷馬　下陰巽風起　中陰離火發
純陰坤地厚　陰上兌金堅

上手法自下而上

單單乾爲天　拆單拆坎爲水　拆拆單艮爲山
單拆拆震爲雷　拆單單巽爲風　單拆單離爲火
拆拆拆坤爲地　單單拆兌爲澤　重爲單陽變陰
交亦拆陰變陽

重卦例

乾宮金 兆
乾爲天 入純 上世　天風姤 一 世
天地否 三 世　風地觀 四 世
火地晉 遊魂 四世　火天大有 歸魂 三世
天山遁 二 世

坎宮水 兆
坎爲水 八純 上世　水澤節 一 世
水雷屯 二 世
水火既濟 三 世　澤火革 四 世
雷火豐 五 世
地火明夷 遊魂 四世　地水師 歸魂 三世

艮宮土 兆
艮爲山 八純 上世　山火賁 一 世
山天大畜 二 世
山澤損 三 世　火澤睽 四 世
天澤履 五 世

風澤中孚 遊魂 四世　風山漸 歸魂 三世

震宮木 兆
震爲雷 入純 上世　雷地豫 一 世
雷風恒 世
地風升 四 世　水風井 五 世
澤雷隨 歸魂 三世

巽宮木 兆
巽爲風 八純 上世　風天小畜 一 世
風火家人 二 世
天雷無妄 四 世　火雷噬嗑 五 世
山風蠱 歸魂 三世

離宮火 兆
離爲火 八純 上世　火山旅 一 世
火風鼎 二 世
山水蒙 四 世　風水渙 五 世
天水訟 遊魂 四世
天火同人 歸魂 三世
地雷復 一 世　地澤臨 二 世
雷天大壯 四 世　澤天夬 五 世

坤宮土 兆
坤爲地 八純 上世　地雷復 一 世
地天泰 三 世
水天需 遊魂 四世　水地比 歸魂 三世
澤水困 一 世　澤地萃 二 世

兌宮金 兆
兌爲澤 八純 上世　澤水困 一 世
澤山咸 三 世　水澤節 四 世
雷山小過 遊魂 四世　雷澤歸妹 歸魂 三世

變卦例

乾爲天自下一爻變起初變陰天風姤二變陰天山遁三變陰天地否四變陰風地觀五變陰山地剝上爻爲主不動再變四爲陽火天大有餘見後流變部

起世應

八純卦世上初爻變一世卦二爻變二世卦三爻變三世卦四爻變四世卦五爻變五世卦復卦四爻變遊魂卦再總變下三爻歸魂卦一世卦應在四二世卦應在五三世卦應在上四世卦應在初五世卦應在二八純卦應在三遊魂卦應在初歸魂卦應在上彼爲應世爲我世爲朋世爲貞

飛伏例

持世納甲爲飛神本宮納甲爲伏神八純與歸魂以本宮持世爲飛神相配卦持世爲伏神乾與坤坎與離震與巽艮與兌皆相配也假如乾卦上爻壬戌持世是飛神坤卦上爻癸酉持世是乾宮伏神也餘倣此

身命例

子午持世初爲身丑未持世二爲身寅申持世三爲身卯酉持世四爲身辰戌持世五爲身巳亥持世上爲身占卦人本宮屬爲命

定卦主

靜以世爲主應爲應一爻動以本卦動爻爲主變卦動爻爲應二爻動以上動爻爲主後動爻爲應三爻動以動爻爲主不動爲應四爻動以下爻爲主仍看之卦不變爻五爻動以靜爻爲主變卦靜爻爲應六爻俱動以本卦世爲主變卦世爲應二爻以上爻動主事不一謂之亂動看亂動則只以所占爻爲主占財以財爲主是也

定六親

生我爲父母我生爲子孫剋我爲官鬼我剋爲妻財比和爲兄弟常以本宮所屬爲我納甲所屬爲彼假如姤卦初爻納甲辛丑土本宮屬金土生金爲父母也餘依此

定六神

青龍水神朱雀火神勾陳土神白虎金神玄武水神甲乙日起青龍丙丁日起朱雀戊日起勾陳巳日起騰蛇庚辛起白虎壬癸起玄武假如甲乙日起青龍第二爻雀三勾陳四騰蛇五白虎上玄武持身世及動者餘依此

論四直

年建天符太歲居月建青龍爲直符日建傳符宜發動時辰直事次傳符假如子年子爻動青龍臨子又是持水神也又如正月寅爻動爲月建青龍也又如子日子爻動朱雀臨之是傳符持火神也又如午時午爻動臨白虎是直事持金神也

決斷部第四

六親斷例

父母持世及身宮旺相文書信通田宅禾苗皆遂意

占身問病都成凶

父母化父母　文書定相許　化子進人丁

化鬼身遲舉　化才宅長憂　兄弟本身取

子孫持世爲福神事成憂散殺財榮占胎問病事事吉

謀貴求官反不亨

子孫化子孫　人倩兩稱情　化父田蠶旺

化財加倍榮　化鬼憂產病　兄弟必相爭

官鬼持世必得官文書印信兩相着占婚問病俱凶

破宅傷財身不榮

官化官爲祿　求官宜疾速　化財占病凶

化父文書遲　化子必傷官　化兄家不睦

陰爲妻妾陽爲才持世持身總稱懷財殺田蠶收百倍

若占病產鬼爲胎

妻財化妻財　錢龍入宅來　化官憂慮成

化子笑咍咍　化父宜家宅　化兄書被財

陽爲兄弟陰姊妹所問所謀皆退悔殺使福神同位臨

到頭不遂空勞費

兄弟化兄弟　凡占無所利　化父父憂驚

化財財未遂　化官身有災　化子卻如意

六神斷例

發動青龍爲事通進財進祿福無窮臨凶遇殺都無驗

惟忌臨空與落空

朱雀交重文印旺殺神相併設勞功是非口舌皆因此

持水臨空卻利公

勾陳發動憂田土累歲連遭爲殺逢持木落空方始吉

縱然安靜也迷蒙

騰蛇發動憂柔碎惟夢陰魔暗裏逢持木落空方脫厄

交重旺相必然凶

白虎交重惟事求官臨鬼反曾隆持金旺相妨人口

遇火加空卻不同

玄武動搖多暗昧若臨旺相賊交攻上交相併犯無犯

帶殺依然答在躬

天符斷例

年建爲天符子年子爻動方顯假如子年子爻動臨青龍本神也

天符青龍木發動加官祿在外盜資財內情變春屬

天符朱雀火文書非小可殺併是非生內擋家事貴

天符勾陳土田蠶卜分許殺併事勾連騰蛇同類取

天符白虎金經營必神心殺神如併者嘱患定來侵

天符玄武水陰私并賊鬼若與吉人交變憂而成喜

直符斷例

月建爲直符

月建爲青龍動則不雷同內擋人口旺外動祿財豐

前三朱雀文書不待約占助有隨遲殺交混繁縛

後三爲玄武所謀皆不許在外損錢財在家憂宅主

對官爲白虎凡占當忌取外動有憂驚休囚禍更深

後一爲勾陳連遲碎事侵旺相无傷皆休囚禍更深

騰蛇正起辰逆月逆流行內外皆爲空亡却稱情

傳符斷例

日建爲傳符日干爻動方斷

日建加青龍財祿喜重重朱雀宜施用勾陳事未通騰

蛇多怪異白虎破財凶玄武陰私挽應在日辰中

神殺斷例

問喜宜天喜消災天解星大殺休施用成池莫問婚

遇天醫疾囚因血忌刑求而占雷殺占身吉殺事往亡

休出入負結好饒人三垣并五墓飛廉及浴盆四般休

問病占孕亦憂驚公訟忌刑官亡劫事難伸遇死憂凶

事逢生吉慶生三合與六合內外總光亨天德與月德

萬事得圓成吉凶隨例斷慎勿順人情凶處忌有氣吉

處忌凶神予句無成支六甲細推論

周易尚占卷中

三 材部第五

陰晴雨晦章

乾爲天象震雷龍坎兌爲陰巽起風坤艮往來無雨順火山交動日和融乍雨乍晴離坎並半陰半晦九離重殺臨未濟終須濟既濟雖陰雨不充巽入坎來風後雨九臨坤位細濛濛畜遇密雲終不雨隨臨有雨歲時豐天地不交膏不降陰陽方併謝天工八純火動遊蒐木火拿炎張日大空地火明夷天色晦火雷噬嗑電光紅離交帶殺晴明斷朱雀飛揚事一同大有不重天朗朗同人安靜日烘烘晉有龍交終雨少純無雷殺只雲濃龍動澤山咸大吉虎交天水訟無功勾陳帶土來持世縱有陰雲不濟農玄武水交霖復作青龍木德澤無窮坎宮雷殺交重併大雨傾盆霹靂攻最喜干辰來坎位卻嫌戌午到離宮陽重陰現陰須準陰變陽交陽不從壬丙電光禾穀潤乙庚雷雨歲興隆應身白虎成虛設兢世勾陳更不終玄武赴身收稻穀火神傷世損田公純陽安靜多應早雖動遊蒐理不容內外相生奇合稱霧霧大作物亨通雷殺水神雙入坎不憂無雨卻憂淋火神變水龍加虎東畔纔陰西見虹不動龍交玄武水徒勞眼目望芥穹欲占雨信期何日水旺龍生身對沖龍水身雷俱不動九江四瀆被天封艮火相交可決晴水官入旺日光明占晴但看庚交甲止雨休教甲變庚庚甲互交龍虎助連連大雨及車蠡火神雷殺加離位一聲霹靂赤天晴

禾苗田地章

麻爲種子世爲田世應相生豪十全種子赴田疇小吉

世來尅應倫時年財爻旺相禾豐足鬼動子孫爲大福更得青龍天喜重高低遠近皆成熟子孫發動合天祥財與龍爻出現扶無殺無神倉廩實若逢三耗卻成虛交重官鬼應難斷金鬼黃蟲火鬼旱大殺同宮總不收晉同喜神猶減半鬼爻扶鬼水來傷土水同宮卻不妨鬼落爲財宜晚種財爻父母兩重解官爻旺相渾興望鬼化空亡事反常財在外重遲下種龍來內發早移秧六爻安靜禾平善亂動青苗必受殃妻財二耗同時同雖熟應知半入倉內外相生無殺害七分成熟莫商量財來金舍收千倍財入空亡便莫望龍與子孫同類取尅身持世穀無殃若逢朱雀交重惡白虎當頭總不良玄武更加官鬼併難收一半屬官糧火天大有都成熟地火明夷盡地荒天地不交休指望陰陽和合好收藏吉凶悔吝分明斷立位旁通更審詳

住居宅地章

住宅休占火澤睽鬼臨人口定分離龍交大壯人財旺虎並同人宅舍衰二畜見龍財帛進殺交兩過棟梁摧貴持震巽生財本喜入鳳雷立福基離坎交重宜謹慎艮坤安靜莫遷移戶無猛虎占逢貴家有餘糧下得顧田宅豐隆因大有血財傷損爲明夷乾坤旺相增人口澤地生成聚寶資革鼎長男能幹事晉升宅長有操持妻財內旺爲財斷官鬼交興作怪推木鬼壽棺停有日金官硬物藏多時休囚銅鐵皆先定旺相金銀盡預知水鬼井池中出現土官墻壁內偷窺火官內動無他事古器多年再發輝尅世尅身都不用生身生世始堪爲水財內旺宜穿井內發土財琪作池金旺妻財金玉進火財內發火光飛木財到底宜營造若犯空亡總是非子孫空亡家絕後父母空亡宅必危父母身子都旺相人財資益莫猜疑更兼天喜青龍助富貴康寧天賜伊

移徙章

遷居先以動爻求動爻旺相決無憂初爻旺相鄉村吉二爻旺相好居州三爻市井四方鎮五近京師事最優上爻好向山林住龍扶子動獲祥休白虎當頭休妄動騰蛇纏足莫狂謀朱雀交重防口舌玄武遷移被賊偷朱雀又臨官鬼位官司口舌有來由那更尅身無主世身遭重厄訟遭囚六爻安靜休搬動亂動移居又不休外尅內兮應尅世舊宅不如新宅利內尅外兮世尅應到底只宜居舊地世應相生內外和守舊遷居總如意若教動處落空亡不利遷移利守常五世遊蒐搬則利內爻旺相住無妨忽然內外俱衰敗身則災危搬受殃鬼化子孫移富貴財爻化鬼住安康

墳塚章

若占墳塚靜爲強發動之時便反常初世出官爲大吉二爻持世次爲良三爻主世平平穩四爻半吉保安康五與上爻俱不好遊蒐後代必爲商歸蒐猶自三分好若值八純全有妨爲甚乾坤無忌諱高低無物不包藏未葬之先亡在外既葬須知內是亡內外相生爲上吉比和決定福鄰重殺交內外遷相尅損宅破財災幾場青龍旺相來持世當取存亡獲吉祥乾坤不動墳安穩龍喜交重家道昌五墓劫神傷子息三坵陰殺損妻房世旺生身官入墓子孫代代入朝堂殺臨父母憂家長劫犯陰交宅母當鬼爻不動亡人吉身位無交祭主康破家只爲財爲鬼發福多因陰及陽衝破臨身終有禍合神持世卻無妨

陰爻爲穴要先知初與二爻宜葬基三爻與四平平地五六高原信可宜穴是金爻宜土白火爻土赤更無疑土穴畢竟知黃土若是水穴黑淄泥木穴土青須有準木神旺相有根梯水爻旺相須逢水土旺應知石是奇旺在火炎須有器金爻旺相物光輝福德青龍兼並者斷然旺瑞應臨期青龍持世地曲屈前有木橋兼水池朱雀持世鳳凰勢近路周圍有樹依勾陳持世地拱揖四畔有山前後圍騰蛇持世彎弓勢左右伏山低又齊白虎持世南流水玄武尖峯朝地基

卦無父母墳荒廢卦無官鬼不宜官卻是尋常平穩地卦無丑未少羊牛卦無戌酉雞犬亡十二爻神依此例窮通休旺細消詳

人事章第六

身命章

凡占身世要先知神殺交重次第推身旺龍池多吉慶身衰虎併定憂疑子孫持世明時喜兄弟臨身悔且危切忌勾陳連鬼旺却宜天喜與財依妻財陽位財豐厚陰位妻財妻子宜祿馬貴人三合併臨身妙義福根基子孫發動添人口父母交重官可期卦內爲身外爲命身命比和任意爲世爲身兮應爲命世應相生更是奇世命應身刑又尅不傷自己即傷妻妻財不現財無聚卦沒子孫難立兒更將八卦推心屬內坎機圓心事足內兌柔和有主張內乾果斷無私曲離明坤厚性融通巽順艮卑謙自牧身命但能依此推青龍天喜皆爲福

六親章

立本先推父母鄉青龍同位最爲祥騰蛇白虎憂尊長玄武勾陳宅母當父母休囚離祖早兩重父母過親房殺神朱雀同時併重病如何得離牀子孫持世爲全吉若值青龍子與常子軌勾陳多朴實子交朱雀主文章騰蛇犯子愚而濁白虎持孫勇且強玄武子孫同位發男爲盜賊女倡狂子孫若值遊魂卦此子生來好遠方陽化陰爻端正女陰交陽體秀才郎妻財發動青龍助因妻致富妙難量財臨朱雀妻賢慧財犯勾陳妻病殃騰蛇共位妻應拙白虎同行妻命剛妻臨玄武多臨睹心意瞞人必不良兩位妻財俱旺相一妻一妾美容光卦若無妻常獨自妻子安靜保安康妻財合世夫妻順妻位生身家道昌官鬼青龍同一位家榮子貴壽延長朱雀並官多訟事勾陳帶鬼損田庄騰蛇犯鬼多縈繫白虎交官身有傷玄武當官姦與盜兩重官鬼必憂喪若占官府反爲吉福厚官高名譽揚兄弟加龍猶且且若同朱雀必相妨騰蛇白虎皆凶兆玄武勾陳總不祥吉處只宜常旺相凶交却怪落空亡

婚姻章

內身陽鬼丈夫持外應財陰總是妻世應相生婚大吉比和世應配相宜青龍六合扶爲美三合子孫臨更奇應動三刑刑莫問外交六害害無疑三爻並偶生成少立位純陽生育稀男女和同咸泰益夫妻反目革睽離夫宮陽壯妻難保姤卦陰強家不齊不有其躬蒙裏斷夫征不復漸中推一奇一耦成親順雙鬼雙財配匹違殺在妻財妻子厄殺臨官鬼丈夫衰妻財官鬼青龍助富貴男兒福德妻官鬼兩重相尅應女人曾許兩家期白虎臨財莫問婚勾加官位尅夫身殺臨兄弟多爭競朱雀臨身公訟陳勾陳陰殺休求女玄武值財休問親龍併子孫全吉兆喜重父母福相因坤變坎官男破體乾來離位女非真欲知女子如何性坎主心聰艮況靜兌心和柔巽必恭坤爻寬厚乾剛正文明女子爲逢離智慧男兒因見震乾宮面部天而寬坤主魁肥莫小看艮卦決然身體小坎爻定是臉團圞兌家女子瑩而白震位妻兒奇且端巽體容顏如瑞雪離宮和潤可人觀有亡有劫都無用無子無才總不堪

胎孕章

占產先須看子孫子孫旺相吉堪論母宮無殺爲祥兆子上加龍是善根易產好占離與兌難生休卜艮和坤坎乾龍動身無慮震兌勾陳命不存父母莫教臨白虎若臨其上必亡魂騰蛇持世憂陰殺玄武臨身忌浴盆最忌土爻理本位更嫌刑殺尅兒孫子孫發動忌空亡白虎勾陳並不祥子變爲官胎裏死官爻爲子產而亡母重子動俱難保母靜子安皆吉祥子母兩爻都旺相有龍有喜便安康陰宮陽現奇男子陽變陰爻好女娘子與母爻雖變動青龍持世亦無妨子孫重見龍交喜決定齊生子一雙欲和孩兒分挽日胎神衝破子生方

三教部第七

[illegible]章

道士細流東問卜身安世靜最爲先身爻尅世堪諶用世應比和樂自然世若尅身當退守財來尅世好求緣六爻不動爲清福一位交重事變遷財扶世上能施利鬼交偏好謁官員世臨白虎官司撓身遇勾陳心事纏父母尅身師接引青龍持世貴周全勾陳帶殺多魔障官鬼臨財被賊冤兄弟勾陳同位動謹防法眷外勾連貴交父母師通聖龍併子孫徒弟賢父母重重身受尅斷然身被俗家牽財空註疏徒勞力鬼旺營謀枉費錢

亂動切須休入寶八純邦好去桑玄艮坤只好棲巖谷離巽偏宜隱市廛龍虎交馳宜訪道坎離輪轉好安禪遊魂帶殺休雲水　世休因其置田子動妻交遷俗漢世空身旺地行仙身空不動頭頭道應旺無魔處處禪應爲世持生又合神清身靜壽綿綿忽然貧結財身動未免填還俗伏究世應不和身妻動了身逢命待驅年本身太歲臨身命即日逢神得正傳太歲火神加父母天邊恩命定來宣問予末後天　事拈起筆來書箇○

儒業章

凡占儒業究諸身身世相生藝必精父母生身文可貴子孫就世學無成父交旺相加朱雀雄辯高言大有聲兄動妻交身不旺却因聰慧誤前程陰陽互旺宜恭請內外比和只講明子旺身空窮惜大財因世廢困書生兄弟若犯勝蛇上縱有文章不顯名玄武就身休合伴勾陳爲世莫徒爭貴龍持世功名大天喜同官道業亨朱雀併則宜作館勾陳同鬼莫遊行世應既和身又旺上書獻策必圖成日辰龍德俱生旺縣宰州官力士盟祿馬貴人臨月建公侯任責職非輕天符值上應非阻月建持金必有驚父母最宜逢六合世身切忌犯三刑刑殺就身兼就世悟身取序候平生朝君不可逢屯蹇面聖偏宜見青升那更天符持木德高遷重任祿光榮

蒙童章

蒙童幼學子先推子會青龍爲上奇朱雀就身多智慧勾陳持土大愚痴卦無父母難言訓身犯亡神爭禁持朱雀空亡無學問青龍旺相有[illegible]龍生身世攻書子馬旺遊魂遊學兒父母喜神固[illegible]斷然博學廣文知兩重父母身移學亂動無常不立師來者入難能寫字

求敏授訓章

求敏授訓意見情性先將八卦推離體中虎明且智坎宮付貴信而威震宮主動常蒙巽無常鎮改移兌澤和平能講習艮山沉靜好謙卑坤果多慶厚坤上包容足禮儀父子空亡都莫用世爻敗總休推

營生部第八

求財貿賣章

求財交易才爲主發動臨身財必取卦若無財反落空一世營謀不堪許財爻持世或就世一買一賣利百倍就身又得青龍扶積玉堆金何算計財爻外動較艱難財在內與人送至外生內今應生世假使財輕也容易應就世分世就身有財到底難成遠世應比和身又安貴財平穩無變滯財生庫旺聚錢財子動龍爻應稱意財爻若值廢休囚貨賤如塵宜積置財爻旺相貴如金有貨必須閑早賣財爻不動財平安退殺逢空終被貴

求財買賣玄武來官賣盜賊重重[illegible]

[illegible]小人切須忌財爻驛馬鬼神扶買賣交成必堪喜見弟同人足憂神財變財火身愛若莫教朱雀又官鬼官司口舌相連累白虎臨財雖有財切須忌落人圈圈忻木傷財爲民廢只爲妻財化兄弟子孫化財宜利多財化子孫更非細父母又青龍水上來橋山運海多饒利朱雀空亡無學問青龍旺相有[illegible]龍生身世攻書子馬旺遊魂遊學兒父母喜神固[illegible]斷然博學廣文知雖然獲利被官收行商經營財賦切忌官爻臨本庫不是官司逃禍來斷然被賊偷將去地頭就身世者周

陰爻必是女人留滿船載寶榮歸者蓋爲身爻就地頭

數問錢財何日得應在身財生旺日假令乾用本爲財

戊卯日辰爲準則

六畜面財章

凡占六畜爲身假使占牛丑是真喜見子孫并父母怕逢劫殺忌亡神甘內若無所宜者却將八卦象來驗乾馬坤牛艮狗當巽雞離雉兌爲羊震龍艮馬一般強坎豕爲烏細審詳巽多[illegible]分離又赤乾玄震翠艮黃坤黃更有旁通推本位才推所屬身宮義本身旺相保無虞若值死囚[illegible]至本身發動子孫推正是生財長旨時更得青龍相助吉殺神相併爻傾危本宮空亡分外愁交重白虎而財變午交帶殺當憂馬未應羊兒丑應牛須推本宮并坤旺牛分乾旺馬遇子加龍旺主人見武同官劫盜者死絕休囚本位相[illegible]不騎更遇殺來鬼官刑死亡占八九定無疑青龍旺相生財厚六爻女婿無殃外若逢羊刃及三刑決定遭他屠子手財值青龍化子孫騾牛馬保興生牛強馬壯無他事[illegible]削內旺坤爻母重重化父母一畜經年三換主大殺來傷本宮爻人朝換主明朝止因賴噬咬及刑屯鬼殺之重定制反忽宮九青龍來救助火鼠外有只孔廟

蠶桑章

應爲蠶子世爲人世應相生福德孫則見蠶官身是主身財和合獲珠珍上若本蠶多逐意祭見受妊任芳辛六爻安靜蠶下億一位交重險六親有子有財全就兆見兄見鬼大凶陳交重父母平平斷旺相休囚遂位輪財爻若也持身世管取羅綿千萬觔更得青龍同位助獲財百倍大光榮本宮見子爲生氣財世逢官是耗神

鬼旺初爻出不出一爻鬼子有災逃三四鬼旺無桑葉
最凶官與病不成金爻是鬼一眠亡木鬼三眠定受殃
水鬼定是遭風山上鬼多應病庶黃鬼落空亡當作吉
鬼爻休廢反爲良鬼化子孫財帛厚鬼化妻財大吉昌
鬼化兄弟收一半鬼化父母晚緣强青龍發動緣綿廣
白虎交重鑿白殤玄武尅鑿憂水厄勾陳帶殺爲蠱傷
水財到底無多利金土爲財些少價木財旺相財無數
太旺財爻更被傷天喜青龍才子合生身生世獲福祥

行人章

凡占行人先看身身爻發動是行人子孫外動尅身世
決定前途獲寶珍出去當頭憂白虎歸來足下忌勾陳
內尅世今世難應臨行有阻去無因外尅內今應尅世
行藏作祟辰身官見鬼因官事若不因官定有遺
父母尅身父母留兄弟尅身兄弟憂青龍子孫尅身位
一路無虞到地頭乾宮旺相乘肥馬坎卦尅身乘巨舟
震卦尅身身便動中間尅身徒步遊艮卦尅身行必正
巽卦尅身去又休白虎尅身行有厄青龍旺身爲大吉
朱雀尅身文字催玄武尅身路遭賊若見勾陳來尅世
事緒拘留行未得欲上行人何日回父尅子孫爲定期
初爻發動足下動二爻身動定無疑三四發動臨門戶
五爻在路被遲遲上爻身動身猶住安靜行人定未歸
雖動動臨玄武方中途定有小人傷交重白虎多驚恐
發動青龍多吉昌朱雀交交先有信子孫發動喜非常
鬼兄並發多應病官化爲官更不祥子落空亡身入墓
行人準定不回鄉

疾厄部第九

疾病章

疾病先將身命看逢龍見子放心寬妻財入命多沉重
官鬼臨身更不堪身犯勾陳凶有準命加玄武難應難
騰蛇白虎愛喪事身命空亡定入棺金鬼值身傷骨節
身中水鬼血膿鑽貼身火鬼瘡瘍惱木鬼身宮有骨酸
土鬼在身身腫脹殺刑加命命催殘水爲腰腎金爲肺
火主心胷木主肝土爻脾位休逢殺發動交重子細觀
虎鬼同興應哭泣龍孫並旺保平安乾爲首兮坤爲腹
巽爲手兮震爲足兌爲口兮艮爲身坎主耳兮離主目
一官殺旺一般災子動龍興保平復豐兼蠱困及明夷
夬與同人一例推冬旅春蒙都因重夏觀秋剝並傾危
六爻安靜猶難瘥殺鬼交重便莫醫財旺身空身必喪
官生命死命應衰兩重官鬼因勞復鬼化爲兄病不算
官化爲才內有定鬼爻化子瘥無疑

醫藥章

子孫出現是醫人生世生身藥必靈兩箇子孫齊發動
換醫用尼即時平了因醫拙無功効子旺醫明有準繩
無子病人難服藥子空患者便歸程子孫值土宜老散
直火須當火艾蒸值木吹咀方應病值金鍼刺保亨貞
子孫值水宜湯藥天喜扶持妙莫評青龍獨發最爲良
持世生身便離牀那更子孫同位發不須服藥保安康
鬼財安貼無憂慮身世比和太吉昌欲問病人何日瘥
鬼衰生旺世生方

盜賊章

占盜先推財鬼鄉財爻安靜便無妨內搖不離無安處
外動多應出遠方鬼化爲才須有望才爻化鬼莫思量
妻財入墓無蹤蹟才犯勾陳在土藏捉賊隄防亡劫害
奉財切慮刃刑傷子孫旺相終尋見官鬼休因必提將

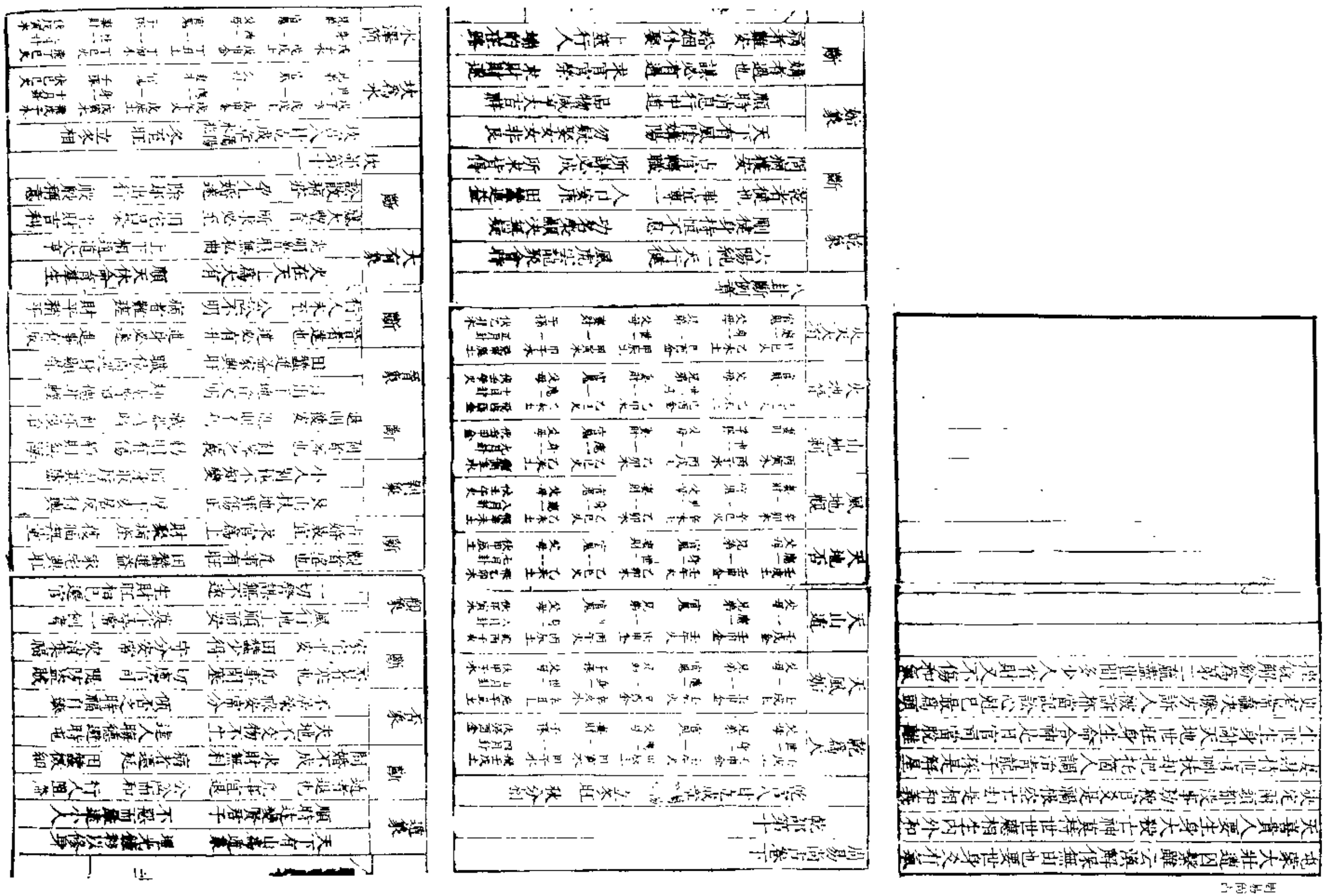
官鬼旺爻來奉動元來家賊最難防兩重官鬼勾連至
鬼落空亡自失忘一世二世親鄰盜三世四世不離鄉
五世六世他方鬼鬼若生身必見賊木鬼東方人是賊
金西水北細消詳火光本是南方鬼土鬼元來只在房
欲問賊人藏物處鬼家父母處消詳譬如火鬼木爲爻
竹木堆中及樹傍不懼五行無準則只愁財物落空亡
貴人持鬼官人賊驛馬持官永徙郎玄武臨官偷取去
勾陳是鬼道偷將陰爻胎鬼陰入盜陽畫休因官不良
陽鬼廢因巫術鬼爻旺相是家强

捕盜章

捕盜先推飛伏神飛伏相生賊不興飛尅賊神須捉住
伏鬼飛者反傷身伏神帶殺休追親伏入勾陳賊自陳
內外世身依此例內遊尅外定無因應爻又是倫財者
若來尅世盜難伸欲知捕獲當何日鬼敗財生定日辰
十空遁亡皆準此身衰財廢不尤人

公訟章

公訟先推身殺鬼身尅殺爻應有理劫殺尅身理不明
財旺殺空憂散矣論人切要殺扶身被訴都憂身財輕
身旺殺空訴者輸財衰殺旺身遭捶殺身俱旺事遷延
身殺俱空公事止劫殺臨官官事興財加劫殺因財起
三刑持世莫興詞六害臨身休後悔父母臨身是劫傳
決定爭空用屋契外來尅內被凌傷內尅外因渠不是
弟兄化鬼卒難休鬼化弟兄多暗昧玄武臨官防小人
騰蛇犯鬼多淹滯青龍入鬼遇貴人白虎臨官受刑制
鬼爻勾陳牢獄災鬼臨朱雀文書來太歲尅官赦解由
月建衝官官又罪日辰尅鬼鬼尅應辰鬼尅日辰猶不易
身世尅刑日下和相併相衝還又至嗟嘘明夷被杖笞



水雷屯
戊子水 兄弟 --　戊戌土 官鬼 — 應　戊申金 父母 --　庚辰土 官鬼 -- 身　庚寅木 子孫 -- 世　庚子水 兄弟 —
飛庚寅木　六月卦　伏戊辰土

水火既濟
戊子水 兄弟 --　戊戌土 官鬼 — 應　戊申金 父母 --　己亥水 兄弟 — 世　己丑土 官鬼 --　己卯木 子孫 —
飛己亥水　正月卦　伏戊午火

澤火革
丁未土 官鬼 --　丁酉金 父母 —　丁亥水 兄弟 — 世　己亥水 兄弟 —　己丑土 官鬼 --　己卯木 子孫 — 應
飛丁亥水　二月卦　伏戊申金

雷火豐
庚戌土 官鬼 --　庚申金 父母 -- 世　庚午火 妻財 —　己亥水 兄弟 — 身　己丑土 官鬼 -- 應　己卯木 子孫 —
飛庚申金　九月卦　伏戊戌土

地火明夷
癸酉金 父母 --　癸亥水 兄弟 --　癸丑土 官鬼 -- 世　己亥水 兄弟 —　己丑土 官鬼 -- 身　己卯木 子孫 — 應
飛癸丑土　八月卦　伏戊申金

地水師
癸酉金 父母 -- 應　癸亥水 兄弟 --　癸丑土 官鬼 --　戊午火 妻財 -- 世　戊辰土 官鬼 —　戊寅木 子孫 -- 身
飛戊午火　七月卦　伏己亥水

八卦斷例章

坎象
二水重重爲習坎　險中之險未能通
久恆其德存中正　不失孚誠動有功

斷
坎者陷也　凡事不通　困難不利　孕病皆凶
謀財迷盜　行船遇風　惟誠惟信　出險成功

節象
澤中有水名爲節　若節從來不可貞
不出戸庭無大咎　順時消息道元亨

斷
節者節也　妄動無成　求謀有阻　公訟休爭
婚姻和合　身命不寧　占病少得　孕產驚

屯象
雲雷屯卦無攸利　君子經綸惟利貞
藏器待時資輔助　自然屯散道光亨

斷
屯者難也　凡有難成　日下未伸　到頭必達
一切經營　悉宜遲滯　凡貴求官　先難後易

既濟象
水火相因爲既濟　元來有始却無終
防微杜漸無憂患　大者難爲小者通

斷
既濟濟也　舟行無滯　病者安康　訟者解釋
婚姻早成　求財必得　出入無虞　營謀有益

革象
澤中有火革之亨　二女同居志不貞
改故從新趨世變　煥然文彩十分明

斷
革者變也　事宜改更　身宜謀用　宅利修營
遷移出納　出入光亨　孕病皆吉　禍滅福生

豐象
雷火相應當盛時　盛衰消息要先知
守常安分方爲吉　中則安時反則危

斷
豐者大也　利官利貴　婚姻有成　行人必至
孕生貴子　病人沉滯　凡占家宅　半明半昧

明夷
傷明之象號明夷　鋪彩埋光始得宜
養晦克謙方自牧　樂天知命待明時

斷
明夷傷也　凡事不順　婚姻無成　公訟有競
占孕墮胎　占家父病　一切施爲　切宜謹慎

師象
地中有水爲師象　畜衆容民用險行
退正至中無過失　喜生豪散大光明

斷
師者衆也　不利占身　求官難吉　見貴遭嗔
休占財帛　莫問行人　病人遲滯　家宅災迍

艮部第十三

艮宮八卦立成章屬陽　立春旺　冬至相

艮爲山
丙寅木 官鬼 — 世　丙子水 妻財 --　丙戌土 兄弟 --　丙申金 子孫 — 應 身　丙午火 父母 --　丙辰土 兄弟 --
飛丙寅木　十月卦　伏丁未土

山火賁
丙寅木 官鬼 —　丙子水 妻財 --　丙戌土 兄弟 -- 應 身　己亥水 妻財 —　己丑土 兄弟 --　己卯木 官鬼 — 世
飛己卯木　十一月卦　伏丙辰土

山天大畜
丙寅木 官鬼 —　丙子水 妻財 -- 應　丙戌土 兄弟 --　甲辰土 兄弟 —　甲寅木 官鬼 — 世　甲子水 父母 —
飛甲寅木　十二月卦　伏丙午火

山澤損
丙寅木 官鬼 — 應　丙子水 妻財 --　丙戌土 兄弟 --　丁丑土 兄弟 -- 世　丁卯木 官鬼 — 身　丁巳火 父母 —
飛丁丑土　七月卦　伏丙申金

火澤睽
己巳火 父母 —　己未土 兄弟 --　己酉金 子孫 — 世 身　丁丑土 兄弟 --　丁卯木 官鬼 —　丁巳火 父母 — 應
飛己酉金　二月卦　伏丙戌土

天澤履
壬戌土 兄弟 —　壬申金 子孫 — 世　壬午火 父母 —　丁丑土 兄弟 -- 身　丁卯木 官鬼 — 應　丁巳火 父母 —
飛壬申金　三月卦　伏丙子水

風澤中孚
辛卯木 官鬼 —　辛巳火 子孫 —　辛未土 兄弟 -- 世　丁丑土 兄弟 --　丁卯木 兄弟 — 身　丁巳火 父母 — 應
飛辛未土　八月卦　伏丙戌土

風山漸
辛卯木 官鬼 — 應　辛巳火 父母 —　辛未土 兄弟 --　丙申金 子孫 — 世 身　丙午火 父母 --　丙辰土 兄弟 --
飛丙申金　正月卦　伏丁丑土

八卦斷例章

艮象
兼山爲艮當知止　正好潛身以俟時
君子思安無過咎　小人妄動必傾危

斷
艮者止也　凡事無成　只宜安靜　不利經營
時止則止　時行則行　思安所處　其道光明

賁象
山火相因光賁象　內明外止賁於情
觀時察變隨宜用　凡有求謀必稱情

斷
賁者飾也　公私並利　財喜豐榮　田蠶收熟
訟散孕生　病安婚遂　凡有施爲　稱心滿意

大畜
天上山中有大畜　濟危拯險順天時
行藏動止皆如意　雲路亨通任所爲

斷
畜者聚也　人財利益　進官散憂　加官轉職
田蠶豐收　婚成病脫　事事亨通　般般大吉

損象
山下澤清曰損象　故當損己益他人
損之又損功勳大　災患消除福德臻

斷
損者損也　身宅平平　婚成病差　官旺財興
人口進益　家宅利貞　非宜公訟　不利出行

睽象
火澤相因是謂睽　同居二女患相違
避占小事爲中吉　若問行人定不歸

斷
睽者異也　三體相違　問病有驚　求財不宜
婚姻不相　行人不歸　小事雖吉　也應遲遲

履象
一箇陰爻履五陽　雖行至險却無殃
須先道衆前事　素履元來最吉祥

斷
履者禮也　以柔履剛　危中有救　險處無妨
弟占疾病　莫問官方　一切謀運　謹始營爲

中孚	澤上有風曰中孚 順而和悅[illegible] 推忠行信相推用 一切營謀百倍收
斷	中孚信也 二相中實 虛實相通 動罔不吉 官貴陞遷 田蠶進益 憂散喜生 災消福集
漸象	風山爲漸徐徐進 進得其宜往有功 進事進身成得正 漸高漸大漸亨通
斷	漸者進也 田蠶進益 求官漸升 求財漸得 病疾漸安 公訟漸釋 一切所占 漸則大吉

震部第十三

震宮八卦立成章 屬兆 木兆 立春旺 春分相

震爲雷		
庚戌土	世--	妻才
庚申金	身--	官鬼
庚午火	應一	子孫
乙卯木		兄弟
庚寅木		妻才
庚子水	一	父母
飛庚戌土	十月卦	伏辛卯木

雷地豫		
庚戌土	--	妻才
庚申金	--	官鬼
庚午火	應--	子孫
乙卯木	--	兄弟
乙巳火	身-	子孫
乙未土	世-	妻才
飛乙未土	五月卦	伏庚子水

雷水解		
庚戌土	--	妻才
庚申金	應--	官鬼
庚午火	--	子孫
戊午火	-	子孫
戊辰土	世一	妻才
戊寅木	--	兄弟
飛戊辰土	十二月卦	伏庚寅木

雷風恒		
庚戌土	應一	妻才
庚申金	一	官鬼
庚午火	身一、	子孫
辛酉金	世一	官鬼
辛亥水	一	父母
辛丑土	--	妻才
飛辛酉金	正月卦	伏庚辰土

地風升		
癸酉金		官鬼
癸亥水	--	父母
癸丑土	世--	妻才
辛酉金	一	官鬼
辛亥水	身一	父母
辛丑土	應一	妻才
飛癸丑土	八月卦	伏庚午火

水風井		
戊子水	一	父母
戊戌土	世一身	妻才
戊申金	--	官鬼
辛酉金	一	父母
辛亥水	應--	官鬼
辛丑土	--	妻才
飛戊戌土	三月卦	伏庚申金

澤風大過		
丁未土	身--	妻才
丁酉金	一	官鬼
丁亥水	世--	父母
辛酉金	一	官鬼
辛亥水	一	父母
辛丑土	應--	妻才
飛丁亥水	二月卦	伏庚午火

澤雷隨		
丁未土	應--	妻才
丁酉金	身--	官鬼
丁亥水	--	父母
庚辰土	世--	妻才
庚寅木	一	兄弟
庚子水	一	父母
飛庚辰土	七月卦	伏丁丑土

八卦斷例章

震象	游雷爲震必受驚 省過修身因反常 虩虩不安存警畏 到頭反禍却爲祥
斷	震者動也 虎動驚惶 不定妄動 惟利守當 公訟失理 婚姻不良 求財少得 謀事多妨
豫象	雷出地中爲豫象 豫而順動應天時 施爲必得朋相助 官旺財榮事事宜
斷	豫者悅也 動以順豫 貴喜官榮 身安財聚 病者獲安 行人在路 一切施爲 賢朋相助
解象	震坎相交雷雨解 憂疑解散喜相逢 西南大得朋相助 濟險扶危桂有功
斷	解者散也 憂散喜生 田蠶[illegible] 久因得赦 病者安寧 孕生貴子 公訟[illegible]
恒象	雷風相與恒常也 巽動相須事有成 日月得天而久照 人能恩變道當亨
斷	恒者久也 久常之義 身宅雙榮 公私兩利 訟宜早和 病須疾治 宅舍安和 出行[illegible]
升象	地中生木升爲象 集小成高往有功 用見大人無不利 身榮名顯道亨動
斷	升者進也 小集大成 見貴得貴 求名得名 婚姻和合 公訟和平 求謀運用 獲利前程
井象	水上木上而爲井 養物無窮靜所宜 動則無窮安井德 達人藏器待天時
斷	井者靜也 不宜妄動 求官謁貴 問病稽遲 田蠶半得 行人未歸 占婚阻滯 雖然待時
大過	澤滅木兮爲大過 棟梁將撓急扶持 雖然本末俱衰弱 巽悅而行任得宜
斷	過者過也 剛過乎中 行船見阻 涉險無功 求官不達 問信難通 安常守分 庶免災凶
隨象	澤中雷動象曰隨 陽動陰隨相得宜 君子有孚存作吉 在處動用不違時

斷	隨者從也 陰必從陽 官貴隨願 財[illegible] 婚姻和諧 疾病安康 凡占身命 福壽無疆

巽部第十四

巽宮八卦立成章 屬陰 木兆 立夏旺 春分相

巽爲風		
辛卯木	世一	兄弟
辛巳火	一	子孫
辛未土	身--	妻才
辛酉金	應一	官鬼
辛亥水	一	父母
辛丑土	--	妻才
飛辛卯木	四月卦	伏[illegible]戌土

風天小畜		
辛卯木	一	兄弟
辛巳火	一	子孫
辛未土	應--	妻才
甲辰土	一	妻才
甲寅木	一	兄弟
甲子水	世一身	父母
飛甲子水	十一月卦	伏丁丑土

風火家人		
辛卯木	一	兄弟
辛巳火	應一	子孫
辛未土	一	妻才
己亥水	一	父母
己丑土	世一身	妻才
己卯木	一	兄弟
飛己丑土	六月卦	伏辛亥水

風雷益		
辛卯木	應一	兄弟
辛巳火	一	子孫
辛未土	--	妻才
庚辰土	世一	妻才
庚寅木	一	兄弟
庚子水	一	父母
飛庚辰土	七月卦	伏辛酉金

天雷无妄		
壬戌土	一	妻才
壬申金	一	官鬼
壬午火	世一	子孫
庚辰土	--	妻才
庚寅木	一	兄弟
庚子水	應一身	父母
飛壬午火	二月卦	伏辛未土

火雷噬嗑		
己巳火	一	子孫
己未土	世一	妻才
己酉金	一	官鬼
庚辰土	--	妻才
庚寅木	應一身	兄弟
庚子水	一	父母
飛己未土	九月卦	伏辛巳火

山雷頤		
丙寅木	一	兄弟
丙子水	身一	父母
丙戌土	世--	妻才
庚辰土	--	妻才
庚寅木	--	兄弟
庚子水	應一	父母
飛丙戌土	八月卦	伏辛未土

山風蠱		
丙寅木	應一	兄弟
丙子水	--	父母
丙戌土	身--	妻才
辛酉金	世一	官鬼
辛亥水	一	父母
辛丑土	--	妻才
飛辛酉金	正月卦	伏庚辰土

八卦斷例章

巽象	陰爻陽下隨風巽 究竟先庚與後庚 利見大人行正事 始雖艱阻後亨通
斷	巽者順也 順時行事 利財利婚 利官利貴 身泰訟和 田收蠶遂 惟占病人 金神爲祟
小畜	風行天上爲小畜 陰止陽剛志未行 君子順行修懿德 身雖艱阻道光亨
斷	小畜止也 防受陰畜 求望宜遲 經營勿速 失物莫尋 婚姻不諧 宅舍小憂 田蠶半熟

家人

風從火出曰家人　外象柔和內象明

明順相因家道正　人財增益宅安寧

斷

風火家人　成家之象　婚姻和合　人財興旺

病訟無憂　田蠶有望　謁貴求官　獲福無量

益象

風雷相舉終成益　凡有施為衆所從

損已益人人益已　功成名遂喜重重

斷

益者益也　凡事有益　利合婚姻　宜占身宅

詞病俱平　生財大吉　益已益人　乾坤合德

无妄

天下雷行无妄卦　不宜謀用利貞

安常守分宜忠正　无妄功成道大亨

斷

无妄實也　凡事從實　動有災害　守舊元吉

病訟和　田收財積　官貴文書　重重進益

噬嗑

雷電相因名噬嗑　頤中有物未能亨

明威並用除奸宄　隔膜潛通事有成

斷

噬者合也　嗑者合也　謀望果安　求財且且

病訟和　孕愛婚寡　去穢除奸　惟道有者

山下有雷頤養也　誰言節飲養其身

頤象

養民養物皆從正　動止安和福祿臻

斷

頤者養也　養宜從正　謀望周全　婚姻吉慶

訟吉病安　財榮祿盛　公事清平　門庭安靜

巽象

山下有風應有事　巽時止藝事無爭

游蕩投陝宜先卑　復治依元大吉亨

斷

巽者亂也　亂必有治　家宅修整　身體輕昧

公文遷延　文書純滯　孕吉病凶　婚成財利

離部第十五

離為火

離宮八卦立成章　屬性　火光　炎至旺　立夏相

巳巳火　巳未土　巳酉金　巳亥水　巳丑土　巳卯木　癸巳巳火
世一身　一　一　應一　一　四月卦
兄弟　子孫　妻財　官鬼　子孫　父母　伏戊子水

火山旅

巳巳火　巳未土　巳酉金　丙申金　丙午火　丙辰土　乙丙辰土
一　身一　應一　一　世一　五月卦
兄弟　子孫　妻財　兄弟　子孫　伏巳卯木

火風鼎

巳巳火　巳未土　巳酉金　辛亥水　辛丑土　己卯木　己未土
身一　應一　一　一　一　世一
兄弟　子孫　妻財　官鬼　子孫　父母

火水未濟

巳巳火　巳未土　巳酉金　戊午火　戊辰土　戊寅木　戊子水
應一　一　一　世一　一　身一
兄弟　子孫　妻財　兄弟　父母　伏巳卯木

山水蒙

丙寅木　丙子水　丙戌土　戊午火　戊辰土　戊寅木　戊子水
一　身一　世一　一　一　應一
父母　官鬼　子孫　兄弟　父母　伏己巳火

風水渙

辛卯木　辛巳火　辛未土　戊午火　戊辰土　戊寅木　戊子水
身一　世一　一　一　應一
父母　兄弟　子孫　兄弟　父母　伏己巳火

天水訟

壬戌土　壬申金　壬午火　戊午火　戊辰土　戊寅木　戊子水
一　一　世一　一　一　應一身
子孫　妻財　兄弟　兄弟　父母　伏己巳火

天火同人

壬戌土　壬申金　壬午火　己未水　己丑土　己卯木　己未土
應一身　一　一　世一　一　一
子孫　妻財　官鬼　兄弟　父母　伏丙寅木

八卦所例章

明明相繼離之象　日月當天照四方

文德表裏意物我　人情和合得輝光

離象

離者麗也　凡事分明　不宜占宅　婚訟九成

孕雙產半　病重財輕　官貴有喜　最利行人

斷

山上火炎其象旅　事機宜早不宜遲

如占動用平平斷　若問行人未見歸

旅象

旅者羈也　在旅之象　不利守常　遲謀為上

訟散婚成　孕生獄放　病者轉輕　行人休望

斷

火木同鼎得名　變更為熟舊更新

鼎象

鼎者器也　烹飪之器　求官十全　生財百倍

功名貴在調和得　疑慮永消喜氣臨

斷

身吉宅榮　婚成病利　求事托人　却宜仔細

未濟

坎離未濟相連象　凡事先難後易成

未濟雖然終必濟　也須誠敬托神明

斷

未濟必濟　先難後易　凡事晚成　所謀遲遲

任性隨心　般般如意　交易未成　行人未至

艮山之下出泉蒙　見險須知止有功

進退艱難謀未遂　仗人接引必亨通

斷

蒙者昧也　蒙以養正　未可營謀　却宜占病

失物異尋　婚姻無分　一切求謀　仗人引進

渙象

巽坎相因風水渙　憂疑消散必亨通

涉艱濟險應須慮　捍厄扶衰獲有功

斷

渙者散也　萬慮消融　孕生災脫　訟散財空

求謀進滯　出入亨通　乘舟濟險　必獲全功

訟象

天與水違成訟象　訟中雖吉訟終凶

大凡作事先謀始　循理安常奉自通

斷

訟者辨也　與物相違　凡事爭差　營謀不定

公訟辱身　禁囚傷命　安分安常　斯為福慶

同人

象曰天與火同人　契義相和利斷金

凡有運謀無不利　也須克正絕私心

斷

同人同也　同心同意　婚孕皆成　貴官俱遂

田獲十分　財收百倍　出入行藏　所求皆至

坤部第十六

坤宮八卦立成章　屬陰　土光　立秋旺　夏至相

坤為地

癸酉金　癸亥水　癸丑土　乙卯木　乙巳火　乙未土　民鼎金
世一　一　一　應一　一　一　十月卦
子孫　妻財　兄弟　官鬼　父母　兄弟　伏壬戌土

地雷復

癸酉金　癸亥水　癸丑土　庚辰土　庚寅木　庚子水　庚戌土
一　一　應一　一　世一身
子孫　妻財　兄弟　官鬼　妻財　伏辛巳火

地澤臨

癸酉金　癸亥水　癸丑土　丁丑土　丁卯木　丁巳火　丁未土
一　一　身一　世一　一　一
子孫　妻財　兄弟　官鬼　父母　伏己巳火

地天泰

癸酉金　癸亥水　癸丑土　甲辰土　甲寅木　甲子水　甲戌土
應一　身一　一　一　一　一
子孫　妻財　兄弟　官鬼　妻財

雷天大壯

震為木　庚午火　庚辰土　庚寅木　壬午水　壬辰土　壬寅木
世一　一　一　應一身　一　一
兄弟　子孫　父母　兄弟　官鬼　妻財

澤天夬

丁未土　丁酉金　丁亥水　甲辰土　甲寅木　甲子水　甲戌土
一　世一　身一　一　應一　一　一
兄弟　妻財　子孫　官鬼　妻財　兄弟　伏己巳火

水天需

戌子水 戌戌土 戌申金 甲辰土 甲寅木 甲子水 [illegible]
妻才 兄弟 子孫 官鬼 妻才 父母 兄弟

水地比

戊子水 戊戌土 戊申金 乙卯木 乙巳火 乙未土 乙酉金 乙亥水
鬼一 兄弟 子孫 官鬼 父母 兄弟 伏壬寅木

坤象

八卦斷例章

六位純陰地勢坤 先迷後得永安貞
包容廣納無私曲 應地無疆道大亨

斷

坤者地也 厚載無疆 家宅俱順 婚孕乃良
田蠶平吉 財帛榮昌 功名特遂 其道乃光

復象

斷

復者反也 七日來復 財帛榮昌 田禾大熟
失去歸還 公訟和睦 利貴利官 宜營忌畜

臨象

斷

臨者大也 克己臨人 宜占家宅 利問婚姻
財官並吉 謀望同倫 孕生男子 病犯祟侵

泰象

斷

泰者通也 事事亨通 田蠶婚孕 喜慶重重
公訟利順 家道興隆 孕生貴子 改換門風

大壯

斷

大壯壯也 四陽壯盛 用兵大勝
官問婚姻 休占訟病 動則不中 守則為正

夬象

斷

夬者決也 有決定志 交易稱心 生財如意
婚孕吉昌 貴管成遂 病訟遷延 又宜遲滯

雷在地中陽自復
靜而後動又無災
過事還教往復來
明來無咎財增益
利貴利官 宜營忌畜
臨時臨事利和親
雖吉防八月侯
利問婚姻
孕生男子 病犯祟侵
陽長陰消理其常
小求大得備全功

天地交泰物亨通
健順相須為日用
田蠶婚孕 喜慶重重
孕生貴子 改換門風
凡占不可恃其剛
退守謙和反吉祥
用兵火生 用罔吉應
動則不中 守則為正
遲疑進退福相侵
凡有施為必稱心

大壯壯也 陽壯盛 用兵大勝
攻行用壯應傷己
用兵火生 用罔吉應
動則不中 守則為正
遲疑進退福相侵
凡有施為必稱心

夬者決也 有決定志 交易稱心 生財如意
婚孕吉昌 貴管成遂 病訟遷延 又宜遲滯

雷水解

水上平天雷待也 健而行險事艱危
報言上者休輕進 克己存誠日俟時

斷

而者待也 不宜輕舉 所謀不成 出入險阻
婚姻宜男 六甲生女 藏器待時 事無不取

比象

水地相因名曰比 五陰和順一陽剛
因時從衆須乘勢 稍有移遲反致殃

斷

比者輔也 陰來輔陽 官貴旺相 身宅安康
訟病解散 婚姻吉祥 一切謀遂 和順乃光

兌部第十七

兌宮八純立成章 扇隨金光

秋分旺 立秋相

兌為澤

丁未土 丁酉金 丁亥水 丁丑土 丁卯木 丁巳火
父母 兄弟 子孫 父母 妻才 官鬼

澤地萃

丁未土 丁酉金 丁亥水 己卯木 己巳火 己未土
父母 兄弟 子孫 妻才 官鬼

澤水困

丁未土 丁酉金 丁亥水 戊午火 戊辰土 戊寅木
父母 兄弟 子孫 官鬼 父母 妻才

澤山咸

丁未土 丁酉金 丁亥水 丙寅金 丙子火 丙戌土
父母 兄弟 子孫 兄弟 子孫 父母

水山蹇

戊子水 戊戌土 戊申金 丙申金 丙午火 丙辰土
子孫 父母 兄弟 兄弟 官鬼 父母

地山謙

庚寅金 庚申金 庚午火 丙申金 丙午火 丙辰土
兄弟 子孫 父母 兄弟 官鬼 父母

雷山小過

庚戌土 庚申金 庚午火 丙申金 丙午火 丙辰土
父母 兄弟 官鬼 父母 兄弟 官鬼

雷澤歸妹

庚戌土 庚申金 庚午火 丁丑土 丁卯木 丁巳火
父母 兄弟 官鬼 父母 妻才 官鬼

八卦斷例章

兌象

斷

兌者悅也 凡事和會 病癒婚成 孕生男遂
身宅平安 行人立至 六畜生財 獲利百倍

困象

斷

困者厄也 陰以掩陽 宅身孕病 件件遭傷
生財少利 公訟多妨 報言占者 安分守常

萃象

兌悅坤柔為萃卦 存誠致敬感神明
中心守正無邪變 福集災消大吉亨

麗澤相因名曰兌
互相浸潤推誠敬 和悅交通事有成

困者困也 陰以掩陽 宅身孕病 件件遭傷
身雖處困道常亨 陰掩陽爻理不明

澤中無水困之名
誠以自持堅固守 稍有移遲反致殃

斷

困者困也 陰以掩陽 宅身孕病 件件遭傷
生財少利 公訟多妨 報言占者 安分守常
兌悅坤柔為萃卦 存誠致敬感神明
中心守正無邪變 福集災消大吉亨

斷

萃者聚也 物性誠身 身財兩吉 福祿豐榮
婚姻和合 六畜孕生 病訟終吉 田蠶興成
兌澤長山咸感也 不感方通理大常
上下和同雖吉兆 虛中交物更為良

咸象

斷

咸者感也 有感必應 宜見周全 宅身喜慶
宜孕宜婚 利訟利病 從道雖通 更宜貞正
險前險後中為蹇 進則多迍退則宜

蹇象

斷

蹇者難也 凡事艱難 剛中知止善趨時
莫卜身財 休占婚孕 官貴艱難 出行休問
出險如何 守常安分

謙象

斷

謙者遜也 柔謙知止 弗利婚姻 休問移徙
財帛休求 公訟且已 身吉病癒 行人至矣

小過

斷

小過過也 所過不遠 山巡有雷曰小過
情知所過不甚遠 卻如飛鳥以遺音
舍大從微咎不侵

歸妹

斷

歸妹歸也 所過不遠 身宅微災 交易財利
官祖病癒 孕驚婚免 凡百所占 悉皆嗟嘆
震雷兌澤為歸妹 少女從陽正合宜
九事問占宜守靜 擬行必在得其時

歸妹歸也　女歸之象　公說不明　貴官休咎

身宅少爻　婚姻爲上　牛之則宜　動之弗當

通變部第十八

極變章

伏羲畫太極而畫卦始畫一畫以象極變上畫一畫象天下畫一畫象地三畫象三才其卦乾其體便開乾坤二畫象六合其卦坤其性順乾坤變動而生六子六子者乾坤之互體也例見前圖

單卦變通章

乾爲父坤爲母坎震艮爲男巽離兌爲女是謂八卦每卦三爻自下而升三升二降再二升一降八變反本一卦變八卦八卦變六十四卦假令三乾也第一變初爻爲陰☴巽姤也第二變中爻爲陰☴之艮遁也第三變上爻爲陰☶之坤否也第四復變中爲陽☳之坎訟也第五復變初爲陽☳之兌觀也第六再變中爲陰☲之震无妄也第七再變上爲陽☳之離同人也第八再變中爲陽之乾反本也綜卦此

重卦通變章

重卦每卦六爻自下而升至五上爻不變五升四降再四升三降共九升七降十六變反本假令乾宮爲例☰乾也第一變下爻爲陰☴天風姤一世卦第二變二爻爲陰☶天山遁二世卦第三變三爻爲陰☷天地否三世卦第四變四爻爲陰☴風地觀四世卦第五變五爻爲陰☶山地剝五世卦第六復變四爻爲陽☳火地晉第七復變第三爻爲陽☲火山旅伏藏第八復變第二爻爲陽☲火風鼎伏藏第九復初爻爲陽☳火天大有歸魂卦自第一爻升復降至第一爻五升四再變

再變第二爻爲陰☶離卦再變第三爻爲陰☱噬嗑卦再變第四爻爲陰☷顧卦再變五爻爲陽☴益卦再變第四爻爲陽☳无妄卦再變三爻爲陽☲同人卦再變第二爻四升三降也尚古止用八卦自一世至五世遊魂便到歸魂也古回變今用十六卦今以乾爲例餘可類推

六十四卦變通章

八卦升降變六十四卦每卦各有六十四變計四千九十六卦假令以乾爲例餘可數推☰乾也一爻變之六卦姤同人履小畜大有夬二爻變之十五卦遁无妄訟巽家人中孚鼎離睽大過革兌大畜大壯需三爻變之二十卦泰益渙旅噬嗑未濟歲隨困蠱賁損恒豐歸妹井既濟師四爻變之十五卦晉艮頤蒙小過震解蹇屯坎升明夷臨萃觀五爻變之六卦剝比豫謙師復六爻變之一卦坤乘此一卦六十四卦同乾變止於巽坎變止於離艮變止於兌坤變止於乾巽變止於震離變止於坎兌變止於艮是謂六爻俱變之極也普觀變者可以進則進可以退則退可止則止苟進退與止皆不可在乎要順尚變之要無出此一章達者味之

時變章

乾坤易之門　復姤乾坤門

復☳　十月　初一日初二日初三日十　一陽潛龍勿用

臨☷　十二月　初四　初五　丑　二陽見龍在田

泰☰　正月　初六　初七　初八　寅　三陽終日乾乾

夬☱　二月　初九　初十　卯　四陽或躍在淵

大壯☳　三月　十一　十二　十三　辰　五陽飛龍在天

乾☰　四月　十四　十五　巳　六陽亢龍有悔

姤☴　五月　十六　十七　十八　午　一陰履霜堅冰

遯☶　六月　十九　二十　未　二陰直方大

否☷　七月　二十一　二十二　二十三　申　三陰含章可貞

觀☴　八月　二十四　二十五　酉　四陰括囊無咎

剝☶　九月　二十六　二十七　二十八　戌　五陰黃裳元吉

坤☷　十月　二十九　三十　亥　六陰龍戰于野

事變章

卦者事也爻者事之時也卦變事變也爻者時變也觀爻察變則能趨時獲利觀象玩占則能趨吉避凶察變之要貴在潛神入虛寂則能見事之幾微知幾則能隨時變易以從道也

周易尚古卷下畢

皇恩大赦

正戊子丑三到辰四未五酉六卯輪七亥八午九子上十月在未却在寅十一月中居巳位十二月中却在申有人患官事散病者亦須得離身

大殺

正二三四五六七八九十十二

戊巳午未寅卯辰亥子丑申酉

天喜

春戊夏丑爲天喜秋辰冬未三三上世上遇此必歡欣百事得之皆有理

天德方

正丁二坤宮三壬四辛同五乾六甲上七癸八艮遇九丙十居乙子巽丑庚中

三殺方

正五九月正臨東二六十月北榴遇三七十一翟不西

四八十二南不通

[illegible]

甲巳子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌午巳亥從來四

九空地

正辰二丑三戌方四未五卯六子傍七酉八午九寅位十亥子申丑巳鄉

及脚敗

龍蛇鼠兮嫌逢火猪犬羊人敗木方虎兔馬人忌水厄猴雞牛命忌金鄉

起十隔

正七寅二八子三九戌四十申五十一午六十二辰天林地神火山鬼亡水州

渾天甲子裝卦用

乾金　日子申寅甲辰壬午壬申壬戌

坎水　戊寅戊辰戊午戊申戊戌戊子

艮土　丙辰丙午丙申丙戌丙子丙寅

震木　庚子庚寅庚辰庚午庚申庚戌

巽木　辛丑辛亥辛酉辛未辛巳辛卯

離火　巳卯巳丑巳亥巳酉巳未巳巳

坤土　乙未乙巳乙卯癸丑癸亥癸酉

兌金　丁巳丁卯丁丑丁亥丁酉丁未

周易尚占三卷

不著撰人名氏前有大德丁未寶巴序（案寶巴原本作像八今改正）稱爲瑩蟾子李清菴作案元李之純號清菴又號瑩蟾子有中和集別著錄則此書乃之純撰也其書分十八部皆論易課斷法與今卜肆術相類惟於六神之外兼論神煞吉凶則與今稍別案寶巴有易體用十卷中分三書其第三書爲周易尚占三卷書名卷數皆與此書相同然世無傳本或因寶巴之序疑此卽寶巴之佚書則誤甚矣

易筮遺占

李道平著

序

古者卜筮竝重夫子贊易亟稱蓍德由是筮獨數而卜微繼六壬萌芽于吳越春秋錢卜濫觴于京房易傳小數迭興筮雖存而其灋亦墜降及晚近揲蓍流于影象惟市井細人始操此術學士大夫罕有過而問焉者卽偶一及之不過持草莖以索之爻彖杳杳其冥十不酬一豈倚數不盡可憑邪抑爻彖之辭奧衍而數窺邪余謂庖犧既往易之蘊不得文王周公孔子之言不能闡而其至精至變至神之用究不能以文王周公孔子之言而盡是必深窺乎未有彖爻象之前始可與之言易始可與之言筮矣且古人占筮三易竝用觀其繇辭及其取象當時必別有成書卽班史藝文志載蓍龜十五家四百餘卷劉向七略蓍龜之書四百一卷班志總數亦作四百一卷今合計之除易卦八具外凡四百七十二卷必有誤字而蓍房三之一今皆不可攷見古灋蕩然千百什一塵存于左傳國語之中迺前代名儒既以筮爲小數又疑記言者多夫之誣遂擯斥之勿復道夫侈談微應固不免或失之誣要其占筮之辭必援古灋以斷始足取信於當時則事雖誣而其塵不尙存乎是亦曷可盡廢也近時毛氏奇齡纂春秋占筮書止錄左傳不及國語李氏塨箸有周易筮考余嘗購求其書不可得迺裒左國筮占十有五則都爲一帙詳載舊注以闡明近灋閒坿漢魏易義以著古人說經之旨管窺所及亦細于篇晉語韋注紕謬尤多悉加是正復取洪範稽疑周禮筮人冠于筮端以存梗觀俾學者有所攷焉夫乾坤之蘊廣矣大矣徒執朽甲枯蓍以求古聖人之宏旨誠淺之乎測易矣然崇義理而排象數必擯龜筴于易道之外是竝夫子卜筮尙占之言而廢之又豈得謂之知易也哉惟善學者一遵乎聖人之軌勿視爲方術勿雜以旁門技進乎遂而占筮之遺蘊不至終湮沒而無傳也歲在閼逢涒灘初伏日蒲眠居士書

易筮遺占

安陸李道平著

書

洪範 七稽疑擇建立卜筮人曰貞曰悔 蔡傳此占卦也內卦爲貞外卦爲悔左傳蠱之貞風其悔山是也又有以遇卦爲貞之卦爲悔國語貞屯悔豫皆八是也 愚案韋昭不知此義故誤注國語蔡嘗論之以八卦變六十四卦則八卦爲貞重卦爲悔以六十四卦變爲四千九十六卦則六十四卦爲貞變卦爲 蔡傳義引左國義最詳明 又案七八九六杜預韋昭皆不 其用故所注多誤歐陽朱子推論最詳惟灝氏炎武之說尤爲顯易顧氏曰易有七八九六而爻但繫九六者舉闕之義也故發其例于乾坤二卦曰用九用六用其變也亦有用其不變者春秋傳穆姜遇艮之八晉語董因得泰之八是也今卽以艮言之六體皆變則名之六餘爻皆變而二爻獨不變則名之八是知乾坤亦有用七用八時也乾爻皆變而初獨不變曰初七潛龍勿用可也坤爻皆變而初獨不變曰初八履霜堅冰至可也占變者其常占不變者其反也故聖人繫之九六歐陽永叔曰易道占其變故以其占者名爻不謂六爻皆九六也得之矣

周官

春官 筮人掌三易以辨九筮之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶 鄭注九巫字當爲筮字之誤或古多省文筮字亦作巫也更變更謂事之因革咸感也謂衆之離合式法也謂法度得失目條件謂事之要凡易變易謂物之通塞比暱也謂中外親近祠猶祭祀之祝謂牲與日之用舍參如驂乘之驂謂御與右之可否環圍也謂攻與圍之善敗也 愚案周官義疏引一說曰九筮之名乃前世精于筮者辨謂辨其名卽其灋以斷吉凶也自注下九巫皆指人也觀巫咸可證前人政巫爲筮作所筮之事非 凡國之大事先筮而後卜春相筮凡國事共筮 先筮後卜者筮短龜長以卜灰其筮相視也觀蓍草可筮者擇之也 愚案義疏云先筮而後卜者在筮人則言先筮猶在占人則言先卜也

左傳

莊公二十二年 陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀䷓杜預注坤下巽上觀之否䷋坤下乾上觀六四變而爲否 曰是謂觀國之光利用賓于王 此周易觀卦六四爻辭易之書六爻皆有變象又有互體聖人隨其義而論之 愚案變卦互體釋易之準繩卽筮卦之要領後儒矯而廢之緣乖古義 此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也 巽變爲乾故曰風爲

天自二至四有艮象艮爲山 有山之材而照之以天光於是乎居土上 山則材之所生上有乾下有坤故言居土上照之以天光 故曰觀國之光利用賓于王 四爲諸侯變而之乾有國朝王之象 庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王 艮爲門庭乾爲金玉爲帛坤爲地坤爲牛二天下文明朝王陳贄幣之象 庶筮易注曰坤爲國臨陽反上成觀進顯天位觀國之光王謂五陽陽爲臣四在王庭賓事王五故利用賓于王矣 猶有觀焉故曰其在後乎 因觀文以博占故言猶有觀非在己之言故知在子孫 風行而著於土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎 變而象艮故知當興于大嶽之後得之六四納得辛未辛爲巽爲長女未爲羊羊加女爲姜此以納甲推會辰象後人穿鑿決非古義然諸侯之中納甲最爲近理漢魏儒者嘗用以釋易即朱子亦稱其與先天圖合則亦不可盡廢矣

閔公元年 初畢萬筮仕於晉遇屯☳☵ 震下坎上屯之比☷☵ 坤下坎上比屯初九變而爲比 辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌 屯險難所以爲堅固比親密所以得人 震爲土 震變爲坤 車從馬震爲車坤爲馬 足居之 震爲足 兄長之 震爲長男 母覆之 坤爲母 衆歸之 坤爲衆 六體不易 初一爻變有此六義不可易也 合而能固安而能殺公侯之卦也 此合屯固坤安震殺故曰公侯之卦 孔疏震之爲義傳無明文晉語云震車也車有威武昭二十五年傳云爲刑罰威武殺戮之意也 公侯之子孫必復其始 愚案屯貞體震有侯象焉言初建侯惟震曰震承乾位宜建侯是也案言初建侯惟初當之畢萬筮仕此能復其舊不亦宜乎

閔公二年 成季之將生也桓公使卜楚邱之父卜之曰男也又筮之遇大有☲☰ 乾下離上大有之乾☰☰ 乾下乾上乾大有六五變而爲乾 曰同復于父敬如君所 筮者之辭也乾爲君父離變爲乾故曰同復于父見敬與君同 孔疏離是乾子遇變而之乾故云同復于父言其尊與父同也國人敬之其敬如君之處所言其貴與君同也 愚案父言威如吉虞翻云乾稱威權如季氏威逆君矣

僖公十五年 秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之 秦伯之軍涉河則晉侯車敗也 對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱☶☴ 巽下艮上蠱 曰千乘三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也 干周易判夢大卦注有事也本泰勝晉之卦也今此所言卦十筮書雜辭以狐爲君其義欲以喻晉惠公其象未圓 勝炎武曰案邵氏云太極算法所謂餘也以三除法除之每除三百三十二則三除所餘唯一非獲其君應何 蠱之貞風也其悔山也 內卦爲內外卦爲悔巽爲風艮爲山晉象 歲云秋矣我落其實而取其材所以克也 周九月夏之七月孟秋也艮爲山山有木今歲已秋則木落實成材也 實落材亡不敗何待 愚案此即元龜所云實則材爲人所取 初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹☳☱ 兌下震上歸妹同前之睽☲☱ 兌下離上睽歸妹也六變而爲睽 史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也 周易歸妹上六無應所爲士女故稱 西鄰責言不可償也 將嫁女于西而遇不吉讓之言不可償 之卦故知有吉讓之言 歸妹之睽猶無相也 歸妹女嫁之卦睽乖離之象故曰無相相助也 震之離亦離之震 二卦變而相通 爲雷爲火爲嬴敗姬 姜姬晉姓震爲雷離爲火火動燒而害其母女嫁反害其家之象故曰爲嬴敗姬 車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗邱 輹車下縛也邱猶邑也晉爲應故車說輹社離則失位故火焚旗言皆失車火之用也車敗旗焚故不利行師火逆害母故敗不出國近在宗邑 歸妹孤寇張之弧 此睽上九爻辭也處睽之極故曰睽孤失位孤絕故遇寇雖面有弓矢之器皆不吉之象 愚案據此亦可驗占之卦之爻辭 姪從其姑 震爲木離爲火火從木生案震爲長男離爲中女故曰離爲震妹 六年其逋逃歸其國而奔其家明年其死於高梁之虛 凡筮者用周易則其象可推用或取于氣或取于時日王相以成其占若豐坊會以爻象則構虛而不經故略言其關趣他皆放此 愚案元凱此注可作筮例取于象卽說卦所載及諸儒所傳是也取于氣卽陰陽二氣也取于時日卽四序十干也今人徒執爻辭休咎宜其愉恍而無憑矣

僖公二十五年 狐偃言于晉侯求諸侯莫如勤王公曰筮之遇大有☲☰ 乾下離上大有之睽☲☱ 兌下離上大有 曰同復于天子之卦 大有九三爻辭也三爲三公面得位變爲兌兌爲說得位而說故能爲王所宴享 吉遇公用享于天子之卦吉孰大焉且是卦也更視言二卦之義不繫于一爻 愚案據此亦當兼論占卦之全象 天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎 乾爲天兌爲澤乾變爲離離爲日日之在天垂曜在澤天子在上說心在下是降心逆公之象 大有去睽而復亦其所也 大有去睽卦遷論大有亦有天子降心之象乾尊離卑降尊下卑亦其義也

成公十六年 晉侯將伐鄭楚子救鄭公筮之史曰吉其卦遇復☳☷ 震下坤上復無變 曰南國蹙射其元王中厥目 此一書辭也復陽長之卦陽氣起于南行推陽故曰南國蹙也南國蹙射其目則離受其咎離爲目故曰厥目 周王元子也 國語 楚子伐鄭 氏此注即前取于氣之義

詹注坿列 汪琉曰外卦坤爲國又爲西南方之卦故曰南國內震木克外坤土故曰蹙震爲蕃莫作以以坤土故曰蹙震爲蕃莫作以多白眼離爲目无離无巽則中目 襄公九年 穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八☶☶ 艮下艮上艮朱子曰是請艮之變卦也五爻皆變惟二得易故不變 顧炎武曰二體獨變則名之六爻皆變而二爻獨不變則名之八 愚案杜氏不知用八之義與韋昭國語注同今不錄 史曰是謂艮之隨☳☱ 震下兌上隨 林注此變卦蓋艮五爻皆變爲隨 隨其出也君必速出姜曰亾是於周易曰隨元亨利貞无咎 易經皆以變者占遇一爻爲占也史據周易故言周易以折之 元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎 言下誣四德乃遇隨无咎在身四德者則爲淫而相隨非吉事 今我婦人而與於亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎必死於此弗得出矣 愚案無是德而有是占經言猶因而利亦知之姜氏以象蔽自占其言死於此卽以隨二占之二言係虞翻三應在巽巽爲繩故稱係小子且變體震震位東入東宮而係之雖欲出焉得乎

詹注坿列 汪琉曰隨內巽外兌是動而得巽折之象也反體爲蠱蠱蠱醫和所謂女惑男者以偃穆姜之僞人亦甚類矣又互體爲艮爲巽艮爲止巽入而止爲此其兆皆不能出或謂艮之隨亦隨之艮信如此說則隨六二係小子失丈夫艮六二艮其腓不拯其兆其心不快又皆不可出之象明矣 襄公二十五年 齊棠公之妻東郭偃之姊也東郭偃臣崔武子棠公死偃御武子以弔焉見棠姜而美之使偃取之武子筮之遇困☱☵ 坎下兌上困 曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 坎爲石爲蒺藜爲宮爲妻困之大過☱☳ 巽下兌上大過困 史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風 坎爲中男坎爲夫變而爲巽故曰從風 風隕妻不可妻也 風能

風隕物者變而隕落故曰妻不可娶 愚案兌爲小女故爲妻今坎變爲巽故有風隕妻之象楚氏言夫既從風風能隕妻是其義也 且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 困六三爻辭 困于石往不濟也 坎爲險爲水水之險者石不可以動 孔疏坎彖云習坎重險也說卦坎爲水水之險者爲石也石不可動往而遇石是往不濟也 據于蒺藜所恃傷也 坎爲險兌爲澤澤之生物而險者蒺藜恃之則傷 入于其宮不見其妻凶無所歸也 易曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪今卜婚而遇此卦六三失位無應則喪其妻失其所歸也 孔疏六三以陰居陽位是失位也三應在上上亦陰爻是無應也動而無應是喪其妻失所歸故不見其妻也 虞翻易注曰二變正時三在艮山下故困于石蒺藜木名坎爲蒺藜二變艮手據坎故據于蒺藜者也巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上無應三在陰下離象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也 愚案虞言二變正爲艮不如九家言困自否來否本互艮艮爲小石爲門闕爲手爲指于爻義悉協離象毀坤死前儒釋易多用此義必有所據不可改也 崔子曰嫠也何害前夫當之矣遂取之

昭公五年 初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷 離下坤上明夷 ䷣之謙䷎ 艮下坤上謙明夷初九變爲謙 以示卜楚邱曰是將行而歸爲子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也 離爲日夷傷也日明傷 日之數十 甲至癸 故有十時亦當十位自王以下其二爲公其三爲卿 日中當王食時當公平旦爲卿雞鳴爲士夜半爲皁人定爲輿黃昏爲隸日入爲僚晡時爲僕日昳爲臺隅中日出闕不在第尊王公曠其位 愚案此卽天有十日人有十等之義 日上其中 日中盛明故以當王 食日爲二 公位 旦日爲三 卿位 明夷之謙明而未融其當旦乎 融朗也離在坤下日在地中之象又變爲謙謙道卑退故曰明而未融日明未融故曰其當旦乎 故曰爲子祀 莊叔卿也卜豹爲卿故知爲子祀 日之謙當鳥故曰明夷于飛 離爲日爲鳥離變爲謙日光不足故當鳥鳥飛行故曰于飛 明而未融故曰垂其翼 于日爲未融于鳥爲垂翼 象日之動故曰君子于行 明夷初九得位有應君子象也在明傷之世居謙下之位故將辟難而行 當三在旦故曰三日不食 旦位在三又非食時故曰三日不食 離火也艮山也離爲火火焚山山敗 離艮合體故 於人爲言 艮爲言 孔疏說卦云成言乎艮故艮爲言也 敗言爲讒 爲離所焚故言敗 故曰有攸往主人有言言必讒也 離變爲艮故言有所往往而見燒故主人有言言而見敗故必讒言 純離爲牛 易離上離下離畜牝牛吉故言純離爲牛 世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛 離焚山則離勝譬世亂則讒勝山焚則離獨存故知名牛也豎牛非牝牛故不吉 謙不足飛不翔 謙道沖退故飛不遠翔 垂不峻翼不廣 峻高也翼垂下故不能廣遠 故曰其爲子後乎 不遠翔故知不遠去 吾子亞卿也抑少不終 旦日正卿之位莊叔父子世爲亞卿位不足以終盡卦體蓋引而致之 愚案此注甲至癸郎顗所謂十日之義若焦京分值日別增橫生易之旁門不堪取法

倉注坍列 汪琬曰行者巽爲徙路之詞所謂子行有攸往是也曰歸者離爲飛鳥艮爲止止不得行所謂于飛垂其翼是也曰讒者離火言揚所謂有言是也曰以餒死者兌位居三艮爲兌之反不見其口則無以食所謂三日不食是也

昭公七年 婤始生子名之曰元孟縶之足不良弱行 跛也 孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷 令龜辭 遇屯䷂ 震下坎上屯 又曰余尚立縶尚克嘉之 遇屯䷂之比䷇ 坤下坎上比屯初九爻變 以示史朝史朝曰元亨又何疑焉 周易曰屯元亨 成子曰非長之謂乎 對曰孟非人也將不列於宗不可謂長 足跛非全人不可列爲宗主 且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也 嗣子[illegible]位故無所卜又無所建今以位不定卜嗣得吉則當從吉而建之也 二卦皆云 謂再得屯卦皆有建侯之文 子其建之弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從朝會又焉得居各以所利不亦可乎 孟跛利居元吉利建 愚按此傳據成心以論易象附會爻辭無鬳謨辨

昭公十二年 南蒯枚筮之 不指其事汎卜吉凶 孔疏枚是筮之名尚書枚卜功臣謂人人一一筮使歷卜之此則不告以所筮之事空下一筮而使之筮也 遇坤䷁ 坤下坤上 之比䷇ 坤下坎上比坤六五爻變 曰黃裳元吉 坤六五爻辭 以爲大吉也示子服惠伯曰卽有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也 坎險故彊坤順故溫彊而能溫所以爲忠 和以率貞信也 水和而土安曰和正信之本也 故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色 言非黃 下不共不得其飾 不爲裳 事不善不得其極 失中德 外內倡和爲忠率事以信爲共供養三德爲善非此三者弗當 非忠信善不當此卦 且夫易不可以占險將何事也且可飾乎 愚按此卽易不爲小人謀之意 中美能黃上美爲元下美則裳參成可筮 參美盡備吉可如筮 猶有闕也筮雖吉未也 有闕謂不參成 愚案凶人而獲吉占不堪不祥且有咎姜氏筮隨穆姜能識此蒯之智不逮婦人其及于亂宜矣且少儀云問卜筮曰義與志與義則可問志則否凶人爲惡謀及卜筮鬼神猶將誅其其肯道人以不義之行予南氏之問何其悖也

哀公九年 宋公伐鄭晉趙鞅卜救鄭史龜曰敵宋不吉陽虎以周易筮之遇泰䷊ 乾下坤上泰 之需䷄ 乾下坎上需泰六五變 曰宋方吉不可與也 不可與戰泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉帝乙紂父立爲天子故稱帝乙陸而得中有似王者嫁妹得如其願受福祿而大吉 微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也 宋鄭爲婚姻甥舅之國宋爲微子之後今卜得帝乙卦故以爲宋吉 祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止 吉在彼則我伐之爲不吉 愚按此爻古注存者頗多今悉錄之以資聞見 子夏傳云帝乙歸妹湯之嫁妹也 孟喜章句易有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者與盛行異四也大人者聖人德備五也 京房章句說同孟說又載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義 荀爽本傳婦人謂嫁曰歸言湯爲其妹於歸諸侯也 愚案此皆以帝乙爲湯與左氏不合 鄭康成注五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月娶男女之禮福祿大吉 愚案以爻辰言之周禮媒氏中春之月令會男女故鄭氏以六五辰在卯爲釋蒲是推之卯上値房星經云房主天子后寢御華陰之處故言歸妹必曰帝乙說亦可通然已鑿矣康成注易多言辰宿儒者弗傳 又按以鄭氏爻辰言之則辰在卯若以京氏爻辰言之辰又在亥盃一本乎月律一本乎合聲故二家所誤不同惠定宇據昌郎學斯爲二圖以漢上易傳爲誤不知宋于費直理君明定宇特未讀考京氏之學也然皆易之交適均無足據 九家注五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之妹故曰歸妹五在震後明其爲妹也五應于二當下嫁于二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也 愚案此以方位言之三至四約象震東方位甲乙故曰震象稱乙 虞翻注震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄兌爲妹故嫁妹祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉 愚案此兼納甲言之帝出乎震故曰震爲帝坤納乙故曰坤爲乙震爲長男故稱兄互體兌兌爲少女故稱妹

國語

周語 晉孫談之子周適周事單襄公襄公有疾召頃公而告之 注頃公單襄公之子也 曰必善晉周將得晉國成公之歸也吾聞晉之筮之也 筮立成公 遇乾之否曰配而不終君三出焉 乾下乾上乾坤下乾上否乾初九九二九三變而之否乾天也君也故曰配配先君也不終子孫不終爲君也乾下變爲坤坤地也否也天地不交曰否變有臣象三爻三世而終上有乾乾天子也五亦天子五體不變周天子國也三爻有三變故君三出于周 一既往矣後之不

知其次必此 愚案此三爻變之卦書曰乾之否常例也若以變例書之三陽不變必曰乾之七矣後兩筮皆三爻變之卦以常例書之當曰屯之豫秦之坤以變例書之其不變者皆陰爻故兩筮皆用六韋氏不知此義注多紕繆今悉正之于後

晉語 公子親筮之曰尚有晉國 尚上也命曰 晉之辭也 得貞屯悔豫皆八也 內曰貞外曰悔震下坎上屯坤下震上豫得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔八謂蓍兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻無爲也 愚案此注悉謬韋氏也知內卦爲貞外卦爲悔不知遇卦亦爲貞之卦亦爲悔今遇屯三三之豫三三故曰貞屯悔豫也九老陽六老陰皆主變七少陽八少陰皆不變今初九六四九五皆變變者老陽老陰惟二三上不變三皆陰爻陰爻不變者少陰也少陰用八故曰皆八 筮史占之皆曰不吉閉而不通爻無爲也 閉雍也震爲動動遇坎坎爲險阻閉塞不通無所爲也 司空季子曰吉是在易皆利建侯 以周易占之二卦皆吉也屯初九曰利建侯豫曰利建侯行師吉 愚案三爻變則內遇卦及之卦之象辭屯元亨利貞勿用有攸往利建侯豫利建侯行師故曰皆利建侯也舊注誤 不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰利建侯得國之務也吉孰大爲震車也 易坤爲大車震爲蒲蒲今之車象當其爲小車乎 愚案左國皆以蒲爲車今說卦無此象知其遺失者多矣漢魏古象多與說卦不合去古未遠必皆遺文或經師別有口授未可盡廢也 坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之 車雷也班編也編內爲坤屯二與四亦爲坤 愚案屯二至四互體坤蓋云上與四亦爲坤 泉原以資之 資財也屯三至五上字譌或梁鍔者誤也 其上厚而樂其實不有晉國何以當之 屯豫皆有艮象豫三至五有坎象艮山坎水水在山下爲泉原流而不竭者也 愚案資當訓藉即孟子資之淺之資 屯厚豫爲樂當應也 震雷也車也坎勞也水也眾也 易以坤爲眾坎爲勞坎爲水坤眾之類故云 主雷與車 內爲主也 而尚水與眾 坎象皆在上故尚水與眾 車有震武震威也車聲轟隆象有威武 眾順文也 坤爲眾爲順爲文象有文德爲眾所歸 愚案此句皆主坤象言疑上文眾也上脫坤字 文武具厚之至也故曰屯 屯厚也 其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯 亨通也貞正也攸所也往之也小人勿用有所之君子則利建侯行師 王震雷長也 震翻易注曰震爲侯初剛雖故利以建侯 故曰元 內爲主震爲長男爲雷雷爲諸侯故曰元元善之長也 眾而順嘉也故曰亨 嘉善也眾順服善故 內有震雷故曰利貞 屯內有震貞侍中云震以動之利也侯以正國貞也利義之和也貞事之幹也 車上水下必伯 車震也水坎也車動而上坎也水動而下順也有威而眾從故必伯也 小事不濟壅也故曰勿用有攸往 濟成也小事小人之事壅震動而過坎坎爲險阻故曰勿用有攸往 一夫之行也 一夫一人也易曰震一索而得男故曰一夫又曰震作足故爲行也 眾順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫 豫樂也 其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也 居樂母在內也出原震在外也居樂故利建侯出威故利行師 鄭康成易注曰坤順也震動也順其性而動者其不得其所故謂之豫豫喜侯說樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲眾師役之象故利建侯行師矣 虞翻易注曰坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師 是二者得國之封也 愚案三爻變其兩仍以貞卦爲主故釋屯詳而釋豫略也

詹注 坤列 沙隨程氏曰初與四五凡三爻變其不變者二三上在屯爲八在豫亦八 同前 董因遺公於河公問焉曰吾其濟乎對曰臣聞 注誤說見後 曰是謂天地配亨小往大來 陽下陰升故曰配亨小喻乎圖大喻文公陰在外爲小往陽在內爲大來 今及之矣何不濟之有 觀穆姜遇艮之八何非史出一言以斷曰是謂艮之隨則五爻變而一爻不變千古莫能明其義此蓋若知韋注凡不動之卦有陰爻者皆可名八獨不思此卦陰陽爻皆有何以必言少陰八而不言少陽七乎推其謬誤與解貞屯悔豫皆入等今據彖辭觀之知此筮用八決爲泰之坤惟泰之坤則是三陰不動故曰泰之八一陰不動貞屯悔豫皆八三陰不動其義一也且三爻動占兩卦之卦彖辭仍以不動者爲主故占者止按泰彖辭尤顯然顧炎武曰占變者其常占不變者其反此正占不變之義也韋氏可作其必以余爲知言也夫 又案乾之否泰兼曰配而不終是以乾兼否斷之泰之八曰天地配亨亦以泰兼坤斷之何以明其然也蜀才注云泰本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交通萬物通故吉亨否本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也以此推之乾之否既失其正德有陽而天不交地是一變而配之矣而終不可以言配故曰配而不終泰之坤坤復其體雖有陰無陽而地能承天是一變而不配矣而仍可以言配故曰天地配亨且伯姬遇歸妹之象是震變離也史蘇曰震之離亦離之震杜注言二卦變而氣相通今乾之否泰之坤內卦之氣通矣但否本乾卦乾變爲否是乾之坤亦坤之乾二氣通而否象常在也泰本坤卦泰變爲坤是乾之坤亦坤之乾二氣通而泰象仍在也明乎二氣通復之機亦可瞭然于其故矣

坤錄

伏萬壽周易集林占天雨否外卦得陰爲雨得陽不雨其爻發變坎爲雨得離不雨坎化爲巽化雨後風引見太平御覽易緯中備云孔子正月爲商歷望曰歷當有丈夫子五人子貞曰何以知之子曰卦遇大畜長之二世九二甲寅木爲世六五景子水爲應陽爻五應有五子引見張守節史記正義

易筮遺占終

李學惠校字

丁兆松覆校

李心地續校

春秋占筮書卷一

會山毛奇齡（字老晴一名甡）稿
王國陞（德藏）沈元慶（思其）較

周易、筮書也。周官占人，以八頌占卜詞，即以八卦占筮詞。因之別設筮人，掌三易以辨九筮，使占人占易。皆有成法，而惜乎其書不傳。惟春秋諸傳，間存兩詞，其在卜詞，如陳敬仲奔齊，傳所云鳳凰于飛，和鳴鏘鏘是也。而在筮詞，則如陳敬仲初生，傳所云觀國之光，光遠而自他有耀是也。今燒契不作，華氏之卜詞，可無問矣。獨是筮偶周易，其詞象變占，實出羲、文、孔子三聖所授受，故每著筮詞，輒屈折幼眇，隨其事之端末，而言之明明，指之鑿鑿，凡一十二公，二百四十年間所載，其詞具在，而並無解者。雖杜氏有注，孔氏有疏義，總未明了，即或焦贛、京房、虞氏、荀氏輩，偶一論及，亦且彼此卜度，而不得領要，以致王弼邪說橫行于世，而宋人和之，且謂春秋筮詞，統屬附會，一似事後言狀，增損之以欺後世者。不惟古筮亡，即周易亦亡。夫彖辭卦詞，猶筮詞也。聖人設卦觀象以繫詞，猶之剛柔相推，八卦相盪以玩古也。易以象爲詞，而今反舍象而斷詞，易繫畫以明占，而今反舍占，而專求此卦詞之字句，是詞象變占，不當並設，而究其所爲字句者，又仍無一解，何爲泮川，何爲即鹿，何爲城崩而乘馬，即離日坎月，乾金震竹，牛羊甲兵，井繘床肺，凡易之觀象而繫詞者，全然大賣，而乃謂兩傳多事，即周官三易，亦難以考據，將薛宣子來聘所稱易、春秋、周禮，存魯者三書，一併亡矣。予作仲氏易，就五易以衍三易，曰變易，曰交易，曰反易，曰對易，曰移易，且作推易始末，立十筮以括九筮，曰名，曰義，曰象，曰方位，曰次第順逆，曰大小體，曰互體，曰時日氣，曰數目，曰乘承敵應，及審成，而易義明，即占易之法，亦與之俱明，覺向時諸傳而茫然者，而今豁然向之繹其詞，覈其事，以爲必不能有是而闕然者，而今則實見其有是而豁然快快然，此非三古以來數千年不傳之祕，至今日而始發之乎。當說易時，亦稍存其說于卷中，而觀者以爲簡約多未備，且雜附雜考，因專輯此書，名曰春秋占筮，以俾存周官筮人之一緣焉。

門人張文彬（二臨）張文燧（南服）張文蔚（風材）張文嶷（一鶴其）張文遠（一鶴其）張文蔚（一鶴其）輯錄

春秋內傳

莊二十二年傳　陳厲公生敬仲，其少也，周史有以周易見陳侯者。（周史，周太史掌書書易筮者。）

陳敬仲，即陳公子完也。是年，陳宣公殺太子御寇，而敬仲慮禍，及奔齊。齊侯使爲卿，其後子孫田氏，篡代齊有國，因追溯前事，而述少時周史占筮之詞，以爲後驗。

陳侯使筮之，遇觀（坤下巽上 ䷓）之否（坤下乾上 ䷋）。

所遇是觀卦，以四爻動當變，故以六四變九四，以巽變乾，謂之之之者，往也。後倣此。

此是象卦，凡筮有專卦、兼卦、總卦、中所有名位體象，往來順逆諸法，而備推之，無專卦、占總象，兼卦占變爻所遇所之，但占遇而不占之之說，與宋人易學啓蒙占法大別，惟陷劉炫、晁以長爲鬼門，而不占之，以哀九年晉侯筮救鄭，陽貨祇占所遇歸妹一卦爲證，然亦非是。說見後。

曰：是謂觀國之光，利用賓于王。（此觀卦六四爻詞。）此其代陳有國乎，不在此，其在異國乎，非此其身，在其子孫。

自此至其昌乎，皆史之筮詞，是謂二句，是象詞。先明述象詞，隨下數斷語，然後次第發明之。大抵作筮詞法，或散或韻，總仟撰筮者臨占撰造之語，非舊有成文如是也。焦贛見他傳有全用韻者，疑爲成文，因造易林一書，預爲韻詞，一如神詞之箋經，以待人來占，則可案甚矣。若郭璞亦自造龜卜繇詞，名曰辭林，則皆其自記已卜之事，與筮詞同。

夫巽坤何以名觀也。巽坤者，兼盡之長，即大長也。（如臨爲大震三三類。）說卦，長爲門闕，即闕門，又名觀門，傳所稱兩觀者也。特彼有觀，廟亦有觀。（廟以長爲鬼門，故稱觀。）而其解則祇以觀闕懸象，備觀有之義，故諸爻皆觀上觀下，各有所觀，而惟此一爻，則正值大長闕門，與三、五同功，互長闕門之內。（每卦四爻，爲兩兩相比，名爲同功。）恰是觀象、觀象者、觀光也。筮法，卦有方位，方者，離南坎北之類，位者，六爻之位，如一二三爲陽，陰陽爲離位，四五六爲陰陽，陰爲坎位，此定位也。然位上加爻，錯綜雜辨，惟純陰純陽則見之，故坤惟純陰，內卦有離，離爲日爲火，（見說卦。）爲光，（見虞氏易。）坤象所云地道光，文言所云含萬物而化光者，雖離光，即坤光也。今觀下有坤，坤爲國，（見虞氏易。）又名國光，其觀國光而至者，皆云觀光，詩云休有烈光，皆有國之人，大抵不越

諸侯來朝。諸侯助祭。及諸侯貢士于王三等。而總稱曰賓。其在來朝稱大賓客。在貢士稱賓興。而在助祭則稱王賓。稱助祭之賓。皆賓也。而陳備三恪。適是賓國。此非代陳有國乎。完雖公子。或當嗣君。而無如其變爲否也。既變否。則似不在陳。而在他國。且不在其身。而在其子孫。其故何也。

光遠國自他有耀者也。坤、土也。國、風也。乾、天也。風爲天於土上山也。有山之材。而國之以天光。於是乎居土上。

則以光者遠而不近。光在此而耀在彼。非可以固光限者。夫坤之爲土。巽之爲風。乾之爲天。（皆見說卦。）夫人國知之也。特巽上坤下。有風土而獨無天。今以巽之六四。變乾之九四。是觀外之風。變而爲否外之天。天下濟而地上承。當必有山居其間。而二四互艮。公然山也。（二四同功爲互艮。）然且艮從巽變。國爲山木。（說卦。）有山之材。而照之以乾之大赤。（說卦乾爲大赤。）三陽輝輝。尙猶是國光也乎。夫國光。坤光耳。此爲天光。以天光而加國上。光雖遠而國已殊也。此自他者也。異國也。

故曰觀國之光。利用賓于王。雖實旅百。奉之以玉帛。天地之美具焉。故曰利用賓于王。

故賓王有說諸侯來賓。必各具享禮。陳百物以實于庭。所謂庭實而旅百是也。顧物豈易具。毋論四享三享。陳物不一。乃卽以玉帛觀之。乾爲金玉。坤爲布帛。（皆說卦。）向使觀未變否。則有坤無乾。有地無天。有布帛而無金玉。而今則天地之物。既美且備。此其賓王爲何如者。故曰利也。

猶有觀焉。故曰其在後乎。

然而未逮也。夫否之二四而成互艮也。山也。實觀也。前既爲觀。則朝廟之外。豈當更復有觀者。乃猶有觀焉。高踞艮剛。第俯觀門闕。而身不得入觀象之內。則後此者矣。非其身矣。

風行而著于土。故曰其在異國乎。若在異國。必姜姓也。姜、大嶽之後也。山嶽則配天。物莫能兩大。陳衰。此其昌乎。

如此。則旣不在陳。又不在身。象固如是。然而其國安在。夫風行而著于土。任所至而託足焉。其爲異國固然也。顧何異國也。吾以觀否合占之。觀以大艮。合互艮而否。則又以互艮而仍合大艮。則以一大山而領諸衆山之小。此大嶽也。大嶽者姜姓。此必姜氏之國也。然而物有興衰。卦旣變否。則必先有否而大至焉。故大嶽配天。天子祭天地。則嶽瀆配之。今否上有天。山自能配。然而自觀之否。約有四山。觀一大山。否又一大山。而究之合兩爲一。總成一否艮泰震之大山。（否爲大艮。猶泰爲大震。變見筮法。）能有兩乎。則必衰。陳而後此國昌。其周史筮詞。有如是者。

及諸之初亡也。陳桓子始大于齊。其後亡也。成子得政。（原文皆有刪無改。後倣此。）

此附記後驗文也。昭八年。楚滅陳。哀十七年。楚復滅陳。故有前後亡。陳桓子、卽無宇。成子、田常也。敬仲至田常。約有七世。又三世滅齊。已十世矣。十者陰數之盡。繫詞。地數十。觀否皆內坤。故與數合。

附唐人定命錄。天寶十四年。王諸入解筮。遇乾之觀。謂已及賓王。而大人未見。（以乾五不動也。）遂遇祿山變而返。此以貢士賓興、解賓王。頗合筮法。但觀互爲坤。坤在九家易、曰爲亂。在虞氏易、曰爲師。國內坤離位。則說卦直曰爲甲冑。爲戈兵。此與祿山之變。一何駭切。向國周史。則又疑鬼疑神矣。始知聖人設筮。無時不告。而世卒無知之者。因附國此。

閔元年傳　初。畢萬筮仕于晉。遇屯（下震上坎）䷂之比。（下坤上坎）䷇

畢萬、畢公高之後。仕晉爲大夫。晉侯初作二軍。萬爲車右。以滅義。遂賜萬以魏。其後分晉有國。此筮仕晉之始也。

辛廖占之。曰吉。（辛廖。晉太史。）

屯固比入。吉孰大焉。其必蕃昌。

何以吉也。夫屯之爲義也。下震動。而上坎險。（皆說卦文。）動而得險。故曰屯。比之爲義。下坤土。而上坎木。水土相比。故曰比。然而屯貴貞守。卦所云居貞。又云利貞者。貞也卽固也。比貴親切。彖所云比輔。象所云比孚者。皆親切者也。切者八也。所守旣貞固。而與物善八。則于以筮仕。有何勿吉。而吾幷卜其必後昌者。

震爲土車。從馬足居之。兄長之。母覆之。衆諸之。六體不易。合而能固。安而能殺。公侯之卦也。公侯之子孫。必復其始。

則以卦分合有體。自震一變坤。而雷變爲土。因之震之爲車。坤之爲馬。亦相從焉。此合體也。（爲車爲馬。說見後。）乃分觀震體。則震居乾之下體。而又爲長男。（說卦。震爲足。虞氏諸易爲兄。）旣可作國之長伯。而以觀坤體。則以母覆衆。（坤爲母爲衆。見說卦。）將育物而物歸之。但觀此六體。而子孫之昌。有不易者。況萬爲畢公高之後。前旣爲侯。則後必以侯復之。屯曰。利建侯。則比之建萬國以親諸侯。所之與所遇。始終如一。筮有卦雖變而仍不變者。此其一也。

震爲車。說卦與諸家無考。惟國語司空季子、占公子重耳之筮云。震、車也。則有據矣。況後秦伯伐晉。傳又稱震爲侯車。此無可疑者。若坤爲馬。則正義以卦詞利牝馬之貞爲證。惟比合。屯固。坤安。震殺。則全無所出。或謂子太叔對趙國子。有爲刑威獄。使民畏忌。以類其震曜殺戮一語。卽是震殺。則震曜殺戮四字連列。非相承作解。何足爲據。

閔二年傳　成季之將生也。桓公使卜楚邱之父卜之。（此不載。）又筮之。遇大有（乾下離上）䷍之乾。（乾下乾上）䷀

成季、魯三家季氏之祖季友也。以諡成。曰成季。

曰。同復于父。敬如君所。（父。所顧。）

此卜父筮詞。然從無解者。舊註云。乾爲君父。離本是乾子。今還變爲乾。故曰復父。然仍不可解。按季友

爲魯桓第四子。長莊公。次仲慶父。又次叔牙。季、其少也。少子將生。而筮男女。則其所告者。當不出六索之法。（見說卦。）乃遇大有。而變上離。則離爲中女。原有未合。然獨不曰季與莊公爲同母弟乎。二人皆嫡母文姜所生。而仲叔兩家。總屬長庶。古嫡稱同母。庶反稱同父。惟重嫡。故并重母。則以女君生次子。而專屬之母。比之坤母之再索。則再索得離。何爲不可。不過曰此女君之次生云耳。乃一變爲乾。而已復父矣。乾爲父。此同父矣。然且乾爲純爻。爻內有卦位。（說見前。）向爲上離時。則坎位不見。今變乾。而中坎昭然。坎爲次子。則向爲母索者。今變爲父索。非復父乎。又且嫡庶分父母。并分氏族長嫡。既爲君。則必次嫡爲大宗。諸庶爲小宗。而後各改氏而共成一族。以一父也。（此宗法見大小宗通釋。）今桓之四子。莊既嗣桓。則季氏大宗。仲叔小宗。當合仲、叔、季、三氏而共成桓族。謂之三桓。乃次嫡未生。離未變乾。則上卦三乾。中闕其一。安所得三桓而齊視之。而一變而三乾並列。總成一乾。三桓三族。總一桓族。則其所爲復父者。獨季氏也乎。故曰同也。

若然。則乾爲君父。不惟同父。亦且同君。雖非君而如君之尊。可以推位而得之位者所也。祇君所不同。初遇大有時。上離下乾。離日而乾天。日居天上。已駸駸有凌所之勢。及一變。而大有六五。竟改爲乾之九五。九五君位。雖非大有六五交孚威如。有合同謹畏之象。亦誰敢不敬。宜乎季孫之後。專國政而卑公室。儼然君也。特是大有之變。衆多分勢。（大有。衆多之象。）而離位南方。終守北面。故春秋戰國。他饒篡竊。而魯獨無有。即昭公出遜。亦且虛位多年。不越尺寸。則其敬君所者。豈眞君所哉。如之而已。

（僖十五年傳）秦伯伐晉。卜徒父筮之。吉。涉河。侯車敗。詰之。曰。乃大吉也。三敗。必獲晉君。

秦伯、秦穆。晉侯、晉惠也。晉惠入國。實秦穆所納。而晉不報德。而反報以怨。故伐晉。卜徒父、掌卜筮官。自吉以下六字。皆徒父之言。是時。筮者見卦象有異。怪之。不先示何卦。急曰。涉河。侯車敗矣。秦伯不知卦。并未聞筮詞。恐車敗在己。故詰之。乃曰。我大吉。其敗在晉。且不止車敗。似當三敗其前軍。而後敗侯車。而獲其君。其故何也。

其卦遇蠱。（上艮下巽）䷑

以其卦遇蠱也。前此數語。則皆於此一語解之。蠱內巽外艮。內既巽順。而外復艮止。動輒得敗。故曰蠱。蠱者敗也。乃以象言之。凡兩卦之間。有一剛在中。即謂之坎。今以兩剛居初四之間。則在蠱卦詞。原曰涉川。（蠱。元亨。利涉大川。）而秦之入晉。又必踰河以進之。因而曰涉河。此固然也。顧既已涉河。則兩軍相接。當占車乘。今蠱之三五。恰有互震居其間。則震車也。（見前。）且此非他車。震爲諸侯。（見九家諸易。）即侯車也。然且震名仰盂。（見卦訣。）實有類于車箱然。且蠱上有艮。艮爲倒震。（見轉易法。）震一倒而車箱盡傾。向之所爲仰盂者。今覆盌矣。（艮覆盌。亦卦訣。）傾與覆爲敗。則敗矣。故曰侯車敗。

張文楚曰。先生解是傳成。客有從江寧來者。驟見大驚。以爲入神。然究未敢信。曰。轉易何據。先生曰。

轉易即倒易。文王設此法。爲序卦用者。凡六十四卦。惟乾、坤、坎、離、頤、大過、中孚、小過、八卦不倒。餘則屯蒙一倒。需訟一倒。師比一倒。皆兩兩顛倒。歷排之以至于盡。是轉易一法。實周易開卷一大面目。而舉世不曉。宜乎六經盡亡。遭宋人蠱惑而終不察也。客乃取易諦視之。再拜而退。

特蠱以敗名。不止一敗。似涉河之時。當先有三敗。而後及于車敗者。按推易一法。類聚羣分。必以陽之合聚者。分移他卦以爲卦。謂之往來。泰之小往大來。否之大往小來。皆是也。往者。去也。今蠱之爲卦。實從泰與恒損。三陽合聚者。往來而成。然而無陽來。而祇有陽去。一從泰之三陽。初往上來。一從恒之三陽。四往上來。一從損所環聚之三陽。初往三來。（說見仲氏易卷首。及各卦。）凡此三推。皆以我所聚三陽。往而移彼。謂之三去。去與驅通字。即三驅也。然且三去。必涉河。泰踰兩剛。（泰初踰二三陽兩陽而出險。即是踰河。下同。）損踰一剛。恒且踰上位隱坎之剛。（上爲坎位。隱見于外。說見前。）是前稱三敗。後稱三去。皆于踰河時見之。故曰必涉河。而後侯車敗。非無謂也。

張文黨曰。推易。即移易。在伏羲時即有之。如山澤爲損。䷨亦從泰之三陽。二往上來。及倒損爲益。上風下雷。䷩則又從否之三陽。初往四來。此倒易。亦移易也。然而損下益上。損下卦一陽而益之上。則所損在我。即名曰損。損上益下。損上卦一陽而益之下。則所益在我。故名曰益。是伏羲畫卦。亦早以推移往來。定卦名矣。況小大往來。文王言之。剛來下柔。柔來文剛。則孔子言之。然且類聚羣分。剛柔相推。繫詞兩篇。無非解推易一法。此眞三聖作易之至祕。而五易全亡。九筮滅沒。非先生其誰發之。

然而必知獲君者。艮爲止。天下無車敗。而車中之人不止。獲者。凡被獲曰止。國語。君之止。子之罪也。竟以獲稱止。即此事也。又且艮爲手爲拘。拘者係也。（說卦。拘誤作狗。今從荀易改正。）故隨爲倒蠱。（見轉易法。）而隨之互艮。亦且拘係。小子拘係。丈夫而繼之。曰隨有獲。此非拘止之而獲之也乎。是晉侯之獲。歷觀之艮象。而有斷然者。故曰此可必也。

曰。千乘三去。三去之餘。獲其雄狐。夫狐蠱。必其君也。（去叶驅。）

此又作有韻筮詞。以申括之。千乘。諸侯也。三去見前。雄狐者。艮爲狐狼。（見虞氏易。）艮之陽一爻。即雄狐也。蠱者。君父之惡。以陽狐而擅君父之惡。是狐而蠱者。故曰必其君。

蠱之貞。風也。其悔。山也。歲云秋矣。我落其實。而取其材。所以克也。實落材亡。不敗何待。

此又別解內外象。以備餘意。洪範內卦爲貞。外卦爲悔。內巽外艮。則內風外山。象固然也。但據經文。此時十一月。而傳稱秋者。周之十一月。即夏之九月。恰是秋時。卜筮重時氣。故必以夏時斷之。若艮象無材。而曰材曰實。以卦有互震。震爲木。而上連艮山。謂之山木。則山有材實矣。此與陳敬仲傳有山之材義同。

三敗及韓。

此下記事文，今卽錄之以明驗。韓、晉地，卽韓原。

破于韓原，晉戎馬還濘而止。

戎者，晉侯之車，傳稱步揚御戎，家僕父爲右者，馬、卽小駟駒車者也。還、盤旋也。止者、拘也。駒車之馬，盤旋濘中，而拘止其車，此車敗之驗。

秦獲晉侯以歸。

穆姬聞晉侯將至，以太子罃、宏、與女簡璧、登臺而履薪焉，使以免服衰絰迎。

穆姬，秦穆夫人，晉惠姊也。太子罃，卽秦康公。宏其母弟，與女名簡璧，晉姬所生。履薪者，自因請罪之禮。且使行人裘服迎秦伯，明必死也。

子桑曰：歸之而質其太子，必得大成。

子桑，秦大夫公孫枝也。謂當歸晉君，太子圉爲質，秦伯從其言。

乃許晉平。

春秋占筮書卷二

初，晉獻公筮嫁伯姬于秦，遇歸妹（兌下震上）三三之睽（離上兌下）三三，史蘇占之曰：不吉。

此又追記晉嫁姬筮詞，以并驗其事。史蘇、晉筮官。

其繇曰：士刲羊，亦無衁也，女承筐，亦無貺也。

繇卽易詞。士刲羊二句，本歸妹上六爻詞，先述之以明不吉之旨。蓋歸妹名卦，原以上震長男，與下兌少女，雖爲匹配，故以震兄兌妹，作長兄嫁妹之象。此本不利嫁娶者，況歸妹上爻，正言新娶謁廟，禮所稱男以特羊告廟，女以束脩承筐進獻者，而乃上非正位，下又無應，姊妹匹配，鼎臺不行，則雖震爲筐，（震仰盂，爲筐，又服虔讀震爲竹，竹爲筐）兌爲羊，離爲刀，坎爲血，（晉說諸象皆見，而上位過高，不惟超兌，亦越離坎，雖欲行謁廟而無其具也。

西隣責言，不可償也。歸妹之睽，猶無咎也。

兌，西方之卦，秦在西，恰是西隣，服虔以爲三五互坎，坎爲月，月出在西，爲西隣，則間、曆矣，責言不償，正指伐晉責報，言兌爲口舌，動多責讓，而互坎之耳，半掩于震，（互坎半體爲震所掩）誰能償之，相助也。婚姻以來助，傳所謂繫援之者，而歸妹之睽，則一嫁而睽離之矣，且上曰睽孤，孤亦何助。

震之離，亦離之震，爲雷爲火，爲贏敗姬。

且其象有大異者，夫以歸妹之震，變而生離，謂震之離，則當未變時，震之下剛生于五離，亦離之震也。震以木而生雷火，則木爲火母，震母家也，乃震變爲離，而離反以火而轉焚其木，此俗所云牛女外向，不利母家者，非贏敗姬乎。

車脫其輹，火焚其旗，不利行師，敗于宗邱。（邱讀紫，國風，送子涉淇，至于頓邱。）

然且震爲車，車上變而下輹脫矣，震木上動，則爲旗，乃變爲火剛，而旗上焚矣，離爲戈兵，爲甲冑，有行師之象，而轍亂旗靡，亦有何利，夫震、我也，之離、客也，我之主震，倒艮山而爲之邱，是主邱卽宗邑也，而乃變客之離剛，而敗于其地，是敗于宗邱矣，此指韓原之敗言，舊註韓有先君廟。

張文獻曰：震木上動爲旗，本杜氏註，舊謂荀九家易，兌爲常，吳澄謂常爲九旗之一，此歸妹原有兌，則火焚在上，當是兌旗，不知上震之震，不及下兌，且睽亦有兌，焚無兩旗，則其象亂矣，故不取焉。

歸妹睽孤，寇張之弧。

此指獲晉侯，并歸晉侯言，夫歸妹之所之者，睽孤也，之彼爲敵，則睽孤者寇也，然而其詞曰，先張之弧，後脫之弧，夫猶是弧也，而寇張之，寇忽脫之，則猶是晉侯而寇發之，寇忽歸之，其象正同。

姪其從姑，六年其逃。（句逃歸其國，而棄其家，說孟，明年，其死于高梁之虛，虛同）

此下皆指子圉事言，子圉以十六年質秦，秦妻之，二十二年，子圉逃歸，二十三年，惠公薨，子圉立，是爲懷公，二十四年，秦穆納公于而耳，懷公奔高梁，而耳弒之，此其事也，今筮者謂歸妹以震兄嫁兌妹，則火本爲震所出，故以嫁女言之，則離火者震木之女也，而以歸妹言之，則離火者又震兄之子也，姪女爲姑，而兄子卽爲姪，則同此一離，而姑姪並居，有似乎從之者焉。

顧以環占言之，不曰震之離，亦離之震乎，卦變極必反，自震一之離，而兩卦上下合成四離（互卦正兩火炎極矣，極則離，必之震，故自上之初，閱六爻而上又變，則六年矣，六年而離上之剛，仍變反乘，變者通也，通則震爲宗國，今復逃歸，卽所妻之家，所云男以女爲家者，亦乘如敵屋，豈非離亦之震乎，然而六爻相巡，一周而盡，陰生陽死，不復多日，況上剛既亡，將向之一變而出，蕭然橫亘者，亦變而爲塵，歸于是，死亦于是矣，此蹙指晉惠、子圉、兩事，而卽歸之者，高梁、晉邑，後子圉被弒，果在其地，或謂此象，在昔人相傳已久，服其神驗，故置列之地，卽名高梁，此死後稱之，非先有其地者，然世皆少見多怪，坦小人之復，妄度君子，欲爲回護，而反見其顯戾，季本生時，卜者謂當名爲友，及生，而果有文在其手曰友，因名之，此在百餘年後，遁簡子史墨，猶能逆及，不知此與中友子，當生後刺之，揑先有其文者，試亦度之，張文獻曰，環占法，前卦萬策在，傳既占重震之坤爲諸侯，又轉占上坤之震，亦爲諸侯，謂之終復其始，法同。

及惠公在秦。曰。先君若從史蘇之占。吾不及此。

此時無子圉事。故僅記此語。以完秦伯伐晉傳。

僖二十五年傳　秦伯師于河上。將納王。狐偃言于晉侯曰。求諸侯莫如勤王。使卜偃卜之。曰。吉。（文不載。）

時襄王以王子帶之亂。出居于鄭。秦穆將納王。狐偃勸晉文先之。以攘其功。勤王卽納王。以勞于王事。

曰勤。卜偃、卜筮官。

筮之。遇大有（離上乾下）䷍之睽。（離上兌下）䷥曰。吉。遇公用享于天子之卦也。戰克而王饗。吉孰大焉。

公用享于天子。卽大有九三爻詞。在本詞之義。原謂乾三踞下國之首。象屬三公。三公近天子。往得受天子饗禮。而兌口離腹。加之夏離秋兌。値時物長養之候。可行燕享。（說卦。兌爲羊。鄭氏本作饗。）故卽用其詞。以爲戰克而王饗。吉孰大焉。其云戰克者。以勤王必戰也。舊註。謂卜詞有黃帝戰于阪泉之兆語。故云。則卜筮兩詞。安得雜見。誤矣。

張文彬曰。兩卦皆有離。離爲甲冑戈兵。正戰象也。況變兌而得互離。則兵甲愈盛。戰已勝矣。

且是卦也。天爲澤以當日。天子降心以逆公。不亦可乎。大有去睽而復。亦其所也。

且以乾天變兌澤。是天爲澤也。天最高。而澤最下。是降心也。天爲澤以承日。則與王之降心以迎公何異。此觀其所之。而有斷然者。乃卽以環占推之。縱去睽而占大有。下乾上離。以乾天而下離日。降心亦然。所謂無往而不得其所者。雖還復其卦亦如是也。是時謀迎王。反曰逆公者。以勤王言。則迎王。以王饗言。則迎公。乃其象。則正義謂乾變澤以延日影。如迎日然。此爲得之。

晉侯辭秦師而下。次于陽樊。右師圍溫。左師迎王。入于王城。取大叔（卽王子帶）于溫。殺之。晉侯朝王。王饗醴。命之宥。（此勤王戰克王饗之驗。）

饗醴。既饗而又設醴酒。宥、助也。又以幣帛爲助。

附宣十二年傳　晉師救鄭。及河。聞鄭既及楚平。桓子欲還。（卽荀林父。將中軍者。）薳子不可。（卽先縠。佐中軍者。）知莊子（荀首）曰。此師殆哉。

此記晉楚戰于泌。而晉師敗績之事。然口語及之。並非筮詞。蔡與墨說龍子。太叔論楚子並同。惟此傳與占筮相表裏。故附載之。

周易有之。在師（坎下坤上）䷆之臨。（兌下坤上）䷒曰。師出以律。否臧凶。（此師卦初爻詞。）執事順成爲臧。逆爲否。

此引易而亦占變者。先引遇卦爻詞論之。釋言云。坎、律銓也。樊光曰。坎、水也。水性平。故律與銓。皆取水爲平準。又郭璞曰。易坎卦主法。法律皆所以銓量輕重。是坎爲律象。又且黃鐘爲律本。而位乎坎。故坎爲律爲法。今以坤衆之師。出之以內坎之律。是中軍有令。而師衆從之。所以臧也。否則不臧而凶矣。所以執兵事者。坤爲順。順成爲臧。逆則否。

衆散爲弱。川壅爲澤。有律以如己也。故曰律否臧。且律、竭也。盈而以竭。夭且不整。所以凶也。

此筮論之卦。坤衆。（說卦。）水亦衆。（見白虎通并杜註。）既失坎律。則坎衆亦散。將變而爲兌之少女弱矣。又且坎本川流。改爲兌澤。川亦壅矣。夫有律以從己也。如者從也。（見杜註。）今不從而逆。則律敗。竭者敗也。川盈而竭。律甚嚴正。而夭邪不整。以至敗壞。非凶而何。

不行之謂臨。有師而不從。臨孰甚焉。此之謂矣。果遇必敗。薳子尸之。雖免而歸。必有大咎。

且師。貴行也。惟臨。則坤上所行。遇澤卽止。謂之不行。今薳子逆命。師不行矣。若遇楚師。恐將不免。師在三五。不能無輿尸之象。其人佐中軍。卽弟子也。弟子輿尸。薳子能免之乎。縱或免歸。必有大咎。此爲明年殺先縠傳。

成十六年傳　晉侯將伐鄭。楚子救鄭。公（晉侯）筮之。史曰。吉。其卦遇復。（坤上震下）䷗

此晉楚戰鄢陵。而晉筮之者。復、是專卦。

曰。南國蹙。射其元王。中厥目。（隔目韻。）

其卦本六陰。而一陽來復。故謂之復。則當未復時固重坤卦也。坤爲國。兩國寬然。及陽復而在南一國。實有一剛挫其地。而不成爲坤。則南國蹙矣。南國者。楚也。且夫復之加一陽而爲震也。震爲長。爲諸侯。卽元王也。顧卦位坎離爻純卽見。今坤本純陰。而坎之弓輪。離之戈甲。（皆說卦。）兩師俱見。獨南離爲目。（說卦。）橫集一矢。有似于坎弓之射之而中之者。則夫震剛之受射者非其王。而離眶之半掩者非其目乎。

張文黨曰。明何楷說易。稍識筮法。其說此卦。謂貞我悔彼。初九元吉在我。上六災告大敗。以其國君皆屬彼。且以震木克坤土。射之義也。以災告而致大敗。告爲目疾。則中厥目之象也。此較之宋儒之妄誕。庶幾近理。然中目無象。且以貞悔分彼我。亦筮法一節。顧與此卦大不合。說見仲氏易。

及戰。射共王中目。

襄九年傳　穆姜薨于東宮。始往而筮之。遇艮之八。（艮上艮下）䷳

穆姜、成公母。以通于叔孫僑如。欲廢成公。而立公子偃、公子鉏。且使僑如愬于晉。而逐季孟。事敗。故徙居東宮。此因其既死。而追述始往之筮。以爲戒。雖姜氏自爲筮詞。然悔罪親切。詞與事有恰合者。東宮、太子宮也。艮之八者。揲筮之策。以六七八九爲陰陽老少之數。從來莫解。說見仲氏易乾卦、及易小帖。

張文黨曰。艮不能變隨。必艮之五爻俱變。獨第二不變。則爲隨。則此第二爻者。卽之隨之爻也。乃商易揲策。以八爲少陰不變。故指此不變之爻爲八。是艮之八。實艮之第二爻耳。

史曰。是謂艮之隨。（兌上震下）䷐隨其出也。君必速出。

此史就隨卦名略說。以慰姜氏之心。以爲隨者、上兌下震。口乍啓而足隨之。且動而得悅。（兌口。震足。震動。兌悅。）（皆說卦。）有出之之象。君、小君也。

姜曰。亡。是於周易曰。隨。元亨利貞。无咎。此隨卦詞。

而姜曰。否。此在周易卦詞曰。隨。元亨利貞。無咎。然果無咎哉。

元、體之長也。亨、嘉之會也。利、義之和也。貞、事之幹也。體仁足以長人。嘉德足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。然故不可誣也。是以雖隨無咎。

元體之長。至足以幹事。方釋卦詞。凡卦有元亨利貞者。皆以此釋之。故孔子取以爲文言。而姜亦用以釋隨。不然。姜氏先孔子生時十有餘年。而反得用孔子語。謬矣。然故不可誣也。以下是姜自解筮之詞。

以爲此四德者。固元亨利貞之謂也。然虛其誣也。男女相隨。動而得悅。稍有假借。使是失德。是必不誣於其德。而後內剛外柔。雖隨無咎。

今我婦人而與於亂。固在下位。而有不仁。不可謂元。

今我不然。東宮本下位。而降而居之。然且震爲太子宮。長男出震。爲太子宮。而位居東方。即東宮也。震。東方之卦。乃以艮變隨。而震宮在下。則其在下位。有間然者。然而坤元也。坤元之位。豈不尊上。而我以婦人而與於嬖失。嬖失爲亂。一似人之無良。我以爲君者元。君猶在。無良。仁良奈何。

不靖國家。不可謂亨。作而害身。不可謂利。

然且坤元本安靖。而在艮之坤。二陽擾之。在隨之坤。三陽擾之。凡筮遇爲我。而之爲彼。在我。家也。在彼。國也。坤。臣道。爲家。爲國。見前。今在國則一君擾內。指成公。三卿擾外。指季孟。在家則父二少男。指二公子。合擾中外國家之不靖甚矣。不亨矣。

乃由國而家而身。其在遇艮。則曰艮其背。不獲其身。而在艮二變隨。則又曰。艮其隨。不拯其隨。是身不得作。雖欲隨所之而不可得矣。而況作而之震。震又隨兌。一舉足而蹈澤中。震爲足。兌爲澤。不惟不得作。即作而身亦何利。

棄位而蛟。不可謂貞。

且夫匹配各有位也。坤位西南。本與艮位之東北相配對也。今重艮一變。而坤棄位而左降爲兌。艮亦棄位而左降爲震。隨之兌震。隨卦位坤艮之左。長男幼女。顛倒配合。是嫉也。嫉者、淫也。坤貴安貞。而棄位而淫。可謂貞乎。

有四德者。隨而無咎。我皆無之。豈隨也哉。我則取憑。能無咎乎。必死于此。弗得出矣。

是四德不備。不可爲隨。去德取憑。焉能無咎。比在艮卦詞有云。行其庭。不見其人。我之死此中必也。若欲出此。則一入震宮。而艮門兩剛。有若重鍵。二四互艮。上有二陽。然且山塡之。艮。浮蔽之。兌。少男少女環守之。三艮一兌。雖艮有多門。而總已毀拆。重艮所變有五爻。兌爲毀拆。在艮象有云。艮者止也。止其所也。止此而已。雖欲出。弗可得矣。

按姜此筮詞。實多才有學。雖悔非不吝。而尚隱乎爲詞者。故詞假淺近。而卦象微妙。推測不盡。蓋古載此。以示婦人無德有才何用。中溯自遂。而增媿矣。此與郭風之錄氏詩並同。

附宋時。金主完顏亮入寇。筮遯䷠之隨䷐。此卦相反之卦。大多卦。卦象。朱氏謂六爻相變。則古過其大矣。古者曰我有震威。震爲出威。而外當毀拆。兌爲毀拆。敵敗之象也。內我外敵。蓋隨自否來。䷋又自益來。䷩皆以上剛填下柔。皆三爻推易法。而益之所變。亦復如是。艮上變柔。艮長上九。變隨兌上六。巽初變剛。巽變初九。變乾元在上。下塡坤初。斷金主之首。而墜于地矣。且兩互爲漸。三五互巽。二四互艮。合之爲風山漸。漸之詞曰。夫征不復。其何能返。此仿漢魏諸家斷法而爲說者。其後果驗。

襄公二十五年傳。齊棠公之妻。東郭偃之姊也。棠公死。偃御崔武子以弔焉。見棠姜而美之。使偃娶之。筮之。遇困䷮下坎上兌之大過䷛。變下巽上兌。陳文子曰。夫從風。風隕。句。妻不可娶也。

坎爲中男。故曰夫。變而爲風。故從風。然而風能隕物。則此妻何可娶也。

且其繇曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

此困六三爻詞。

困于石。往不濟也。據于蒺藜。所恃傷也。入于其宮。不見其妻。凶。無所歸也。

此文子占筮之詞。按推易法。困從否來。虞翻謂否三在互艮之二陰。而前當艮剛。正石也。冰逢石而險。即不濟矣。荀九家易。坎爲蒺藜。所恃如此。不又多傷乎。且三居石蹟之中。而即後掩室。此井中空者房。世俗之所稱離宮者哉。夫坎男之陰。亦即離女之陰也。即互離之中爻。但爲坎男而已。人離宮。即欲再求所爲離女者。而何可及得。男女爲家。無家將安歸。所以凶也。

崔子曰。蔡也何害。先夫當之矣。蔡。崔家。已。指此凶。遂取之。莊公通焉。崔子弒之。二十七年。在位。崔子。殺東郭偃。崔子御而出見慶封。慶封。崔家。慶封。慶氏。慶上。謂爲子時之。使盧蒲嫳帥甲以攻崔氏。盧。蒲。嫳。崔家。而及仲孫氏。崔氏。遂滅崔氏。其妻縊。即棠姜。嫳復命于崔子。且御而歸之。嫳。崔家。歸。至。則無歸矣。

附晉史。元帝爲晉王時。將渡江。使郭璞筮之。遇豫䷏之睽䷥。璞曰。何稽當出鏡。以告成功。上有勒銘。應在人家井泥中得之。繇。所謂先王以作樂崇德。殷薦之上帝是也。詞。象。及帝即位。太興初。會稽剡縣。果于井中得一鏡。長七寸二分。背有四十乎上有名文。而書十八字。人皆識者。先仲氏以推易法。衍之。豫。上震下坤。震爲龍。爲首出之子。而下連坤土。此爲地之象也。悔。爲睽。上離下兌。離爲明。而治。而金以官之。離。互離。離二四。此重明重光。中興之象也。震爲鳴爲聲。說卦。故先王以作樂崇德。而合睽之義。以身下睽之歸火。是坐明堂。向南離。而考聲鐘。以有樂之象也。睽兩卦皆有坎水以陷之。睽。互坎。則尚存陷中。未經出土。而象坎方。坤。坎。互坤。爲東方。離爲南方。會稽者。東南郡也。豫有互艮。豫。互艮。四。艮爲成。爲物之所以成終者也。說卦。則非告

成功乎。

春秋占筮書卷三

昭五年傳　初，穆子之生也，莊叔以周易筮之。

穆子、叔孫穆子名豹者也。莊叔、穆子父也。按成十六年，穆子避僑如之難，奔齊，及庚宗，遇婦人，宿焉，襄二年，召歸，立為卿，庚宗婦携其子獻於，問所生，曰，龍奉雉奏，召見，號曰牛，使為豎，有寵，長使為政，乃以讒殺長子孟，又譖而逐仲，穆子疾，并私絕其饋，餓死，至是昭子即位，殺牛，因追述穆子初生之筮以驗之。

遇明夷䷣離下坤上之謙䷎艮下坤上，以示卜楚邱，卜人曰，是將行，而歸為子祀，以處人入，其名曰牛，卒以餒死，祀、牛、死同音祀。

先立有韻筮詞，以隱括大意，復逐節解之。

明夷、日也，日之數十，故有十時，亦當十位，自上已下，其二為公，其三為卿，日上其中，食日為二，旦日為三，明夷之謙，明而未融，其當旦乎，故曰為子祀。

明者，日也，夷者，傷也，離在地下，則明為地掩，未免受傷，然而日之數十，自甲至癸，其時數皆十，而與人位之十等相當，如日中當王，以陽盛也。食時當公，以次而左旋也。至日昃，平旦當卿，雞鳴當士，夜半當皁，人定當輿，黃昏當隸，日入當僕，甫昏當牛，日沒當台，其二等為公，三等為卿，則日中為上等，食時為二等，旦明為三等，今以莊叔本卿位，而當明夷之初旦，旦變而之謙，謙又卑退，則鄉已旦明，而猶未融暢，於是卿位，故曰為子祀，曰牛卒祀者。

日之謙當鳥，故曰明夷于飛，明而未融，故曰垂其翼，象日之動，故曰君子于行，當三在旦，故曰三日不食。

日之謙當鳥，謂日之謙之爻，即初爻也，離為飛鳥，見九家易，又謂亦為雉，雉、火也，長、山也，離為火，火焚山，山敗，於人為言，敗言為讒，故曰有攸往，主人有言，言必讒也，純離為牛，世兩剛相夾，如健翮者，而初剛下折，是垂其一翼也，且曰動，震亦動也，離日已動，而三五互震，且復前行，是于行也，乃甫行而日位當三，又非食時，則三日不食矣。

張文彬曰，按推易法，明夷為臨卦所易，廢下兌之日，以成離虛，離虛中，此一不食也，若明夷之謙，彼下離之腹，以就長之鬼冥門，見前，則直餓死矣，又不食也，故仲氏易曰，穆子兩不食，前之不食，在庚宗時，使婦私為食，而就宿焉，因生離牛，推此易法也，後之不食，則絕其饋食，雖山有菓蔬，亦虛器而出之，而因而餒死，此占之卦法也，其精如此。

離、火也，長、山也，離為火，火焚山，山敗，於人為言，敗言為讒，故曰有攸往，主人有言，言必讒也，純離為牛，世讒勝，勝將適離，故曰其名曰牛，

此又以環占法推之，以離火變長山，而還而觀之，則亦可以離火焚長山，而長敗矣，長為人，字和字為成言，說卦，成言乎艮，艮敗，則人言俱敗，將有以主人而聽讒言者，夫純離為牛，謂離上離下，其卦詞曰，畜牝牛，吉，今以離之長，而長還之離，則純離矣，純離當名牛，則世亂讒勝，似必有名牛者起而敗之，非無故也，此指卒牛之亂言。

張文彬曰，仲氏易，謂庚宗之婦，因下離之中女也，離者，別也，乃初變為長，而少男生焉，然且此長一變而讒之三五互震為長男，二四互坎為中男者，其二剛爻，總以一長剛拖之，殺長孟而誅仲子，皆推之而瞭然者。

謙不足，飛不翔，垂不峻，翼不廣，故曰其為子後乎，吾子亞卿也，抑少不終。

若論其位，則自在卿等，既不利攸往，則歸而為後，所固然者，但吾子亞卿，而是子繼之，似乎旦日，亞卿之位，少未盡耳。

昭七年傳　衛襄公夫人姜氏無子，嬖人嫋姞生孟縶，初生也，孔成子夢康叔謂己，立元，史朝亦夢康叔謂己，夢協，嫋姞生子，然後生子，名之曰元，孟縶之足不良能行，下能淩行，跛也，孔成子筮之，遇屯䷂坤下坎上之比䷇坤下坎上，史朝曰，元亨，又何疑焉，元亨，屯卦詞，成子曰，非長之謂乎，以年，不對曰，康叔名之，可謂長矣，此長者之命，非以名，孟，非人也，將不列于宗，不可謂長，況跛非全人，不在宗長幼之列，且其繇曰，利建侯，嗣吉，何建，建非嗣也，二卦皆云子其建之。

此以卦詞與名合。故謂卦辭。卦亦一辭也。利建侯。屯卦詞。與屯初爻之詞皆同。是兩詞兩卦。俱建侯矣。夫屯有雷位。若拘其位。則屯之卦位。何所建也。建必擇吉。子其建之。

弱足者居。侯主社稷。臨祭祀。率民人。事鬼神。從會朝。又為得居。各以所利。不亦可乎。

且屯之爻詞。不及曰利居貞。利建侯乎。夫利有兩等。有利居者。有利侯者。弱足者利居。以不能行也。若侯則宗廟社稷。人民朝會行動之不暇。而居之乎。然則易詞之兩利。明有分處。一居之而一建之。何不可之有。

故孔成子立靈公。

昭十二年傳　南蒯之將叛也。筮之。遇坤坤下坤上之比。坤下坤上曰吉。

南蒯、南遺之子。季氏費邑宰也。蒯與公子慭、叔仲小謀叛費以逐季氏。不告以斷筮之事。而但下一空籌以筮之。謂之枚筮。

示子服惠伯曰。即欲有事何如。惠伯曰。吾嘗學此矣。忠信之事則可。不然必敗。

此亦不告惠伯事。而汎論之。謂若欲有所行之事何如。即字。古文多作若字解。惠伯遂仲其事。故陰以折之曰。亦顯其事何如耳。不然。則迎吉逆凶。無容問者。

外強內溫。忠也。和以率貞。信也。故曰黃裳元吉。黃、中之色也。裳、下之飾也。元、善之長也。中不忠。不得其色。下不共。不得其飾。事不善。不得其極。外內倡和為忠。率事以貞為信。非此二者。弗當。

此皆就易義。以陰斷其事。即筮占也。外強內溫。外強二語。見春秋昭二十年。晏子對齊侯之語。溫即和順。內溫之溫。內外也。忠信者。即前所云忠信之事也。故上文下則專斷坤卦。謂黃裳元吉。豈黃裳即吉乎。黃為中色。裳為下飾。必元善而後能吉。向使為中不忠。忠心。則必失臣道。安有臣聚。黃臣。下不共。則上不率。下。安所繫飾。其逆費邑。亦類聞。況事無忠信。則元善已失。安能終事。逆費邑也。是必同事有忠者。公子慭、叔仲小。皆不忠。下有信者。其逆費之臣司空老而。盧癸。以盟信逆費。且合忠信與共為之。德。以統成元善。則可當。非是勿當也。

且夫易。不可以占險。將何事也。且可飾乎。中美能黃。上美為元。下美則裳。參成可筮。無有闕也。然卦吉。未也。

此專斷比卦者。且坎者險也。坎雖隱伏。坎卦詞。而詞曰顯比。比五爻詞。則其險已著。況外卦坎位。而又變。而尚以坎。則其為大險。有不容隱伏焉者。假令筮易不可以占險。則所占何事。況占有貞悔。並并可以黃裳一飾。謂足掩蔽了事也。夫黃裳之文在中。坤五爻詞。與顯比之位正中。比五爻詞。祇中美也。然必推比象之元永貞。與顯比之上使中。一爻詞。皆本元善而後為上美。否則徒飾下美。而不參成以筮之。則邑人不誡。亦比詞。將有借在上之元。與在中之忠。以責其多闕失者。其後邑人不意且若為言。筮雖吉。未也。

漢東漢永建三年。立大將軍梁商女為貴人。筮之。亦得坤坤下坤上之比。坤下坤上與此筮同。當時解之者。但曰

元吉。坤五爻詞。正中而已。比五爻詞。位正中也。其後遂為后。順帝崩。進為皇太后。以無子。立他妃子。臨朝。即冲帝也。冲帝崩。質帝立。又臨朝。及兄冀。弒質帝。然後迎和帝立之。而於中有兄冀擅權。宦官亂政之禍。今占之。則坤五。后也。之比而變剛。君也。臨朝也。所謂顯比者也。比九五。顯比。王用三驅。失前禽。無子也。猶無前星也。舍逆取順。信宦官殺忠良也。其最可異者。一推自復。推易法。凡一陽卦。俱從剝。復來。以震初之剛。☳☳而易比五。一推自剝。以艮上之剛。☶☶而易比五。震為長子。為兄。艮為門闕。為閽寺。俱見說卦。舍兄冀與宦官。而皆與九五有參易之象。因之有弒帝亂政之禍。向使漢之太史知此。則必唾而去之矣。乃宋人無學。率以先後天方圓兩圖。造古變之法。而不識周易占筮其神如此。不可與也。微子啓。帝乙之元子也。宋、鄭、甥舅也。祉、祿也。若帝乙之元子。歸妹而有吉祿。我安得吉焉。乃止。

宋九年傳

此在泰之六五爻詞有曰。帝乙歸妹。以祉元吉。其義以泰之二四為互兌。三五為互震。震為長男。兌為少女。原有長兄嫁妹之象。因之歸妹六五爻詞。與此皆有帝乙歸妹四字。而宋為微子封國。即帝乙子也。明曰祉吉。而可以伐乎。況此詞曰歸妹。而宋鄭又時通婚姻。則甥舅國也。此亦以詞與事合。而就詞斷事如此。

宋六五爻詞曰。富于酒食。貞吉。酒食為祿。貞吉為吉祿。故以祉字釋祿字。亦象指之卦言。

春秋外傳

晉孫談之子周。適周。事單襄公。襄公有疾。召頃公而告之曰。必善晉。

晉孫談者。晉襄公之子。黑臀。頃公者。單襄公之子。悼公者。單襄公之子。悼公在周。襄公服其為人。知其必有晉國。故囑子與晉善。

成公之歸也。吾聞晉之筮之也。遇乾乾下乾上之否。乾上坤下曰。配而不終。君三出焉。一既往矣。後之不知。其次必此。

此述晉成往日之筮。以斷周之宜有國也。成公。晉公子黑臀。偕其舅周。既以超從弒靈公。迎歸立之。此筮本迎歸時事。而今始斷之者。上乾與下乾相配。皆君也。今三君忽變而為否。是否德不終。何以克配。直出君而已。然而出君。終君也。雖公子亦君也。且出而為坤。坤為國為衆。出有國衆。何患不君。今此三君者。其一成公。則已往事矣。若後第三君。則吾不得知。以言其次。則舍周其誰。吾所為可必者。此耳。及厲公之亂。召周子而立之。是為悼公。

晉語

晉公子耳。筮返國。得貞屯。成下坤上之屯。震下坤下曰。吉。是在易。皆利建侯。不有晉國。安能建侯。

屯豫兩卦詞皆有利建侯文。

坎、水也。坤、土也。屯、厚也。豫、樂也。車班內外順以訓之。泉源以資之。土厚而樂其實。不有晉國何以當之。

此合斷兩卦詞也。車班內外者。震爲車班者列也。屯列車在內。豫列車在外。坤順也。泉源者坎也。屯有互坤與正坎。而豫有正坤與互坎。土厚而樂其實。則是同一國土。而屯得其厚。豫樂其實。晉者國之所有也。

主雷與車。而倚水與衆。故曰屯。其繇曰。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。主震出。長也。故曰元。衆而順。嘉也。故曰亨。內有震雷。故曰利貞。車上水下。必伯。小舉不濟。故曰勿用有攸往。一夫之行也。

乃從兩卦分斷之。內卦爲主爲雷車。外卦爲倚爲水衆者。非屯乎。乃其詞如此。則以震爲長男。元者長也。衆以順而會亨者。嘉之會也。況震雷在內。則每動而上。坎水在上。則每順而下。豈惟利貞。伯業于是興矣。若夫勿用攸往者。則牽震爲足。（旗斗：震爲足。）牽男爲一夫。（講氏易曰：爲夫。）一夫之足行。安能有濟。今車上而衆且如水下矣。此伯王之時不可失也。

衆順而有武威。故曰利建侯。坤、母也。震、長男也。母老子彊。故曰豫。其繇曰。利建侯行師。居衆。出師之謂也。是二者。得國之卦也。

更以觀豫。則坎本衆順。坤亦衆順。而皆有震。震武威分處內外。雖坤爲太母。震爲長子。亦既老彊。而衆于坤。而出乎震。遲暮得國。亦復可喜。況既曰建侯。又曰行師。則內坤外震。其在居以衆順爲樂。而一出則威武大行。卦雖有二。得國則一。吉何疑焉。

十月。惠公卒。十一月。秦伯納公子。

附呂氏春秋。孔子筮得賁䷕（下離上艮）曰。不吉。子貢曰。何謂也。曰。夫白而白。黑而黑。賁亦安吉乎。（家語亦云之謂也。）

山火爲十二章飾色之二。故名賁。賁者飾也。但繪山于衣。繡火于裳。並皆正色。而獨此卦義。從來以不正色爲解。如京房云。五色不成謂之賁是也。特其所云不正者。則毛傳云。賁、黃白色也。鄭玄、王肅、說此卦。亦皆云黃白色。即楊雄太玄、賁首次二曰。黃不純。屈于根。莊易賁卦。山下有火。黃白色也。今孔子所云。有黑色而無黃色。即易文賁如、皤如、白馬、白賁、諸語。又似祇有白色。而并無黃黑二色。此皆無可考辨者。況筮法論色。亦屬創見。故附載此。

漢高武帝伐匈奴。筮之得大過九五。（巽下兌上䷛）太卜因謂匈奴不久當破。但取象詞何可久也一語。（爻詞：九五：枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。象曰：枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。）乃遣武師伐匈奴。後巫蠱事發。武師降匈奴。武帝登卦兆反謬。今以五易法筮之。則此九五。在本卦爲兌中。在大壯所變爲震中。（大壯：上震下兌上兌。）兌爲剛鹵。卦爲澤。而震以出之。此北伐之象。但大過通觀。合爲大坎。而互當重乾之末。進承一坤。龍戰玄黃。正在此際。

幸乾坎二位。皆居北方。（坎正北。乾西北。）我以南向北。則我南爲就。彼北爲敗。所以能破匈奴兵。乘勝追北。至范夫人城者此也。奈身在坎中。尚未出險。而兌爲口舌。又爲毀折。非因令誤。當以問敗。乃詛咒事發。而殷身降矣。兌者殷也。夫枯楊之華。不入寒地。身爲士夫。敢醜非偶。乃既降單于。則身已爲人所得。而單于又要之以女。此正匹配反常。一若老婦之得士夫者。其詞象之切。古驗之精。孰過于此。而以爲反謬。此占者之罪。卦兆焉得誣坐之。

晉元帝初鎮建鄴。王導使郭璞筮之。遇咸䷞之井䷯。璞曰。東北郡縣有武名者。當出鐸。以著受命之符。西南郡縣有陽名者。其井當沸。後晉陵武進人于田中得銅鐸六枚。（一作五枚。見郭璞銅林。）歷陽縣中井沸。經日乃止。此事載晉書郭璞傳。然世終莫解。蓋以此詢仲氏。仲氏曰。此最淺近者。銅鐸之出。以貞咸也。井之沸。以悔井也。咸內爲艮。艮東北之卦也。其名武者。以上兌在右。武位也。其出鐸者。兌爲金。與互乾金合。而乾數六。故得六鐸。然且互乾爲天。互巽爲命。此天命也。故曰此受命之符也。若夫井。則二四互兌。三亞互離。離兌爲西南郡縣。而南爲陽方。故宜有陽名。乃以下巽與互兌爲金木之交。上坎與互離爲水火之際。木間金得火。而上承以水。此非薪在釜下。得火而水乃沸乎。且四正相繩。乾麗坤域。非中與受命。何以得此。（見仲氏易。）

晉渡江後。宣城太守殷祐。以郭璞爲參軍。會有物如牛。足卑類象。大力。而遲行到城下。祐將伏取之。令璞作卦。遇遯䷠之蠱䷑。其辭曰。艮體連乾。其物壯巨。（蠱占在管史無解。今錄仲氏易解語：壯巨物。故此物亦巨。）山澤之畜。（蠱上艮爲山。互兌爲澤。）非兕非虎。（坤爲兕虎。互坤間二陽。不成故也。）身與鬼并。（三陰爲鬼蠱。三陰三陰合并成卦。）精見二年。（蠱五月卦。爲建午。蠱三至上爲火蠱。則當午矣。）法當爲禽。雨翼不許。（離爲雉。巽爲雞。雨翼雨巽。）遂被一創。（遯四陰傷其一爲蠱。）遯而本體。（自遯之蠱。爲傷在一爲蠱。）遯而山知故。（按卦名之是爲蠱鼠。（乾爲鼠。今遯乾一變。面已失其形。是蠱鼠矣。）卜筮。伏者以戟刺之。深尺餘。遂去不見。郡綱紀上祠。巫云。廟神不悅。曰。此郡亭蠱山君鼠也。偶謂荊山。暫來過我。何容觸之。此事近狡獪。然亦見古人筮法有如是者。

唐李綱。在隋仕宦不進。筮之。得鼎䷱。曰。君當爲卿輔。（謂然侯易姓爲如志。）叶仕不如退。叶折足爲敗。（叶蓋取倒卦之革。侯革命也。（鼎倒卦爲革。說見前。）遂稱疾。辭位去。後仕唐。果驗。然則筮法有直古倒卦者。亦一變也。

五代石晉高祖。以太原拒命。廢帝遣兵圍之。勢甚急。命馬重績筮之。遇同人䷌。曰。德向明之象也。同人者。人所同也。此時將必有同我者焉。易曰。戰乎乾。乾、西北也。又曰。相見乎離。離、南方也。其同我者北而南乎。乾、九十月卦也。（乾西北。卦位在九十月。）戰而勝。其九十月之交乎。是歲。契丹果助晉。擊敗唐軍。晉遂有天下。

聽齋雜記。明土木之變。南家宰魏驥。將集同官、上臨國疏。會錢唐客陸時至。善易。請筮之。得恒䷟三

之解。䷧驥曰。帝出之不恒。而承之羞。（恒九三爻詞。不恒其德。或承之羞。貞吝。）固也。乃變而負乘。寇將復至。（解六三爻詞。負且乘。致寇至。貞吝。）如之何。對曰。既已負帝且乘矣。再至何害。所虛者。貞之則吝。惟恐徒守反吝耳。驥曰。善。乃易疏去。次日。客過驥。驥曰。昨筮無大凶乎。曰。大吉。曰。何謂。曰。夫恒爲大坎。而三當坎中。所以陷也。然而恒互爲乾三。以一乾而嵬然居三乾之間。若無往而不爲君者。乃一變爲解。則已解矣。且解之詞（彖詞）曰。利西南。西南者。所狩地也。又曰。其來復。則還復也。夫恒者久也。日月得天而久照。（此恒彖詞。）今解之互體。則正當兩坎互離之間。坎月離日。非日月幽而復明乎。大明吾國號。非返國乎。祇坎有兩坎兩離。而上離未全。（上震缺上九。此似指豐國言。）尚有待耳。後寇果再至。以戰得勝。而英宗卒返國復辟。若先見者。

靈棋經

東海 顏幼明 師凱 陳
吳興 沈 劉 承天 何
[illegible]

靈棋經解序

昔者聖人作易，以前民用。靈棋、象易而作也。易道奧而難知，故作靈棋以象之。靈棋之象，雖不足以盡易之蘊，然非精於易者，又安能爲靈棋之辭也哉。靈棋之式，以三爲經，四爲緯，三、以上爲天，中爲人，下爲地，上爲君，中爲臣，下爲民，四、以一爲少陽，三爲太陽，二爲少陰，四爲老陰，少陽與少陰爲耦，而太陽與太陰爲敵。得耦而悅，得敵而爭，其常也。或失其道而耦反爲仇，或得其行而敵反爲用，其變也。陽多則道同而相助，陰多則志異而相乖。君子小人之分也。陰陽迭用，體有不同，而名隨之異，變易之道也。易之取象，曰車、曰馬、曰枏、曰矢、曰鬼、曰狐之類，推而逆之，天下之物，無不該矣。曰馬矣，而又化爲龍，曰水矣，而又以爲雲，變易之義也。非通天下之賾者不識也。故曰，靈棋象易而作也。非精於易者不能也。予每喜其占之驗，而病解之者不識作者之旨，而以世之卜師之語配之。故爲申其意而爲之言。若夫以爲黃石公之授張子房，則傳無其文，史無其實，不敢從而附會之也。

明誠意伯括蒼劉基伯溫序。

舊序

靈棋經者，不知其所起。或云漢留侯張良受之於黃石公，能知未然事。以古時、用兵、出行、萬不失一。至漢武帝時，東方朔以覆射萬事，亦皆奇中，用此書也。若好事者，倚聲價，重其術，豈盡數公之爲乎。然予聞之久矣。以其非經史之書，不足以留意，及聞成未，將適閩中，聞其有詔建溪者，石罅而水激，舟子猿立槹槹，杌有賁勇，皆汗且慄。況予之懦哉。以其懦而不自解，及至泗上，遇宗兄安，遂以懦狀詰於安。安曰，予聞建溪應不至此，蓋談之者過。安有卜書，可決其惑。遂請而卜之，其辭云，上下俱安，心不生姦，坦然無憂，勿信流言。安笑曰，果流言之不足信也。安即授予，遂攜之入閩，怡然無事，因覺嗟乎，世所傳輕者，未必不爲寶也。世所傳重者，未必不爲寶也。一編之士之顯遇窮達者，各有命數，庸可以一途辨乎。予觀其術，似有道者爲之，以十二棋子三分之，上中下各四，一獅而成卦，即考書披辭，蓋得其理，意者則上爲天，中爲人，下爲地，三才之象也。十二棋子皆有文，其辭猶易也。棋布而成卦，遂名之爲鄉槓。後於福州從事，居多暇日，凡集數十本，參而較之，去謬存正，備集於此，後賢觀之，可以無疑。予在閩時，以其他鄉去國萬里，水陸綿邈，心常不安，一日卜之，得天衢坦然之卦，其言甚美，意中以爲信然。距數月之久，忽捧除書，召爲御史，則坦然之卦定，不其神乎。

唐會昌九年秋九月尚書司門員外李遠序。

靈棋經敍卦目

卷上

第一　大通卦一上一中一下
第二　漸泰卦一上一中二下
第三　吉慶卦一上一中二下
第四　富啓卦一上一中四下
第五　樂道卦一上二中一下
第六　驚怖卦一上二中二下
第七　年豐卦一上二中三下
第八　小戒卦一上二中四下
第九　得志卦一上三中一下
第十　事遂卦一上三中二下
十一　才達卦一上三中三下
十二　恣遊卦一上三中四下

十三　憂患卦一上四中一下
十四　愼德卦一上四中二下
十五　行令卦一上四中三下
十六　將損卦一上四中四下
十七　神護卦二上一中一下
十八　將敗卦二上一中二下
十九　理亂卦二上一中三下
二十　未還卦二上一中四下
二一　戒貪卦二上二中一下
二二　安泰卦二上二中二下
二三　昌吉卦二上二中三下
二四　亨通卦二上二中四下
二五　憂喜卦二上三中一下
二六　平安卦二上三中二下
二七　辟惡卦二上三中三下
二八　大獲卦二上三中四下
二九　衰微卦二上四中一下
三十　避災卦二上四中二下
三一　發蒙卦二上四中三下
三二　病患卦二上四中四下
三三　明陽卦三上一中一下
三四　天佑卦三上一中二下
三五　尊貴卦三上一中三下
三六　宜禱卦三上一中四下
三七　送貨卦三上二中一下
三八　無難卦三上二中二下
三九　求和卦三上二中三下
四十　遠剋卦三上二中四下
四一　貞壽卦三上三中一下
四二　剛長卦三上三中二下

四三　強盛卦三上三中三下
四四　佳麗卦三上三中四下
四五　得祿卦三上四中一下
四六　凝滯卦三上四中二下
四七　惡消卦三上四中三下
四八　上正卦三上四中四下
四九　孤貧卦四上一中一下
五十　潛龍卦四上一中二下
五一　益友卦四上一中三下
五二　姦長卦四上一中四下
五三　神助卦四上二中一下
五四　解祀卦四上二中二下
五五　抑災卦四上二中三下
五六　祈亨卦四上二中四下
五七　從心卦四上三中一下
五八　得失卦四上三中二下
五九　救助卦四上三中三下
六十　大同卦四上三中四下
六一　沈鬱卦四上四中一下
六二　陰長卦四上四中二下
六三　遷世卦四上四中三下
六四　衆因卦四上四中四下

卷下

六五　苦節卦一上一中
六六　懽悅卦一上二中
六七　方遂卦一上三中
六八　鬼伺卦一上四中
六九　運吉卦二上一中
七十　戒慎卦二上二中
七一　大成卦二上三中

七二　扶危卦二上四中
七三　禍流卦三上一中
七四　晚就卦三上二中
七五　事君卦三上三中
七六　必得卦三上四中
七七　雪恥卦四上一中
七八　戒進卦四上二中
七九　戒迷卦四上三中
八十　被絞卦四上四中
八一　敬慎卦一中一下
八二　帝道卦一中二下
八三　不定卦一中三下
八四　邪佞卦一中四下
八五　憤悔卦二中一下
八六　宜初卦二中二下
八七　禍何卦二中三下
八八　陰賊卦二中四下
八九　禍利卦三中一下
九十　禍祥卦三中二下
九一　攸彼卦三中三下
九二　否極卦三中四下
九三　水形卦四中一下
九四　蕩覆卦四中二下
九五　避世卦四中三下
九六　鬼動卦四中四下
九七　微損卦一上一下
九八　粗諧卦一上二下
九九　不耕卦一上三下
一百　鬼祭卦一上四下
百一　空亡卦二上一下

百二　不諧卦二上二下
百三　習坎卦二上三下
百四　來革卦二上四下
百五　無功卦三上一下
百六　雨災卦三上二下
百七　旱災卦三上三下
百八　遠襲卦三上四下
百九　盜竊卦四上一下
百十　失律卦四上二下
百十一　蠹黨卦四上三下
百十二　口舌卦四上四下
百十三　未明卦一上
百十四　遷流卦二上
百十五　未寧卦三上
百十六　死象卦四上
百十七　發陽卦一中
百十八　歲登卦二中
百十九　人事卦三中
百二十　保身卦四中
百二一　化育卦一下
百二二　地利卦二下
百二三　建侯卦三下
百二四　送終卦四下
百二五　陰鏝卦純陰龜

靈棋經占法圖式

造靈棋法

用霹靂木、或梓木、棗木、檀香木、造棋子十二枚。形圓。周尺一寸二分。厚二分。四書上字。四書中字。四書下字。甲子日旋子。甲戌日書子。甲申日刻子。甲午日斑硃。甲辰日入櫃。甲寅日致祭。六戊日不占。

祭儀

每歲取正月初七人日。齋戒沐浴。於水邊用淨席布地。設酒果及脯。三奠行禮。用祝文祭之。每月七日亦可。

祝文

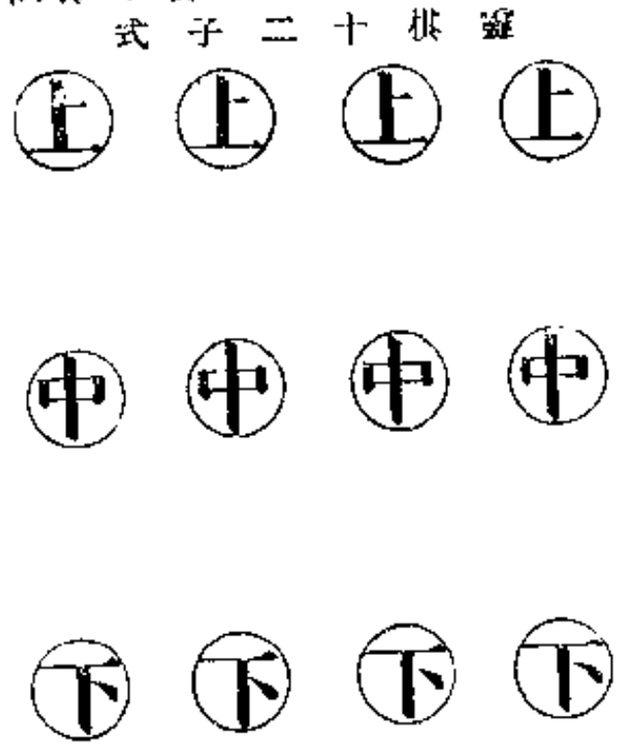
維某年某月某日某甲子。某郡某縣某鄉某官某。致祭於四孟諸神。四仲諸神。四季諸神。上啓天地父母。太上元君。左日右月。五星北斗。二十八宿。四時五行。六甲陰陽。明堂歲德。天十二神。地十二祇。歲月日時、直日功曹。曰。天地定位。人極肇立。爰有卜筮。以祛甘惑。維此靈棋。匪吝匪龜。吉凶孔昭。啓彼隱機。眇予小子。不腆非德。動靜云爲。是依是則。挹彼澗泉。觴奠具儀。我恍既宣。神其格思。尚饗。

凡占先須冠帶焚香靜坐少頃寧心定志乃捧棋子先曰天清地寧河圖乘靈焚香一炷十方肅清發號三通萬神咸應

祝曰

天地合德日月合明四時合序鬼神合其吉凶皇天無私惟德是輔茲以某年月日時某鄉貫某姓名謹焚香上啓天地父母太上元君左日右月五星北斗二十八宿四時五行六甲陰陽明堂歲德天十二神地十二祇歲月日時值事功曹某爲某事心有所願意有所疑沈吟猶豫請爲決之吉當言吉凶當言凶得失是非惟卦是推悲與聖慈明彰報應默然默默晻晻嘿嘿嘿嘿吒敕三遍即以十二棋子一時擲之依所得上中下成卦不可再再則無驗矣占訖送神隔月向來奉請仰即式

靈棋十二子式



靈棋經卷上

晉　顏幼明　宋　何承天　元　陳師凱　明　劉基　註解

上卷共六十四卦

一上、一中、一下、大通卦昇騰之象。

純陽得令乾天西北。

象曰從小至大無有窮極自下昇高遂至宮室宜出遠行不利伏藏。

顏曰以小慕大可致富豪若居大慕小則有危亡又曰天地既位聖人參之經綸草昧開元造始故曰自下升高也立功創制無所不善不可密計陰謀不宜老病婚姻難合純陽故也占行人未歸繫者得出市賈有利。

何曰士宦高遷宜顯不宜隱病者不宜住暗處宜出外避之占曰吉無居家祟恆行師占戰鬬勝孕生男用獵漁獵大雅吉利。

陳曰一氣之始三才之端純陽至健進進不已與乾合體故曰云云即元亨也。

劉曰從小至大蹟始生也三人同心宜游行也不利伏藏其道光明也此課三位俱陽少陽方長故爲從小至大自下升高之象占者得之類事立業求名覓利謀者宜公道求直行人吉而未歸不

靈棋經提要

靈棋經二卷舊本題漢東方朔撰或又以爲出自張良本黃石公所授後朔傳其術漢書所載朔射覆無不奇中悉用此書或又謂淮南王劉安所撰其說紛紜不一大抵皆術士依託之詞推考隋書經籍志即有十二靈基卜經一卷而南史所載客從南來遺我良材寶貨珠璣金盤玉盞之繇實爲今經中第三十七卦象詞則是書本出自六朝以前其由來亦已古矣卦凡一百二十有四合以純陰純陽卦十二棋皆複者爲混沌未明尚不在此數晁公武讀書志僅載一百二十繇殆不及檢而偶遺之也舊傳管顏幼明宋何承天皆爲之註李遠爲之解元處士陳師凱又爲作解而宋志別有李進註靈棋經一卷則今已失傳明初劉基復仿周易象傳體作註以申明其義見於明史藝文志其後序稱靈棋象易而作以三爲經四爲緯三以上爲君中爲臣下爲民四以一爲少陽二爲少陰三爲太陽四爲老陰少與少爲耦老陰與太陽爲敵得耦而悅得敵而爭或失其道而耦反爲仇或得其行而敵反爲用陽多者道同而助陰盛者志異而乖數語足括茲經之要大抵與易象相爲表裏雖所存諸家疏解或詞旨淺俚不無後人之緣飾而詩固一註獨爲馴雅或皆基所自作亦未可知觀其詞簡義精誠異乎世之生尅制化以爲術者矣故錄而存之以備古占法之一種焉

可爲陰謀詭秘之事。病者出外遊之吉。

詩曰。變豹文成彩。乘龍腦自臻。亦身承富貴。事事可更新。

一上。一中。二下。 漸泰卦 得時之象。

陰正得位。巽風東南。

象曰。安居有業。治產有入。既富且貴。祿位來及。

顏曰。安心定志。以待歲時。則皆吉。若速望則不諧。又曰。陰既正位。地道斯得。人事居業之象也。求官覓財。經營田蠶。並吉。婚姻先難後易。行人當至。居家平善。官事不成。因繫者用力乃釋。

何曰。遠行者當至。孕生男。宜事因繫。遇赦而免。病者不死。凡事皆吉。

陳曰。天人皆陽。地道柔美。陰來至盛。上下相應。故曰云云。

劉曰。安居治產。剛柔得也。不顧乎外。實受福也。此課二陽在上。一陰居下。三才之位皆得。故爲既富且貴之象。宜保守。而不可有無厭之求。則吉。家宅婚姻成。官事無挠。行人來歸。求官已得。而求治事。聞憂不憂。病雖未瘥。而無害也。

詩曰。好事臨門戶。金雞爲日輝。陰陽皆相助。獨跨綵窟歸。

一上。一中。三下。 吉巽卦 益昌之象。

純陽有位。乾天西北。

象曰。巍巍赫赫。家有金帛。物備事辦。不求自獲。

顏曰。既有金帛。不須求也。居家吉。行人未歸。又曰。大生萬物。其理彌盛。不假祈雲。自然成雨。此卦婚姻不諧。因者無罪。田蠶皆利。餘事皆吉。

何曰。行人欲至。孕生男。市賈有利。官事遇赦。捕盜必獲。

陳曰。三位俱陽。下位獨盛。地道充實。不假人力。故曰云云。

劉曰。巍巍赫赫。純乎陽也。家有金帛。地道充也。物備事辦。蓋盛強也。不求自獲。實益昌也。此課二陽而下位盛。地道產物。故金帛盈而物事辦。蓋陽根于下。少陽興於上。如木本盛而實蕃。故有不求自獲之象。占者得之。求事皆吉。治產最利。戰功大勝。捕亡必獲。惟占疾則致財而勝。占病則因伏逃。則不能遂。

詩曰。貴人集集向門前。戶內多逢喜氣騰。利祿大然成富貴。平生物理盡周全。

一上。一中。四下。 富盛卦 遇泰之象。

陰。盛得位。巽風東南。

象曰。富盛貴極。天道反側。隨運上下。興時消息。子子孫孫。以萬以億。

顏曰。凡居富貴。不忘貧賤。則名留于後。若不能謙退。必致傾覆。行人在遠。久而始至。又曰。自二之四。地道再成。富貴之理。于斯爲極。居滿必虧。居高必危。故云反側。若消息盈虛。不過時運。必能保身全名。

富盛貴極。家業成也。隨運上下。以保盈也。子子孫孫。不宜爭也。此課二陽在上。老陰居下。上下得位。有位有物。富貴盛極。無以復加之象。故宜隨運從時。知足無妄。則可保其已成。而無失矣。占婚姻吉。求官竟。財望事。皆已得。遂不可過望。行者止吉。官事求和。復則有悔。病將愈。職功不宜妄躁。見可則止吉。求人不信。凡事極則必反。已吉則有凶。已凶則吉也。

詩曰。輕舟迎浪去如飛。百事營求正及時。更與貴人同道路。從茲百福自追隨。

一上。二中。一下。 樂道卦 隱喜之象。

陽剛陰柔。離火正南。

象曰。外剛內柔。和合自周。養性保命。與神俱遊。

顏曰。所求乖違。養德保身而已。病者未瘥。宜祭求福。行人未還。仕宦不進。官事不成。因繫難出。又云。婚姻吉。孕生男。病者宜祈神。

何曰。嫁娶吉。孕生男。市賈有利。軍行大吉。又曰。陰處陽位。故外剛也。不宜強進。宜保生養命。自隱之象。

陳曰。上下皆陽。人道陰弱。不能有爲。有懷柔養性之象。然陰處陽位。且懦且喜。故曰云云。

劉曰。外剛內柔。宜與人同也。好謀慎事。以保全其身也。與神俱遊。亦不因也。此課一陰居二陽之中。故爲外剛內柔之象。陰處陽位。不宜有爲。故當和同周慎。以保全則吉。占病有祟。祈禱吉。餘不成。嫁娶市賈。出軍不戰。因繫難出。謀事多虛。不宜陰謀。

詩曰。兩人和合見懽情。求望營謀事可成。縱有青蛇須擒亂。到頭不害利相名。

一上。二中。二下。 蒙師卦 小蒙之象。

陰極陽孤。艮山東北。

象曰。烈風雷雨。發屋蠹類。蟲在牆下。爲狸所蔽。經磨來赴。得免損傾。

顏曰。凡事初難後易。終無他慮。占事先破後成。行人未至。病宜早治。又曰。上蠱在初。爲中所隔。不能相救。故致蔽也。然居蠱最危。終制強禦。艱難來赴。得免禍敗。雖陽蟲隱陰。難之賊。莫若雖也。此卦蠱蔽。官事不成。繫因有力乃釋也。

何曰。遠行逢敗。求官、婚姻、市賈、並不利。借貸難。所求違意。田蠶不收。

陳曰。陽主安。陰主危。二陰在中。而一陽不出。復有二陰在下。故曰云云。

劉曰。一雖二難。必有爭也。剛健在上。柔不能凌也。順動正應。保無傾也。此課少陽居尊位。而下二陰俱欲從之。上與初應。而隔于中。故以狸難登尾。而動在下爲狸所蔽之象。然陽在上位。而爲主。中陰未盛。故卒合而無損傾。占事費力。先危後安。先憂後喜。行人歸。而中途有阻。師行有恐。爲宜急求歸。求

官、婚姻、望事、皆爲人所梗。必須倚仗有力者。皆先難而後獲也。

詩曰。暗中防陷穽。江海起風波。回首歡娛處。翻成作苦痾。

一上。二中。三下。　年豐卦（宜田之象。）

陰去陽來。離火正南。

象曰。正月上午。歲在大梁。東風解凍。宜爾田桑。歲終豐稔。歡樂洋洋。

顏曰。所求宜以子午卯酉年月日時則吉。然應之稍遲耳。非此年月日時則不成。占田蠶則無不利。又曰。陰去陽進之象。歲在酉曰大梁。諺曰。太歲在酉。乞漿得酒。言其豐也。此卦田蠶吉。占仕宦未遂。居官無憂。病者無苦。

何曰。水陸遊行。婚姻和合大吉。行人留滯。囚繫緩出。

陳曰。上中二位。陰陽相應。而三陽在地。地道充實之象也。故曰云云。

劉曰。天人協和。陰從陽也。土地豐衍。宜田桑也。午酉之際。利不可當也。此課少陽在上。而少陰居中從之。天人之位得矣。而盛陽居于地位。上和睦而下豐富。故宜田桑。正月、謂初爻也。大梁、酉也。課體下三爲離。離、午也。中二爲兌。兌、酉也。顏幼明曰。太歲在酉。乞漿得酒。言豐富也。占事皆得如意。而應在午酉之年月日。或酉方也。

詩曰。鬱氣都消盡。春來萬物榮。田蠶宜爾室。耕鑿樂蒼生。

一上。二中。四下。　小戒卦（懾防之象。）

陰盛尅陽。艮山東北。

象曰。禍從下興。戒慎童僕。陰謀潛合。欲動手足。

顏曰。陽雖得位。羣陰所圖。故曰有童僕陰謀欲爲害也。宜戒慎左右。此卦百事皆憂。不致大凶。官事成。囚繫難出。陽弱故也。

何曰。行者遇盜。居者憂。奴婢爲害。聚會有口舌。求事不遂。病者爲下人咒咀也。

陳曰。上中二位雖相得。而下有四陰過盛。人道已弱。有羣小相侵之象。故曰云云。

劉曰。孤陽在上。勢寡弱也。陰盛于下。憂婢僕也。此課一陽居上。而羣陰在下。中位少陰。柔弱不能制下。故爲禍從下興。戒慎僮僕之象。占事皆不利。此與第六課。俱以一陽居上。而占不同者。彼下位少陰。故有從上之志。而爲中所阻。此則老陰。勢自恣于下。而中不能制。猶弱夫幼妻之爲家。而豪奴悍婢、不受其主之命也。其凶可知矣。

詩曰。喪釜薪何在。家門慮燄殃。錢財終有失。僮僕也須防。

一上。三中。一下。　得志卦（自足之象。）

純陽在位。乾天西北。

象曰。顯然得志。與時相值。財來足用。不乏驅使。

顏曰。志願既得。物又足用。復有驅使。又曰。純陽用事。得志之象也。處心在公。財用周足。韓子曰。文王伐崇。至黃竹之墟。革轡繫解。顧左右皆賢。無可使者。因自結之。此君子賢人、秉至公之道也。

何曰。仕宦祿豐。遠行者至。病自瘥。因得出。孕生男。市賈有利。所求大獲。

陳曰。三陽在中。人道全成。而上下無破之象也。故曰云云。

劉曰。龍德正中。大得時也。上下協從。足以有爲也。此課盛陽處于中位。得志得時。而上下少陽同心與之。何患財不足用而驅使之乏哉。占者得之。無求而不可得。大吉之課也。

詩曰。運與時相值。雲龍風虎從。秉公名器在。聲達帝王宮。

一上。三中。二下。　事遂卦（將泰之象。）

陰陽相合。巽風東南。

象曰。昔未如意。今得從志。萬事獲理。明白行事。

顏曰。始遂其志。宜以忠亮爲本。不宜以私爲事。行人還。病者瘥。又曰。三才位正。陰陽相睦。君子之道。于斯爲泰。遷官益壽。市賈有利。百事皆吉。

何曰。婚姻和合。用兵大勝。田蠶得利。窮者得伸。囚者免。求事遂。遠行至。明白行事。萬事皆得其理。

陳曰。三陽在中。人道已盛。而上下復相應。故曰云云。

劉曰。昔未如意。柔在內也。陽盛外行。時開泰也。正直無私。其道乃大也。此課三才位正。陰陽相睦。君子之道方亨。不宜陰私。而宜爲正大光明之事。占者得之大吉。

詩曰。兀兀塵埃久待時。幽窗寂寞有誰知。運逢帶劍人相顧。利遂名成總有期。

一上。三中。三下。　才達卦（安吉之象。）

羣陽下盛。乾天西北。

象曰。濟濟多士。令德輝光。相見懽喜。長樂無殃。

顏曰。陽數彌重。故曰多士。出身以才。當有貴人相助。歲暮方得其力。非止一時也。病者瘥。行人還。百事吉。士欲見王侯、及求名譽、彌善。

何曰。求官得。行人至。市賈田蠶有利。嫁娶吉。病者瘥。官事不成。此卦大吉。

陳曰。三陽道盛。可以有爲。而地道亦得盛陽充實。所處皆安。故曰云云。

劉曰。濟濟多士。以從上也。相見懽喜。幷有尚也。此課一陽正位于上。而中下皆三陽。猶人君有剛明之德。而衆賢從之也。庶人得之。則爲貴人良朋相助之象。占求官、見貴、婚姻、市賈、皆吉。用兵得賢人。求事當獲人助吉。

詩曰。貴人相暗助。藏用得相宜。莫訝花枝少。須知結果遲。

一上。三中。四下。　恣遊卦（行樂之象。）

陰陽得位。巽風東南。

象曰。乘龍駕驥。遨遊四方。獻心適意。行樂無疆。

顏曰。從其心意。東西南北而已。凡事無所不成。行人未至。病者差。易曰。時乘六龍以御天。又曰。牝馬地類。行地無疆。

何曰。捕盜及失物皆得。孕生男。市賈有利。求婚自合。田獵稱意。因者無憂。百事皆濟。

陳曰。上中皆陽。下有四陰。陰陽相得。況人道全盛。足以御羣陰。故曰云云。

劉曰。乘龍駕驥。下順承也。遨遊四方。莫我敢膺也。此課一陽居于上。而中下皆當。三陽爲龍。四陰爲驥。各得其所。以爲我用。宜其遨遊四方。而行樂無疆矣。占者得之。大宜進取。惟問行人則未歸。而在外亦得意也。

詩曰。獨坐高樓憶舊遊。月明如畫水東流。當年有約應無失。從此相逢笑未休。

一上。四中。二下。憂患卦 孤立之象。

二陽隔陰。離火正南。

象曰。上單下孤。爲姦所圖。心腹之疾。不可卒除。待至陽春。乃得自如。

顏曰。當懷恐怖。畏有憂患。喜得貴人救護。終無咎也。病者三月方愈。又曰。二陽亟于羣陰。不可救拔。猶如臣爲政。先及小人。此憂患之象。凡事少吉。行者速歸。

何曰。治產不吉。爲賊所謀。病者遲遲。因未出。用事遲滯。此卦微因。

陳曰。四陰在中。人道虛弱之極。上下微陽。不能扶助。故曰云云。

劉曰。上單下孤。陰靡手中也。小人間阻。志不通也。幸而陰陽相得。可保終也。此課上下皆陽。而四陰居中。間之。小人朋比。正道不通之象。占事皆有阻隔不利。宜以正自守。以免厄困。卦第五課相似。而此之憂者。彼以少陰居中。有比于陽之志。故爲和合自周之象。此卦四陰朋比。其勢衆盛。除之甚難。故待陽月。我之助至。以解厄也。

詩曰。故立木安身。懸疑常在心。幾回遭險阻。何日遇知音。

一上。四中。二下。懷德卦 劉道之象。

陰極反復。長由東北。

象曰。天地寬舒。小人自如。禁令不行。盜賊我廬。

顏曰。羣陰方盛。孤陽不生。小人道長。君子道消。當失財物。家長憂病。至秋方愈。此卦人宜執正。人宜不事。行人未期。追捕不獲。

何曰。病者未愈。服藥無益。官事不輕。求財利薄。居家憂病。盜賊。此卦因。

陳曰。四陰在下。一陽不能制。比小人得志之時也。故曰云云。

劉曰。天地寬舒。法令弛也。盜賊我廬。敵不能覘也。君子之時也。小人之衰也。此課羣陰在下。一陽中皆陰。下來上應。而爲中所阻。以爲中上。是君子之所爲。盜賊相比。君子以爲中上。

出行、事事皆凶。惟逃亡伏匿則吉。

詩曰。羣兇彌六合。日月蔽風塵。修德從今始。猶難免禍迍。

一上。四中。三下。行令卦 破賊之象。

陰居中位。離火正南。

象曰。君命師士。討賊奸兇。弩戈張戟。大有所從。

顏曰。宜爲人驅使。亦宜驅使人。若自專。皆敗也。病者有鬼。宜祛除之。行人未回。急宜取之吉。占討賊捕亡必克。又曰。在內爲奸。在外爲兇。此卦宜征伐捕亡。必大勝。市賈有利。求官亦得。田蠶婚姻並吉。

何曰。王者除兇。必有所驅。官事得解。百事無因也。

陳曰。四陰在中。盜賊縱橫之時也。然三陽在下。足以安衆。有師出討罪之象也。故曰云云。

劉曰。陰奸在中。欲間正也。君命討之。兵力盛也。弩戈張戟。以伐奸也。此課一陽正位于上。而三陽盛發。下下。四陰居中。雖欲間阻。而三陽合德。陰慝已露。故有君命師士討除奸兇之象。占出征捕亡大勝。

詩曰。射鹿一時興。須憑衆力成。蟠桃今已熟。舉日始亨衆。又鹿走衆相馳。功名在此時。奸雄今已矣。四

絕命雍熙。

一上。四中。四下。將損卦 賊敗之象。

陰極起陽。長由東北。

象曰。猛虎咆哮。淋雨水。戰鬬不勝。弱兵鈍士。爲寇所滅。多有亡死。

顏曰。起發盜此。皆非其理。凡事艱難。行人當還。中路恐怖。不宜討賊。又曰。陰氣盛壯。君道日微。猛虎外寇。四面交通。敵難起也。

何曰。方伯防邊。必或賊盜。總在高陵。橋讀淡次。病者日重。因者堅固。爭訟、月師、吉宜、求官、田蠶、百事不利。此損兵之卦也。

陳曰。陰勢大興。禽獸盜賊。交爲民害。一陽不能制。必見傾敗。故曰云云。

劉曰。猛虎咆哮。淋雨水淫。陽道微也。大奸協比。勢不可扶也。此課一陽柄于極陰之上。故有猛虎咆哮雨水淋淫之象。占事無所不因。用兵最忌。惟大旱水雨。必得所用也。

詩曰。射鹿經難獲。懷珍未得期。經水并逃望。足步動是災。又鹿微防敗。蹤。失盜攻災生。人事皆如此。天

象曰。太乙將兵。玉女在傍。舉旗先指。除去不祥。

顏曰。太乙將兵。玉女在傍。舉旗先指。除去不祥。

何曰。天地尊貴。有太乙上女巫成

爲之佐。巫咸、殷賢臣。此卦祈麟獲禍。求官、望事、市買、婚姻不利。

何曰。行人應至。口舌無苦。官事終無患。舍得人力。宜求禍除禍。所作得成。

陳曰。二本陰數。反居天位。天神之象也。下應二中二下。必得天神之福。故曰云云。

劉曰。太乙將兵。除不祥也。陽至陰孤。妖不長也。此課陰雖居上。而二陽得朋于下。有同心去邪之勢。而上陰反爲我用。故取太乙將兵之兆。玉女在傍。巫咸先驅之象。占事雖有疑難。而終得朋友之助。以成功。病者巫之卽瘥。行人還。戰鬬大勝。

詩曰。雲淡蟾光暗。花開雨半殘。解除終獲禍。恬退且求安。

二上。一中。二下。將敗卦。淫慾之象。

兩陰制陽。坎水正北。

象曰。兩女一夫。上下相拄。陰氣乘陽。遂用耗盧。

顏曰。男女相尅。初婚後難。行人雖還。在途逢盜。又曰。外非玉女。內乖太乙。以一陽而受制于二陰。虛耗之象。病者重。

何曰。所求無益。所作非當。行人未至。田蠶失望。官事難解。百事大凶。

陳曰。人道孤弱。上下二陰。皆欲進之。兩女一夫。淫慾之象。微陽不勝。故曰云云。

劉曰。兩女一夫。陽陷于陰也。抗精卻神。以從淫也。遂用耗盧。疑陰沈也。此課一陽陷于二陰之中。陰陽皆少。消于求合。而陽不振。爲陰所乘。必至虛耗。占事得之皆凶。

詩曰。孤陽微兮。羣陰盜兮。力既殫兮。將不可毫兮。慎兮愼兮。宜自保兮。

二上。一中。三下。瑚亂卦。卿好之象。

陰竊陽位。兌澤正西。

象曰。天陰雲升。陽從下興。君子治亂。小人畏懲。

顏曰。陰竊陽位。如雲之升。盛陽在下。將登九五。除逆禁暴。衆邪自消。小懲大戒。此卦臨人宰制。及長吏得之最佳。百事先凝後吉。

何曰。所求不得。所作不成。執政治亂。小人畏罪。病者未瘥。行人雖還。無利有憂。

陳曰。二陰在上。盛陽在下。交泰之象也。三居地位。小人無所容于世。故曰云云。

劉曰。天陰雲升。龍躍淵也。以正去邪。如決川也。此課陰陽雖不得其位。而一陽居中。三陽在下。有君子治亂。以剛決柔之象。占臨政治民。捕亡討叛皆吉。謀以正勝。不宜陰私。君子得之大吉。小人反是。

詩曰。黃金百煉獨全眞。白玉三投始見珍。禮臣未爲人所羨。自甘肥遯且安貧。

二上。一中。四下。未還卦。流竄之象。

羣陰制陽。坎水正北。

象曰。荒田土虛。人民遷居。待年之豐。乃歸故廬。

顏曰。此卦陰與至極。陽不能制。田荒人散。豐年乃歸。病者遲延。行人不利。

何曰。士宦無祿。行人未還。田蠶失利。此卦雖不吉。不能傷人。但安貧守靜。作禍自占。

陳曰。二陰在上。四陰在下。一陽孤弱。地道虛損。有因年轉徙之象。故曰云云。

劉曰。田荒土虛。不可據也。小人異欲。終不相與也。守正以俟。必獲我所也。此課陽陷于陰。而下位陰盛。故爲田荒土虛。人民遷散之象。然下陰已老。不相求合。小人得志。既極必衰。而少陰之在上者。反與我比。所以終歸衰廢。占事必有阻滯。守靜待時則吉。

詩曰。口舌致紛擾。經營事必傷。若求陰德助。方見免災殃。

二上。二中。一下。戒貪卦。神祇之象。

一陰反位。震害正東。

象曰。埋金藏玉。田言其貴。鬼債不解。神不降福。

顏曰。以陽居下。爲陰所困。故曰埋金藏玉。然則自言貴極。神不佑之。病者有鬼。宜急祈禱。官事求人乃濟。

何曰。居官貪財。必致殃咎。雖有財寶。必憂盜賊。病者未瘥。行人未歸。因者難出。田蠶不收。出師不利。爲鬼所執。言其因也。此卦宜改過修德方免。

陳曰。陽居地位。金玉之貴也。與二相應。貪之不已。然天位亦陰。不能爲福。天道虧盈。鬼神害淫。故曰云云。

劉曰。埋金藏玉。陽在下也。鬼道上行。禍不可假也。此課孤陽抑于二陰之下。不能有爲。而二陰在上。又柔懦無力。故無福而有憂也。占者當以貪戒。

詩曰。恃富因忘本。貪過遂失中。欺心天弗佑。神道不私功。貪因之

二上。二中。二下。安泰卦。象。

純陰不動。坤地西南。

象曰。歲富月吉。土田開張。安如泰山。終無禍殃。

顏曰。廣開田地。以俟歲周。用天分地。終無禍尤。其安不動。有如泰山也。居家乃吉。田蠶大獲。病者無害。行人未還。

何曰。居官食祿。財帛自來。軍行得地。孕者生男。有學問。此卦大吉利。

陳曰。三位皆陰。不至盛極。無偏協相尅之象。有順樂受福之理。故曰云云。與一上一中一下相對。皆初陰初陽。純和無尅。故皆吉也。

劉曰。歲月富貴。柔志同也。柔順利貞。福無窮也。安如泰山。有始終也。此課三位俱陰。得其中正。有安居處順。不願乎外之象。故有吉無凶。占家宅、田蠶、居官、市買、諸事大吉。征戰得地。病者不治自瘥。公孟無咎。行人未還。

詩曰。一片中原土。春深雨露多。用天因地利。安業樂熙和。

二上。三中。三下。　昌吉卦（以典之象）

陰陽純吉。震需正東。

象曰。受天之福。如日之升。少仕宦。爵祿方興。

顏曰。居家求財吉。行人未還。病者宜禱祀。又曰。盛陽發曲。如日之升。此近于純吉。宜出行。不宜幽居及宦伏。市買奴婢。難得遂意。餘並大吉。

何曰。所作高遠。必遂其志。病者無苦。軍行獲勝。凡事不宜陰私。

陳曰。陰上陽下。交泰之象。而地道陽盛。上位二陰。爲天神相應合。雷雨盈滿之象也。故曰云云。

劉曰。陽盛下與。剛決柔也。進德修業。承天休也。此課二陰居上。盛陽在下。進而上行。如日升之象也。占求官仕進大吉。顏幼明曰。居家求財吉。行人未還。病宜禱祀。此課純吉。惟不宜幽居逃竄、市買奴婢。

何承天曰。所作高遠。必遂其志。凡事不宜陰私。

詩曰。命達風雲會。身依日月光。祥煙浮寶殿。明月照金床。

二上。三中。四下。　亨通卦（豐財之象）

純陰得位。坤地西南。

象曰。富如井泉。雖用無竭。所求遂意。歡樂不絕。

顏曰。易之坤厚載物。德合無疆。三位皆陰。乃無相剋。爲事皆吉。居家有陰主之事。行人即至。位如井泉。用之不竭。所求者得。歡忻無比。病者先困後遂。

何曰。仕宦高遷。治生富贍。田蠶倍收。吉祥歡樂。病者自差。因者得出。婚姻利合。此卦大吉。

陳曰。三位皆陰而盛。有積富貴之資。用之不竭。如泉之達。故曰云云。

劉曰。富如井泉。獲地利也。柔順上行。求無不遂也。此課下位盛陰。與上不相遠。故爲土地肥饒之象。

二陰柔順在上。不妄動作。而安其利。此所以爲吉也。古者求事大吉。

詩曰。曉雨初晴映碧溪。雨重春色上柴扉。黃金不換家殷富。何必臨風羨錦衣。

二上。三中。一下。　發吉卦（除疑之象）

陰居大位。處澤正西。

象曰。心有所疑。耿耿不寐。恐有患禍。而反福至。慶賀所忻。大爲成利。

顏曰。初雖有疑。終則有喜。又曰。陰居天位。非所據也。故雖有疑。而三陽同德。不能爲害。此卦吉不變而後大吉。故無咎也。

何曰。凡有所疑。先難後易。病者初困後獲。官事乾疑。終吉。失物逐求。

陳曰。三陽居中。人道本盛。上有二陰。自與下位一陽相應。中位與上下不通。故先有所疑也。然三陽之盛。二陰不能間。終當得志。故曰云云。

劉曰。以陰尚陽。位不當也。憂患而疑。以剛中也。此課陰居上面陽居下。不得其位之象。然一陽在下。盛陽中處。陰弱不能制剛。初雖有疑。終得吉慶。凡事始憂而終吉。憂虛而吉實也。

詩曰。孰知成立者升天。老去多憂夜不眠。忽見故園春色好。翩翩蜂蝶鬧芳妍。

二上。三中。二下。　平安卦（決疑之象）

陰居上下。坎水正北。

象曰。上下俱安。心不生奸。坦然無憂。勿信流言。

顏曰。心正自吉。勿信流言。行者至。因者出。此雖上下俱陰。三陽居中。初雖有疑。各安其分。俱無悔吝。百事自如。先憂後吉。事君結交彌善。

何曰。娶妻得美女。行人在道。孕生男。病者及見怪。並無所苦。官事散。田蠶收。軍行、市買、百事吉利。

陳曰。人道方盛。上下二陰相應。三陽亦自能制之。故曰云云。

劉曰。上下俱柔。以中正也。剛正不撓。衆所與也。此課三陽居中。而上下皆陰。少陰未盛。無爭而有和合。陽剛盛。陰不能勝。故爲上下俱安之象。有吉而無凶也。何承天曰。此課占娶妻得美女。行人在道。官事解散。百事皆吉。

詩曰。雙燕歸南國。來尋王謝家。畫堂春晝靜。予此托生涯。

二上。三中。三下。　辭憂卦（威儲之象）

珍弱器鈍。處澤正西。

象曰。衆人憂我。辟除患禍。猛犬不噬。萬事必果。

顏曰。凡事吉。得人助之。行人還。得財物。居家並吉。又曰。陰雖居上。非正位也。三陽同德。能除患禍。衆皆愛之。此卦雖二卦。皆以稱位而居。陽德不虧。修之乃吉。所憂無咎。

何曰。公侯方伯。必得良佐。妻婦必得良妻。病者獲。繫囚出。得人救之。戰鬬勝。產生男。市易有利。

陳曰。人道既盛。雖近亦盛。如有威之可畏。辟除邪慝。上雖二陰。不能爲患。故曰云云。

劉曰。雖光在上。衆所愛也。衆賢輔助。保無害也。此課陰居上位。而不挾其勢。三陽在下。剛正無邪。雖猛犬不噬。而反爲我辟除患禍也。吉事得衆助。有成功也。

詩曰。一雖叶水正當春。草木清榮盡發新。喜得老人親語我。窮途從此始通津。

二上。三中。四下。　大獲卦（利物之象）

中陽制陰。坎水正北。

象曰。雖屈逐兔。未不伸步。頓兔在回。逐者在後。頻頻重獲。時不得走。

顏曰。三陽處中。能制卑小。猛犬之噬。分路不得走。言不能噬。凡事初小後大。此卦宜捕逃亡。求財亦吉。出獄多獲。病者不利。

何曰。卑家吉。行人遲。病者困。因者溺。官事難解。宜守安靜。

陳曰。人道陽盛。地道陰盛。陰陽相應。而又盛積。故曰云云。

劉曰。三陽在中。剛道盛也。小人懷柔。不能競也。雖欲跳梁。終聽命也。此課雖以三陽處二陰之間。而少陰在上。老陰居下。老少異欲。爲剛所制。而不能爲比。故爲韓盧逐兎之象。占者得之。大宜捕亡討賊。求財覓利。求婚皆吉。出行有阻。繫囚難脫。病者危篤。居家無咎。凡占求事則成。解事則不成也。

詩曰。世道無荊棘。人心勿自嗟。趁名兼逐利。勤苦遂生涯。

二上。四中。一下。　衰微卦（復興之象。）

弱陽下升。震雷正東。

象曰。聖賢相承。微而復興。瓜瓞綿綿。漸而上升。

顏曰。事皆乖而復合。求者必得。百事從心。又曰。陽雖微弱。志在于正。自下升高。猶瓜瓞之蔓。綿綿而上。直心從事。乃得興微繼絕也。此卦主仕宦升遷。漸恩編。求嗣息。皆吉。

何曰。舉問者成。行人即至。田蠶有獲。市易有利。娶妻貞美。仕宦升進。所求遂心。病者沉睡。求神得吉。失物不獲。

陳曰。四陰在中。衰弱之象。一陽在下。善根尚存。二陰在上。與一陽相應。天佑善人之象也。故曰云云。

劉曰。陰盛于中。極必衰也。瓜瓞綿綿。陽復來也。漸而上升。正道同也。此課以少陽居羣陰之下。孤危甚矣。然少陰在上。老陰居中。志不相合。小人盛極。必自乖違。而少陽方興于下。彼日衰而此日進。如瓜瓞綿綿而升。興衰替亂之兆也。占事吉。

詩曰。夢入天台路。登山月朗明。異哉春色別。重見石花榮。

二上。四中。二下。　避災卦（守靜之象。）

陽散陰極。坤地西南。

象曰。夏往秋來。寒霜爲災。鳥獸毛毯。草木落荄。

顏曰。凡事春始從心。居家吉。行人未還。又曰。夏出秋藏。陽散陰極。故鳥獸毛落。草木色衰。君子明夷靜處之時。不以時務進。此卦小凶。

何曰。仕宦遭橫戚。兒徒相害。病者危困。行軍不利。官事難解。行人未來。治生失所。有口舌盜賊爭鬬之事。

陳曰。陰盛之時。人道衰弱。不宜動作。禍變將興。故曰云云。

劉曰。夏往秋來。陰氣盛也。草木落荄。靜以守正也。此課爲陰用事。老陰居中。君子道塞之時。占者宜退藏守靜。不宜求進。占事皆不獲所求。病者大困。

詩曰。妄行踏地網。觸犯人天羅。謹慎方爲上。抽身始保和。又天地正荒涼。從茲萬物傷。豺狼當要路。賢士且潛藏。

二上。四中。三下。　發蒙卦（天淨之象。）

陰變陽來。震雷正東。

象曰。陰極陽生。蟄蟲開張。大赦天下。鐘鼓堂堂。

顏曰。以陰變陽來。比蟄蟲如蠶鐘鼓。大宥幽囚。此受命創制之卦也。占仕進大吉。不宜婚姻。陰陽相傷不和故也。

何曰。鴻恩俯及。萬物豐澤。繫者解散。仕宦高遷。運用百事有成。治生十倍。

陳曰。此經亦前後卦相因。而互相發明。前卦陰極。此則二變爲三陽居地位。亂極復治之象。故曰云云。

劉曰。陰極變陽。剛來在內也。蟄蟲開張。雷出地也。鐘鼓堂堂。穩聲發也。此課以三陽決極盛之陰。如震雷發蟄。君子道長之時。占事皆吉。用師宜布文德。

詩曰。陰極方逢泰。蟄蟲戶始開。三陽宜用事。名利一齊來。又天門日射彩雲開。大降洪恩布九垓。萬物一時沾聖化。蒼生皷舞醉金罍。

二上。四中。四下。　病患卦（計窮之象。）

陰極成淫。坤地西南。

象曰。陰淫小病。儘仆懷愁。仰面望天。俯伏低頭。

顏曰。所求不得。行人有患。又曰。陰之爲災。淫而起。即不至極。故曰小病。然儘仆望天。不見救者。故低頭俯伏。憂患而已。此卦百事皆凶。惟宜慎密。

何曰。病者不可救。因者罪成。行人連逗。此卦不吉。

陳曰。人道陰弱。地道陰極。病患貧困之象也。上有天神。不能救已。故曰云云。

劉曰。陰盛淫。愁權厄也。俯伏望天。憂轉極也。此課二陰居于下。一陰陷于上。是爲凶兆。占病必死。因繫不出。被囚無救。諸事皆凶。

詩曰。命運分時逆。災及分身疲。呈天分不我顧。嗟我分疾斯危。

三上。一中。一下。　明陽卦（小吉之象。）

羣陽用事。乾天西北。

象曰。仕宦及時。祿與年期。黽勉從事。慎勿失之。

顏曰。仕宦及時。出處皆宜。祿祿更至。宜戒慎之。勿得懈怠。病者遲起。行人雖還。在路有阻。又曰。去積陰。御羣陽。重明輝華。觀國之光。以言乎位。百事俱泰。其餘外事。亦可趨時而進。婚姻求官。皆吉。

何曰。所求宜取長時。病者祈禱。行人可至。因者求執法可免。

陳曰。盛陽在上。明臨下土。人道地道皆一陽。有進無退。利于通達。故曰云云。

劉曰。陽明正位。道大亨也。君子之仕。及時行也。此課三陽居于正位。而中下皆少陽。方升。陽道亨通。陰邪屏斥。仕宦行道。當及此時。占事大宜進步。不可失時。諸事皆吉。惟不宜陰私。

詩曰。東風吹動九衢開。和氣遠從日下來。凡事從今皆有益。乘去一舉上瑤臺。

三上、一中、二下、天佑卦（得益之象）

陰陽相宜、巽風東南。

象曰、登高望遠、上見天衢、玉女孔聖、授我靈符、永錫難老、以保我軀。

顏曰、得助之象、事由女子、居家吉利、官職榮遷、學業大成、行人未還、必得奇物、病者自瘥、又曰、地位既正、天人合德、猶升高而視六合、且下應乎陰、人得其偶、神符授我、可企而見、百歲期頤、可坐而登、此貴者之卦、陰陽得位、無相剋傷、百事大吉。

何曰、居官吉、娶妻得美女、行者道路通、病者瘥、官事來大臣、及田蠶市賈皆吉、孕生男。

陳曰、人道地道、陰陽相應、三陽在天、照臨下土、故曰云云。

劉曰、登高望遠、在上處也、玉女授符、陰相與也、中正而應、獲天佑也、此課一陽在中、上承剛明之君、下應少陰之耦、其吉無比。

詩曰、席上珍雖貴、還當待價沽、運來亨又利、凡事不勞圖、又彼美人兮、君子來兮、懿德貞兮、錫我休兮、永保貞兮、勿失猷兮。

三上、一中、三下、貧貴卦（神佑之象）

陽明上下、乾天西北。

象曰、明德孔光、萬彙無疆、北斗七星、與我衛防、得遷祿位、代代吉昌。

顏曰、所求得、行人還、又曰、上下俱陽、內外相照、非凡庶所宜、此貧貴之卦也、欲見人君、猶拱北面、何曰、仕宦遷階、學問成就、行師得地、軍無損傷、病者宜祈天神、嫁娶相宜、市賈有利、行人即還、蠶麥收、官事散、此卦大吉。

陳曰、人道既正、地道陽盛、三陽在上臨下、富貴壽考之象也、故曰貧貴、而利于見貴。

劉曰、明德孔光、陽道昭也、北斗衛防、陰厲消也、此課求官謀事、得貴人之力、圖墓宅必得吉地、居者有助、行者有與、貴人之課、凡庶人得之、亦有非常之喜也。

詩曰、車前無險阻、舟泛自通津、雨露從天降、門庭又一新。

三上、一中、四下、宜婚卦（天喜之象）

積陰翹陽、巽風東南。

象曰、數見怪異、要福來蜺、祈禱求福、災消禍息、大小獲安、神祇之力。

顏曰、必主見怪、凡事初不遂意、後皆從心、行人當歸、必先有信、居家者吉、又曰、以積陰而乎極陽、猶端居而祝怪異也、所謂巫蜺者應乎上位、宜祈禱也、能消散禍患、豈非神之力乎、百事小吉。

何曰、恐有災厄、宜修福懺之、或有口舌爭鬬詞訟凶事、或惡夢怪異、前禍後福、始難終易、吉凶相半、惟宜戒慎修禳、病者祀天神吉、婚姻卒合、內外有應故也。

陳曰、一陽在中、人道孤弱、天二地四、自相照應、是神祇著見之象也、故曰云云。

劉曰、數見怪異、心有所疑也、家有老鬼、力不能治也、告于神明、保無虧也、此課積陰在內、而上位盛陽、故主中位而言、占者得之、家宅有見怪之事、宜禳之、病訟亦宜禱求、凡事前憂後吉、

詩曰、愁到山頭傷、憂來眉黛防、若逢災難、力可脫災殃、又災異致愁腸、凝陰御勝陽、順祈天眷佑、老幼得安康。

三上、二中、一下、送貨卦（變利之象）

陰獲外陽、離火正南。

象曰、客從南來、遺我良材、寶貨珍玩、金椀玉杯。

顏曰、主有人送物來至、居家吉、行人還、得寶及財物、又曰、以陰處中、應乎外陽、有朋遠來、不亦宜乎、南方陽位、故曰南來、寶貨珍玩、貴人之資也、金椀玉杯、良宴之具也。

何曰、嫁娶吉、所求得、病者瘥、市賈有利、官事散、行人至、此卦大吉。

陳曰、一與二相應、而一陽居地、富有之象也、三陽在上、陽明下照、故曰云云。

劉曰、客從南來、蹟來應也、金椀玉杯、以將敬也、此課少陰居中、一陽爲其手下、而盛陽得位于上、陰以柔順乎外陽、故必得遠貨之南來、南此者、上三爲離、離、南方也、金椀玉杯者、下一爲乾、乾爲金玉、金椀玉杯之象也、初者上之應、而與中爲耦、是受客之遺也、占者求財結姻、百事大吉。

詩曰、金谷紛紛花正開、華筵繽繽集瑤臺、餘金泛玉歡人眼、其醉春風日幾回。

三上、一中、一下、無難卦（安靜之象）

除不平陽、艮山東北。

象曰、土地平安、無有難難、大宜神祚、利用行遠。

顏曰、下位不平于上、故曰上地平安、播種既宜、市賈有利、仕宦升進、占病無咎、行人平安、早晚即至、婚姻合、居宅吉、

何曰、求者遂心、病者悔愈、官事無疑、大吉。

陳曰、中下皆陰、木至于極、地道純美、而三陽照臨、陰陽和暢、豐稔之象也、故曰云云。

劉曰、土地平安、柔皆中也、無有艱難、心無疑也、上下無奸、孰不宜也、此課剛陽在上、而中下協順、故土地平安而無艱難、則動止進退、俱無所阻矣、占事無不吉也。

詩曰、海陽去陽驛、蓬蒿移作田、昭下天恩、生民樂業安如居、壯遂功名時所論。

三上、二中、三下、恭和卦（和睦之象）

陰陽承順、離火正南。

象曰、在上方直、下人供職、室家和諧、大小同力、有志不逆、所求皆得、

顏曰、陰居中位、承順之象、故曰下人供職、此卦合得上下之力、所求皆遂、

何曰、婚姻吉利、夫婦和合、居宅平安、行人將至、營求順遂、有利、凡事無咎、事事大利。

陳曰。人道柔順。上下三陽。主充實。家道方盛之象也。故曰云云。

劉曰。陽剛在上。方以直也。健順相承。下供職也。家室諧和。求無不得也。此課居官、處家、行軍、治業、婚姻、市賈、無所不利。所求皆得。大吉之課也。

詩曰。喜氣滿門庭。家中沒蹇迍。貴人青盼處。從此轉通津。

三上。二中。四下。　違剋卦（背誕之象。）

陰陽違剋。艮山東北。

象曰。下不從上。中不制外。上下違剋。紀綱亂敗。

顏曰。陰道浸長。陽不能遏。以是乖越。故曰亂敗。此卦百事皆凶。

何曰。所求不得。所作不成。病醫無效。軍行有敗。行人未還。官事相纏。牢囚難出。如入死門。諸事不吉。未宜變動。正月占得吉。餘皆凶也。

陳曰。人道柔弱。不能制剛下之羣小。上有三陽。而中下陰盛。故曰云云。

劉曰。下不從上。陰盛行也。上下違剋。以相凌也。紀綱亂敗。終不能勝也。此課上下相剋。而柔處中、不能制羣小。又不能以正從上。其勢必致亂敗。古者則百事皆凶也。

詩曰。逢山須避險。遇水且懷憂。歸到鄉閭日。須知兩尾牛。

三上。三中。一下。　貞壽卦（隱德之象。）

純陽三應。乾天西北。

象曰。商山四皓。養性行道。呼吸元氣。可得不老。

顏曰。此卦雖純陽。而以下位為主。近于嘉遁之象。可以養其純粹者也。萬事以安貞吉。惟婚姻不利。純陽故也。

何曰。仕宦高遷。田蠶宜早。行人至。官事解。疾者瘥。市易、居家、百事大吉利。

陳曰。三居上中。二位相應。一陽在下。不能上進。賢人在下之象也。無所作為。隱居養壽而已。故曰云云。

劉曰。商山四皓。以明處幽也。呼吸元氣。可優游也。此課重陽居上二位。天下文明之時。而以一陽居下。惟商山四皓。可以當此。古者得之。宜安居守正。以享康寧之福。不宜進求于人也。

詩曰。采蕨飡松絕世塵。白雲流水萬年春。九重丹詔非吾願。成性存存獨養真。

三上。三中。二下。　剛長卦（同心之象。）

陽處陰上。巽風東南。

象曰。二人同心。俱為表裏。共處一國。遞相脣齒。

顏曰。此卦得必由人。失亦由人。不由于己也。又曰。二陽共處一陰之上。陰雖無力。陽乃發生。各無相剋。故曰二人同心。居家及餘事吉。婚姻小咎。病者遲瘥。行人未還。必有信至。

何曰。君臣具體。朋友同志。市易有利。孕生男。田蠶小吉。官事有人救拔。病雖有祟。宜醫療也。此卦無患。

大吉。

陳曰。二陽在上。一陰在下。上下同心。然一陰交二陽。必有得失。利在和同。故曰云云。

劉曰。二人同心。以重剛也。柔順處下。無所傷也。遞相脣齒。固藩牆也。此課一陰居重陽之下。柔順而無違剋。二陽在上。同心行事。俱為表裏。共處一國之象也。脣齒相依。不可缺也。古君臣、夫婦、兄弟、朋友、交際之事。無不吉利。不可妄有猜疑。居家市賈大善。有讒言不可聽信。播種豐盛。蠶麥有收。病者作福禳保。婚姻和合。得配佳偶。凡欲謀事交易皆吉。

詩曰。兩意相投處。天時復變通。時來萬事遂。日下莫沖沖。

三上。三中。三下。　強盛卦（衆輔之象。）

三陽極盛。乾天西北。

象曰。衆盛復強。既富且昌。利用建功。莫之禦當。

顏曰。此卦三位。各有三陽。可謂盛極。故建功立事。皆莫能阻。凡事宜直道無私。慎勿隨邪。吉。

何曰。此卦旺相。孕生男。行人立至。經營有利。田蠶倍收。漁獵可獲。鎮戍者境內清靜。居宅安穩。病者瘥。官事散。市易有利。移徙吉。興師獲勝。諸事大吉。惟婚姻不利也。

陳曰。三位陽極。富強有力。略無陰弱以間之。故曰云云。

劉曰。三陽同德。盛復強也。建功立事。孰能當也。此課三位俱陽。剛健盛大。富昌之極。故宜建功立事。占者得此。大宜動用。行軍最吉。惟占婚姻則不利。以純陽也。

詩曰。已過危橋百事安。何須過慮有艱難。蛟龍得志興雲雨。一上天衢便不凡。

三上。三中。四下。　佳麗卦（宜陰之象。）

陰位得令。巽風東南。

象曰。青牖紫房。中有姬姜。容顏發色。芝蘭吐芳。

顏曰。陰位興隆。事由女人。病自瘥。所求得。又曰。純陰在下。上應天人。質氣鮮香。若芝蘭也。百事皆泰。行人即還。婚姻最善。萬事皆吉。人都向慕。

何曰。此內貴之卦。謀望興訟。遇有人力。及內貴尼僧道士吉。居家出外、財利有慶。萬事皆泰。

陳曰。人道富盛。而有盛陰在下以相應。此富貴之家。婦人寵盛之象也。故曰云云。

劉曰。重剛在上。陽道光也。羣陰下承。象姬姜也。宜爾子孫。必蕃昌也。此課羣陰雖盛、而處下位。陽道光明于上。柔不敢干。遂為正應。其占百事皆順。行人即還。婚姻大吉。交好彌善。疾病不死。何承天曰。此課係陰。若占陽事、則不利也。

詩曰。一朵花枝艷更芳。清香馥郁透蘭房。因風吹送終成笑。好向筵前醉幾場。

又採藥天台路轉迷。桃花流水賦佳期。春風啼鳥多情思。寄與劉郎且莫歸。

三上。四中。一下。　得祿卦（興運之象。）

陰居陽下，離火正南。

象曰：君臣易位，方興大利。駟馬行世，人得自恣。

顏曰：遷移吉，諸事利，求必得當，行人未還，有書信至，病者宜出避之，或許祭祀而不與，與之即吉。又曰：

一陽在下，羣陰居上，故曰易位方興，功業因人以濟，故曰行世。此卦凡事初不諧，後有慶也。

何曰：在位必遷美職，事事吉，水陸行人俱回，治生十倍，孕生男，娶婦得佳偶。

陳曰：人位陰盛，一陽在下，易位之象，然三與四相應，人位得天助，故曰云云。

劉曰：君臣易位，陰乘陽也，駟馬自恣，失其所從也。此課四陰居中，而一陽居下，是謂君臣易位，而況一陽爲其四陰所乘，三以剛健處外，不能顧君，而反與羣陰爲比，圖興大利，駟馬行世，恣意自爲，其因極矣。此與一上三下第十五課、正相反，參互觀之，可以知作者之意。

詩曰：如舟濟巨川，如暴雲雨，四海同一家，則君得良輔。

三上，四中，二下。　疑滯卦象。不定之

羣陰內隔，艮山東北。

象曰：意有所規，恐不得施，進退猶豫，不知所爲。

顏曰：凡事進退不定，則事不專，事不專則不成也。又曰：陰居下位，上應于陽，欲有所爲，羣陰內隔，故猶豫也，然自強經營，終亦有發，百事無初有終。

何曰：所求不得，所作不成，治生不利，仕宦者退，行人迷惑，官事我病憂因，此疑惑之象也。

陳曰：人道陰柔，上欲應三，則下有二以牽制之，進退不可，故曰云云。

劉曰：意有所規，應在下也，恐不得施，小人阻也，進退狐疑，不能處也，此課陰居下位，上應于陽，而爲中間四陰所隔，于是疑不能決，而憂患生矣，占事迷惑無成，病者進退，百事不利也。

詩曰：疑惑事難，疑惑人要，知亨泰日，直待一年春。

三上，四中，三下。　惡消卦象。之

羣陽剋陰，離火正南。

象曰：日出東隅，炎炎赫赫，中有妖氣，反受其災，羣陽破陰，禍患解釋。

顏曰：中有妖氣，內外純陽，得盛炎炎，凡事先亨後合。

何曰：官事不成，有人助之，有因自解，病者先凶後吉，行人即至。

陳曰：人道陰柔，而上下強陽，官吏制之，有邪爲害，提出人之象，日盛退，故曰云云。

劉曰：炎炎赫赫，上下明也，妖氣衰滅，不能成世，羣陰破滅，人道行也。此課以由離陽，攻一處陰之陰，如雉用力，終必成功，凡事有吉，雖危無咎，占陰事則不利也。

詩曰：從選又師徊，心危事不危，水邊人指出，名利得榮歸。

又卦象：陰盛，天日已開明，大關惟和化，乾坤自此寧。

三上，四中，四下。　上正卦象。君之

陽逢陰制，艮山東北。

象曰：上有賢君，下有諸臣，日月明照，不見暗處。

顏曰：三陽在上，賢君之象也，日月雖明，不照暗處，居高在家者吉，口舌不成，婚姻得良妻，病者無苦。

何曰：陽雖上明，衆陰御映，日月雖照，暗處猶起，此卦多悔吝，官事求下吏方免，病者進退，行人未還，求官彌難，占婚姻吉，陰陽有應故也。

陳曰：三與四相應，有君臣諸和之象，且陰陽各極其盛，然積陰之中，有陽光一燭之地，君道無虧，故曰云云。

劉曰：陽剛正位，有賢君也，積陰在下，若暗處也，雖滯未決，志不伸也，此課陽剛上居天位，而中下皆陰邪不正，其爲蔽塞，有君而無臣，故不能行其志，占事多悔，惟婚姻爲有應吉，此課吉凶相半。

詩曰：淮英乃剛，惟哲乃明，一人執正，羣邪不興，德式中兮，昌保其真。

四上，一中，一下。　孤貧卦象。逢歷之

羣陰蔽陽，兌澤正西。

象曰：出溫入寒，波濤衣單，去我慈母，摧此橫恩。

顏曰：一陽在下，羣陰所蔽，若去所恃而遇強禦，此卦大宜守舊，不宜改作，遠行未還，病者有加，離別之象。

何曰：仕宦無進，治生無利，居處孤陋，窮困守死，因者難出，病者不瘥，所爲皆不稱心，婚姻無始終。

陳曰：人道孤弱，地道又薄，四陰在上，之陽和之照，陰陽不相應，故曰云云。

劉曰：波濤衣單，孤也，陰盛上蔽，無與爲徒也，此課一陽處于盛陰之下，而不爲應，如孤子然，四以陰柔居上，猶如孤子，其困極矣，占病危厄，行人淹困，仕宦非遷，營生不遂，行軍難，凡事皆凶。

詩曰：陽和欠發育，冷落不成春，好似巫山夢，徒然惱悶人。

一陽制陰，坎水正北。

象曰：鄭弱耕田，全于歷山，士沃年豐，歲收千乎。

顏曰：凡事始于一四月，成于八九月，吉又吉，潛處弱耕，以應豐年，非處羣執能之，保身慎處，可以內修，有德，事無大小，任道則可，難以谷求，病者至秋末方差。

何曰：宜田蠶，求者得，市易有利，居家富，行人即還，孕生男，婚姻吉，百事吉。

陳曰：一居人位，二居地位，陰陽相得，四陰在天，有雲雨之象，故曰云云。

劉曰：積陰在下，弱無與也，德盛而應，以下處也，時至而興，莫能禦也，此課雖以一陽處于羣陰之中，然上陰盛極，其勢已弱，少陰在下，與我爲比，上雖不順，而下有應，故取鄭耕歷山之象，蓋不爲父母所

愛。而元德終升聞。

詩曰。運至時亨泰。憂心已解愁。十分堪進用。事事可優游。

又耕鑿宜安計。功名自有期。志堅能忍性。非聖孰能之。

四上。一中。三下。　益友卦（攸往之象。）

下陽化陰。兌澤正西。

象曰。客有王孫。來叩我門。語我福慶。往得蒙恩。

顏曰。有人相呼。方可往也。或有呼而不往。非吉也。言宜往也。若行人在外。呼之則還。又曰。以內應外。不在于內。而志在于往。中位有助故也。有客之貴者。其唯王孫乎。此卦婚姻及時。求索彌善。

何曰。田蠶收。病者瘥。官事散。行人至。求官見貴。必得招引。百事遂意大吉。

陳曰。三居地位。賢人在下之象。與上四陰相應。而一陽同類。可以引進同升。故曰云云。

劉曰。王孫叩門。應在外也。往得蒙恩。主有助也。此課窮陰在上。盛陽在下。陰極而有求陽之意。故爲來叩我門之象。王孫、貴盛之人也。中位少陽。不與我爭。而爲我助。故往必有慶也。占事宜進。必有貴人之助。病者當遇良醫。用兵有來應者。事事皆吉。

詩曰。時至圖謀事必成。天恩欲到信先臨。從來未遂平生志。今日逢君始稱心。

四上。一中。四下。　奸長卦（多難之象。）

羣陰制陽。坎水正北。

象曰。契闊離居。反復多阻。凡事不利。所爲不舉。

顏曰。一陽居中。不能獨濟。羣陰相比。反覆見害。所爲之事。多不遂心。反見惶怖。以一陽不能獨濟也。雖退藏于密。難可獨全。且須守舊。未易謀新。

何曰。水陸行人、番倒破敗。病者不瘥。囚者不出。居官宜請假。此卦大凶。

陳曰。一陽孤弱。處上下羣陰之間而不相應。有坎陷之象。小人道長。奸邪竝興。家邦不寧。故曰云云。

劉曰。契闊離居。困無與也。既孤且穉。又何能舉也。此課孤陽陷于積陰之中。不可振舉。凡百事皆凶。

詩曰。淹留歲月未能歸。事欲成時意轉非。老去窮愁因命蹇。勸君莫恨世情微。

四上。二中。一下。　神助卦（否極之象。）

一陽獨存。震雷正東。

象曰。四師二符。對面仰頭。天神下來。解釋繫囚。患害除愈。實獲天休。

顏曰。萬事解釋。重陰在天。鬼氣有變。一陽獨存。除患消災。非天神孰能應此乎。百事初凶後吉。

何曰。與人共事吉。婚姻和合。因解病瘥。行人立至。孕生男。蠶麥薄收。冤讎自釋。

陳曰。四陰在上。鬼神頰雜。二中一下自相應。蓋一陽居地位。有善根爲主。生意不絕。天神降之以福。故曰云云。

四下。

劉曰。四師二巫。陰盛上行也。天神降福。困極而亨也。此課陰盛上處。鬼神象也。少陰居中。同類相暱。巫象也。一陽雖微。不能自振。而少男少女。求則必合。故爲我祈請于上。而降福除殃。則彼之盛而在上者。非鬼而爲天神矣。否極而泰之象也。占事託人得力。先困而後喜。

詩曰。天雨布如霖。汪洋德澤新。根枯蘇困滯。一日便通津。

又精神感天地。陰氣自消融。獨藉扶持力。皆因造化功。

四上。二中。二下。　解祀卦（承吉之象。）

積陰無陽。坤地西南。

象曰。冢墓高邱。鬼神上遊。宜祀禳之。可得無憂。

顏曰。積陰無陽。其高崔嵬。冢墓之象。鬼神道盛。誠心祭祀。方得無憂。

何曰。有許人物而不與。與之則吉。或見怪。宜祭祀邱陵鬼神吉。病主古墓伏尸爲禍。宜解。產生女。行人在外。有陰人相助。至夏自還。此卦平平。

陳曰。積陰在上。而中下皆陰。此鬼氣充滿之象。陽氣已絕。人道無救。急宜請禱。故曰云云。

劉曰。冢墓高邱。鬼氣盛也。急解祀之。順受命也。此課四陰在上。而中下皆少陰無陽。故爲冢墓高邱之象。惟恭順奉承。可以免禍。占者不宜爭競。凡事以柔順正直處之則吉。

詩曰。不必論窮通。當憂疾病中。但將陰德報。造物有深功。

又命既居蹇難。不必嘆途窮。撫育恩須報。神光自感通。

四上。二中。三下。　抑災卦（禳禍之象。）

陽制陰。震雷正東。

象曰。金精欲起。賴得元士。左手抑之。乃獲息止。

顏曰。金、西方少陰之位。主戈兵殺害之事。元士、大人也。左爲陽。言陰氣欲動而爲害。大人助之。抑以左手。害乃消滅。陽能制陰也。此卦有憂。不成極亂。

何曰。此卦出處謀望。先憂後喜。凡事得大人助之乃吉。出處謀望。凡事總得君子相成。災變爲福。官事吉利。望有力大官方免。亦須戒慎。百事守常。

陳曰。四在上。二在中。陰氣自天而下。兵戈欲起之象。三陽在下。可以安衆。而與四相應。得天之福也。故曰云云。

劉曰。少陰上行。金精起也。三陽制之。獲息止也。此課窮陰居上。而少陰在中。二爲兌象。故曰金精。三陽在下。與上爲應。少陰不能用事。左者、陽也。凡事得大人助之。先慎後喜。

詩曰。幾年豹變藏深霧。一日鵬摶直上天。若得金口人借力。自然榮貴在當年。

又疾風知勁草。板蕩識忠臣。藉此匡扶力。乾坤物又新。

四上。二中。四下。　祈亨卦（宜禳之象。）

陰極上下。坤地西南。

象曰。宗廟祭祀。凶禍消止。禍來及門。殃去萬里。

顏曰。羣陰在上。宗廟之象。官事散。病者瘥。夢寐顛倒。凡事宜祭廟求福、祀神則吉也。

何曰。見怪及凡事。祭廟求福乃吉。孕生女。防慎火燭。

陳曰。天人之鬼交集。人道陰弱。此鬼氣生病之象。雖祭祀求解。後必有災。故曰云云。

劉曰。宗廟祭祀。神所憑也。敬以承之。禍無殃也。此課上下皆四陰。上爲宗廟。下爲邱墓。而二以少陰居中位。如人之奉神鬼。恭敬順承。不失其禮。則受福而無殃矣。占之者吉。

詩曰。卓無一腳實難安。鼎有二足立應難。所望所求終費力。切宜祈福免傷殘。

又孝以動天。誠以感神。來享來格。禍祐後人。

四上。三中。一下。從心卦（復泰之象。）

衆陽會陰。兌澤正西。

象曰。元雲在上。下無識人。百事流通。皆得歸真。

顏曰。凡事從心。得人助之。又曰。陰居上位。衆陽所尊。禍去福來。事由祭祀。此卦於宗廟人吉。家門安泰。

永保無咎。

何曰。孕牛男。行人立至。凶丐無著。病宜祭祀求福則瘥。田蠶收。太吉利。秋宜用事。

陳曰。羣陰在上。正人道強盛。陰陽相得。更一陽在地。所處皆安。故曰云云。

劉曰。元雲在上。陰上升也。下無識人。陽近孕也。此課四陰在上。而下二位皆陽。故爲孕之象。

下。各當其位。陽剛無陰。無識人也。是爲百事流通之象。占者諸事皆吉。行人即至。

詩曰。名利尊榮事。事如未易圖。時來兼運好。不用費工夫。

又神象居尊位。人心且順時。自然歸正道。猶賴衆匡維。

四上。三中。二下。得失卦（剝遯之象。）

陰暴陽存。坎水正北。

象曰。失我寶珠。乃在天衢。不意盜賊。藏匿所居。賴得元馬。爲我逐走。風靜波息。還復我舊。

顏曰。凡事初被抑鬱。後必從心。因人致物。則不得久。凡事如此。又曰。陰雖在上。陽得其位。穩。宜戒輕

暴。藉我奇寶。賴得陽存。終則如陰。如彼元馬。以逐盜賊。風波靜息。可返舊廬。此卦先凶後吉之兆。

何曰。初抑後通。萬事如此。出遠有利。孕生男。

陳曰。上下皆陰。偏勝于陽。然人得強盛。彼不能害。況上中相應。失者可得。足制強敵。故曰云云。

劉曰。失我寶珠。陰上窮也。此課四陰居于上。而二陰長于下。故爲失我寶珠。而盜者以居之象。然二陽

在中。與上爲比。少陰柔弱。不能富之。終不能爲害。占者初吉後泰。假助下人而得吉也。

詩曰。舒眉展目貴今宵。羣鬼且向細處逃。到在水中魚未遊。辭如忽見一明珠。

又衆公雖失馬。禍福豈由人。得道應多助。門庭又一新。

四上。三中。三下。救助卦（復初之象。）

陰極陽剛。兌澤正西。

象曰。司命來下。省登籙圖。算命未盡。極樂無辜。即命扁鵲。以發玉壺。賜藥一丸。乃得活甦。

顏曰。病者宜服丸藥。所求得。行人還。扁鵲救之。其禍乃除。此卦因禍致福。

何曰。司命、天醫也。雖有衆陽。重陰蔽之。有若無辜。溺于橫禍。天命因而後吉。

病困者不死。官事主有文書紛紜。然後得理。亦自休散。此卦先濟剛。陽不至亢。故曰云云。

陳曰。中下二位、陽過于盛。過則爲災。四陰在上。能與三相應。以柔而四陰在上。故有無辜被困之象。然

劉曰。陽蔽于陰。大無辜也。重剛上行。終不可汙也。此課中下純陽。當得天神之助。占事先困後亨。因禍

陽方盛。雖一時受抑。終不至于沉沒。又況陰極必衰。陽道正盛。

得福。病者雖重不死。用兵險而獲勝。凡事皆先難後亨。

詩曰。處事天來是可知。切名成就有其時。慈人眉展群人醒。一日生光萬里輝。

又人生修短難非化。禍福由來命使然。倘得修身有大道。從教平地遇神仙。

象曰。天鵝出山。五立大道。我行其中。乘雲駕氣。

顏曰。三陽在中。立大道。天鵝出立。更乘雲駕氣。

劉曰。天鵝出山。象陰盛。陽出立。天鵝乃金中物。

則不勝而被困也。在此時。明哲保身。勿求之物。任意而動。

占姻和合。此卦大吉之兆也。

何曰。目出東方。照耀光明。延及幽谷。一云。黃鍾建子。陽

氣乃發。神當泰和。六合吟唱。百事從

心。所爲皆吉。

陳曰。三陽在中。人道合。上下四陰皆相應。天與之。人與之。是之

謂大同。故曰云云。

劉曰。天鵝出山。象不勝。剛也。乘雲駕氣。位正中也。此課上下老陰。

往不可。故有天鵝出山。五立大道之象也。占者得之。可以正邦

詩曰。雲散月出空牛渚。風後孝廉。弓左抵掌。一篇之中切。

又得文德登。四夷咸從。君子治亂。小人乃凶。

四上。四中。一下。渙卦（泰存之象。）

羣陰蔽陽。震雷正東。

象曰。絪絪觀息。無有氣力。仰而呼天。低頭伏地。求之不通。見之不

得。

顏曰。惟有陽。陰蔽陽。陽沉地下。陰驚之。低頭伏地。餘生難何。此卦大

旨。因陰失陽。求之無利。遠

行逢盜。

何曰。凡事非其所知。嘆息而已。居官處私。口舌是非既深。惟當謹守閒退。或出千里可免。官事難解。病者難瘥。所爲不利。

陳曰。上中二位、陰過于盛。過則爲灾。一陽在下。僅存喘息。故曰云云。

劉曰。綿綿視息。就淪沒也。低頭俯伏。窮無告也。此課一陽翳于重陰之下。困極之象。占病必死。戰必敗。囚者難脫。訟者不勝。凡事皆凶。

詩曰。依舊方成吉。交爭必到刑。寧心還守待。莫羨別人榮。

又進步多顛躓。爭求致禍危。餘生徒嘆息。貧困事難爲。

四上。四中。二下。　陰長卦（凶衰之象。）

純陰不應。坤地西南。

象曰。重陰在上。鬼氛浮游。中庭水深。堂下行舟。

顏曰。純陰之卦。內外不相應。官鬼之灾。並屬于陰。凡事如此。凶衰之象。雖內外不相應。官勢助之。乃更反吉。

何曰。行人逢賊。凡事不利。陰謀口舌。切須慎之。一本云啓蒙之卦。凡事小吉。堂前流水。堂下行舟。惟宜祈雨。張南軒占雨。果應此語。

陳曰。三位皆陰。二復增長。陽氣必絕。中道而止。不分有爲。故曰云云。

劉曰。重陰在上。陽道塞也。中庭水深。憂沒溺也。此課純陰無應。灾禍之象。占者得之。陰人盜賊爲害。病者大凶。又主有陰謀咒咀。官鬼口舌、百事皆凶。惟宜求雨。

詩曰。陰小須防謹。門庭亦未寧。家中多撓聒。口舌暗中生。

又積陰爲厲雨淫淫。洪水懷山陸地沉。大禹不施疏鑿計。蒼生何以洽歡心。

四上。四中。三下。　遁世卦（困極之象。）

陽光失位。震雷正東。

象曰。困於凶禍。閉門獨坐。人徒分散。無可取火。

顏曰。陽氣失位。無與爲徒。故曰獨坐。火者。陽類也。烹炊所資。羣陰隔之。無由取也。居宅禍敗。凡事不得稱意。婚姻無後。行人未還。病者不瘥。此卦大凶。切宜慎之。

何曰。病者不瘥。官事不解。家道循舊。事慎陰謀。市賈無利。行軍失律。

陳曰。三陽在下。賢人在野之象。羣陰在上。小人道長。不可自見。故曰云云。

劉曰。困于兇禍。陰乘陽也。無可取火。幽不能明也。此課、陽失位而無徒。陰上行而黨盛。占者得之。當有無妄之禍。大凶課也。

詩曰。運蹇實堪憂。悲愁春復秋。且謀西北避。身外莫營求。

又德孤無隣。孰爲可親。君子失道。小人進身。

四上。四中。四下。　衆凶卦（泰極之象。）

純陰同見。坤地西南。

象曰。凶禍暴至。凡事不利。疾病繫官。動有顛躓。

顏曰。三位皆陰。黑曜共臨。凶禍必臻。出處語默。都無吉利。

何曰。此卦衆禍皆發。病者彌凶。所求不遂。百事不利。

陳曰。十二者。天地之極數也。陰既極矣。生意已絕。不可復返。故曰云云。此卦爲一百二十四卦之終。萬化之所止也。其凶可知。

劉曰。至陰無陽。窮之極也。動用顛躓。無所用其力也。此課三位皆窮陰。衆凶俱發。所爲皆阻。待斃而已。

詩曰。百尺竿頭路已窮。尋思無計轉飄蓬。只知釣上鱸魚白。不覺翻身入浪中。山窮路轉迷。水急舟難渡。萬事莫剛爲。出處遭奸妬。

靈棋經卷下

卷下共六十一卦

一上。一中。　苦節卦（乾陽之象。）

二陽孤立。乾天西北。

象曰。居貧辛苦。無有門戶。出入跼蹐。立錐無土。

顏曰。迥然不羣。獨居于位。外不相應。內無所居。貧苦艱難。跼蹐而已。此卦百事不利。

何曰。居無依憑。故云立錐無土。病者沉困。所求不遂。官事難解。遠行逢盜。悉宜祈福。

陳曰。孤陽無應。地道空虛。貧苦之象也。故曰云云。

劉曰。居貧辛苦。無以爲家也。出入跼蹐。亦可嗟也。此課上中孤單。而無下位。故爲貧寒無土之象也。占事皆凶。

詩曰。綵雲易散固難留。寂莫黃昏事可愁。惟有陰功暗相助。也須憔悴帶心憂。

一上。二中。　懽悅卦（配偶之象。）

陰陽得合。艮山東北。

象曰。夫婦相親。無有他人。對膝而坐。恆有懽忻。

顏曰。剛柔相應。和悅之象。百事和諧。婚姻甚吉。市買有利。

何曰。居宅平安。所求皆得。凡事從心。但謹大收。官事散。病者速。行人還。吉利之兆也。

陳曰。陰陽相得。夫婦之象也。故曰云云。

劉曰。夫婦相親。室家宜也。對膝懽忻。聊以自怡也。此課雖無下位。而上陽中陰。得其匹偶。又無問害。占之者。居家婚姻、凡事和順吉。但可小事。不可大事。

時曰。兩重天上喜。君眼一齊明。寂莫淹留脫。從伊展異材。

又乾道既立。坤德柔分。彼美孟姜。君子求兮。水與諧老。同德休兮。

一上。三中。方遂卦 生成之象。

二陽得位。乾天西北。

象曰。處得其位。事得其意。定意安心。福祿方至。慶賀忻忻。長爲我利。

顏曰。三陽居中。一陽應之。獲其庠矣。百事皆吉。

何曰。凡事從心。婚姻和合。官事解散。居家富樂。官職高遷。病者勿慮。有人來醫。求財得。行人不望而回。

萬事大吉。

陳曰。人道陽盛。上下無克。生意油然。故曰云云。

劉曰。陽道方亨。處得位也。上下無奸。保福利也。此課得其位。占事皆吉。

詩曰。驟進徐行自有程。月沉西海日東升。逆來倒必勞心力。風送江潮萬里清。

一上。四中。鬼伺卦 變病之象。

陰藏中位。艮山東北。

象曰。食不入口。氣不出身。心腹煩結。使不得寐。

顏曰。陽弱陰盛。暴陰處內。不順于陽。故致患害。

何曰。病者不吉。因者難出。瑞宜自責。勿怨他人。遠行逢賊。舟人遇風水之患。百事皆凶。

陳曰。四陰方盛。一陽不應。鬼氣充滿之象。故曰云云。

劉曰。一陽四陰。志不通也。心腹煩結。病在中也。此課羣陰據于人位。而孤陽在上。無與爲徒。上下不相。氣息不通。慎防陰賊。出行遇風水盜賊。占事皆凶。

詩曰。同類須防反目時。從來相好變乖違。當時貫朽空有爭。江上蒹葭草正齊。

又元氣轉散。精神恍惚。雖有福祿。命亦傾覆。

二上。一中。遲吉卦 終利之象。

陰陽反覆。震雷正東。

象曰。託人以事。日望其意。乃至于今。方獲嘉喜。事雖淹留。終遂其志。

顏曰。位雖反錯。交有其援。以事託人。終獲其吉。緣身位孤微。不能自達。故淹留乃吉。此卦無迅速占。

何曰。託人以事。但莫厭遲晚。乃從心也。外有喜慶。凡事遲吉。

陳曰。陽主速。陰主遲。上中二位本相應。然在上陰柔。應爻稍緩。故曰云云。

劉曰。託人以事。求未獲也。淹留遂志。終有得也。此課陰陽雖比。而上下交錯。身位孤微。不能輒達。故久而後通。凡事先疑後喜。終遂所求。不宜躁急也。

詩曰。前程自有豐隆日。謀託終能稱我情。更得貴人青眼顧。一時春色滿門庭。

二上。二中。戒慎卦 亞離之象。

陰對中。坤地西南。

象曰。雖安猶危。雖喜猶悲。常恐分別。不得相隨。

顏曰。二陰對居陽位。全無志。不相偶。常若分離。此卦所爲不利。婚姻難合。純陰故也。凡事平平。必須戒慎。

何曰。欲有分離。不審善惡。所求難得。宜謹慎。家人之事。恐有陰謀。軍行不勝。官事未解。百事不吉。

陳曰。兩位皆陰。弱而志不相應。有分別之象。故曰云云。

劉曰。雖安猶危。家室空也。常恐分別。志不相同也。此課二陰居外。而無家室。且只安而不知其危。且又志不相偶。無所依託。占者得之。所爲不遂。家道消之。皆有憂而不能釋也。

詩曰。萬事不由人。悲懷在一身。防微兼杜漸。處治莫因循。

二上。三中。大成卦 初止之象。

陽處中。震雷正東。

象曰。過我阡陌。乘車轔轔。厥資伊何。黃金白銀。常使豐足。永不憂貧。

顏曰。陽位居中。志應乎外。元亨順祿。不憂其貧。此卦吉。謀望遠。但有憂。

何曰。或因人來得物。或往求人得財。百事和合。病者安。遠行者至。大吉。求官相合。行人大獲歸。官事散。尤宜求財也。

陳曰。人道陽盛。一陰相應。富足之象也。故曰云云。

劉曰。過我阡陌。剛柔應也。駕車轔轔。位正中也。永久憂貧。大有慶也。此課占事皆吉。但無地位。治產立業。皆不利于家鄉。而利出外。凡無下位之課。大抵如此。

詩曰。受天之祿。至隆顯。榮。務滿不溢。守之乃昌。財恩相驕。永保安康。

上。四中。扶危卦 守節之象。

陰居中。坤地西南。

象曰。聖人彬彬。其形若何。質良內應。先哭後歌。

又曰。昨日出行。與嗣相當。流矢中我。目淚汪汪。

顏曰。聖人所以首于凡人者。以其質彬彬。然後爲貴也。此卦先憂後喜。

何曰。凡人在。水官旺。無始有終。

何曰。行處不吉。或遇兵寇。被射中目。行人不來。病者困極。官事難散。是非喧鬧。求福乃安。不宜乘船。守舍獲吉。

陳曰。在上陰弱。下位落空。羣陰居中。無地可立。危亂之象也。扶危守節。所以勉戒。然未見其人。繇辭、雖人彬彬。賢良守節。與卦象不合。疑別本昨日出行。與禍相當。流矢中我。目淚汪汪。有凶無吉之卦也。此語當是。

劉曰。出行遇禍。陰據于中也。流矢中目。易上窮也。此課上中俱陰。既無下位。又非匹偶。自相傷賊。占者得之。當爲陰小之所毀犯。行人憂盜。官事難解。用兵傷敗。婚姻不諧。凡百事有咎。

詩曰。雲橫山際水茫茫。千里長途望故鄉。蹇厄自來莫恨。倚門惆悵立斜陽。

又天生聖賢。抱道無位。周流四方。以道爲貴。文質彬彬。拔乎其萃。

☲上。一中。　禍流卦（禍天之象。）

☲陽在上。乾天西北。

象曰。逆遇不泰。今與泰會。非但一時。蔭及累代。

顏曰。三陽在上。物莫能侵。君明臣良。小人退位。可以致福慶也。此卦初縱有憂。後則無苦。居家吉利。事始從心。祿位方得。行人還。病者瘥。所求大吉。

何曰。事始有憂。後有福至。利見大人。財物倍獲。官事解。師行捷。印信文書至。惟不利婚姻。

陳曰。人道既正。天道陽明。照臨在下。受天之福。故曰云云。

劉曰。逆遇不泰。先有憂也。今與泰會。卒獲所求也。此課上中俱陽。而無違阻。志同道合。可致福慶。得天之象。凡事先悔後喜。

詩曰。風波今已息。舟楫遇安流。自此功名遂。何須嘆白頭。

☲上。二中。　晚成卦（有成之象。）

陽列陰上。艮山東北。

象曰。擔來躬耕。四月舉趾。勉勉趨時。黍稷靡靡。

顏曰。三陽居上。列陰正中位。得其理也。以時播種。而有多利。四月正陽。禾黍始茂。田蠶吉利。

何曰。凡事吉利。但少遲耳。居家遠出求財大吉。出師勝。行人至。卦象無剋。四月以後。宜用事也。

陳曰。人道陰弱。未能速成。然三陽在上。受天之福。可以如意。故曰云云。

劉曰。以陰從陽。位正當也。躬耕及時。遂所望也。此課三陽得位。而陰從之。順而不逆之象。但無地位。必勤力及時。乃能有獲。

詩曰。前程有路莫嫌遲。沙裏淘金得幾時。淘盡沙泥金始出。兩重名利兩重宜。

又農者躬耕。在勤有成。播植以時。百穀豐登。既飽既醉。樂不可勝。

☲上。三中。　事君卦（合德之象。）

☲陽相牛。乾天西北。

象曰。明君在上。下無奸慝。朝服濟濟。無假黜涉。

顏曰。上有明君。下有賢臣。故無奸慝。而濟濟焉。有倫序也。此卦大吉。宜得位得祿之喜。

何曰。初憂後喜。臨官彌善。因人得出。百事吉利。印信文書至。官事得貴人力。田蠶孳畜倍利。軍行大捷。不利婚姻。

陳曰。天人純陽。君明臣良之象。故曰云云。

劉曰。君明臣良。無奸慝也。朝服濟濟。不宜多易也。此課、重陽居君臣之位。無陰小人間己。得其至善。凡事皆吉。宜守舊。不宜更改。惟占婚姻雨澤。則不如意。

詩曰。頭角低昂半出雲。爪牙方就免艱辛。從今再逐雷霆化。須作人間天上人。

又唐虞治世。君臣都俞。四岳達聰。百揆允諧。三載黜陟。邪慝永除。

☲上。四中。　必得卦（收利之象。）

陰陽相應。艮山東北。

象曰。韓盧逐兔。飛鷹搏雉。無往不得。其獲足視。

顏曰。三陽在上。陰居其中。內外相應。順序之象也。走狗飛鷹。無往不獲。此卦尤宜田獵討捕。求官望事。皆吉利也。

何曰。官事散。田蠶收。印信文書至速。軍行大捷。又曰。志雖初大。後終小失。亦無害也。

陳曰。陰陽皆盛。上下相應。故曰云云。

劉曰。韓盧逐兔。陽乘陰也。其獲如此。大得禽也。此卦大宜捕亡討賊、治產求官。

詩曰。一片荊山玉。須憑巧匠求。琢磨成大器。終得遇王侯。

☲上。一中。　雪恥卦（自雪之象。）

陰蔽微陽。震雷正東。

象曰。擔負入田。不見耕夫。盜烏無狀。啄我乾脯。挽弓射之。中其左羽。

顏曰。身位孤微。重陰所蔽。事與災會。故曰盜烏啄脯。然陽之爲體。自微至著。終當克捷。以雪前恥。

何曰。因與人拂。故致私憾。此卦有憂。遠行人未至。因田蠶薄收。所求不利。婚姻不成。官事未解。終得貴人力救。可免大禍。

陳曰。人道孤立。羣陰在上。易曰。負且乘。致寇至。寇、謂陰也。然人道既正。終當勝邪。可以雪恥。故曰云云。

劉曰。不見耕夫。蒙蒼翳也。力小任重。致寇害也。射之中羽。是亦克捷也。此課重陰居上。微陽在中。顏幼明曰。身位孤微。爲陰所蔽。事與災會。故曰盜烏啄脯。然陽體自微至著。終當克捷。以雪前恥也。按此當有奸盜。終乎敗獲。出師先敗後勝也。

詩曰。蒙頭不見路行人。獨坐幽窗未辨明。山下水深舟未發。圖謀進用卒難成。

四上二中　戒進卦（宜退之象）

羣陰反位坤地西南

象曰醉中鬬爭刀杖並起主人惶怖自縛乃止

顏曰處無位之地羣陰之下賓主失禮醉怒喧爭主人自卑而後得止此卦多咎會客凶

何曰初有口舌順以解之終無憂也家中防陰人血光之事官事財物病患皆不利修禳則吉行人恐有爭鬬凡事宜戒慎也

陳曰二位陰主不勝客至有寇害而避之故曰云云

劉曰醉酒喧爭小人之兇也主人自縛避其鋒也幼明曰處無位之地羣陰之下而無助援賓主失禮醉怒喧爭主人自卑而後得止多咎之象也承天曰初有口舌順以解之則無憂此課不宜行事自保可也

詩曰處豫當思慮求謀在見機樽前防暴客讒退可無虞

四上三中　戒進卦（知止之象）

陽居陰位震雷正東

象曰前有寇盜後無行人安步止往可得全身

顏曰陽三其居下無其位羣陰在上如寇賊之在前然三陽始盛安步止往彼不能害雖無吉慶僅可全身此卦游行小吉又曰四下無位故曰後無行人

何曰初有口舌欲返鄉邑且宜暫停乃得免患百事小咎此卦不宜行宜止吉凡事宜緩

陳曰陰邪在上主人剛強足以制之故曰云云

劉曰羣陰在上前有寇也有上無下無人在後也知難而止可無咎也

詩曰行去未能多阻隔更防陰小暗中傷名香一炷宜禳謝保佑消災身自康

四上四中　被絞卦（宜進之象）

羣陰浸盛坤地西南

象曰懸急如絞救不能至魯望高子不足為比

顏曰陽德俱消羣陰浸盛敗亂之象若魯閔公遇賊季子以倍道歸且年冬齊高子來盟遂平魯亂此卦軍行先敗而後吉也

何曰吉凶是非紛擾指括病者遲遲行人未至軍旅不勝家宅憂防奴婢官事先憂後得人力求官宜速則成不然必有鬼賊此卦凡事宜速救不宜遲緩

陳曰上下羣陰禍變危急急宜救之故曰云云

劉曰懸急如絞窮之極也救不能至禍及頭也無下位故為高懸之象此課羣陰上行必至敗亂而望救于它人困之甚也古者皆凶

詩曰陰極凶危甚生民已倒懸若無匡救力焉得保生全

一中一下　敬慎卦（昭德之象）

一陽下升乾天西北

象曰昭德塞違事在順機賢人慎始君子防微

顏曰雖無上位而卦有陽爻足以昭其盛德塞彼非違又曰凡事宜順機而動兼須防危君子吉小人凶

何曰凡事順機而行則得志矣左傳臧哀伯昭德塞違以臨照百官此卦臨官大吉

陳曰人道地道皆得一陽而未能盛然上無下援不可不謹戒自守故曰云云

劉曰昭德塞違在順時也慎終于始必防微也此課宜知機識時以行公正之事

詩曰別有河沙路休隨女子遊莫嗟多蹇滯得意便風流

又安居防危涉險防欲毋怠毋忽慎始得宜

一中二下　帝道卦（德乎之象）

陰陽相通長南東北

象曰天地同功陰陽相通事業廣大從西至東行來去處難蹈其蹤

顏曰天地開通草木方始未易縱也宜積德脩仁漸而向榮大君聖人之象也所謀未測所求難應遠行不返

何曰志大難成不可量也

陳曰人道既正地道亦正陰陽相得天下平治之象故曰云云

劉曰天地同功陰陽相通也事業廣大進不極也難蹈其蹤不可測也此課立功立事大吉

詩曰女子門前立終然好事來從今無險阻享福莫疑猜

又道大德乎功不可量君子進用小人退藏

一中三下　不定卦（狐疑之象）

巽陽趨競兌大西北

象曰狐疑猶豫意中不定進不可希退宜從正

顏曰上位無君巽陽疏退未定之象內外無應故猶豫也昧理而行不如退而守正

何曰進退不定雖得從心事皆如此又曰求官遲得吉病重方差行人未返歸陣不勝此皆術當之象

陳曰人位孤寡地位反齊羣雄鼓興而不相應莫知所從故曰云云

劉曰狐疑猶豫反齊羣雄鼓興也進不可希心懷惶也退宜從正無入于凶也此課當此君位之時而巽陽在下無所定向故為狐疑猶豫有陽無陰內外無應故進不可希不如退而從正也古者守靜則吉

詩曰暗昧出幽室迷雲或洞房此仗人不知獨自一愁傷

又岐多忘所向。天闊地無蹤。進止君須慎。安身獨守窮。

一中。四下。邪佞卦（積惡之象。）

羣陰剋陽。艮山東北。

象曰。違天背君。不順倫理。放恣邪佞。人皆切齒。

顏曰。上無天位。中又孤弱。羣陰擅命。故有違天背理邪佞之徒。惡直殘正。害及善人。臨官凶。訟失理。

何曰。人必責之。由身放恣。故曰切齒。言怨恨深也。此卦陰謀相剋。官災撓括。大凶。病者宜作福。師行不捷。行人未還。宜脩德循舊可也。

陳曰。人道孤立。羣邪並起。陰謀罔上。故曰云云。

劉曰。孤陽羣陰。邪蔽正也。小人放恣。莫能禦也。此課上無天位。中又孤弱。而羣陰下比。恣意而行。違天背君之象。占事無所不凶。

詩曰。望斷行人事漸虛。相逢陌上卻成疎。當時許就平生計。等到如今不見渠。

又奸邪蔽上。禍及善良。背道逆理。下民怨望。小人得志。君子遁藏。

二中。一下。慎悔卦（顛錯之象。）

陰陽錯位。震雷正東。

象曰。上下反錯。事皆失宜。東西乖異。不相追隨。

顏曰。必有攸往。事不從心。陰陽錯位故也。所求無益。爲事不諧。

何曰。陰居中位。內陰主事。所圖宜尚陰貴人和協用事。又曰。求官未遂。求財多破。貴人難見。官事未出。病者未瘥。行人未至。婚姻未合。軍行不勝。宜循舊。或遠千里外吉。

陳曰。陰反居上。陽反居下。顛倒乖錯。故曰云云。

劉曰。上下反錯。柔尚剛也。東西乖異。失所望也。此課上無天位。而陰陽又顛倒于下。諸事皆反逆凶。占者慎保。

詩曰。天事轉艱危。人心亦自欺。察言防不義。進退慎其爲。

二中。二下。宜初卦（防後之象。）

純陰缺陽。坤地西南。

象曰。深思遠念。居安慮危。今雖無患。終必傾虧。常行正道。慎勿作欺。

顏曰。純陰無陽。不能保其終吉。故必見危敗。此卦初雖偷安。後必見咎。

何曰。凡事宜深思遠慮。今雖平善。後終不利。又曰。公私謹慎。官事求有力人。病者不落空亡。行人未還。餘不利。

陳曰。上下純柔。未至于極。故曰云云。

劉曰。深思遠慮。柔懦而安處也。終必傾虧。上無主也。常行正道。則不失所也。此課二陰相比於下。而上無主。苟安目下。而終不能自立。占者守正可以保己。若有妄動。必至危敗。

詩曰。莫言小事只如閑。卻恐因循事轉難。不戒履霜馴至覆。堅冰恐失致傷殘。

二中。三下。福會卦（敬慎之象。）

三陽助陰。震雷正東。

象曰。德禳不祥。敬慎宜遵。今雖隱約。福祿自臻。

顏曰。此卦變其陰而成陽位。足以禳去不祥。終至福祿也。凡事皆預小憂。後大吉也。

何曰。福祿必來。但不速耳。事得從心。又曰。公事初有聲。後无競。患病初輕後重。修禳吉。行人、軍旅、經求、竝初不利。

陳曰。人道雖陰。地道陽盛。福祿之會也。故曰福會敬慎。太凡陰柔之人。不能持守。故多有謹慎之戒。

劉曰。德禳不祥。陽下陰也。福祿自臻。終獲其心也。此課陰陽雖失位。而三陽剛盛。陰不能勝。故爲德禳不祥之象。始雖有吝。終獲大吉。其勢自然。不待求也。占事皆吉。

詩曰。鵰鶚當秋勢轉雄。乘風奮翼到蟾宮。榮華若問時來事。先後聲名達九重。

二中。四下。陰賊卦（後凶之象。）

陰盛失陽。坤地西南。

象曰。陰賊逆謀。不利後代。今雖適意。後亦不泰。

顏曰。變陽得陰。陰賊之象也。陰賊謀害。後嗣將微。故曰不利後代。此卦凡事及經營。初獲吉。後有害。

何曰。羣陰用事。故多陰賊陰謀害人。凡謀未遂。縱令如意。終亦不吉。又曰。陽變爲陰。羣小謀上之兆。

陳曰。人道既陰。徒衆又盛。逆謀陰暗。故曰云云。

劉曰。陰賊謀逆。小人得時也。此課幼明曰。變陽得陰。陰賊之象也。謀事初吉後凶。

詩曰。一枝花欲發。卻值雨和風。雲散多青黑。愁消福祿空。

又險陰虧福。勢不可久。禍起一身。更貽于後。

三中。一下。福利卦（元亨之象。）

二陽主事。乾天西北。

象曰。出門逢福。與善相得。明珠夜照。使我不惑。

顏曰。陽德方亨。又與福會。凡事皆吉。所作皆通。

何曰。既與福會。又爲明珠所照。事無不吉。所作皆遂。獄訟无害。

陳曰。人道剛正。地道又實。福祿兼脩。故曰云云。

劉曰。出門逢福。得其與也。明珠夜照。雖幽不瞽也。此課陽得其類。而不失序。三之剛明。足以照燭幽暗。可謂與善相得者矣。凡占事皆吉。

詩曰。運達功名至。皇恩忽到家。幾年桃李樹。春發滿園花。

三中二下。禍福卦 安桑之象。

陰陽各安艮山東北。

象曰。天消地息。賢人安職。行藏昌吉。有利無極。

顏曰。天地消息。陰陽各安其位。君子靜而自得。此卦凡事歸本。大吉利也。

何曰。所求不可速。萬事自從心。求財望事並吉。獄訟有人力救。病得良醫。行師勝。大吉之兆。

陳曰。人道強盛。地道純美。陰陽相得。故曰云云。

劉曰。賢人安職。位正當也。行藏昌吉。自得無虞也。此課。顏幼明曰。陰陽各安其位。君子靜而自得。凡事歸本大吉。何承天曰。所求不可速。則萬事從心吉。

詩曰。龍蛇寶馬自騁闖。驚起湖山白晝眠。千里悠然无阻礙。碧波芳草正連天。

三中三下。牧敔卦 保擇之象。

二陽純剛。乾天西北。

象曰。風皇銜珠來集庭隅。禍爲我致。禍爲我除。

顏曰。上當盛位之世。獨能以純剛禦之。吉祥兆也。禍消福至。鳳者五靈之美。珠者寶玩之物。所求大吉。並无刑剋。

何曰。禍福方至。大吉利也。財物倍稱之兆。

陳曰。上下盛陽。無有陰剋。吉福自然。故曰云云。

劉曰。鳳凰集庭。賢德輝也。禍至禍除。衆善歸也。此課。顏幼明曰。當天位未定之際。而能以純剛禦之。大吉之象也。占者無所不利。惟求雨則違所欲矣。

詩曰。瑞物庭畊發。光華五色新。天恩今日到。福祿在斯人。

三中四下。否傾卦 何繁之象。

三陽伏陰。艮山東北。

象曰。君子抗衡。小人低軀。明君治世。分別紫朱。

顏曰。處重地之安。得三陽之照。易曰。小人勿用之時。求官大吉。餘事各得其理。

何曰。明主在上。君子得用。所願從心。小人低伏。理宜然也。

陳曰。盛陽在上。盛陰在下。陰陽相應。君子小人。各得其分。故曰云云。

劉曰。君子得位。小人服也。分別紫朱。各安職也。此課。陰陽各安其位。剛明上照。而柔陰下從。占事得理。君子小人皆吉也。

詩曰。枯木春將近。山川秀氣盈。門前雙鵲噪。喜報利名成。

四中一下。未形卦 龍升之象。

獨陽升陰。震雷正東。

象曰。潛龍將升。元雲上起。天下蒙祉。先否後喜。

顏曰。初雖不嘉。後乃大喜。一陽在下。易初九潛龍勿用之體。如龍將升。而雲起從之。其氣盛空。以御天下。君臣相得之兆。

何曰。初否後泰。諸事皆吉。

陳曰。盛陰在上。一陽在下。懷升進之志。有雲龍上下之象。故曰云云。言潛龍得雲。以上天也。先否後喜。往無前也。此課上无天。而一陽在下。四陰接之。故爲潛龍得雲之象。初雖艱難。後乃克濟。大吉之課也。

劉曰。缺月復重圓。花枝色更鮮。桃源歸去路。一日遇神仙。

三下。蕩覆卦 李炎之象。

無應。坤地西南。

象曰。天龍暴怒。雷公擊鼓。興雲致雨。流潦下土。

顏曰。以純陰而居無應之地。不能消災御患。故曰雷霆橫擊。水潦爲災。此卦百事悔吝。行人、婚姻、市買、

何曰。雨流蕩潦。凡事悔吝不宜之卦。

陳曰。下有二陰升高。爲中四陰蔽極。飄蕩反覆之象。故曰云云。

劉曰。天龍暴怒。陰上與也。流潦下土。物莫能勝也。此課。顏幼明曰。以純陰居無應之地。故不能消災御患。而致災眚。凡事皆凶。惟宜求利。

詩曰。樹酌樽中酒。徘徊檻外花。一場懷宴地。不覺夕陽斜。

又曰。暝暝兮。水橫流兮。稼穡害兮。魚鱉遊兮。陽烏毒兮。德不脩兮。

三下。避世卦 遠過之象。

陰陽。震雷正東。

象曰。小人得志。君子失道。去我室廬。入彼澤草。

顏曰。以明陽之德。退居卑下。而陰暗之徒。反居中位。賢良屈潛之象。故以待其時。此卦宜退不宜進。

何曰。爲陰所凌。失其正位。又曰。病者宜雷陰人救療。行人在路。凡事平。

陳曰。蔡陰在上。小人得志。三陽本全才。反居于下。君子在野之象。此卦與四中一下異者。一陽尚可進。三陽已極。而不能進也。故取象不同。而曰云云。

劉曰。小人得志。陰乘陽也。入彼澤草。位不當也。此課。陰陽失位。凡事退吉進凶。

詩曰。口舌向門來。身中且潛災。人前防暗箭。第一恐傷財。

又曰。覺雖月陸。燕雀搏青雲。奸臣尤竊位。賢士利伏逃。

四中。四下。　鬼動卦（用術之象。）

二陰剋戰。坤地西南。

象曰。兩鬼共居。常苦飢虛。欲入我戶。畏此靈符。

顏曰。積陰之時。鬼將爲害。祭祀無主。故曰飢虛。鬼不敢入。猶畏神符。此卦宜書符誦咒。以除鬼邪。祭祀獲吉。

何曰。福去禍來。宜脩功德。作善除邪。病者書符誦咒治之方瘥。田蠶薄收。皆不稱意。平常之卦。七地先祖不安。事多鬼賊。病多躁悶。驚憂。出外避之吉。

陳曰。二位陰極。不能有爲。若衆上下。宜用正法治之。故曰云云。此與二中二下異者。少陰純美。老陰則極而無用也。

劉曰。兩鬼共居。積陰慝也。畏此靈符。窮無適也。此課兩陰居下。而无上位。无宗廟祭祀之主。是謂無依之鬼。天位雖虛。而高明在上。鬼不能往。猶有靈符禁之。不得入門戶也。占事大困。病者宜書符誦咒治之。

詩曰。暗地重陰鬼。將貽疾病憂。縱然符可禦。也自被驚愁。

一上。一下。　微損卦（求安之象。）

二陽相隔。乾天西北。

象曰。登樹採桑。墮地仆僵。東隣有藥。走往問方。因遇良醫。得不損傷。

顏曰。陰失其位。陽爻无應。如升高墮地之象。求方東隣。獲免損傷。蓋東者陽之始。病者往東謝之。求財市賈。遷移失脫。皆向東求。用事則吉。行人未還。官事難解。

何曰。所向取物。因此得病。更往前處。謝之則吉。

陳曰。上下孤單。中位又虛。在上者有顛墜之象。然就下則可安。蓋地道以有陽氣爲安也。故曰云云。

劉曰。登木仆地。升高而危也。問方得藥。終不虧也。此課。顏幼明曰。陰失其位。陽爻無應。升高墮地之象。然上下皆陽而無陰。雖災不重。東者、陽之始也。故求方于東隣而得醫也。病者因所收而得。更往前處謝之吉。

詩曰。欲履平途反遇難。若求名利不如閒。憂中喜遇良醫手。留得殘生在世間。

一上。二下。　粗諧卦（修泰之象。）

陰陽得位。艮山東北。

象曰。如新娶婦。居家未諧。黽勉自力。嗣姓方續。

顏曰。二陰一陽。其道交昌。雖無中爻。陰陽得位。內外相應。如人新婚後始諧合。凡事相應即可。自力乾乾。夕惕若厲。无咎。病者及官事无苦。凡事皆吉。

何曰。婚姻无始有終。市賈有利。官事難成。此卦百事吉。

陳曰。陰陽未相應。但中虛。故情有隔。而初未合。久則安矣。故曰云云。

劉曰。娶婦未熟。情未洽也。黽勉自力。成家業也。此課陽上陰下。各得其位。而不相親。如娶婦然。情雖相通。而未浹洽也。然而中位无阻。雖遠終近。故黽勉自力。卒能諧合。占事稱意。但須用力。出軍終以和解。

詩曰。誰家女子把戈矛。利祿須知向此求。到得徹頭終快活。不妨懽愛且優游。

一上。三下。　不耕卦（中虛之象。）

二陽相隔。乾天西北。

象曰。土急石堅。仰頭訴天。耒耜不舉。禾稼缺然。

顏曰。內外皆陽。中无人氣。潤澤不通。耕耨俱廢。故仰首訴天以望雨也。

何曰。凡事要當求之則遂。若不求則无成。不耕則飢。不雨則旱。凡事如常。田蠶亦爾。官事屈沉。求救未應。病重可醫。行人在外。

陳曰。地道陽極。上無陰應。如不耕之田。又如逢旱之田。故曰云云。

劉曰。土急石堅。剛而不和也。仰頭訴天。无如之何也。此課三陽居地位而无應。一陽在上。而中位无人。隔絕不能生物。占事皆虛勞而無成也。

詩曰。有約還如夢。無緣事少成。故人應不遇。千里月空明。

一上。四下。　鬼災卦（虛耗之象。）

陰陽相隔。艮山東北。

象曰。家有惡鬼。兩相對坐。伺候過失。斷水絕火。天地神祇。專察人過。

顏曰。陰陽亢隔。不相制禦。人位又曠。無爲家主。故使厲鬼實繁也。此卦百事不吉。卜宅占病凶。

何曰。諸事宜謹。動輒有災。宜修福禳禍。兼慎水火。官事不吉。行人未還。

陳曰。中位無人。卒陰在下。鬼氣盈滿之象也。一陽不能制之。故曰云云。

劉曰。家有惡鬼。積陰氣也。高陽孤絕。無中位也。水火斷絕。人道瘁也。此課。顏幼明曰。陰陽亢隔。不相制禦。人位又曠。无爲家主。故使厲鬼實繁。百事不吉。占宅及病尤凶。

詩曰。空宅久埋塵遷居每致連。只緣人命蹇。陰禍自纏身。

二上。一下。　空亡卦（缺望之象。）

陰陽反覆。震雷正東。

象曰。入水伐木。登山捕魚。損工失力。手空口虛。

顏曰。人位既缺。天地反覆。立功造事。皆不成遂。故曰入水伐木。登山捕魚。終不可獲也。此卦婚姻大凶。病者難救。陰陽顛倒之故也。

何曰。行人不來。病者至重。婚姻不合。官事難解。及求財求官。俱不可得。此卦大不利也。

陳曰。人道已窒。上下陰陽相反。無一可取者。故曰云云。

劉曰。入水伐木。逆道行也。手空口虛。無以爲生也。此課陰陽反覆。而無人位。有登山捕魚。入水伐木之象。其必不可得。諸事皆凶也。

詩曰。寶月盈時缺。長河濁且清。縱然無咎害。也恐惹虛驚。

二上。二下。不諧卦象。不成之

二陰不合。坤地西南。

象曰。兩女無夫。鬬爭各居。出入異路。分別室廬。

顏曰。內外俱陰。志不相合。猶二女無夫。理致鬬爭。居宅彌凶。婚姻不合。此卦百事不吉。二陰無主故也。

故曰二女同居。其志不相得。此卦大凶。

何曰。如有分別之意。狀如移住而不盡移也。官事難免。病者遲延。行人未還。行軍、求財、諸事不利。凡事必見分張。

陳曰。中位无人。上下二陰。兩不相應。若二女同居。形同志異。故曰云云。

劉曰。上下二陰。有女而無夫也。出入異路。室中虛也。此課上下俱陰。而中無主。故取兩女無夫。志不相合。而分別居室之象。占者百事皆違。所求凶也。

詩曰。彩雲飛散水東流。寂寞黃昏事可愁。縱使目前無一事。也須煩惱到中秋。

二上。三下。習坎卦象。陰陰之

孤陽失位。震雷正東。

象曰。二人相隨。欲行避危。逢難落井。筋力無施。

顏曰。欲避陰害。致失其位。若逢難入井。手足空存。筋力難施。百事不成。惟營多不稱意。遠行憂凶。

何曰。欲有所爲。無處施力。所求不得。所作難成。占病彌凶。求醫反見增劇。行人有災。大凶之象。

陳曰。二陰在上。已處中位。三陽在下。如在井底。無所施爲。故曰云云。

劉曰。欲行避危。心相疑也。逢難落井。亦可悲也。此課少陰在上。剛陽居下。志不相得。故始相疑。而卒俱陷。

顏曰。欲避陰害。致失其位。若逢難入井。手足空存。而筋力難施。百事皆凶也。

詩曰。門戶自多煎。陰功好向前。交加文字上。花發火中蓮。

又事已防微。反遭其危。如行入穽。如動發機。禍不可解。福不可祈。

二上。四下。來革卦象。陰陰相交之

陰氣彌盛。坤地西南。

象曰。霜雪紛紛。沾我裳衣。北風吹我。不得旋歸。

顏曰。陰氣彌盛。內外无主。風霜漂泊。歸路渺然。此卦多咎。行人彌凶。求官買賣。多不稱遂。

何曰。凡事皆不遂心。有口不說。防。切宜慎之。更防破財。居官閒退免災。百事加慎。

陳曰。上下俱陰。中位無人。小人縱橫。君子无容身之地。故曰云云。來革、惡人名。即惡來革也。

劉曰。霜雪紛紛。陰氣盛也。不得旋歸。无家室也。此課百事皆凶。遠行尤不宜。

詩曰。樂極悲生噫。黃金降改容。已亡身後計。歸路不亨通。

三上。一下。光功卦象。陰陽之

孤陽失助。乾天西北。

象曰。東行採藥。乃上泰山。不得芝草。但見芳蘭。初非濟用。空手而還。

顏曰。內外純陽。不和應也。重剛在上。山岳之象。中位不完。難以立功。採藥得蘭。虛美之象。凡事皆有名無實。聞喜不喜。聞憂不憂。

何曰。行軍不吉。所求不遂。蘭非器用。空手而還。百事無成。

陳曰。三陽在上。亢極而無用。一陽在下。孤弱而無應。中位又虛。果何爲哉。故曰云云。

劉曰。採藥得蘭。美無實也。空手而還。亦何益也。此課三陽在上。山岳之象。內外俱陽。而中位無有應者。故有虛美而無效。事功難立。不可有爲。

顏曰。此課開憂不憂。聞喜不喜。

詩曰。見說洛陽花。人心豈不誇。去時良有望。歸到已亡家。

三上。一下。雨災卦象。陽盛之

陰陽相薄。艮山東北。

象曰。連降淫雨。共水滔天。人民巢居。無有火煙。

顏曰。內外雷正。中位明空。陰陽相薄。故致雨也。此卦多咎。居宅彌凶。田蠶少收。

何曰。凶亂之兆。百事不宜。若屬子嗣。陰小不利。求財遲遠。行人未還。日有未散。行軍失利。大宜守舊。

陳曰。陽極陰生。中無人位。陰氣漸盛。故曰云云。

劉曰。雨水滔天。長于下也。巢居煙。亢于上也。此課三陽亢于上。而少陰長于下。中無主者。故隨其所欲。而降爲雨水。陽栖于上。而無以爲家。巢居無火之象也。百事得之凶。

詩曰。處處生荊棘。窮皇不可稱。意窮心更惱。那德稻粱肥。

三上。三下。旱災卦象。陽之

亢陽失陰。乾天西北。

象曰。炎暑爲患。天地燃然。上天請雨。人地求泉。惶惶恐懼。人皆不安。

顏曰。天地俱陽。亢極之象。請雨求泉。竟無所感。此卦大凶。田蠶無利。或遠出千里吉。

何曰。旱炎爲災。由上無雲雨。下結民怨。百事不成。婚姻、起造、求財、並不利。

陳曰。上下皆亢陽。而無陰以應之。中位又空。旱之象也。故曰云云。

劉曰。天地俱陽。旱火燒也。惶恐不安。失其位也。此課上下俱陽。而無人位。獨陽不生。故爲災旱。占事百無所成。

詩曰。欲進前程退後難。幾回懷喜幾疑顏。漫如東海撈明月。費盡精神只等閒。

三上。四下。　遠喪卦（遠散之象。）

陰陽隔位。艮山東北。

象曰。追捕寇亡。乃至樂浪。收我寶玉。牽我牛羊。

顏曰。天地相應。陰陽有位。故以遠赴海表。明揚征伐。但中位無主。寶玉牛羊。未免爲賊所取。此卦小吉。

凡征伐有社。樂浪、在海東。

何曰。或取人物。以致不利。急解謝則吉。或取室中物。是不應取而取之。亦不吉也。行人損財方回。凡事破財吉。

陳曰。下有羣陰。盜賊之象。三陽方盛。能命將追討。破其陰蠱。故曰云云。

劉曰。追捕寇亡。往成伐也。乃至樂浪。勞遠出也。牽我牛羊。得故物也。此課陰陽有位而相應。然無中位。故爲被寇。有所亡失之象。必勤遠伐。而後得之。占者勞力而後有成。用兵先難而後有勝。

詩曰。一牛兩尾事難全。名利須防兩不圓。過得木人方有氣。或逢水土亦相便。

又縱然心無厭。誰知不兩全。殺人雖有悔。自亦損三千。

四上。一下。　盜竊卦（承繫之象。）

陰伏陽孤。震雷正東。

象曰。盜人珍寶。欲爲己有。人糾其奸。鬼縛其肘。

顏曰。陰據天位。陽反在下。猶小人乘君子之器。人鬼交罰也。

何曰。病者由取人物。致有今禍。當急求解之。兼慎口舌。此卦凶。宜向東求僧尼道士、有力女人、醫之方療。行人開年方回。失物尋卻獲。

陳曰。四在上。盜賊得志也。一在下。欲盜之寶也。然一陽在地。地勢向安。可以追盜而安民。故曰云云。

劉曰。盜人珍寶。亦可醜也。人糾鬼縛。莫能有也。此課以至陰居天位。非所當居而居之盜也。陽雖孤弱。非我所能奪而有也。故人鬼交罰而無逃。占事皆凶。惟捕盜則必獲。

詩曰。不必勞形役。須防失盜時。苦求終不悔。反致自身危。

四上。二下。　失律卦（反答之象。）

陰竊陽位。坤地西南。

象曰。違道逆理。陰陽相傷。皇天不佑。反受其殃。

顏曰。陰竊陽位。故曰違逆。凡事不順理則凶。順理則吉。

何曰。占病難治。官事不散。有人謠謗。鬬訟有傷。軍行失律。行人未還。市賈不利。百事平平。

陳曰。二陰在下。地道本正。但四在上。則陰逆于天。必至于敗。失陰陽之紀律也。故曰云云。

劉曰。違道逆理。位不當也。陰陽相傷。不久長也。此課以至陰居上位。違道也。而中位無人。下位非應。雖

一時竊據。而終有殃禍也。占事皆凶。

詩曰。旅巢傾覆禍成深。慎事當防獄訟侵。若欲出行千里外。須憂家裏咎來臨。

四上。三下。　奸黨卦（朋賢之象。）

陰進陽退。震雷正東。

象曰。進枉退直。不得其職。賢人伏藏。君子歎息。

顏曰。陰進陽位。故曰失職。賢人君子、不得任用。故伏藏嘆息。論語曰。舉直錯枉、則民服。舉枉錯直。則民不服。

何曰。百事不遂。宜退身守正。上言不從。則隨時爲吉也。君子凶、小人吉。

陳曰。陰陽皆以盛極而反背。君子在野。小人在位之象。故曰云云。

劉曰。進枉退直。理倒置也。小人得時。君子避也。此課羣陰竊據。而陽處于下。遠不相親。故爲進枉退直。賢人伏藏之象。何曰。占事不遂。宜退身守正則吉。

詩曰。順範無一禽。詭遇終多獲。黃鍾埋草莽。瓦釜聲戛戛。

四上。四下。　口舌卦（氣吉之象。）

二陰相剋。坤地西南。

象曰。東家娶婦。西鄰會客。縛猪啾啾。打狗咋咋。戒慎禍患。將成災厄。

顏曰。事起于會集。其會中勿預之吉。或有娶婦之禮則吉。取合同和好故也。又曰。內外相敵。東家雖有娶婦之禮。西隣尚能會客。兩家烹狗打猪。用相誇競。徒黨計較。竟有小吉。然多不足也。

何曰。此卦鬬爭及官事婚姻、竟輸物乃吉。乘駒恐有災。官事紛紜。行人未還。居家謹慎。防炭火燭。病者宜修福。

陳曰。羣陰布于上。下面無應。小人各行其志而不和。惟見是非蜂起。亂敗將至。故曰云云。

劉曰。娶婦會客。內外敵也。競而不讓。必有厄也。此課上下俱至陰。其體相敵。彼娶婦而此會客。競爲數宴。自恣而無禁也。小人之情。樂極必淫。而憂來矣。故能戒謹則可免禍。不然必有鬬爭橫逆之事。占者慎之。

詩曰。口舌向門來。終身且慎災。家中防暗箭。尤恐又傷財。

一上。　未明卦（無光之象。）

孤陽失助。乾天西北。

象曰。元氣初生。萬物未形。光明未融。出入冥冥。始欲逆立。百事不成。

顏曰。一者、萬物之初也。陽氣初生。未能光明。僅于一爻。以求發泰。凡事未留。未能遂意。宜待時而動。

何曰。作事不成。病者漸強。萬事皆平。所求未成。化進來財。竟未得遂。出師捕盜。皆不可行。行人留滯。開年方回。

陳曰。元氣初分。微陽始生。得一以清。陰濁未平。故曰云云。

劉曰。元氣初生。未有與也。出入冥冥。幽不可覩也。此課求事不成。凡百平平。

詩曰。遇心倚望非良策。平似無。想望不成無望得。有心又作木求魚。

一木之支。一人莫與。一將之勇。卒然難平。建始造功。惟衆可成。

二上。　遷流卦象。未定之

微陰反位。坤地西南。

象曰。自天立象。氣尚浮遊。未能審定。東西遷流。多不遂意。漫漫悠悠。

顏曰。自一至二。涉數方滋。然基跡始與。人道未立。故便遷流未定。悠悠漫漫之象。多不遂意。

何曰。人事未遂。不成之兆也。

陳曰。二者陰氣之初。而在天位。若浮雲之不定。故曰云云。

劉曰。自天立象。其道微也。東西遷流。未成基也。此課人事未定。作事不成。

詩曰。于蔽誠非利。營求亦有妨。繼然得亨快。見虎也須防。

又獨陰無助。地廣田虛。人事未定。不得安居。

三上。　未濟卦象。久安之

三陽獨立。乾天西北。

象曰。天地立形。人乃化生。隨氣上下。不能自寧。

顏曰。君臣混雜。未有定所。任其去留。無相拘制。此卦雖無咎。凡事難諧。

何曰。凡事必有困厄。未能從心。官事有疑。病者遲遲。

陳曰。三陽本爲人道之始。乃居天位。是有其象而無其位也。故曰云云。

劉曰。天地立形。生物初也。隨氣上下。未定居也。此課稍有所向。未爲強盛。

詩曰。蕪廬損失兩重災。讓密行藏盧暗來。虎尾蛇頭如脫得。此身要泰必虧財。

二儀立象。三陽不空。吉凶未辨。焉有所從。

四上。　死象卦象。內兆之

重陰反位。坤地西南。

象曰。人生有死。鬼氣乃興。四時代謝。寒暑相承。沈蔽不顯。其體玄幽。

顏曰。上有重陰。中無陽位。此爲死象。夫死者與造化隔絕。陰陽非殊。四氣易變。病者益憂。其體幽蔽。陰者鬼之象。

何曰。暮年將老。衆鬼復來。四氣不調。凶之兆也。

陳曰。四本極陰。乃居天位。此乃四時死絕之氣也。故曰云云。

劉曰。重陽冥冥。在上窮也。陽氣蔽塞。人道終也。沈蔽不顯。何其凶也。此課占病必死。凡事皆凶。

詩曰。孤雀動旅幃。驚回夢已遲。幽窗非管事。也怎是和非。病人莫言氣將絕。魂散魂離眠俱歇。百年相計等閒拋。縱有扁醫不能活。

一中。　發陽上象。生意之

孤陽無主。乾天西北。

象曰。天光發下。日月發明。萬事營爲。有足皆行。

顏曰。一陽發生。故曰天光。人物所生。必資日月。此卦宜自籌量。不可信他人。

何曰。一陽發生。萬物自舍得地。上下無實。未可輕舉。凡事須有實心。得托用事吉。求財多利。求謀事遂。

官事無苦。病者自愈。行人久後方回。軍行大勝。

陳曰。一回天陽。而居人位。若人受天之明命以生也。故曰云云。

劉曰。天光發下。人道高也。有足皆行。無幽不明也。此課一陽居中。日月光明之象。人物之所資以生。求事可望而遲。

詩曰。攸往有南征。青天日月明。蠻除災已散。名達利還生。

二中。　歲登卦象。遲吉之

孤陰失助。坤地西南。

象曰。天地開通。萬物皆隆。事方決定。歲終大豐。

顏曰。此卦亦猶上卦。天地播植之功。大致豐益。此卦亦吉。謀事通泰。斷無疑阻。

何曰。凡事遲吉。不宜速得。宜自持正。百事皆然。失慢可變。

陳曰。二爲地陰。乃居人位。若人受地之柔順。長生也。且皇地和之美。故曰云云。

劉曰。人道將泰。□□□也。此課自一至二。生物漸多之象。求事以漸。可期也。

詩曰。自從持守定。功在衆人先。別有非常喜。騰龍到九天。

又復載功雖大。猶資雨露先。待時將有獲。歡樂度豐年。

三中。　人事卦象。人快之

發陽處中。乾天西北。

象曰。人事方起。吉無不利。居者得福。行者必至。

顏曰。三陽居中。人道始興。雖無應援。終致大吉。

何曰。凡事所求皆得通達。行者必至。依期而返。求官見貴。謀事皆遂。患者必交節而病退。

陳曰。三爲陽盛。而居中位。人道之盛也。人生于寅。亦三陽交泰之時。故曰云云。

劉曰。人事方起。陽正中也。吉無不利。大有終也。此課三陽出地。建寅之月。人事方起之時。天地交泰。吉無不利也。

詩曰。居家多有慶。富貴得平安。萬事從心遂。都來好處看。

四中。保身卦（小安之象。）

積陰居中。坤地西南。

象曰。鬼氣未盛。厲毒未形。保愼性命。門戶安寧。

顏曰。中位人象。故曰鬼氣未盛。然處陰弱。又無交接。可謹愼保身退密。行正脩德。不可爲鬼厲所侵。有爲必敗。不能吉也。戒之。

何曰。宜保身安靜。大體不吉。鬼氣頗重。不宜占病。官事初有讒害。後清脫。行人至。軍師勝。

陳曰。四爲陰極。而居人位。若非老死。必有鬼厲。惟宜自保。故曰云云。

劉曰。鬼厲未盛。無相與也。保愼性命。宜安處也。此課。顏幼明曰。中位人象。故曰鬼氣未盛。蓋陰處陽位。而無所據憑也。占者謹愼退密以保身。則無咎。

詩曰。花逢春雨難留艷。水逐東流怎復波。若把利名前路去。卻防閑事暗憂多。

又花開春又去。蝶來花已殘。惟有青青柏。終能耐歲寒。

一下。化育卦（生氣之象。）

孤陽不明。乾天西北。

象曰。明明上天。照臨下土。化育羣生。開發門戶。事皆豁然。更相瞻覩。

顏曰。地得配天。必有光澤。下潤羣萌。以至長大者也。

何曰。凡事從心。而少稽緩。此卦無咎。占產大吉。主生男。仕進、求財、望事、有印信文書、市賈、見貴、竝吉。官事告內臣、陰人僧道吉。病者不宜居顯處。宜處室中。行人事阻未回。出師必勝。

陳曰。一爲天陽。下爲地勢。陽氣出地。萬物化生。詩云。一陽初動處。萬物未生時。獨陰不生。獨陽不發。故陽氣在地。則地利美豐。諸卦多取此義。故曰云云。

劉曰。上天照臨。以發生也。更相瞻睹。莫不榮也。此課、陽來居于地位。是爲上天照臨之象。占事始達而未大。無咎也。

詩曰。已到平安地。江山萬里程。綠楊芳草路。風快馬蹄輕。

二下。地利卦（安厚之象。）

陰居陰位。坤地西南。

象曰。本立事定。人物齊正。飲食清甘。各保性命。

顏曰。天一地二。故曰本也。本既立矣。人物因之。各正性命。凡事小吉。

何曰。人事既定。立本爲緊。各保性命。凡事小吉。求官見貴竝吉。行人及秋乃回。

陳曰。二爲陰氣純美之體。居下位爲地道之正。有安靜和平之象。故曰云云。

劉曰。本立事定。地道成也。飲清食甘。各保性命也。此課求事有始終。吉。

詩曰。杏艷梅香秀氣盈。一番花發一番新。江南若遇人雙口。變化方知在主人。

三下。建侯卦（功業之象。）

三陽助下。乾天西北。

象曰。事興功起。英雄基址。聖賢救世。法令得理。

顏曰。三陽處于下位。興功立事之象。剏造基址。非英雄無以克成。故能明法救世。百事皆成。理人亦吉。

何曰。凡事有人言。助其斷割也。謀事進身求財吉。官事理。行人至。印信文書同至。病者瘥。出師勝。百事變動吉。

陳曰。三爲盛陽而居地位。有羣賢開國之象。地道之盛也。故曰云云。

劉曰。事興功起。陽道立也。聖賢救世。進以成業也。此課三陽在地位。建基立業。剛健足以有爲。而無沮撓之者。占者大宜有爲。百事俱吉。

詩曰。經涉波濤一葉舟。如今方得到灘頭。幾年心事纔成就。屈指從前多阻愁。

又天生英雄。肇基宏業。因民之力。施恩布澤。君子雍雍。小人孽孽。

四下。送終卦（全陰之象。）

正陰獨權。坤地西南。

象曰。養生送死。祭祀潔豐。孝子策杖。衣服麤凶。

顏曰。此卦陰數。萬物之極。夫受氣于天。生而爲人。死而歸土。故曰養生送死。又以時祭祀。孝子之事親終矣。

何曰。此卦孝子必當至孝。恐有喪也。不然亦有外孝。病者凶。凡事不吉。

陳曰。四爲陰極。臥居下位。有死者入土之象。故曰云云。陰極而不可他爲矣。

劉曰。養生送死。人道盡也。體魄歸地。就泯泯也。此課困極之象。占事無不凶。

詩曰。陰人口舌主憂驚。孝子臨門動哭聲。運退黃金猶失色。雙眉不展事無成。

純陰鏝。陰鏝卦（無形之象。）

象曰。陰鏝無象。兆狀未形。動而有悔。退保其貞。

顏曰。十二棋皆覆無文字者。陰鏝之卦。夫自有形而歸無形。天地陰陽之理極矣。是以靈棋起于一爻。而終于無象。體既無爻成卦。故不在一百二十四卦之內。此卦未可興作。百事退保幽貞。以消大咎。病者不死。淹留遲瘥。行者凶。不利所求。

何曰。宜居家守志。百事宜止。官事無罪則釋。已有事即難解。戰陣不利。所求不得。

陳曰。三才不分。陰陽不辨。此混沌未判之象。無字可尋。無義可決。故曰云云。

劉曰。太極未分。杳冥冥也。陰陽混合。莫覩其形也。退處靜默。以保其貞也。此課吉凶未分。不可作爲。靜默自守。則吉無咎。占者得之。聞憂不憂。聞喜不喜。守恆無得失之卦也。

詩曰。逢時多難戰兢兢。戒懼當知履薄冰。要識前程危與險。不籠風裏一枝燈。

景祐六壬神定經

楊維德撰　周瀚光點校

景祐六壬神定經御製序

夫明陰陽之體者，神惟不測；察變化之道者，妙用無方。所以聖人因之以極其藝，象其象於至賾，垂炳其妙於至微。黃帝繇是獲玄女之符，平蚩尤之亂；動靜以之而倚類，吉凶用此而求端。昔國萬區，異威三百，非六壬之制，孰能與於此哉。朕俯觀人文，深維政本，心欲憲黃帝之道，謹乃經宮；未始言筮壬之謀，雜乎邦教。雖五兵不試，任弓矢之載櫜；而諸子之言，豈蓍龜之可忘。眷茲四課之術，原於緯候之書，將使導民用於前知，因神武而不殺。所以取其衆說，裁爲一家，乃命太子洗馬兼春宮正樞同判司天監楊維德、司天春宮王正立、翰林天官文學正字何諶等撰集，又遣命內侍省東頭供奉官管勾當御藥院任承亮、鄧保、皇甫繼和、周維德等總其工程，給資善堂庖事數月畫成。六壬之要，其數頗多。今乃以古之著言者，以天地日月之本源，五行四時之迎喚，協於五音之氣，關諸六情之正，定以晝夜之分，揆其轉影之度，按所自之神將，定可驗之災祥。凡若干支，列之爲首；又以古言爲將之宜，出師之要，伐謀而制勝，結營而對敵，或爲主而爲客，或以攻而爲守，盡成於此，事應於彼。凡若此者，又或次之。至於制邦之法，開物成務，有所勤作，資諸鬼明，率由於斯，均係於此。攻乎異端者，固取本於聖道者，卑收其辭文，其旨遠。凡成一十卷，與命之曰景祐六壬神定經。俾王者之御天下也，務知其大者遠者，臨邦政也，在究乎惟機惟時。矧茲神武之言，繼從靈祖之訓，垂之於後，可以稽疑。朕奉命以周旋，豈敢失墜，以之輔治，疇曰不然。古漢書云：周有[illegible]

跋

楊維德六壬神定經，久不見著錄。據叔子都市得明鈔殘帙二卷，與予其中稱擊度曰度諸篇，以日所差分定月將起訖，不徒如今世用中氣法，餘皆臚舉爻辭，無南宋後術士意造之言，可貴也。自先後大說行，易首受其牖，文流餘裔，波及壬遁諸家著書者，類牽合陳邵以自重，而古法亡矣。安得此書全出，舉其大要以正術師也。同治乙丑十一月己卯，戴望記。

景祐六壬神定經殘帙二卷，明人寫本，同治乙丑二月，以錢五百易之。敏肆叙紙堆中，校神定經十卷，楊維德撰，見鄭氏通志藝文略。宋史藝文志同。此書前有仁宗御製序，其下結銜稱本官撰集，志於維德撰書，尚有景祐遁甲符應經，列名楊維德等；景祐三式太一福應集要，列名楊維德等；及七曜神氣經，直齋書錄解題，俱有遁甲，四庫作遁甲符應經。太一，四庫作太一福應集要。兩書，而不及六壬七曜，馬氏通考乃據直齋錄入，又言字多誤，未有他本可校。是當時已鮮善本。此書又自宋以後，藏書家絕不著錄，今諸書皆亡，而此存什一，不可爲非幸也。書中稱引古說，如黃帝、玄女、陳摶、樂產諸家，雖一二語，亦徵其用。其稱黃帝者，不見於龍首金匱下衡諸經，稱元女者，不見于授三子經，稱金匱靈轄者，疑即樂產之金匱經，神樞靈轄經，稱集靈經者，疑即黃帝集靈。今皆不可考。他若引緯候、白虎通、新論、物理論、月令章句、說文、釋名諸書，考訂纂箋，證之本書，不無譌謬。蓋維德術士，非知讀書，增減迷易，意爲出入，[illegible]

學未見金禁同異相訓不應大義獨異其曰水準也乎文且不引程天祥闡義能禁制物之訓而用釋兵之金也乃爲合釋名金禁也云云又謂以釋名爲說鼓以爲道遁之禁尤爲疏舛它類此者尚繁有說

庸致妄。職咎在是。然可見蓋時撰書。猶守古法。非務游談。特其才薄智拙。不審同異。罔擇從違。轉啓瑕釁。由爲世流病。厥後秘府遺籍。可議焚棄。新說萌芽。末流彌甚。亦中於此。言不可不慎信矣。存此使遺文鑒朗。猶具崖略。亦足驗學術盛衰之幾也。會稽趙之謙。

釋相生二十一　釋相克二十二
釋月將二十三　釋晝度二十四
釋日度二十五　釋出沒二十六
釋昏曉二十七　釋天乙二十八
釋天官二十九　釋造式三十
釋用式三十一　釋避忌三十二
釋次客三十三　釋次籌三十四
釋行年三十五　釋將傳三十六
釋神變三十七　釋常例三十八
釋卦略三十九

六壬神定經目錄

朝散大夫太子洗馬兼司天春官正權同判兼提點曆事上柱國賜紫金魚袋臣楊惟德奉聖旨撰集

卷一

釋天一　釋地二
釋四時三　釋日四
釋辰五　釋陰陽六
釋五行七　釋五色八
釋五音九　釋五性十
釋六情十一　釋五味十二
釋四方十三　釋四門十四
釋德十五　釋刑十六
釋害十七　釋鬼十八
釋殺十九　釋數二十

卷二

六壬神定經卷之一

釋天第一

乾鑿度曰。氣象未分。謂之太易。（謂始生於玄牝。元氣始萌。謂之太初。陰陽初生。氣象之端。謂之太始。始有質。謂之太素。已分。形質已具。謂之太極。二儀初立。）

釋名曰。天坦也。坦然而高遠也。　物理論曰。水土之氣。升而爲天。　桓譚新論曰。天以爲蓋左旋。日月星辰隨而東西。　虞喜曰。天雖乎在上。有常安之形。故天行健而不息也。尚書考靈曜曰。觀二儀之旋。昏明之時。　禮記曰。天之道。高也、明也、悠也、久也。易曰天垂象。見吉凶。故後世聖人造式。以極乎爲天。圓其質。法天而動。以取其義也。

釋地第二

昔大禹觀於洛河而受錄。於冀甸之內。可得而言也。地有四表四隅。八紘之外。名爲八極。地不足東南。其廣東西二億三萬二千里。其南北二億三萬一千三百里。南北爲經。東西爲緯。乃曰地有十二辰。壬候之所屬也。昔黃帝分行天下。方制萬里。得百里之國萬區。則周易所記首出庶物。萬國咸寧者也。故後世聖人造式。以象心爲地。方其體。法地而靜。其義在茲圖。

釋四時第三

淮南子曰、天地之道、柔精爲陰陽、專精爲四時、四時者、春夏秋冬也。

春　班固曰、春爲少陽也、主東方、東、動也、陽氣動物、於時爲春、春、蠢也、萬物之生、蠢然而運動。

夏　班固曰、夏爲太陽也、主南方、南、任也、陽氣任養萬物、於時爲夏、夏、假也、萬物假火乃宣平。

秋　班固曰、秋爲少陰也、主西方、西、零也、陰氣零落、於時爲秋、秋、揫也、顏師古曰、揫子由切、萬物收斂、乃成熟。

冬　班固曰、冬爲太陰也、主北方、北、伏也、陽氣伏於下、於時爲冬、冬、終也、萬物終藏、乃不可稱。

四季　班固曰、中央者陰陽之內、四方之中、經緯通達、乃能端直、於四時爲四季、土主稼穡、蕃息也。

釋日第四

黃帝遣大撓造甲子、大撓以日之功能生萬物、故隨四時、因萬物而爲名、故成陰陽之施化、萬物之始終、十干之象具焉。

甲　春秋元命包曰、甲者、狎也、春即開、冬即闔。　鄭司農曰、甲者拆也、萬物甲拆而後出。　班固曰、萬物出於甲也。

乙　春秋元命包曰、乙者、屈也、盤屈、芒而欲伸。　鄭司農曰、乙軋也、萬物自軋而出。　班固曰、萬物奮軋於乙。

丙　春秋元命包曰、丙者、明也、言太陽明盛。　鄭司農曰、丙、炳也、萬物盛茂、炳然而明。　班固曰、萬物明炳於丙。

丁　春秋元命包曰、丁者強也、言萬物此時強盛。　鄭司農曰、萬物長養、於此剛強。　班固曰、萬物強盛於丁。

戊　春秋元命包曰、戊者勉也、土勉勵萬物所生。　鄭司農曰、戊茂也、言萬物於此盛茂。　班固曰、萬物豐茂於戊。

己　春秋元命包曰、己者甘也、言萬物既生、人皆甘之。　鄭司農曰、己者、紀也、言萬物皆有條貫成紀。□□□□　班固曰、萬物出於甲、終於己也。

庚　春秋元名包曰、庚者、更也、言萬物至秋秀實。　鄭司農曰、庚、更也、萬物至秋更空也。　班固曰、萬物欲斂、更於庚也。

辛　春秋元命包曰、辛者新也、言萬物更前體而新。　鄭司農曰、萬物秀而新。　班固曰、萬物悉新於辛也。

壬　春秋元命包曰、壬者任也、萬物於此時而懷姙。　鄭司農曰、言冬時閉藏、萬物懷姙於下。　班固曰、萬物懷孕於壬。

癸　春秋元命包曰、癸者揆也、言萬物成熟、揆而藏之。　鄭司農曰、萬物懷任、於此時揆然萌芽。　班固曰、萬物陳揆於癸。

釋辰第五

易曰、分陰分陽、迭用柔剛、謂甲、丙、戊、庚、壬、五干爲陽日、爲剛日、子、寅、辰、午、申、戌、六支爲陽辰、爲剛辰、謂乙、丁、己、辛、癸、五干爲陰日、爲柔日、丑、卯、巳、未、酉、亥、六支爲陰辰、爲柔辰。

子　班固曰、萬物孳生萌於子。　樂志曰、子者孳也、謂陽氣至子、更孳生也。

丑　班固曰、萬物紐芽於丑。　樂志曰、丑者紐也、言終始之際、故以紐結爲名也。

寅　班固曰、萬物引達於寅。　樂志曰、寅者津也、謂生萬物之津途也。

卯　班固曰、萬物冒茆於卯、茆莫保切、遂生也。　樂志曰、卯者、茆也、言陽氣生而孳茂也。

辰　班固曰、萬物振美於辰。　樂志曰、辰者、震也、謂萬物震動而長也。

巳　班固曰、萬物已盛於巳。　樂志曰、巳者起也、萬物已盛、此時畢盡而起也。

午　班固曰、萬物蒔而布於午。　樂志曰、午者、長也、大也、言萬物皆長大也。

未　班固曰、萬物昧蔓於未、蔓者散也。　樂志曰、未者、昧也、言萬物生成有滋味也。

申　班固曰、萬物申堅於申。　樂志曰、申者、身也、言此時物身體皆成就也。

酉　班固曰、萬物皆熟於酉。　樂志曰、酉者、猶也、謂此時萬物皆猶縮也。

戌　班固曰、萬物畢入行戌。　樂志曰、戌者、滅也、謂此時萬物衰滅也。

亥　班固曰、萬物該閡於亥。　樂志曰、亥者、刻也、言此時陰陽、刻殺萬物也。

釋陰陽第六

董仲舒曰、王者欲有所爲、宜求其端於天、天道大者在於陰陽、陽爲德、陰爲刑、刑主殺、德主生、陽常居大夏、以生育長養爲事、使陰常居大冬、而積於空虛不用之處、此以見天之任德不任刑也、陽出布施於上、而主歲功、陰入伏藏於下、而時出佐陽、陽不得陰之助、亦不能獨成歲功、王者承天意以後事、故務德教而省刑罰、刑罰不可任以治也、猶陰之不可任成歲也。

釋五行第七

白虎通曰、五行者謂水、火、木、金、土也、言五行相生、爲天行氣之義也、地承天、猶妻之事夫、臣之事君也。

水　天以一生水於北方、北方者陰氣、在黃泉之下、任養萬物、水之爲言準也。　許慎曰、水準也、平也。

火　天以二生火於南方、南方者陽、在上、萬物垂枝、火之爲言委隨也、化也、陽氣用事、萬物變化也。　許慎曰、火熾也、炎而上也。

木　天以三生木於東方、東方者陽之氣始動、萬物始生、木之爲言觸也、陽氣動躍也。　許慎曰、木冒也、冒地而生也。

金　天以四生金於西方、西方者陰始起、萬物禁止、金之爲言禁也。　許慎曰、金禁也、爲進退之禁也。

土　天以五生土於中央、中央者、主吐含萬物、土之爲言吐也、土者最大、包含萬物、將生者出、將死者歸、不嫌清濁。

釋五色第八

傳曰。章爲五色。　蔡邕曰。通於眼者爲五色。　釋例曰。五方正色有五。閒色亦有五也。

青　東方之正色也。象木葉青也。　釋例曰。甲木畏庚金。故以乙妹嫁與庚爲妻。春木旺。甲往召乙。乙懷金氣以應甲。故東方有閒色綠也。甲青、乙碧。

赤　南方之正色也。象火光赤色也。　釋例曰。丙火畏壬水。故以丁妹嫁與壬爲妻。夏火旺。丙往召丁。丁懷水氣以應丙。故南方有閒色紅也。丙赤、丁紫。

白　西方之正色也。象霜露白也。　釋例曰。庚金畏丙火。故以辛妹嫁與丙爲妻。秋金旺。庚往召辛。辛懷火氣以應庚。故西方有閒色縹也。庚白、辛栗。

黑　北方之正色也。象水漂泄也。　釋例曰。壬水畏戊土。故以癸妹嫁與戊爲妻。冬水旺。壬往召癸。癸懷土氣以應壬。故北方有閒色紫也。壬黑、癸綠。

黃　中央之正色也。象土黃中通理也。　釋例曰。戊土畏甲木。故以己妹嫁與甲爲妻。季夏土旺。戊往召己。己懷木氣以應戊。故中央有閒色紺也。戊黃、己綠。

釋五音第九

傳曰。發爲五音。　蔡邕曰。通於耳者爲五音。乃宮、商、角、徵、羽也。

宮　班固曰。宮、中也。居中央。暢四方。唱始生。爲四聲綱也。　律曆志曰。宮屬土者。以其最濁。君之象也。季夏之氣和。則宮聲調。宮亂、則荒。其君驕。　樂志曰。宮爲君。宮之爲言躬也。中和之道。無往不理焉。

商　班固曰。商。章度也。度火各切。　律曆志曰。商屬金者。以其濁次宮。臣之象也。秋氣和。則商聲調。商亂、則詖。其官壞。　樂志曰。商之爲言強也。謂金性堅強也。

角　班固曰。角、觸也。立也。爲宮物觸也。而生載芒也。　律曆志曰。角屬木者。以其清濁中次商。民之象也。春氣和。則角聲調。角亂、則憂。其人哀。　樂志曰。角爲民。角之爲言觸也。謂象諸陽氣觸物而生也。

徵　班固曰。徵祉也。物盛大繁祉也。　律曆志曰。徵屬火者。徵事之象。夏氣和則徵聲調。徵亂、則哀。其事傷。　樂志曰。徵爲事也。徵之爲言止也。言萬物盛則止也。

羽　班固曰。羽、宇也。萬物聚藏宇覆也。　律曆志曰。羽屬水者。以其最清。物之象也。冬氣和、則羽聲調。羽亂、則危。其財匱。　樂志曰。羽爲物。羽之爲言舒也。言陽復萬物。孳育而舒生也。

夫音聲者。中於宮。觸於角。祉於徵。章於商。宇於羽。故四聲爲宮紀。協之五行。則角爲木。五常爲仁。五事爲貌。商爲金。五常爲義。五事爲言。徵爲火。五常爲禮。五事爲視。羽爲水。五常爲智。五事爲聽。宮爲土。五常爲信。五事爲思。以君臣民事物言之。宮爲君。商爲臣。角爲民。徵爲事。羽爲物。五音唱和有衰相焉。故宮爲君。君乃臣民事物之體也。是以聞宮聲。使人溫良而寬大。聞商聲。使人方廉而好義。聞角聲。使人惻隱而仁愛。聞徵聲。使人樂養而好施與。聞羽聲。使人恭謹而好禮節。

釋五性第十

傳曰。五性者。五常之性也。謂仁、義、禮、智、信也。

仁　詩緯曰。木神主仁。言其葉可蔭。其子可啖。所以爲仁。　黃帝曰。木主於肝。　素問曰。肝者、魂之所居也。

義　詩緯曰。金神主義。言劍及剛斷。所以爲義。　黃帝曰。金主於肺。　素問曰。肺者、魄之所居也。

禮　詩緯曰。火神主禮。言燭明不亂。所以爲禮。　黃帝曰。火主於心。　素問曰。心者、神之所居也。

智　詩緯曰。水神主智。言方圓隨器。所以爲智。　黃帝曰。水主於腎。　素問曰。腎者、精之所居也。

信　詩緯曰。土神主信。言能生育萬物。所以爲信。　黃帝曰。土主於脾。　素問曰。脾者、意之所居也。五行各正其性而相近也。孔子曰。性相近也。

水性湛無不鑒。浸無不通。方圓應變。此信而近智也。

火性至明而不亂。犯之者焚。此禮而近義也。

木性主仁。秋落春榮。被雪而茂。此仁而近信也。

金性誅怨反正。此義而近禮也。

土性主厚而味甘。物無不載。此智而近仁也。凡用其神。皆主其事。

假令正月甲子日寅時占事。用起勝光火神加酉一。上克下爲用。若占人性。則執禮而不亂。若占人疾。其病在心。他皆準此例也。

釋六情第十一

禮曰。六情者。好、惡、喜、怒、哀、樂之謂也。

好　翼奉傳曰。北方之情好也。好行貪狼。申子主之。孟康曰。北方水。水生於申。盛於子。性觸地而行。觸物而潤。多所好。故好則貪而無厭。故爲貪狼之號。

惡　翼奉傳曰。南方之情惡也。惡行廉正。寅午主之。孟康曰。南方火。火生於寅。盛於午。性炎猛無所容受。故爲惡。其氣精專嚴整。故爲廉貞也。

喜　翼奉傳曰。西方之情喜也。喜行寬大。巳酉主之。孟康曰。西方金。金生於巳。盛於酉。金性喜以利及加行萬物。故爲喜。利及所加。無不寬大。故曰寬大。

怒　翼奉傳曰。東方之情怒也。怒行陰賊。亥卯主之。孟康曰。東方木。木生於亥。盛於卯。木性受水氣而生。貫地而出。故爲怒。以陰賊害主。故爲陰賊也。

哀　翼奉傳曰。下方之情哀也。哀行公正。戌丑主之。孟康曰。下方謂西方與北方也。陰氣所萌生。故爲下方。戌竊火。丑竊金。　風角曰。金剛火強。各歸其鄉。故火刑於午。金刑於酉。金火之盛時而受刑。至窮無所歸。故曰哀也。火性無所私。金性方剛。故曰公正也。

樂　翼奉傳曰。上方之情樂也。樂行奸邪。辰未主之。孟康曰。上方謂東方與南方也。陽氣所萌生。故爲上。辰窮水。未窮木。　風角曰。木落歸本。水流趨末。故木刑於亥。水刑於辰。盛衰各得其所。故樂也。水窮則無隙不入。木木上出。窮則傍行其枝。故爲奸邪也。

賢本傳曰、太古作書以五行之精而斷之、假令用起火神則撫私、用起木神無險詖、用起神后則貪淫慾、

論曰、假令用起木神、寅爲雜木而文明、寅生火、故曰雜木而明、卯爲純木、而爲賊、根言有榮華、故稱玄弗爲陰賊、木性惠狎歡喜、人思慕其下、鳥思栖其上、惠狎也、王者德之、則連理生、歡喜也、信而受諫、秋落冬瘁信也、曲直任物、鉤繩從諫也、古遇木者、以木性而解之、木主賊、淩上而虐下、生而必仰、淩上也、深林無草、虐下也、

釋五味第十二

洪範曰、此法言天地之大法、通於口者爲五味、五味者、酸、鹹、苦、辛、甘之屬也、

曲直作酸（木實之性）　月令曰、其味酸、其臭羶、通於口者爲味、通於鼻者曰臭、凡酸羶、屬於木也、　白虎通經曰、木味酸、東方萬物達生也、酸者以達生也、猶五味得酸乃通達也、

炎上作苦（焦氣之味）　月令曰、其味苦、其臭焦、凡焦味苦者、皆屬於火也、　白虎通經曰、火味苦者、南方長養、猶五味須苦可以養也、

從革作辛（金之氣味）　月令曰、其味辛、其臭腥、凡臭腥味辛者、皆屬於金也、　白虎通曰、金味辛者、西方主殺、萬物辛者、所以傷殺之也、猶五味得辛乃萎殺也、

潤下作鹹（水鹵所生）　月令曰、其味鹹、其臭朽、凡臭朽味鹹者、皆屬於水也、　白虎通曰、水味鹹者、北方主鹹、得鹹所以堅也、猶萬物得鹹而堅也、

稼穡作甘（甘味生於五穀）　月令曰、其味甘、其臭香、凡臭香味甘者、皆屬於土也、　白虎通曰、土味甘、居中央、土中和也、故甘猶五味、以甘爲主也、

釋例曰、五色以王五味、皆有象也、

假令占人用起木神、則其性仁而惻隱、在物則色青、在味則酸、在病則肝、他皆倣此例而推之、

釋四方第十三

傳曰、四方者、東西南北之謂也、

東　樂產曰、燧星見斗杓、指於左、萬物蠢然而生、故變動爲東、東者、動也、

南　樂產曰、燧星見斗杓、指於前、純陽用事、其氣暖敦、萬物懷姙、故變任爲南、南者、任也、

西　樂產曰、燧星見斗杓、指於右、萬物高齊、故變齊爲西、西者、齊也、

北　樂產曰、燧星見斗杓、指於後、而陽氣潛伏、故變伏爲北、北者、伏也、

釋四門第十四

黃帝曰、四門開張、時有括藏、當大撓造甲子、執十二辰於地、開四門也、

天門　在西北、西北者、戌亥之間、秋多相交之際、草木黃落、天門之內、故天門在西北也、

地戶　在東南、東南者、辰巳之間、春夏相交之際、萬物已生、懷孕出、故地戶在東南也、

人門　在西南、西南者、申未之間、秋夏相交之際、萬物既成而後死、人之本也、故人門在西南、

鬼門　在東北、東北者、丑寅之間、春冬相交之際、萬物死而復生、鬼之象也、故鬼門在東北、

釋德第十五

傳曰、德者、得也、皆主救阨而濟溺、十干以陽德自處之、而陰德在陽也、

十干德者、甲、丙、戊、庚、壬、陽干、德自處、乙德在庚、丁德在壬、己德在甲、辛德在丙、癸德在戊、

十二支德者、子在巳、丑在午、寅在未、卯在申、辰在酉、巳在戌、午在亥、未在子、申在丑、酉在寅、戌在卯、亥在辰、十二支德、歲月日時同用、

假令正月乙酉日未時、占鬬爭、用傳送、加乙、上克下、即申克乙、六乙之日、天乙乘神后、加申、前四句陳、加乙、乙德在庚、雖有鬬爭、遇德神相救、無所傷害也、他準此例占、

釋刑第十六

傳曰、刑者、刑戮之謂也、一曰衰謝之刑、（謂金木水火土正刑、）二曰制禦之刑、（謂十干之刑也、）三曰不遵之刑、（謂十二支刑也、）

賢本傳曰、金剛火強、各在其方、木落歸根、水流趨木、

巳、酉、丑、金之位在西方、言金恃其剛、物莫與對、陽氣八月從西而入、因而挫之、故金刑在西方、

寅、午、戌、火之位在南方、言火恃其強、物莫與對、陽氣五月生於午、因而抑之、故火刑在於南方、

亥、卯、未、木之位、木落歸本、言衆落復根、亥卯木、木之根、刑在北方、言木恃其衆觀、故陰氣刑之、使凋傷也、

申、子、辰、水之位、水流趨末、水性東流、趨而不返、其謂之末也、故水刑在東方、言水恃陰德、故陽刑使之不歸也、

十位在中央、寄旺四季、以木爲長生、甲爲冠帶、墓在辰、天刑在戌、此十干起天、天罡斗之魁天、刑在戌、

制禦之刑者、謂十干也、辰來克甲爲逆亂、故加刑以制禦之、凡干刑所加、戰鬬不出其下、甲刑在申、乙刑在酉、丙刑在子、丁刑在亥、戊刑在寅、己刑在卯、庚刑在午、辛刑在巳、壬刑在戌、癸刑在未、

不遵之刑者、謂十二支也、義有三段、

第一寅刑巳、巳刑申、申刑寅、爲無恩之刑、言寅中有雜火、不恤巳中雜金、故寅刑巳、巳生庚金、又敎尤巳裏之雜土、不恤申中之雜水、水故往刑申、申立下巳、見所生巳裏之土破寅刑、故又往刑寅、此爲無恩之刑也、

第二恃勢之刑者、言未土恃長生、而欺丑之始冠帶、故未刑丑、丑恃冠帶、而欺戌之墓、故丑刑戌、戌再還其墓、自恃旬首甲戌、而往刑旬末癸未、此爲恃勢之刑、

第三無禮之刑者、言陽精自生日、陽氣在子、而卯爲日門、子爲卯父、鼎立無卑尊之禮、是以卯子爲無禮之刑也、　賢本傳曰、子爲貪狼、卯爲除賊、王者爲忘失之辰、辰年四孟自刑、義見上文、

釋害第十七

傳曰、害者、妨也、在刑戮之間、四戌相害者、謂戌以死火、害四生金、此名爲鬼害也、申子相害者、各恃其隔

官。欲競強勢。嫉才爭進。相害也。子未相害者。謂未以王土。害子王水。此爲恃勢相害也。寅巳相害者。謂各恃其臨官。各炫能而爭進。相害也。丑午相害者。謂午以王火。而凌丑死金。此以少凌長相害也。卯辰相害者。謂卯以王木。凌辰死土。此以少凌長相害也。

凡占遇六害者。各以本意決之。

釋鬼第十八

傳曰。鬼者、五行之精氣也。謂支干皆有之。

干鬼者　甲鬼在申。乙鬼在酉。丙鬼在子。丁鬼在亥。戊鬼在寅。己鬼在卯。庚鬼在午。
辛鬼在巳。壬鬼在戌。癸鬼在未。

支鬼者　子鬼在辰。丑鬼在卯。寅鬼在申。卯鬼在酉。辰鬼在寅。巳鬼在亥。午鬼在子。
未鬼在卯。申鬼在午。酉鬼在巳。戌鬼在寅。亥鬼在未。

釋殺第十九

傳曰。陰氣尤毒。謂之殺也。

巳、酉、丑、刼殺在寅。寅中有陰氣生火也。災殺在卯。卯爲日門。陰氣所入。天殺在辰。辰爲四季陰氣。能遊天上也。

申子辰。刼殺在巳。巳中有陰氣生土也。災殺在午。言氣生於午也。天殺在未。言四季陰氣。能遊天上也。

亥卯未。刼殺在申。申中有陰金也。災殺在酉。酉爲月門。陰氣所出也。天殺在戌。言四季陰氣能遊天上也。

寅午戌。刼殺在亥。亥中有陰水也。災殺在子。子爲陰水。言陰氣生子也。天殺在丑。言四季陰氣能遊天上也。

金神三殺者。寅申巳亥。三殺在酉。子午卯酉。三殺在巳。辰戌丑未。三殺在丑。

若占病。白虎幷官事。與朱雀併者。皆大凶也。

年月三殺者。申子辰。殺在未。謂水太陰之位。殺在太陽之上。亥卯未。殺在戌。謂木少陽之位。殺在少陰之上。寅午戌。殺在丑。謂火太陽之位。殺在太陰之上。巳酉丑。殺在辰。謂金少陰之位。殺在少陽之上。

凡上三傳。吉將與殺幷者吉。事速凶。將與殺幷者其凶尤重。金神三殺最惡。若乘三象氣。來克日辰人年者。大凶也。

釋數第二十

傳曰。數者。謂五行十干十二支數也。

五行數者。水。生數一。成數六。火。生數二。成數七。木。生數三。成數八。金。生數四。成數九。
土。生數五。成數十。

十二支數者。子午。數九。丑未。數八。寅申。數七。卯酉。數六。辰戌。數五。巳亥。數四。

十干數者　甲己。數九。乙庚。數八。丙辛。數七。丁壬。數六。戊癸。數五。

六壬神定經卷之二

釋相生第二十一

金匱經曰。二氣交會各五。五行。謂金木水火土、循環而無端。故金化而水生。水流木榮。木動而火炎。火炎而土平。積土而金成。此五行相生之情而相受也。故金生水。水生木。木生火。火生土。土生金。是爲相生也。

釋相克第二十二

金匱經曰。五行者、各有相惡也。故金入火而銷亡。火得水而滅光。水得土而不行。土得木而腫斫。木逢金而折傷。此五行相克之情。遞相惡也。故金克木。木克土。土克水。水克火。火克金。是謂遞相惡也。

釋月將第二十三

正月將。徵明。金匱經曰、建寅之月。陽氣始達。徵召萬物而明理之。故曰徵明。

二月將。天魁。金匱經曰。建卯之月。萬物皆生。各求根本。以類合聚。故曰天魁。

三月將。從魁。金匱經曰。建辰之月。萬物皆長。枝蕊花葉。從根本而出。故曰從魁。

四月將。傳送。金匱經曰。建巳之月。萬物盛茂。陽氣所傳而通送之。故曰傳送。

五月將。小吉。金匱經曰。建午之月。萬物小盛。陰氣始生奉陽之功。故曰小吉。

六月將。勝光。金匱經曰。建未之月。萬物壯大。踰木而生。故曰勝光。

七月將太乙　金匱經曰建申之月萬物畢夸吐秀含實孔穴自任故曰太乙。

八月將天罡　金匱經曰建酉之月萬物強固柯條已定核實堅剛故曰天罡。

九月將太衝　金匱經曰建戌之月萬物成熟收穫聚之枝葉剝墮故曰太衝。

十月將功曹　金匱經曰建亥之月萬物大聚功事成就計定於功故曰功曹。

十一月將大吉　金匱經曰建子之月陽氣復始君得其位惠化日施故曰大吉。

十二月將神后　金匱經曰建丑之月歲功畢定酒醴蜡祭百神故曰神后。

天之運轉合宿之所至以立神名天之十二神動移無窮地之十二辰以靜而待之或有相生或有相克吉凶之本不可不知上克下憂他人下克上憂己身上克下憂婦人下克上憂男子王氣所勝憂縣官相氣所勝憂財物死氣所勝憂死喪囚氣所勝憂疾病餘皆倣此例。

釋壁度第二十四

太史楊維德曰臣等謹案十二次取三統曆配十二分野其旨最詳又有晉虞說周易蔡邕月令章句并後魏太史陳卓言入宿度各有先後今依三統曆入次度與見行曆書同所定並同。

自軫宿十二度至氐四度為天罡於辰在辰。

自氐宿五度至尾宿九度為太衝於辰在卯。

自尾宿十度至斗宿十一度為功曹於辰在寅。

自斗宿十二度至女宿七度為大吉於辰在丑。

自女宿八度至危宿十五度為神后於辰在子。

自危宿十六度至奎宿四度為登明於辰在亥。

自奎宿五度至胃宿六度為河魁於辰在戌。

自胃宿七度至畢宿十一度為從魁於辰在酉。

自畢宿十二度至東井十五度為傳送於辰在申。

自井宿十六度至柳宿八度為小吉於辰在未。

自柳宿九度至張宿十六度為勝光於辰在午。

自張宿十七度至軫宿十一度為太乙於辰在巳。

釋日度二十五

太史楊惟德曰臣等謹案曆法日周天三百六十五度四分度之一太陽一日行一度八十五歲則行不及一度臣等今依大宋崇天曆用自景祐中戊戌二十四氣日宿次合分厘及歲以定月將叔得用式無差古事有準禍福符應時擬以周悔吝凶吉與神通而合契。

大寒女宿六度七十七分。

立春危宿初度九十七分。

雨水危宿十六度五十三分。

驚蟄室宿十四度二十分。

春分奎宿二度五十分。

清明婁宿初度四十分。

穀雨胃宿二度四十分。

立夏昴宿二度五十二分。

小滿畢宿六度二十八分。

芒種參宿三度八十九分。

夏至井宿九度十三分。

小暑井宿二十三度六十六分。

大暑柳宿五度四十分。

立秋星宿五度九十八分。

處暑張宿十三度八十六分。

白露翼宿十度十二分。

秋分軫宿六度一分。

寒露角宿二度五十四分。

霜降亢宿四度九十八分。

立冬氐宿十一度五分。

小雪尾宿一度四十八分。

大雪箕宿初度二十分。

假令十一月十五日冬至在南斗六度至二十一日在南斗十一度於辰在丑方用大吉為月將若二十日以前用八卦事猶用功曹為月將餘皆倣此。

釋日出後第二十六

古法日一晝夜有十二時總一百刻逐時更分各有長短謂辰戌丑未四時各十二刻其餘八時各六刻共成一百刻也殊不知天道運行歲時寒暑銀漏者短長之限實晝分盈縮之期臣等今依崇天曆算定一晝夜共六千分用六十分約而為刻以八刻二十四分為一時自然晝漏均平寒暑合宜五緯曆象於近疾四時無差於昏曉月令云日出前二刻半為昏也冬至日出卯正五刻空入申正二刻二十分。小寒日出卯正四刻五十分入申正三刻三十分。

大寒。日出。卯正四刻二十分。入。申正四刻空。立春。日出。卯正三刻三十二分。入。申正四刻四十八分。雨水。日出。卯正二刻三十分。入。申正五刻五十分。驚蟄。日出。卯正一刻十七分。入。申正十刻三分。春分。日出。卯正初刻空。入。酉正初刻空。清明。日出。寅正七刻三分。入。酉正一刻十七分。穀雨。日出。寅正五刻五十分。入。酉正二刻三十分。立夏。日出。寅正四刻四十分。入。酉正三刻三十二分。小滿。日出。寅正四刻四十八分。入。酉正四刻二十分。芒種。日出。寅正三刻三十分。入。酉正四刻五十分。夏至。日出。寅正三刻三十分。入。酉正五刻空。小暑。日出。寅正三刻三十一分。入。酉正四刻五十分。大暑。日出。寅正四刻空。入。酉正四刻二十分。立秋。日出。寅正四刻四十八分。入。酉正三刻三十三分。處暑。日出。寅正五刻五十分。入。酉正二刻三十分。白露。日出。寅正七刻三分。入。酉正七刻十七分。秋分。日出。卯正初刻空。入。酉正初刻空。寒露。日出。卯正一刻十七分。入。酉正七刻三分。霜降。日出。卯正二刻三十分。入。申正五刻五十分。立冬。日出。卯正三刻二十二分。入。申正四刻四十八分。小雪。日出。卯正四刻二十分。入。申正四刻空。大雪。日出。卯正四刻五十分。入。申正三刻三十分。

釋昏曉第二十七

黃帝曰。曉昏之法。以星沒爲曉。星出爲昏。雖諸說之紛紜。奈法式而猶闕。臣等今依崇天曆。算定昏曉。中星。定貴神經歷之方。分天官向背之所。庶占驗無失。善惡有準矣。

曉。中星　昏。中星

冬至。角初度。　壁。四度。
小寒。亢。二度。　奎。六度。
大寒。氐。七度。　婁。八度。
立春。房。四度。　昴。初度。
雨水。尾。五度。　畢。八度。
驚蟄。尾。十六度。　參。九度。
春分。箕。九度。　井。十九度。
清明。斗。八度。　柳。三度。
穀雨。斗。十九度。　張。一度。
立夏。牛。四度。　翼。三度。
小滿。女。九度。　軫。二度。
芒種。危。初度。　角。二度。
夏至。危。十四度。　亢。六度。
小暑。室。十三度。　氐。十一度。

大暑。奎。五度。　尾。初度。
立秋。婁。七度。　尾。十二度。
處暑。昴。初度。　箕。六度。
白露。畢。九度。　斗。五度。
秋分。井。一度。　斗。十六度。
寒露。井。二十一度。　牛。初度。
霜降。柳。五度。　女。三度。
立冬。張。二度。　虛。三度。
小雪。翼。二度。　危。五度。
大雪。軫。一度。　室。一度。

釋天乙第二十八

司馬遷天官書曰。天乙在紫微宮門右星南。天帝之神也。主鬬戰。知人之吉凶者也。天乙常背天門。向地戶而行。天官十有二。天乙常以甲戊庚日。旦治大吉。暮治小吉。乙己之日。旦治神后。暮治傳送。丙丁之日。旦治徵明。暮治從魁。壬癸之日。旦治太乙。暮治太衝。六辛之日。旦治勝光。暮治功曹也。

釋天官第二十九

天乙居中貴神主。帝王之象。家在己丑。土神。臨行。年日辰利。主上書。見人。有財錢慶賀誥命之事。在旺。有貴人召命印信事。在相上。有貴人賞賜財物事。在死上。有貴人外喪事。在囚上。有貴人囚繫事。在休上。有貴人憂疾病之事。

前一。螣蛇。天乙奉車都尉。家在丁巳。火神。驚恐怪異。在旺上。有縣官鬬訟。在相上。有土賊爭訟。在死上。有死喪驚恐。在囚上。有囚繫恐怖。在休上。有疾病怪異事。

前二。朱雀。天乙羽林將軍。家在丙午。火神。主刑獄口舌。在旺上。有縣官口舌。在相上。有錢財婚姻。在死上。有死喪口舌。在囚上。有囚錮囚繫。在休上。有疾病。心腹。口腹。口竅不利。

前三。六合。天乙光祿大夫。家在乙卯。木神。主婚姻和合。在旺上。有賞賜遷位。在相上。有嫁娶財物。在死上。有死葬事。在囚上。有婚姻繫囚。陰私謀事。在休上。有疾病陰私之事。

前四。句陳。天乙大將軍。家在戊辰。土神。主戰鬬刑革。在旺上。有貴人戰鬬。在相上。有貴人爭訟。在死上。有死喪人財物。在囚上。有爭田囚繫禁錮。在休上。有爭訟病人田宅事。

前五。青龍。天乙丞相。家在甲寅。木神。主錢財慶賀。酒禮婚姻。在旺上。有貴人。遷官。遠使。財物。在相上。有貴人婚姻慶賀之事。在死上。有死人財物。在囚上。有囚繫人財物事。在休上。有故吏酒食錢物之事。

後一天后。天乙後宮綵女也。家在壬子。水神。主婦女陰私蔽匿之事。在旺上。有嫁娶酒食之事。在相上。有婦女陰私之事。在死上。有死喪財帛之事。在囚上。有奸邪囚繫。在休上。有陰私疾病之事。

後二太陰天乙御史中丞也。家在辛酉。金神。主陰私金帛。在旺上。有婦妾陰私事。在相上。有財物蔽匿事。在死上。有死喪陰私事。在囚上。有陰私囚繫事。在休上。有囚繫蔽匿事。

後三玄武天乙後將軍也。家在癸亥。水神。主遺亡盜賊離別事。在旺上。有貴人亡遺失去財物事。在相上。有縣官亡失財物事。在死上。有死人賊盜財物事。在囚上。有賊盜囚繫事。在休上。有亡失病人財物事。

後四太常天乙卿也。家在己未。土神。主財物田宅衣服賞賜事。在旺上。有貴人財物酒禮喜事。在相上。有祠祭祀衣食媒婚吉事。在死上。有盜贓財物事。在囚上。有縣官召命。在休上。有病人衣服錢財事。

後五白虎天乙廷尉也。家在庚申。金神。主錢物誣現重囚繫疾病死喪骸骨之事。在旺上。有哭泣避官。在相上。有怨仇相爭。在死上。有死喪疾病。在囚上。有囚繫沈淪。在休上。有疾病災禍事。

後六天空天乙司直也。家在戊戌。土神。主欺詒無信奸譎詐偽。在旺上。有貴人欺誕之事。在相上。有財物欺詒之事。在死上。有欺詐死人事。在囚上。有刑獄欺詒之事。在休上。有破人欺詒之事。

釋造式第三十

玄女曰。造式之法。以楓子為天。楓子者。楓樹之別株。自生大枝榜。遠望與母齊。近視高下異也。又以棗心為地。以象天地陰陽之象。楓者眾木之精。棗者群木之使。物之靈者。莫過於此。注雷公殺律云。式局有三。木之道。以薛滋棗心為上。檀木為中。以柿木為下。無薛滋棗心。取舊車軸。亦為次也。須擇良者為之造式。天中作斗杓。指天罡。次作十二辰。中列二十八宿。四維局。地列十二辰。八干。五行。三十六禽。天門地戶人門鬼路四隅訖。天子式。天廣六寸。象六律。地廣一尺二寸。象十二辰。王公侯伯式。天廣四寸。象四時。地廣九寸。象九宮。卿大夫式。天廣三寸。象三才。地廣七寸。象七曜。士庶人式。天廣二寸四分。象二十四氣。地廣六寸。象六律。次局。大廣八分。象八卦。地廣二寸。以象二才也。刻式之法。用十一月上子日。神在內時。起手刻之。至甲子日。離而益以縫蠟。依法加臨而佩之。

釋用式第三十一

金匱經曰。用式之法。朝向南。暮向北。當以左手執鬼門。右手轉月將。以加正時。視日辰上下陰陽。以立四課。日上神為日之陽神。日上本位所得之神。為日之陰神。辰上神為辰之陽神。辰上神本位所得之神。為辰之陰神。四課之中。察其五行。先取相克者為用。先以下克上為用。若無下克上。即以上克下為用。若三上克下。一下克上。當以一下克上為用。若四上克下。四下克上。即以與今日比者為用。俱比俱不比。以涉害深者為用。涉害復等。先日後辰為用。剛日用日上神為用。柔日用辰上神為用。四課陰陽不相克者。以遙相克為用。若日遙克神。神遙克日。始取神遙克日為用。如無神遙克日。便用日遙克神。若有日克兩神。兩神克日。並以今日比者為用。四課陰陽上下。並不相克。又無遙相克。當以昴星為用。剛日仰視。以酉上所得之神為用。柔日俯視。以從魁所臨之辰為用。當以日辰上神重之為中末傳。不得傍於中。剛日先傳辰。後傳日。柔日先傳日。後傳辰。若四課無遙相克。乃陰陽不備之時。當以別責為用。別責之課。其數有九。剛日有三。謂戊辰、戊午、丙辰。日各有一課。柔日有六。謂辛未、辛丑。日各有二課。丁酉、辛酉。日各二課。辛酉

日有一課。剛日別責。取干合上神為用。次傳日上。與諸傳同。柔日別責。取支合上神本位所得之神為卦首。次日上與諸傳同。各以神將言其吉凶。天地伏吟。返吟。課有相克者。也有比及涉害深者為用。伏吟課。己癸子二柔日。課有相克。癸丑一日。猶為八專伏吟。六乙日有克自刑者。當以克處為課首。次傳辰。沖衝所刑為中、末。其首六乙日也。伏吟。六癸日有克者。當以克處為課首。遞刑為二傳。伏吟無克者。剛日以日上神為用。柔日以辰上神為用。為課首。皆盡其三刑為中。末傳若得自刑者。剛日則先傳日。次傳辰。辰所刑為末傳。柔日則先傳辰。次傳日。日所刑為終傳。更若次傳自刑者。即以沖為末傳也。返吟課多相克。惟丁丑、己丑、辛丑、丁未、己未、辛未、無克。內丁未、己未。猶為八專。餘四柔日。當以辰沖為用。辰衝者。丑沖巳、巳沖丑、未沖亥、亥沖未、丑沖巳。巳上見徵明為初傳。皆以辰上為次傳。日上為末傳。末沖亥。亥上見太乙為初傳。皆以辰上為次傳。日上為末傳。八專之日。惟有兩課。見有克者。亦以比及涉害深者為用。若無克。剛日從日上陽神。順數三辰為用。柔日從辰上陰神。逆數三神為用。中傳末傳。當以日辰上神重之。又云末傳與初傳同。八專之日惟有兩課也。

釋避忌第三十二

啓明式例曰。用式注當避太歲月建及月忌日忌。正五九月。忌卯時。二六十月。忌子時。三七十一月。忌酉時。四八十二月。忌午時。又忌法云。甲乙日忌酉時。丙丁日忌子時。戊己日忌卯時。庚辛日。忌午時。壬癸日忌未時。

右忌日時不可占事。謂用者當損用式之人也。

釋次客第三十三

玄女曰。陽將臨正時。先用後三。次用前五。陰將加正時。先用前五。次用後三。假令十二月占事。第一人用月將神后。第二人用月將。後三從魁。第三人用前五功曹。餘皆做此例。

靈轄經曰。用次客法。第一客。月將加正時。第二客用月建加太歲。第三客用太歲加月建。第四客用月建加日干。第五客用歲干加正時。第六客用月將加日干。第七客用月將加太歲。第八客用太歲加月將。第九客用月將加本命。第十客用月將加行年。第十一客用太歲加本命。第十二客用太歲加行年。

釋次籌第三十四

靈轄經曰。次籌之法。皆以第一籌用月將。若用陽將。則先用後三而前五。若用陰將。則用前五而後三。逆順更籌。終而復始。一法以太歲上神。三傳以知三事。以月建上神。三傳以知三事。以日上神。三傳以知三事。以正時上神。三傳以知三事。則十二籌次客備焉。

釋行年第三十五

靈轄經曰。男一歲。從丙寅順行。從一歲移一辰。十一歲丙子。二十一歲丙戌。餘皆做此。終而復始。順行而數。女一歲。從壬申逆行。移一辰。一歲壬申。十一歲壬午。餘皆做此。終而復始。逆行而數。

釋將傳第三十六

玄女曰。六壬之道。皆取三傳。相生則吉。相克則凶。傳見天乙。貴人詔命。朱雀。文書口舌。六合。嫁娶婚姻。句陳鬬訟田土。青龍。貞觀君子。天后。婦女貴人。太陰所處娶婦玄武陰私奸宄。太常冠帶仕宦。白虎。死喪折傷天空萬事欺詐。螣蛇。驚恐怪異。

集神經云。王氣所勝。法憂縣官。相氣所勝。法憂財物。死氣所勝。法憂死喪。囚氣所勝。法憂刑獄。休氣所勝。法憂疾病。

神匱經曰。子傳母而失禮。母傳子爲順道。失禮則所作違礙。順道則慶無不疑。此用式之常例。

金匱經曰。傳得其體而無憂。

假令功曹爲用。傳得神后。又與吉將幷者。故曰傳得其體而無憂。

集靈經曰。人年上見水神。用起金神臨火。水能救金。火見水則滅。此爲有救無咎。

玄女曰。占萬事大要視支干。上下相生。相生有氣。前後吉將。三傳。終來克始。當此之時。遠行萬里。入水不溺。入兵不傷。人病不死。惡寇不逢。所求必得。所作必成。出幽入冥。所爲神靈。以此秘法。示之昭明。

釋神變第三十七

靈轄經曰。木神加木。主文書木器以至縣官。火神加火。憂婦女口舌。或因田宅以至官司。土神加土。或爭田園。家宅離散移動。金神加金。主遷移或分財異居。水神加木。主爭財帛鰥寡之象。說云。金入木。主縣官鬬訟。土入水。主亡遺財物。室有病人。木入土。主牢獄口舌相傷。水入火。主驚恐六畜亡失。火入金。主囚繫有罪女人爭競之事。

釋常例第三十八

靈轄經曰。上克下。事起男子。下克上。事起女人。上克下。憂輕。或屬他人。下克上。憂重。或至己身。辰克日爲用。或時克辰。皆禍從外來。日克辰。辰克將。皆禍從內起。伏吟事近。返吟事遠。比用。主比鄰親近。仰視俯視。剛日遠行。稽留關梁。柔日伏藏。不出邑里。八專。逆順。皆主淫亂搖動。事起婦人。四上克下。客勝主人。皆爲賊害臣下之象。室家之孤獨。四下克上。主人勝客。皆爲悖逆之道。妨害二親滅亡之象。天乙臨二門。皆主動搖不寧其居。日辰陰陽。在天一前。主事速。在天一後。主事遲也。

釋卦略第三十九

黃帝曰。幾其始至爲方來。　集靈經曰。欲知吉凶期者。看遲速。假令春吉功曹太衝爲用。則喜事日至。爲春木王。故也。

黃帝曰。在其中爲已至。占事。孟夏。用起傳送。金生巳。故云已至。又曰幾其時。晚爲已去。謂季夏。土王金相之時。火神休氣。所以始謝爲晚。故曰已去。又曰凡占吉凶。未來已去之期。視神將來爲來事。去爲去事也。吉凶期者。假令正月占事。其人年立寅。太乙爲朱雀。加年。則本年四月丙丁日。當有縣官失火事。若徵明爲玄武臨年。則去歲十月壬癸日。有亡遺盜賊逃叛之事。

金匱經曰。歲月日時爲期。得歲不出歲。得月不出月。得日不出日。得時不出時也。

假令歲在亥。用起徵明。爲事在今歲二月。用太衝爲事在今月中。寅日。用起功曹。爲事在今日。用起神后。事在旬中。午時占事。用起勝光。事在須臾。

黃帝曰。數之一魁離日。假令占事。河魁加未。未數八。河魁數五。五八四十。爲占凶之事。在四十日之內也。餘準此。

黃帝曰。將得所勝。禍從外來。假令年上見功曹。將得太陰。金將克木。故禍從外來。

黃帝曰。將得所畏。禍從內出。假令傳送臨午。將得青龍。木將木畏金神。故禍從內出。審其內出。終傳。以知事之情僞也。陽之憂事發他人。言日辰上賊神將也。陰之憂事發於己身。言神將下克日辰也。

黃帝曰。神將內戰。禍害難解。神將外戰。禍微易解。神克將爲內戰。將克神爲外戰也。

大六壬苗公射覆鬼撮脚

撰人不詳

大六壬苗公射覆鬼撮脚上卷

十二時照顧變化論

神后屬子，其數九，其味鹹，在女虛危三宿之位。

子加日，乘天后，乃小女。　子加小吉，見土，爲老婦。　子乘六合，爲小婦。（一云匿婦）　丑加子，加日辰，爲公婆。　子作太陰，爲婢妾。　子作太常，爲姊娌。　酉加子上，爲嫡婦。（酉，子加酉，爲嫡婦。）　子加丑，加辰，作虎，爲市婦。　子加太常，爲娼婦。　子加亥，爲孫帝。　子加天空，爲幼女。　子加巳，爲嬸婦。　子作勾陳，爲騾子。（亦爲驢。）　子加日辰上，居房。（加孝，奚人。）　子辰臨日辰，爲瓶缾盆。　子加辰，爲思女。（亦爲水陶。）　子加日辰上，爲餅蓋。　子作玄武，亥上，爲糖糟。（子丑生鼠。）　子作白虎，克日，血病。　子加巳，悲聲。（空亡中加遺失。）　寅未加子，鬼婦。　子作六合，加日辰，爲布帛。　丙子日支上，河梁。　子加巳午，冬至後爲雷。　子加酉，爲陰天。　太陰加子日，作玄龍，大雨。

大吉爲丑，其數八，其味甘，在斗牛二宿之位。

丑作天空，爲罐子。　丑加卯酉上，爲甑子。　日辰，加丑，爲長者。　丑日，爲農夫。　丑加歲，爲牽牛。　丑加亥，爲橋。（寅加亥，亦爲橋。）　庚辛日，爲墓。　卯巳，丑加卯，爲車。　丑加戌巳日，爲土地。　丑加日，爲未至不完物。　六丑日爲牛。　丑加子，爲甑。（年月日辰，爲四野。）　丑作六合，爲家。　丑作太常，爲甜物。　丑加巳，巳加

丑，爲井坑。　丑加酉，酉日，爲井。　丑加亥，亥加丑，共爲溺戌。　丑加申，爲溺谷。（一云，先雨後雷。）　丑作六合，爲道院堂。　丑加朱雀，爲舉薦。　丑作貴人，爲相府。　丑加卯，春夏雷雨。（一云，先雨後雷。）　卯加丑，爲先雨後雷。

功曹屬寅，其數七，其味酸，在尾箕二宿之位。

寅作六合，爲青龍，爲秀才。　巳加申，爲道士。　巳常作日辰戊己日，爲公吏。（寅，勾陳如。）　寅加巳丑，爲患人。　寅作虎，爲風子。　寅作朱雀，爲文書。　寅加空，爲棒杖。（寅天空，棒杖。）　寅作六合，爲從人。　寅年加寅，爲尾杜。（寅加午，午，如寅同。）　寅加辰戌，爲林樹。　寅巳亥上，爲迷路。（寅加巳亥二辰上是。）　寅加丑戌，爲偽籍。　寅加仲上，主宛轉。　申子辰日，主遠出。　丙丁二日，主心。

太沖屬卯，其數六，其味酸，在氐房心三宿之位。

卯加乙，爲弟兄。（未加亦同。）　未加卯，亦爲兄弟。　卯加火，爲匠人。　卯加申，申加卯，爲藝術。　卯作六合，日辰，爲羅網。　卯加亥子，爲船。（一云，棺子亥亦主之。）　卯加丑未，爲竹器。（一云，竹籠。）　卯作天空，空亡爲門。（日辰上，主門戶。）　卯加天后，在子，爲水車。　卯加午午加卯，爲目疾。　卯作天后加子，春爲疫病。　卯作青龍，爲竹棒。　日辰上，主私約。　卯乘壬癸，爲船篙。

天罡屬辰，其數五，其味甘，在角亢二宿之位。

辰加月建，爲宰公監司。　辰加巳午，爲老人。　辰加巳午，尅日辰，爲殺人。　辰加虎，爲屠宰人。　辰加天罡，丑上，爲山阪。　辰加日上，並子午，爲阻截。　日辰上，主火驚。　辰作初傳，主多慮。　辰加壬癸日，主官司。　辰加月建，辰加亥，亥加辰，主哭泣。　爲主有龍，加戌，爲足有鱗。　辰加蛇虎，克日，主自縊。　辰加亥，主魚食。　辰爲城門。　辰爲文編，加卯。

太乙屬巳，其數四，其味苦，在翼軫二宿之位。

巳加太陰，爲婢婦。　巳加戌戌，爲囚禁人。　巳旺尅日，爲蛇。　巳加辰戌，爲窟。　巳尅日辰，主罵詈。　巳加虎，尅日辰，爲外孝。　巳加申，爲爹爺。　巳加酉，爲壞。　巳在冬至後，爲雨雪。　巳加酉，酉加巳，俱爲徒配。　巳作蛇，加日辰，爲雙胎。　月厭在巳，主夢蛇。　巳加木，龍眸有井。　未加巳，井眸有龍。　巳加午生旺，主蛇上尾。　巳加太陰，主有日瘡。　巳亥日戌加巳，龍蹶遺溢鬼。

勝光屬午，其數九，其味苦，在柳星張三宿之位。

午加太陰，爲妻。　午加酉，酉加午，爲妯。（一云，娣。）　午加辰，爲老婦。　午加日辰年上，爲冠。　午加太常六合，爲衣服。　午加寅卯甲乙日，爲宅。　午加亥卯未，爲木桑。　午加辰戌，主午路。　午加卯酉，夏或主眼患。　午加蛇日辰上，主兒發驚。　庚辛日加午，主勞瘵病。　午申日，午作太常，爲被帳，爲衣服。　午加申酉，並庚辛日，爲妻。　午加魁罡，或魁罡加午，主有信至。

小吉屬未，其數八，其味甘，在井鬼二宿之位。

未加亥，爲繼父。　未加酉，爲繼母。　未與日辰相比，陽比爲兄，陰比爲弟。　丙丁日，亥加未，爲醉人。

未加寅爲增（一云：火加未爲晤，赤爲桑）　未加常合在日常上爲樂人　未加子或五子日加未爲醫　未加巳巳加未爲桑麻　未加巳主大風　未加辰爲田園　未加卯爲林木　未加貴加日辰上爲廟神　未加生氣日主信至　未加亥爲井（一云：日爲井樂）　未作天后在日辰爲公婆　未作青龍爲佛　未作六合爲僧　未作天空加辰爲古臺屋　未加空亡日辰爲廟基（一云未作天空，加日辰爲廟基）　未加酉丑爲老人

傳送曆申其數七，其味辛，在鶉參二宿之位。

申作虎爲漁獵人　申加壬癸日主遷移（亦爲刀斧）　申加四仲爲客人　申加戌亥上爲仇人　申加卯上爲僧人　申作太僕加日辰魁罡爲軍人　申加巳午日加子爲孤兒（一云加子，用主孤兒）　申加太陰加日辰上爲銀器　申加虎爲刀斧鐵刃利器　申加青龍六合加日辰上爲藥料　申加卯卯加申主改移門戶　申加亥魁日主水厄　申作玄武加亥子主失脫　申加日辰主憂悶　申加午戌日上爲禾黍麥　申加午戌日大麥　申加壬癸日主法鼠（一云申加午）　申加辰戌主磨石

從魁曆酉，其數六，其味辛，在胃昴畢三宿之位。

酉作六合爲奴婢　酉作青龍爲侍妾　酉作天空爲小婢　酉作天后爲姑舅　酉作子丑上爲老婢　酉乘太陰加日辰爲妻（亦爲財）　酉加太常加卯未上爲樂妓　酉加巳爲海　酉加子爲江　酉加寅卯乘勾陳爲小麥　酉加卯酉作蛇爲鴉（一云酉作蛇，加卯酉，主鴉鳴）　酉加虎甲乙日主服至　酉加空亡上無後（一云空後）　酉加年刑命主刀傷　酉加雀主喧聒（一云酉作雀，主喧聒）　酉作青龍六合主斜目　酉作雀蛇主眼疾　酉加卯子，并壬癸日上爲霜雪　酉加戌主霜雪　巳午加酉主雪　酉加子水邊

酉加丙丁日上主赤眼　酉加寅卯，對甲乙日主爭鬬

河魁曆戌，其數五，其味甘，在奎婁二宿之位。

戌作天空主奴婢（一云戌作天空，玄武，主奴婢）　戌作朱雀爲印綬　戌作六合加日辰上爲人聚衆相會　戌作朱雀加日辰主官長　戌作天空子午爲刑公　戌加申申加戌爲兵卒　戌加月建主監司　戌加太常勾陳在日辰爲官長　戌作虎，對日辰主憂積　戌加太歲主都輦　戌加日辰主傷物　戌加四季日辰主牆壁　戌加寅在申日主墳墓損壞　戌作玄武爲坑　戌加寅爲廁　戌加午主足疾　戌加虎，對日爲盜賊　戌加癸日主牆倒　戌作玄武加天空爲貧丐

登明曆亥，其數四，其味鹹，在室壁二宿之位。

亥加四仲爲幼子　亥乘天空加卯酉爲孩童　亥加子爲醉人　亥加六合及壬癸日辰上爲婦人　亥加魁罡日辰爲屠人　亥對日辰主病人　亥加雀遊乘小兒　亥加辰及壬癸日主獄人　丙丁日上主盜　亥加丙丁日主豚羊　亥乘勾陳爲魚蝦　亥加寅午戌日主損傷（一云亥主殺傷人，寅午戌日用，主之）　亥作龍爲樓　亥作合爲閣　亥加巳巳加亥壞頭面人　亥加戌爲廁　亥加日神上爲杜　亥乘空加太歲主萬人（一云主上天）　亥加巳日占行人來　亥加子爲痰火　亥加歲行年主病　亥作太常主泄瀉（一云亥加遊，行年上，多病，占，忌泄瀉）　巳酉丑三日亥爲用主失物　亥加子爲麥　亥加常爲穀　亥加

日上爲米　亥加正癸子丑主重疊（亥加子癸不動，逆三位，主重疊）　未雀加亥，是駕引　古用上主醉散，亦主刀尺

十二貴人照顯疑化論

貴人者，黃帝之象，家在己丑，旺於四季，其將主近貴求名，官祿詔命，陞遷珍寶等事，君子恩榮，小人官訟。

加寅爲貴人汲引（一云貴人汲）　加卯爲官位未遷（一云官未遷）　加辰爲見官得力　加巳爲當缺得美　加午爲遷轉官職　加未爲廟神顯靈　加申爲猶豫不決（一云爲佛靈）　加酉爲間隔不全　加戌爲爭鬬刑獄（一云貴）　加亥爲官階陞遷（一云官供）　加子爲婦人災病　加丑爲貴人吉慶

螣蛇者，熒惑之象，家在丁巳，旺於孟夏，其將主驚恐怪異夢寐等事，不安之象，君子凝名，小人愁利。

加寅爲貓豕怪（加寅學字）　加卯爲犬馬怪（一云車馬怪）　加辰爲火盜怪　加巳爲產難怪　加午爲血光怪　加未爲酒食怪　加申爲道路怪　加酉爲金銀怪　加戌爲墳墓怪　加亥爲爭鬬怪　加子爲陰私怪　加丑爲宅舍怪

朱雀者，南方火德之象，家在丙午，旺於仲夏，其將主文書遠信，刑獄口舌等事，君子求利名，小人爭財物。

加寅爲音信文章　加卯爲是非口舌　加辰爲獄訟冤仇　加巳爲妻子唇吻　加午爲爭鬬官非（一云斷驛馬）　加未爲婚姻爭競（一云婚姻不和）　加申爲行人遠信　加酉爲奴婢鬬訟　加戌爲武官爭鬬　加亥爲小口致事　加子爲奸私官事　加丑爲世人鬬非

六合者，天乙和合之象，家在乙卯，旺於仲春，其將主婚姻喜慶交易成就等事，君子遷官，小人獲利（又云天乙光輝卯，主和合及人聽逸）。

加寅爲文字見取（一云父喜）　加卯爲法術有驗　加辰爲喜事難成　加巳爲婚姻喜事　加未爲娶聘可成（一云婚姻和合）　加申爲爭鬬婚親　加酉爲兒子婚娶（一云男子喜）　加戌爲婦人逃竄　加亥爲陰人奸私（一云男子喜）　加子爲陰私爭訟（一云婦人爭）　加丑爲田宅不安（一云田宅有動）

勾陳者，天乙將軍之象，家在戊辰，旺於四季，其將主兵器戰鬬，刑殺，爭鬬訟獄等事，君子招盜，小人爭田。

加寅爲爭論是非　加卯爲咬嚙打鬬　加辰爲戰鬬對敵　加巳爲出兵行軍　加午爲婚姻爭訟　加未爲說事牽緣　加申爲鬼神降災（一云神怒）　加酉爲遠行不通　加戌爲牆垣爭競　加亥爲小口疾病　加子爲生非造惡（一云惡人纏惹）　加丑爲爭訟田宅

青龍者，天乙大丞相之象，家在甲寅，旺於孟春，其將主官祿財祿，婚姻慶賀等事，君子遷官，小人進寶（一云錢財歡喜慶之事）。

加寅爲文書喜信　加卯爲術法靈驗（一云術）　加辰爲公文書契　加巳爲酒食宴會　加午爲遷轉職官　加未爲婚姻宴飲　加申爲失物走逸　加酉爲雷雨雷震（一云連雨）　加戌爲文書印信　加亥爲往來音信　加子爲官祿爵位　加丑爲田宅家產

天后者，天乙綠女母后之象，家在壬子，旺於仲冬，其將主婦人陰私，昧昧陷溺等事，君子遷官宴會，小人

婚姻財禮。

加寅爲美貌婦人。加卯爲女冠首飾。加辰爲婦人災病。加巳爲懷孕產婦。加午爲少女縱逸。

加未爲婚姻有凶。加申爲婦女體長。（一云細長。）加酉爲婚姻貧賤。加戌爲婦嗔怒惡。加亥爲婦女歪邪。加子爲荒淫女子。加丑爲老年婦人。

太陰者。婦人之象。家在辛酉。旺於仲秋。其將主欺蔽隱匿。私情奸淫。與陰暗不明。併婦人私事。君子喜慶。小人憂疑。

加寅爲陰怪女子。加卯爲縱慾出入。加辰爲伏藏私意。加巳爲私事發怒。加午爲鬬爭惹禍。

加未爲婚姻宴喜。（一云求婚事。）加申爲信息遠來。加酉爲奴婢逃走。加戌爲婦人名節。（一曰印。）加亥爲孝女賢妻。加子爲奸淫私事。加丑爲女子疫疾。

玄武者。水神凶將。家在癸亥。旺於孟冬。其將主盜賊遺亡奸私。離別失脫。走囚等事。君子失財。小人淫亂。

加寅爲功曹判官。加卯爲太沖盜賊。加辰爲凶惡神煞。（一云殺神怒事。）加巳爲東廚竈君。加午爲香火神祇。加未爲親家神鬼。加申爲羅漢天王。加酉爲奴婢逃走。加戌爲四足怪異。加亥爲水厄災難。（一云水怪。）加子爲婦人逃亡。加丑爲六畜損失。

太常者。爲光祿卿相。家在己未。旺於四季。其將主光祿印綬。飲食宴會。衣服賞賜。田宅財帛喜事。君子得名。小人得財。

加寅爲道士玄門。加卯爲女冠束帶。加辰爲打獵觀軍。加巳爲江湖術士。加午爲婦女孝服。

加未爲師巫女道。加申爲天德財喜。加酉爲尼姑。加戌爲印綬官職。加亥爲黃衣道人。

加子爲節婦女。加丑爲田野老人。

白虎者。金神凶將。家在庚申。旺於孟秋。其將主凶喪。道路病患。死亡出入之災。君子失位。小人傷身。

加寅爲貓犬往來。加卯爲六畜損傷。加辰爲哭聲滿堂。加巳爲骨肉死亡。加午爲六親死亡。

加未爲軍卒有損。加申爲爭訟人命。（一云爭鬬病。）加酉爲出行不吉。加戌爲疾病難醫。加亥爲小兒病重。加子爲婦病爭詈。加丑爲牛羊傷害。

天空者。土神凶將。家在戊戌。旺於四季。其將主虛驚欺詐。多僞少實。奴婢逃亡等事。君子讒誑。小人欺凌。

加寅爲家中誑亂。加卯爲謊語妄言。加辰爲老人孝服。加巳爲火光爐冶。（一云觀人熱火爐。）加午爲驢馬死亡。加未爲媒人虛詐。加申爲僧道妖言。加酉爲奴婢不實。加戌爲盜賊虛驚。（一云妄言。）

加亥爲虛言奸事。加子爲婦人說事。（一云賤婦人事。）加丑爲妄說利害。（一云妄說田宅事。）

大六壬苗公射覆鬼撮脚中卷

射覆起例訣

剛日先看日上神。更於發用細詳明。柔日支神須先視。用神干用兩邊迎。

用傳訣

月將加時專用初。中末總棄不須拘。用加日神兼旺相。其物可兼定非虛。

及時不可差訣

用是水神送水物。泥經神火泥土居。金是金皆木花菓。五行射覆不多途。

及時過時物訣

過時已發兼未發。用加干支正當時。假令正月丑已過。宣爲日下卯前期。

可用否訣

用神上下詳休旺。有氣須知利用人。休廢無用不中物。天神地將察根因。

完不完物訣

旺相神加用日辰。陰陽皆備物全形。此物堪爲新且好。休因刑克舊伶仃。

五行類訣

金爲銀器寶珍同。木爲花草布帛中。水流土重分圓曲。火明毛羽炭灰蹤。

又

卦逢潤下近水物。曲直木器成灣行。伏吟近出返吟遠。過往今來卦內明。

又

金爲兵刃五金同。木竹草葉繒帛中。水珠流轉行屈曲。火明毛羽炭灰蹤。

五色類訣

旺爲本色相從子。死妻休鬼母從休。月將加時辨顏色。木青水黑旺中求。火赤土黃從此定。

金從白色論緣由。

又

旺爲水色相從子。死妻囚鬼母從休。春占甲子水加干。木青水黑從旺求。火赤土黃從此定。

五行從日見其由。又加春季當囚日。木定是旺赤中求。遇火却黃金却黑。五向日干定源流。

更次用物家上取。四時休旺理同周。

五行分四季旺相休囚類訣

生	旺	相	死	休	囚
木	青	紅	黃	白	黑
火	紅	黃	白	黑	青
土	黃	白	黑	青	紅
金	白	黑	青	紅	黃
水	黑	青	紅	黃	白

論物有無訣

天空用起又空亡。時用空亡何處詳。用起空亡加日上。其中無物慢思量。財物何知人誑詐。

空亡爲用且參詳。物自空方將到者。縱然有爲也荒唐。

假令正月甲子日卯時。空亡在戌亥。以亥加卯。若人物從卯方來者。爲空方來也。

論虛實生死水陸訣

日辰發用火神居。所用物色必多虛。若見木神虛又實。（木神一云水神。）傳空實內反成虛。生死先看支上神。用兼旺相必然生。囚死又兼刑尅用。故知死物自分明。水木相加用日辰。初生陸地最爲眞。己酉丑金不在水。（石金火。）申子辰爲水內論。亥卯未木陸加水。（木虎入水。）寅午戌爲陸路行。水中之物一般云。

論休旺訣

五行用起日辰中。休旺用之始見眞。木神旺相是木物。死囚草菓定其因。金旺五金囚見石。

土神囚[illegible]見灰塵。水火休旺休時論。次第推詳理自明。

論形狀訣

用起孟神物帶圓。仲方四季碎併尖。旺神圓輭相方嫩。死神其硬不虛言。囚神碎細推其義。

休是輕形又不全。

論物可食否訣

日辰發用互相生。吉將傳來食可評。不備昴星八專卦。物非食類別推情。

論物不可食味訣

可食又詳何味物。用加孟上定其酸。仲上是鹹季甘美。五行味內細推詳。

木酸　火苦　土甘　金辛　水鹹

發用日辰比旺相。定知其物嫩而新。若見死囚并鬼賊。必然故舊不須詢。用得長生新小訣。

沐浴新而光澤鮮。冠帶顏色多枯槁。臨官新旺壯而堅。帝旺近貴急用物。從衰至養舊中言。

論雜類內訣

涉害昴星并八專。二三四件非一言。連茹日辰相比及。季神爲用色相兼。日辰相克爲雜色。

做此推之見類元。

論物死活訣

用逢生氣及月厭。定爲活物更無疑。被尅死囚何以訣。不爲活物數中推。要知何物詳生死。

飛來朱雀及從魁。四足功曹兼白虎。龍蛇六合定鰻虺。（龍蛇合已鰻蛇虺。）

論物表裏訣

發用日辰皆入傳。物有表裏不虛言。只如甲午日寅午。外青內亦見其源。（一云外青內黑。）

孟仲季訣

要察孟仲季。陽孟爲四角。陰孟不團圓。陽孟不偏拓。陽孟加陰仲而方。陽仲加陰季而圓。

又

陽孟爲四角。陰孟不團圓。陽仲不偏起。陰仲無側堅。

論物形狀訣

旺氣所乘圓而新。相氣所乘圓而長。（圓疑方字。）死氣所勝剛而硬。休氣所乘小而尖。或是兩頭不均者。推前孟仲季同量。

十干物色訣

甲青乙碧丙赤色。丁紫戊黃己紅同。庚白辛藍壬是黑。癸爲陰水綠殷紅。

日辰上神訣

神后勝光加日辰。其物有竅及瓜陳。太沖從魁支干上。物有白腹最爲眞。魁罡加之物帶黑。

其味物有眉目因，用在陽生陰是死。　寅申其物有手足，初傳月厭活中云。　巳亥物死青黑形，生氣言新死無信，旺相言新因負論。

貴神訣

日辰之上見天乙，珍寶貴重可食物，青黑黃白色鮮明，一云：方圓黃白及光明。　水木怪精魚類質，甘香可食味偏佳。

日辰之上見騰蛇，殊方異類帶文華，或是蛇形其色赤，異物毛羽或文章，變異火烟或飛雀，或是口傷臨味多。

日辰之上見朱雀，光彩精明人灼灼，卑木金石絲竹類，勾陳尾上損傷真。

日辰之上見勾陳，其物破損必傷身，青黑文章卑木實，紙帛錢財黃白色，或爲卑木悉皆同。

日辰之上見青龍，其物虛懸堪食供，紙帛錢財黃白色，或爲卑木變異虛空醜狀容。

日辰之上見天空，其物遺棄塵穢中，或爲印綬金石物，金玉劍戰死亡言。

日辰之上見白虎，其物刀傷堅似鉛，或爲白虎物麥類，或爲珠玉細推詳。

日辰之上見太常，其物可食色且黃，形狀質實真希美，物取勾連若記取。

日辰之上見玄武，流轉白色出水士，文章鱗甲及虛空，或然變異化飛禽。

日辰之上見太陰，其物黃白生有心，金銀鐵劍錢野物，或爲水木怪精魚類質。

日辰之上見天后，其物須經女人手，蚌殼水類細推詳，白色如銀古法有。

大六壬西公射覆鬼撮脚下卷

八卦屬十二將物類訣

坎宮，神后，子，數九，爲純水，在石中，其色黑，其物水中之類，爲江湖，爲溝渠，其音爲羽，其性爲智，其情爲奸。其味爲鹹，其方在北，其人爲耳痛心病腎虛之症，其形內實外虛之象，或爲音樂婦人所用之物。

艮宮，大吉，丑，數八，爲雜土，在塚墓，其色黃，其物山中之類，爲門闕，爲經絡，其音爲宮，其性爲信，其情爲哀。其味爲甘，其方在東北，其人爲手指脾胃，其形爲上實下虛之象，或爲雜金。

震宮，太沖，卯，數六，爲低木，在門戶，其色青，其物林木之類，爲埠屋，爲車船，其音爲角，其性爲仁，其情爲怒。其味爲酸，其方在正東，其人爲足股，爲脛，其形下靜上動，又云：其物無根，水陸動行，盤絡絲綸，或門戶動用，或圓而柔輭。

巽宮，天罡，辰，數五，爲雜木，在城市，其色青，其物水地中之類，爲官司，爲山野，其音爲角，其性爲仁，其情爲怒。其味爲酸，其方在東南，其人爲髮髮，爲廣顏，爲白眼，其形長，長中有水，其物近水池，或嚴剛物，火烟因死焦破之類，其形方圓。

巽宮，天乙，乙巳，數四，巳中有金，在爐冶，其色紅黃，其物木火中之類，爲文章，爲因禁，其音爲角徵，其性爲仁禮，其情爲怒樂，其味酸甘，其方在東南，其人爲髮髮，爲皮毛，爲方靜之象，其物有琴鎗鑰，其色青黃，生山野，并飛禽之屬。

離宮，勝光，午，數九，爲純火，在屋宅，其色赤，其物炎熱之類，爲文章，爲兵戈甲冑，其音爲徵，其性爲禮，其情爲惡，其味爲苦，其方在正南，其人爲心目，爲文人詩客，其形光明彩色，內虛外實之象，又云：爲太陽，其物有彩色，或絲蠶，或文章，蓋物。

坤宮，小吉，未，數八，未中有雜土，在田地，其色黃白，其物土產之類，爲衣裳，爲布帛，其音爲宮，其性爲信，其情爲哀，其味爲甘，其方在西南，其人爲腹，其形爲圓，其物酒器，碎微塵土，又爲紙帛，或言女子衣服，或有滋味之物，似魚類。

坤宮，傳送，申，數七，申爲少陰，在平野，其色黃白，其物鐵石之類，其音性情方，與小吉同，其形外硬，心空之象，又云：其物有心，又硬，而心空，寶器之物，或砂塵鐵類。

兌宮，從魁，酉，數六，爲純金，在金石，其色白，其物金鐵之類，爲銀錢，爲利器，其音爲商，其性爲義，其情爲喜，其味爲辛，其方在正西，其人爲口舌，爲耳目，頭類，其形尖圓，又云：其形有耳，或尖圓，金錢刀鞘之類。

乾宮，河魁，戌，數五，戌中有辛火，在官府，其色黃，其物金錢殼菓之類，爲龍馬，爲金玉，其物爲衣，其音爲宮，其性爲義，其情爲喜，其味爲辛，其方在西北，其人爲首之類，其形爲圓正剛硬之象，或五穀鐵石細碎之物。

乾宮，登明，亥，數四，亥爲雜陽，在河水，其色黑，其物水中之類，其音性情方，皆同河魁，其形圓質，多動之象。

又亥爲重陽，其物無定，逐人情意，小兒戲物，或酸味魚子醋醬之類。

行出見物類

水上見五，水，其物有足而多動之象，又云：四足好走。

水上見水，其物水土壞物之象。

水上見木，其物有輪足轉動之象，一云：輪轉物。

水上見金，其物生禽之象，生命之物。

水上見土，其物土中昆蟲故俗之象。

火上見水，其物破損故俗之象。

火上見火，其物好行少靜之象。

火上見木，其物花菓蔬菜之象。

火上見金，其物爲陶冶之象。

火上見土，其物瓦磁器皿之象。

木上見水，其物帶花生長之象。

木上見火。其物殘焦枯槁之象。
木上見木。其物花紋木器等類之象。
木上見金。其物傷損之象。（斷刃缺鎗。）
木上見土。其物棺槨之象。
金上見木。其物金石之象。
金上見火。其物爐冶之象。
金上見木。其物雕刻之象。
金上見金。其物五金成器之象。
金上見土。其物石器之象。
土上見水。其物和柔之象。
土上見火。其物光明之象。
土上見木。其物堅牢之象。
土上見金。其物瓦石之象。
土上見土。其物城垣壁壘之象。
潤下。木之類。　曲直。木之類。　炎上。火之類。　從革。金之類。　稼穡。土之類。

天乙貴加十二辰射覆物類

天乙臨日辰。其物黃白。珍寶可食。光明文章。女子首飾物。變異。水木之類。魚甲鱗物。五穀爲麻麻類。禽蟲爲蝦蟹類。

臨子。筆墨文章等物。　臨丑。爲魚蟹美和有泥土物。（魚蝦美味。）　臨寅。爲陶冶磚瓦磁器。　臨卯。爲竹笛簫笙空器等物。　臨辰。爲黃土白物之類。　臨巳。爲結花衣服縣麻布帛等物。　臨午。爲綾紫赤紅衣裳物類。　臨未。爲貴物珍重酒肉之物。　臨申。爲黑彩牛畜等物。　臨酉。爲黃白泥塑佛像等物。　臨戌。爲艸黃蠟等物。　臨亥。爲酒醋銅錫器硬諸等物。

臨子。爲井爲龍。（井中。）　臨丑。爲渠孔穴等類。　臨寅。爲蛇形蘇竿類。　臨卯。爲刀劍玲瓏花菓船車等物。　臨辰。爲磚瓦磁器珠玉寶異等物。　臨巳。爲蛇蟲錦衣絲等物。　臨午。爲蛇鹿類。　臨未。爲文字黃物顏色等物。　臨申。爲金玉煅煉等物。（石銅。）　臨酉。火灰石牛吃物之類。　臨戌。爲白死沙中之物。　臨亥。爲爛木柏皮等物。

朱雀臨日辰。其物赤黑色。羅網捕捕。有品明光彩。毛羽文章。變異。爲烟火燒灼之物。五穀爲豆黍麥類。禽蟲爲雉雀鴉類。獸爲馬驢之類。

臨子。爲文章筆墨等物。　臨丑。爲尸穢塵灰等物。　臨寅。爲雉雉毛羽之類。　臨卯。爲菓類黃色之物。

臨辰。爲羅網不臨亦色之物。　臨巳。爲燒煉柴石等物。　臨午。爲飛禽巢穴竹角器皿。　臨未。爲犬狐狸兎之物。　臨申。爲鈴環刀鏡等物。　臨酉。爲銅鏡梳子鈴鐘等物。　臨戌。爲飛禽巢穴竹角器皿等物。（鳥王。印子。）　臨亥。爲玳瑁象牙泥土等物。（牙梳。玳瑁。）

六合臨日辰。其物色光彩。竹木金石所傷之物。音聲之類。變異可食。五穀爲桑麻類。爲鹽禽鳥雉兎等物。

臨子。爲青白貯水火物。　臨丑。爲傷破刀割鋤鋤等物。　臨寅。爲文書喜信。刀尺菓食貓貍刻雕等物。　臨卯。爲術士車輪。撓搭艸菓子等物。　臨辰。爲土石盆盒瓦等物。　臨巳。爲竹管空虛火筒軍器等物。　臨午。爲銳匣盒子木梳磁器等物。　臨未。爲婚姻宴享器物。（臭爛陳黑子。）　臨申。爲爭鬬鑄成鏡匣。或白盒子。　臨酉。爲女子剪尺等物。　臨戌。爲婦逃碗磁角瓦之器。　臨亥。爲盂盒物類。（四足紙器帛。）

勾陳臨日辰。其物青黑。木植之類。傷損勾連之物。羅網之象。變異。爲瓦石金錢禽鳥魚蟹龜鼈水蟲等物。

臨子。爲后土緋紫物類。（或不生花。）　臨丑。爲花紋塌鋒之類。（塌鋒尖結花紋。）　臨寅。爲瓦石樹根。如獸形四足之物。　臨卯。爲橋柱河棟。如蟲蛇類。　臨辰。爲龜鼈魚蟹釣網等物。　臨巳。爲衣服舊物。　臨午。爲描樣符印文書符籙刻物。　臨未。爲菓帛絹綿魚肉香美之物。　臨申。爲鐵器刑傷。　臨酉。爲白色鐵鋼垢器等物。　臨戌。爲緋紫衣服等物。　臨亥。爲盂盒之類。（魚肉香美。）

青龍臨日辰。其物青赤木之類。懸空可食物。變異。文章羽蟲。蝸虎狼狐兎之類。

臨子。爲鱔蛇之形狀。　臨丑。爲鐵鐵鎗鑽等物。　臨寅。爲箱櫃孔竅。獸形龍狀之物。　臨卯。爲木器菓子。貴人家物。　臨辰。爲石頭瓦器拄杖龍形。　臨巳。爲奴婢相連。（雙合相連。）　臨午。爲燒成可食之物。

臨未。爲爛木或茶菓之物。　臨申。爲腰帶可用之物。　臨酉。爲刀傷器物之類。　臨戌。爲刀割人形之類。　臨亥。爲菓子白色如瓜形狀。（刀傷物。）

天空臨日辰。其物主印殺金石。變異。爲虛而不實。臭惡之物。禽蟲狼狗之類。

臨子。爲石土磚瓦缸鉢坩器匙等物。　臨丑。爲出形人鎖鑽鋸鉗等物。　臨寅。爲沒底物。盂類。（缺火。）

臨卯。爲土石等物。　臨辰。爲磚瓦空虛等物。（土燒過物。）　臨巳。爲生氣物。蛇蟲有角足之類。　臨午。爲不用破損之物。（泥穢。）　臨未。爲可食甘甜之物。　臨申。爲有角堅鐵石物。　臨酉。爲白破器用等物。

臨戌。爲汚穢泥物。似獸形。念珠物。　臨亥。爲穢汚泥水中之物。

白虎臨日辰。其物色白。金玉刀鐵劍鋸等物。若傷人死傷等物。五穀爲豆黍類。獸爲虎狼猿猴之屬。

臨子。爲燒成瓦器等物。　臨丑。爲刀斤物類。　臨寅。爲鑄鍬尖刀利器。　臨卯。爲割成鐵物。　臨辰。爲銅鐵環子等物。　臨巳。爲金錢利刀孝服。　臨午。爲菓石藥器。　臨未。爲或鍼燒鑄形象。　臨申。爲鐵鉗環子。　臨酉。爲鍬鋤鐵器鏡銅等物。　臨戌。爲獸形。蝸吻鍬鉗。有口銅印等物。　臨亥。爲刑傷。虎豹四足。小兒戲物。

太常臨日辰。其物黃。可食。形圓好。珍寶。變異。醫藥金石。文章。有日月。耳目。牛毛髮。五穀爲麻類。獸羊膻之類。

臨子、爲花羅衣裳。臨丑、爲古衣服。臨寅、爲臨人年紀時物、佛道法衣。臨卯、爲並行經卷。臨辰、爲土光明之物。臨巳、爲花裝之物、故破之物。臨午、爲飛雁之書。臨未、爲衣服黃褐色等物。臨申、爲猴畜白錫錢物。臨酉、爲白色物、花毯雞雉雁鴈之類。臨戌、爲破白赤色衣服。臨亥、爲勒白帶繩等物。

玄武臨日辰、其物出水中、相勾連、鱗甲、文章、變異、爲內虛、女子之物、五穀爲豆類、禽蟲爲鼠燕之屬。臨子、爲魚蝦蟬經卷之物。臨丑、爲羊角禽鳥金箭。臨寅、爲皁色水植勾動之物。臨卯、爲瓜果園中之物。臨辰、爲黃黑瓦石磚屬。（黃瓦燒赤石磚瑞。）臨巳、爲破斷磨盤之類。臨午、爲心虛赤色之物。臨未、爲廚中吃食之物。（泥中物、吃食。）臨申、爲蛇蟲蟑蜂白蠅子。（石瑞磚、蛇形。）臨酉、爲金銀正帛之類。（泥乞。）臨戌、爲斑駁花紋瓦器。臨亥、爲菓木喜美之物。（神水美物、因盜味來。）

太陰臨日辰、其物黃白色、爲金銀刀鍼之類、變異、生產水中之物、五穀爲麥米類、飛禽爲雞雉之屬。臨子、爲麵麪甘甜可食之物。臨丑、爲鮮明婦人衣服之物。臨寅、爲刀斧器用可食黃色之物。臨卯、爲其物似錢光明。臨辰、爲鈸鋼花朵等物。臨巳、爲布帛婦人衣飾之物。臨午、爲白色銅鐵器用剪刀白毛。臨未、爲黃色堪食油蘇之物。臨申、爲女子鈸梳小麥雞雉。臨酉、爲金銀雉鵝雞鴨之類。臨戌、爲髦毛羽翼蟲不然、多足物。臨亥、爲雉雞刀鍼通白物。

天后臨日辰、其物皁白女人用物、變異、爲艸木可食、五穀爲稻豆類、禽蟲爲蠶蛛之類。（一云黑白物、蝦蟇。）

臨子、爲婦人黑白衣衫。（黃黑花彩。）臨丑、爲瓦石器用等物。臨寅、爲香味黑甜果子。臨卯、爲泥土草木之物。臨辰、爲土中所產之物、穢污物、赤色。臨巳、爲水火中所出之物。（刷白衣服。）臨午、爲水產藥之物、并破物。臨未、爲菓品飲宴之物。臨申、爲形如貓虎之類。臨酉、爲白色衣絹之物。臨戌、爲黃衣土泥之物。臨亥、爲水中魚蝦之物、水族類、酸醋物。

八卦射覆斷訣（須用彩。）

乾卦　河魁登明主之。內赤外白。內方外員。遇水則輭。遇火則堅。夏火金敗。秋月金全。上有文字。節義相兼。旺爲珠玉。停是銅錢。仰如鼎立。覆似鐘懸。團圓外貌。堅硬內堅。人見敬仰。富貴雙全。上有文字。繩索相連。聚而成質。散而無緣。細想是卦。無過銅錢。仰似鼎立。覆似鐘懸。若非金鐵。卽是銀銅。圓圓外實。裏面虛空。人見敬貴。能密身容。

坎卦　神后主之。坎性成風。依近水中。下浮南北。又浮西東。有形不動。落亦無蹤。騰浮萬物。便似飄蓬。悠悠之物。外黃內黑。性喜潛藏。情同隱匿。長在家居。惟能野合。去卽被擒。逢主不識。

艮卦　大吉功曹主之。艮吉之形。不動其情。內虛外實。圓員所成。旺相則實。无氣則空。木能生火。豈能停停。人遇响谷。形如覆盆。春秋不改。積世長存。此物圓員。內悔外貞。能屈不動。植之生生。若非青白。卽是龜紋。

震卦　太沖主之。震物動停。內白外青。貝頭尾小。將棲其形。震主變動。身無定形。如盆作瓮。能勝能生。能圓能圓。假似能啓。逐物改變。色體蒼然。下不著地。上不侵天。若巽卦　天罡太乙主之。巽主風雪。節氣氤氳。聲添琴韻。遠聽時聞。乍吟乍笑。時來時驀。形如彩蟬。影似青萍。弄注爲形。光彩金生。遊行照影。繩索之形。空中隱映。神歌鬼哭。裏實外虛。空谷傳聲。

離卦　勝光主之。似龍無角。似馬須臾。若非牝馬。卽是驢騾。人頭卽少。離體身多。不臨溪谷。卽是長城。先白後赤。水土圓藏。雕形鱗族。內柔外剛。外頭雖實。裏畔虛張。賊人盜得。灰土埋藏。

坤卦　小吉傳送主之。坤體外黃。其色內蒼。水上而實。內圓外方。形如瓦礫。堅實能剛。若非古器。卽是虞蠹。卦體名坤。土性長存。朝則牢野。暮則孤村。人來提抱。逐伴隨奉。若非牝馬。卽是其惇。

兌卦　從魁主之。兌爲金鐵。堅硬裁截。乍剛乍柔。有時曲折。內裏光彩。外邊欠缺。若非連珍。衣加帶剛。兌性居平。外缺裏明。形依靜域。炫燿光生。遙爲宇殿。似佛光榮。若非銅錢。卽是金銀。

五行占物之所主

木主曲直、作酸、木質之性、爲木之物類、主曲折長短粗細之形像、曲折木器之物。火主炎上、作苦、火焦之性、爲火之物類、主光明華彩虛心之形像、烟火虛心之物。土主稼穡、作甘、土養之性、爲土之物類、主包含廣大厚重之形像、匠士所養之物。金主從革、作辛、金堅之性、爲金之物類、主堅硬雕刻鋒利之形像、堅硬雕鑄之物。水主潤下、作鹹、水生之性、爲水之物類、主柔弱卑下縮軟之形像、水中之物。

課名用神物之所主

不備之課、乃不全之物。返吟課、乃遠路往來之物。伏吟課、乃遠近出入之物。（近遠往來之物。）四孟神、爲用神、乃方而有稜角之物。四季神、爲用神、乃員轉敦之物。（物員。）四仲神、爲用神、爲物中直。用起水神、日辰上見火神、乃半虛半實之物。土木爲用神、加臨日辰、乃陸地所生之物。水爲用神、得青龍白虎玄武者、水中所生之物。

十干五行顏色訣

甲乙日、與春同、木青。火黃。土黑。金紅。水白。丙丁日、與夏同、火紅。土白。金青。水黃。木黑。戊己日、與四季土旺日同、土黃。金黑。水白。火青。水紅。

庚辛日與秋同。金白。水青。木黃。火黑。土紅。
壬癸日與冬同。水黑。木紅。火白。土青。金黃。

十干五行旺相死休囚訣

當生者旺。我尅者死。生我者休。尅我者囚。我生者相。

甲乙日與春三月同。木旺。火相。土死。金囚。水休。
丙丁日與夏三月同。火旺。土相。金死。水囚。木休。
戊己日與四季土旺月同。土旺。金相。水死。木囚。火休。
庚辛日與秋三月同。金旺。水相。木死。火囚。土休。
壬癸日與冬三月同。水旺。木相。火死。土囚。金休。

甲乙。樹木。丙丁。爐冶旗象。戊己。塚墓。庚辛。鈸鍘利刀兵鎧甲。壬癸。江河泉源。
甲。艸木。乙。竹骨。丙。爐冶火燭。丁。鼎釜火。戊。溼潤。己。甲土生物。庚。刀鎗利器。辛。珍寶。壬。雨露。癸。江河。

金。旺。金土珍寶。相。鍋鑪利器。死。鐵釜。囚。鎗鐺。休。鐵針。
木。旺。村木。相。竹草上葉。死。棺槨。囚。梁棟船取。休。朽木柴斫。
水。旺。雨露江河。相。山澤流泉。死。地坑池湖。囚。死水溺堰。休。溼地圃。
火。旺。爐冶。相。燈燭。死。光明。囚。炭灰。休。煙塵。
土。旺。山岳。相。丘阜田。死。墳墓石。囚。砂泥。休。屋宇墻基。

苗公密寶訣休旺訣

苗公密寶云。五行每二日則一遷換。每十日則一輪轉。此六壬占法。旺相之精髓也。常行說。卻以四季分之用者謬矣。大抵天元六甲運氣治病。次五行。相四時。而分五臟。乃醫家治病法之妙處。若在課式之中。每月三十日之間。五行三週。每旬十日。五行輪一遍。此六壬式用課之活法也。

山陰道士口訣

山陰道士云。凡兩日計二十四時。五行各有旺相死囚休處。過兩日而遞移換也。假令甲乙日。木旺火相土死金囚水休。象春之時序也。餘倣此。先賢之玄秘。聖人之奧妙。恐欲顯之。恐後人不明。故爲是說也。學者祕之。

二十八宿起法

有以乾坤角。坎離斗。艮坤奎。震兌井。八純歸魂之宿。先世應。而自外以佈至內。三百八十四爻。各有一星司之。然禍福之兆。於壬象而兆也。

以乾世爻起角星。應爻是亢星。五爻是氐星。初爻房星。四爻心星。二爻尾星。此先世應。而後自外以佈至內也。其姤卦世爻起亢星。應爻是氐星。五爻房星。六爻心星。三爻尾星。五爻箕星之法也。大有世爻起斗星。應爻是牛星。五爻女星。六爻虛星。初爻危星。四爻室星。二爻壁星。此乾卦世爻起角星。應爻是亢星。五爻氐星。六爻房星。三爻心星。初爻尾星。四爻箕星之法也。

黃金策劉夫子傳也。

（承湖案：二十八宿起法，乃京房金鑑課所出，非苗公六壬法也，後人不明，混列鬼撮脚後，本宜刪去。因坊間鈔本皆有，姑仍附刊，讀者自知，且與金策撮非誠意值所著，後人附託于大小壬，更無干涉矣。）

黃石公望空四字數

周履靖校梓

黃石公望空四字數目錄

子時占
丑時占
寅時占
卯時占
辰時占
巳時占
午時占
未時占
申時占
酉時占
戌時占
亥時占

黃石公望空四字數目錄終

黃石公望空四字數

嘉禾梅墟道人周履靖校梓

此數不用籌度只要望空信口起一時辰即于此時下尋斷無弗應驗閩南志虛子好訪名山仙子適涉廬峯遇一老僧袖出望空數以相授且囑曰慎弗輕洩因久秘焉後即撫遊華舍余與相善常出此數條決諸事其驗如神因不敢自藏乃授諸梓以廣其傳

妙數分休咎四字斷吉凶仲尼曰再思曾子言三省

子時占

求財　紅日映蓮　信音　寶舟順風
婚姻　鸞鳳和鳴　行人　淺水行舟
叅謁　樓頭望月　失脫　鏡裡尋頭
逃走　水裡撈針　謀求　獨坐觀蓮
詞訟　泥中鬬獸　疾病　衰容再整
交納　海納細流　六甲　豹變龍翔

丑時占

求財　枯木待春　信音　秋鴻社燕
婚姻　蟾宮折桂　行人　厲阻衡陽
叅謁　繩附驥尾　失脫　寶劒藏匣
逃走　騎驢覓驢　謀望　晚節黃花
詞訟　鳳入蓬蒿　疾病　破鏡生塵
交易　藕出淤泥　六甲　淘沙取金

寅時占

求財　一矢三貔　信音　浪裡乘槎
婚姻　千金換寶　行人　匹馬班師
叅謁　尋鱸覓鯉　失脫　刻舟求劍
逃走　車達突巷　謀望　大旱甘霖
詞訟　爭分楚漢　疾病　城火殃魚
交易　花園排宴　六甲　錦鯉散子

卯時占

求財　梅花雪月　信音　鵲噪簷頭
婚姻　春入花園　行人　風送歸舟
叅謁　披雲對月　失脫　秋天歸鴈
逃走　風飄柳絮　謀望　時至佳期
詞訟　螳螂捕蟬　疾病　佛度群迷
交易　雨簾獨釣　六甲　竹杖化龍

辰時占

求財　畫餅待夜　信音　歲寒松栢
婚姻　桃李鮮妍　行人　蝶入花叢
叅謁　寒木逢春　失脫　浮雲蔽日
逃走　風打浮萍　謀望　寶馬金鞍
詞訟　崖頭走馬　疾病　樓頭點燈
交易　缺貨趁市　六甲　苗而不禾

巳時占

求財　石上栽松　信音　斜陽天際
婚姻　青鸞遲迓　行人　登樓望月
叅謁　鑿井無泉　失脫　採薪深谷
逃走　深潭下釣　謀望　鶯入鳳巢
詞訟　雀角鼠牙　疾病　寒蛩待蟄
交易　青山秀色　六甲　春冰見日

午時占

求財　滿露秋蟬　信音　枯硯磨墨

婚姻 吹簫引鳳 行人 黃犬音乖
參謁 掘井逢泉 失脫 放翁穿雲
逃走 飛螢放光 謀望 麗裡鳴琴
詞訟 黃花耐霜 疾病 暗行逢火
交易 曲巷推車 六甲 火烈崑岡

未時占

求財 紅葵向日 信音 鵲噪畫堂
婚姻 襄王成夢 行人 留酒待賓
參謁 尾生負約 失脫 放鷹覓兎
逃走 踏雪尋梅 謀望 掘地遠金
詞訟 衰草逢牛 疾病 借花献佛
交易 東雀鳴晴 六甲 枯木逢斧

申時占

求財 寒潭下釣 信音 花林鶯囀
婚姻 歌斷秦樓 行人 拱星流木
參謁 守株待兎 失脫 巢雀防鳩
逃走 遠寺曉鐘 謀望 春園牡丹
詞訟 路入平岐 疾病 舊画新釐
交易 喬木遷鶯 六甲 接木移花

酉時占

求財 蝴蝶穿花 信音 積玉成堆
婚姻 紅葉題詩 行人 虎過平陽
參謁 青雲有會 失脫 卞和泣玉
逃走 養虎成患 謀望 緣木求魚
詞訟 驚鱗出藻 疾病 枯苗逢雨
交易 順水行舟 六甲 玉盤金寶

戌時占

求財 似月登虧 信音 危樓聽角
婚姻 千金買笑 行人 天衢策馬
參謁 堤柳逢春 失脫 大道亾羊
逃走 籠鳥投林 謀望 藍關過雪
詞訟 鶺蚌相持 疾病 蒭衣遇冬
交易 衣錦行舟 六甲 蘭生草園

亥時占

求財 雲開望月 信音 帝室音鶯
婚姻 玉女傳情 行人 旱田逢雨
參謁 月照寒潭 失脫 楚人失弓
逃走 漏網張魚 謀望 蜂遊花徑
詞訟 棋逢敵手 病疾 窮目伸眉
交易 枯井金鱗 六甲 雙桂聯芳

四字數終

質龜論

周履靖校梓

質龜論

嘉禾周履靖校梓

夫龜者水產而形故八百年反大如錢夏則游於香荷冬則藏於藕節爲人所驚則隨波流蕩在於荷中可審而察之有黑氣如煤烟於荷心其狀甚分明遊人往往見之此謂之息氣也故非有太清法者則其能取之矣或見其氣象輒莫驚動其荷當潛含水及油膏噀之則其龜勿能遁形矣處澤產水術云油可以見水族靈物若獲之可以其色以占於未萌凡卜當以心指其龜若卜其生事龜之甲文乃變爲桃花之色其紅可愛若卜其死事甲文乃變爲黯黮之色其洿可惡若卜其善事是龜也蹣跚跳躍而弗能止矣若卜其惡事則泊然不復變其色伏息竟日而復興其論曰夫甲黃見赤服白尾青眼黑者蓋稟受乎五行之粹也然而性畏刀鐵之器聞其聲則不能動矣其論本在鴻毛溪之南九岩石室之前石可半畝許大其色狀如黃羅故謂之黃羅石覆其岩之上刻以金玉皆周書小篆體故鍾山太嶽主寶冥之所祕錄也李淳風采藥於鍾山鴻毛溪紫菰石室中遇嶽主誥之遂潔誠精心仰視點記錄進唐太宗皇帝故世得聞焉

質龜論終

龜經

無名氏撰

藝海珠塵　子部譜錄類
南滙　吳省蘭　泉之輯
東湖　傅治　定安校

龜經

無名氏

甲乙（金兆）正形云甲乙象一頭高身旺足管是爲正當依鄉之兆否則拗鄉其拗處是動詳其爻占斷以吉凶

丙丁（火兆）正形云丙丁象丁頭足齊平是爲正當依鄉之兆否則拗鄉其拗處是動詳以爻占斷以吉凶

腰金甲乙（水兆）正形云頭平身直旺足管如蛾眉覆月之狀是爲正當依鄉之兆否則拗鄉其拗處是動詳以斷之

腰金丙丁（木兆）正形亦如腰金甲乙同

上鄉木兆（一名坐脈）正形云宜如木形而活根柱堅牢而麤是爲正當依鄉或頭野或頭回或頭就或身靠或身空看所占事情如何禱祝否則爲拗鄉其拗處動也

下鄉倒龍（木兆名懸針）正形云如上木兆同倒龍者如倒掛龍也其形要活又名懸針者如倒掛針也其形要直二名總言直而活也有云下木兆者蓋二兆者俱屬木其形無二也否則拗鄉其拗處便是動看其動而斷之

兜才（三邊側是火兆）正形云此卦乃水鄉發火故要頭起身重足發如仰月形又如船載物形故名兜才也詳其爻占斷以吉凶

春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其後左者乃下丙丁也是寅卯之位故爲木兆前左者乃上丙丁也是巳午之位故爲火兆前右者乃上甲乙也是甲酉之位故爲金兆後右者乃下甲乙也是亥子之位故爲水兆

輕清者細身靜秀麗也（輕清宜占脫事求晴不宜求雨）

平者頭足無高下也

直者不曲也不斜也（平直事須逢吉平安無咎）

伏者頭足垂下也（伏凡事見遲難脫亦難成病難痊）

高者頭易起也（高頭小見成宜進身無咎足高宜時循高）

低者頭之垂也（低頭無氣身主遲滯足無氣循庸）

野者頭向外不回顧也（野難成好脫宜出占吉不吉凶不凶）

就者向內不背也（就易成難脫宜入）

回者頭高而再轉也（就易成難脫宜進）

臨者頭低也（低同占）

戴白頭之白也（戴白主體臨主孝服）

垂者伏也低也（低同占）

纖活反足而回換也（纖活凡事皆吉）

有情回顧和順也（有情凡事吉）

昂者起仰也高也

淒如水滴下也渾蒙也（淒雖遲滯宜占明田占病主重）

休囚者蒙昧也（休囚凡事不利）

生我者吉克我者凶（昭作事暗揭）

旺相者洪潤明靜也（洪潤事有氣明作事皆利）

拗者不依鄉也（拗凡事皆不利）

乖違者拗鄉也（乖違主事皆不利也）

靜者六爻不動也（靜不宜求難宜求靜只守舊）

摺者四疊也（摺凡事轉攝進退迂迴）

折者斷也（折凡事不利肛中有損）

顛狂者起伏大也

枯朽者休囚也（枯朽凡事暴凶）

衰者無力細微也

震者大動也（震有吉有凶不能靜）

驛者微動也（驛與健同不宜守舊）

謝者喜也召也（謝宜脫事不宜成事防走不宜止）

發者大起也（發同用）

落者足垂垂也（垂同用）

滯者足下重也（滯凡事遲滯不宜脫事）

蕾者如疊蕾也綿續也（蕾下凶上吉）

蛀者如蟲生又昂者欲上也（蛀凡事不利）

促者摺折也（促與折同凡事不長）

縱橫者枝利也（縱橫駭雜不順阻礙）

窈窕者進退之形也（窈窕進退凡事未有一定）

枝者生枝也（枝有吉有凶）

浮者微起也（發同占）

脫者發不管也（與落同）

鈴者平伏清敵而管也（鈴難脫宜成也）

管者鈴也（鈴同占）

漏者落也枝下垂也（落同占）

剛者堅也齊者平也（剛齊無咎有吉）

夾絲者中破也（夾絲凡事不利）

拖者枝生外也

墜者枝生內也（拖墜能凶能吉）

推六神行法配入五鄉飛換例

凡此法陽月從甲乙數至壬癸陰月從下壬癸至甲乙爲例

陽月　寅辰午申戌子　陰月　卯巳未酉亥丑

陽月　六神横看

甲乙青龍用事
丙丁朱雀用事
戊日勾陳用事
巳日騰蛇用事
庚辛日白虎用事
壬癸日元武用事

陰月　六神横看

雀勾蛇虎武
勾蛇虎武龍
蛇虎武龍雀
虎武龍雀勾
武龍雀勾蛇
龍雀勾蛇虎

甲乙青龍用事
丙丁日朱雀用事
戊日勾陳用事
巳日騰蛇用事
庚辛日白虎用事
壬癸日元武用事

武虎蛇勾雀
龍武虎蛇勾
雀龍元虎蛇
勾雀龍元虎
蛇勾雀龍元
虎蛇勾雀龍

黃帝金匱玉衡經

孫星衍校

黃帝金匱玉衡經

嘉五

勝進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校

黃帝曰吾授汝此圖金匱玉衡經二子祕之苟非其人道不虛行垂拱無爲而知未明不出房戶可知天下不出戶房可致眞王明視登明所臨吉凶自非至精此術不通閉口閉口禍害不從泄露道眞其命必窮異域之法體道亦同祕之藏之勿見愚蒙天一貴神位在中宮據璇璣把玉衡統御四時攬撮陰陽手握繩墨位正魁罡左房右參背虛向張四七布列首羅八方規矩乾坤噓吸陰陽首五後六以顯吉凶青龍主左係屬角亢白虎輔右正在觜參朱雀在前翻舞翼張玄武在後承德收功六合廚傳句陳將軍螣蛇誅斬金鉞鏘鏘天后貴配太常臺郎太陰陰將主錄後宮天空下賤主侍帝庭白虎傷害審其吉凶各有部署不得縱橫天一統理中外清明金木水火各有列行不治魁罡初建戊己天之本鄉故能治中神氣所藏甲子終癸酉戌亥孤虛王父之墓不在旬中不治魁罡是謂重凶三十六用金匱玉房天一最尊爲之主王將中威神巍巍堂堂

金匱章

天一六壬發用

第一經曰日辰陰陽中有相剋老爲用是謂入不入是最急者也何謂日辰假令今日甲子甲爲日子爲辰陰陽者日上神爲陽神辰下神爲陰神假令正月甲子日平旦登明臨甲不相剋從魁臨子不相剋傳送爲登明陰不相剋勝先爲從魁陰上賊下當以勝先爲用假令十二月壬申平旦從魁加壬不相剋陰得小吉不相剋賊勝先臨申上剋下爲用將得天后與火神并在金鄉爲憂婦女不安若壞子墮傷傳得天罡將得螣蛇主驚恐此人八月當以女子事爭鬬相驚恐傳得功曹將得六合爲後正月當與吏議嫁娶若市買之事用得金言錢兵得木憂折傷得火憂口舌得土言鬬訟得水言逃亡婬泆上剋下憂女子下剋上憂男子各以四時王相囚死其所勝爲憂上剋下若亡命他人下剋上爲病己身假令太歲在卯太衝爲用吉凶不出歲二月即太衝爲用吉凶不出月今日巳太一爲用吉凶不出日平旦寅功曹爲用吉凶不出時須臾閒耳坐者勿令起行者勿令止吉凶之事正在今也他倣此假令正月甲戌時加未功曹爲天后加戌爲用天后爲婦女正月寅中有生火婦人姙娠天后水將與功曹中火并水火相剋此言子生毀傷死也功曹春夏爲九天梁憂縣官受王氣戌爲厭辰時右死說怪妖也傳見勝先將得白虎憂死喪終見六合爲天門主陰私媒妁魁爲天關出天門登天關涉天梁見白虎必憂死喪爲人見閉遮出入移徙婦女逃亡不安至縣官用三傳得三火憂失火燒殺人驚雷口舌起以用所生爲吉期所畏爲凶期功曹爲用喜在丙丁凶在庚辛用起陽辰憂事發他人爲方來在陰辰憂起己身傳見子母爲救見鬼吏爲重凶其用中有微氣若神將剋其凶者亦爲有救用得六甲之孤爲元子得六甲之虛爲元夫以用別吉凶爲王氣所剋法憂縣官相氣所勝法憂錢財休氣所勝法憂疾病囚氣所剋法憂囚徒拘繫死氣所勝法憂死喪冢墓休爲老人王相胎氣爲丁壯金剋木爲折傷木剋土爲癰腫土剋水爲內閉不通水剋火爲執失明火剋金爲驚恐失氣異虛狂六甲常以戊己虛衝爲孤

第二經曰日辰陰陽中有兩相剋者先以下剋上爲用上剋下爲順下剋上爲逆逆者憂深在內難解順者憂淺在外易解是謂入者當審所用言察吉凶之微假令二月戊子時加卯神后臨戊戊寄治於丙下剋上陰得小吉上剋下傳得功曹皆上剋下神后當爲用假令壬辰平旦小吉加壬上剋下當以神后爲用周易以世爲卜者身式以用爲卜者身別吉凶者也金人木傷人者也憂鬬訟至縣官木人金憂女人至縣官水入土憂亡遺錢財土入水憂鬬爭布帛木入土憂牢獄口舌財物擊傷土入木憂男子持重疾病欲祠祀金入火憂外人相欺紿火入金兩女子一男子有口舌火入水憂女子驚吏鬬訟水入火驚恐有產病他準此假令正月乙巳時加未傳送加乙上剋下神后爲傳送陰而臨申不相剋從魁加巳下剋上爲用將得六合主陰私之事從魁爲下所剋奴婢從之期以重憂有陰謀相賊從下賤人起又爲相氣所勝法言訟財物傳得大吉終於太一法言戰鬬相傷至死亡何以言之用起三金終太一將得白虎也以意分別之他準此

第三經曰日辰陰陽中有兩下剋上或有兩上剋下先以與日比者爲用是謂欲其一必得其日也是謂重相剋者取與日比者言有兩用也比者爲近憂在內不比憂在外爲遠有仇怨故必得日比也與賊盜亡人比里家人假令正月辛亥日時日出卯勝先加辛小吉加亥此兩上剋下小吉與辛比有辛未無辛午小吉當爲用假令二月丙午時加未傳送加丙從魁加午此兩下剋上傳送與丙比有丙申無丙酉傳送當爲用剛日用得木憂縣官文書得火憂田宅口舌得土憂縣官死鬼得金憂遷移不安刀兵得水憂女人重身至憂人柔日用得木憂木器舩車盜賊得水憂戰鬬見血得土憂財物豆穀得金憂六畜得火

憂女子徵召婬泆內亂假令正月壬辰時加辰勝先臨壬下剋上登明加辰下剋上此言無壬亥有壬午勝先當爲用老氣所剋法憂疾病火入水將得天后爲事起婦女傳見大吉與句陳并法憂戰鬬終見傳送主出入爲後三玄武并必言遠出有失傳送加丑爲下臨其墓法憂悲哀不樂喜夢見死人及孤寡他準此

第四經曰日辰陰陽中有兩比者以其始入涉害深者爲用是所謂察其微見其機者言起季仲爲微在孟爲機機者憂深微者憂淺爲易過也假令八月甲申平旦天罡加甲下剋上神后爲河魁陰下剋上是爲天罡神后爲不所剋又俱比甲言甲辰亦有甲子天罡是土加甲始入木鄉涉害猶深爲機神后臨戌轉便入水爲微天罡當爲用假令七月甲子日時加亥傳送加甲上剋下陰得功曹下剋上勝先臨子下剋上陰得神后上剋下此俱與日比勝先度癸得丑功曹方經庚酉辛涉害深功曹當爲用此謂進退失節重有憂者也正月辛酉時加午太衝臨辛下剋上傳送爲太衝陰而臨卯上剋下功曹加酉下剋上小吉爲功曹陰而加寅下剋上太衝小吉俱爲下所剋又俱比辛太衝度辛而入戌憂淺小吉始入木鄉涉害小吉當爲用所謂俛見其仇仰見其丘小吉主婦女將得螣蛇憂死人女子驚恐有怪血日生小吉過東北鬼門當見鬼傳得神后將得天空婦欲欺其夫有二心終太一將得天后爲重憂婦女用爲王氣所勝法憂縣官有兵甲之憂仇怨相害以火加水故也他準此

第五經曰日辰陰陽中無相賊者當以遥與日相剋者爲用是謂交俱不相剋入從獨立者也此言有一神陰中往賊日若日往剋陰中之神神來賊日身有憂從外來日往剋神爲有仇怨從中起有望外人而不來辰雖有遥相剋不得爲用用日不用辰也假令四月辛酉時加巳大吉加辛不相賊陰得天罡不相剋神后加酉不相剋陰得太衝皆不相剋辛遥剋太衝當爲用五月甲午時加戌登明加申不相剋傳送爲登明陰不相剋太衝加午不相剋陰得神后不相剋四課陰陽中並無相剋唯有傳送遥往剋甲當以傳送爲用有兩遥相剋今日者亦用日比天一順行若有臣不可止憂男子病逆行父子不可親憂女子行有客不可內讒賊之意禍從西南來揚兵入門相傷殺見血慎無西南行皆以神將言之有魁罡白虎謀相殺玄武爲盜正月己卯時加寅天罡加己不相剋陰得大吉不相剋神后加卯不相剋陰得從魁不相剋四課陰陽中並無相剋者己獨往剋神后神后當爲用法主婦女與夫一并有貴人徵召事又爲死者所勝法憂死人餘則及冢訟冢墓他準此

第六經曰日辰陰陽中並無相剋又無遥相剋者剛柔伏視昴星所得爲用是謂日辰重一切用者也言剛日當以地昴星上所得神爲用柔日當以天上昴星所臨辰爲用昴星爲閉塞行者稽留居家有憂患剛日男人遠行未還恐鬬死於外柔日伏藏女子淫泆深憂不解二月戊子時加寅大吉加戊不相剋陰得從魁不相剋傳送加子不相剋天罡爲傳送陰不相剋四課並不相剋又無遥相剋今日戊是剛仰視昴星上得太一當爲用行者復行九日乙未時加辰太衝加乙不相剋陰得功曹不相剋勝先加未不相剋陰得太一不相剋乙柔日伏視天上昴星所臨當爲用行者止藏加不來居者在家不欲見人以此占人一切用始以決吉凶不傳終也正月戊寅時加未從魁加戊不相剋陰得大吉不相剋勝先加寅不相剋陰得河魁不相剋戊剛日昴星上見大吉當爲用行者稽留遠方關梁將得天一立六之門占貴人不安其官小人分異此剛日也正月己丑時加申魁加己不相剋陰得大吉不相剋天罡加丑不相剋陰得小吉不相剋又無遥相剋己柔日當以天上昴星所臨下辰午當以勝先爲用將得天空他準此

第七經曰天地復名曰吟諸神各歸其家四日辰不相剋剛用日上神柔用辰上神是謂關梁陰陽反故無所擇者也假令今日甲剛日也德在陽故以日上神爲用今日乙柔日也德在陰故以辰上神爲用所以然者陰陽之氣合同此時不可出行舉事不成占吉凶將出徙在外將移合將離視起用神所刑者傳刑已中見太一太一刑申終見傳送吉凶皆以神將言之剛日木神臨木憂又書木器男子欲遠行火神臨火男女口舌至縣官金神臨金憂遷徙分異土神臨土憂貴人遥使水神臨水貴人酒柔日木神加木憂舟車至縣官火神加火憂女子婬泆訟屋舍金神加金憂遷移分異土神加土憂女子訟田宅分異水神加水憂財物失走捉盜不得家亡不越境他效此

第八經曰大吉殺乙戊己辛壬之日以配子午卯酉之辰是謂天地之道歸殃九醜九醜者謂五干四辰合爲九也大吉常天之大殺居其上行其殺故曰醜謂四仲之日時加四仲大吉臨日辰以舉百事大凶大吉加日害長加辰害少剛日害男柔日害女日在陽傷夫在陰傷婦重陽害父重陰害母天一前爲陽天一後爲陰日辰皆在天一前爲重陽日辰皆在天一後爲重陰以四時氣期王相期三年因死期三月以大吉并將言其形狀四辰或與大時并大吉與凶并如加九者大凶禍重至必有咎刑戮死亡流血千里萬無全者經言乙者雷電之始戊己北辰下之日也辛秋始斷刑之日壬日月三光所不照無功之日也四仲之辰萬物之存亡日也大吉日月五星所始也故合則爲害假令二月壬子時加酉大吉臨子剛日也當殺長男期六月戊辰戊戌己未己丑所以然者王水惡土故土日土月期之四季土月時加酉四仲時也大吉加子此爲加陽辰小男坐之二月大時在子春土死此爲大凶決知所坐以大吉所并將言之太陰并坐祠祀鬼神爲敗滕蛇并爲驚死朱雀并

坐文書若燒死六合并坐女子姪泆乳生句陳并格鬬死青龍并生餘酒食錢財天一并與貴人同憂天后并婦人懷他人子玄武并坐盜賊六畜爲敗太常并女子以田宅財物爲敗白虎并死喪爲敗天空并以偷盜詐欺爲敗十一月乙卯時加辰大吉加乙爲用將得螣蛇用傳終得三土憂婦女爭田宅長女坐之八月戊子時加卯大吉加子陰功曹爲用大吉雖不爲用猶爲九醜少男坐之大吉設冢墓動他準此

第九經曰諸制曰占事辰自往加其日上而又下剋上爲用是謂持其身行就人者所謂贅壻壻意也假令今日甲戌河魁臨甲乙未小吉臨乙丙申傳送加丙甲辰天罡加甲乙丑大吉臨乙此則辰加其日而下剋上以此占吉凶少將害老室家相剋中外姪泆內亂之道臣謀其君子圖其父奴欲謀其主又一法魁加甲出刑人鬬訟小吉加乙憂女子酒食太一加癸女子訟衣服亥加己女子錢競從魁加丁欲分異勝先加壬訟田宅女子喜驚火神后加戊女子病死姪泆將得大后姪於親屬又曰二月甲戌時加寅魁與月神并來加甲下剋上占人皆有姪亂將得朱雀內相告言句陳內相殘賊白虎相殺天空欲爲贅壻天后姪泆事

第十經曰閉口閉口陰在汝後度四而同言從神后逆數至從魁合加神陰陽之位男亡責陰女亡責陽知其亡人位各歸其鄉因死爲近王相爲遠重陰不出參以反吟亡人歸陽盜者發陰一由玄武者也此六癸之支爲陰六甲之支爲陽假令功曹爲玄武陰在登明天罡爲玄武陰在大吉此謂六甲旬頭尾陰陽也假令正月庚子時加辰天罡爲玄武陰得登明欲知盜者是誰視庚上之神得太衝太衝木也生於亥盜者親屬也九月丁巳時加丑從魁爲天一加未神后爲玄武而加戌女亡西北門責戌地男亡當責從魁從魁加未責未地此爲度四逆責四神者也酉六未八六八四十八里女亡責神后神后加戌戌五子九五九四十五里王氣什而倍之相氣四而十之休氣因而倍之四氣如數死氣半之正月甲子時加卯天罡爲玄武而加申天罡爲陽也陰在大吉加巳男亡東南行巳地求之閉口者言黃帝重他人陰私故言閉口六甲爲陽者甲子神后甲戌河魁甲申傳送甲午勝先甲辰天罡甲寅功曹此六甲支爲玄武陽也六癸支爲其陰甲子旬有癸酉癸酉用從魁甲戌旬有癸未爲小吉甲申旬有癸巳癸巳爲太一甲午旬有癸卯癸卯爲太衝甲辰旬有癸丑癸丑爲大吉甲寅旬有癸亥癸亥爲登明此六癸支爲玄武陰也其四方驗此之謂也

玉衡章

天一六王發用

第一經曰用之物氣與今日同類無問其餘見爲親疎者此謂所生爲氣所死爲物假令今日甲乙木也登明爲用爲氣爲生事者吉成小吉爲用爲物百物皆死不生亥卯未俱木故同類木生於亥死於未者也無問其餘但得登明中木不問水也但得小吉中木不問其中火土也視疎者言用起登明登明甲乙之家功曹太衝爲親兄弟小吉外昆弟外孫欲爲吉事陰陽中見登明爲吉若爲死事陰陽中有小吉善用與今日比者視屬兄弟日與陽比男陰比女以占吉凶百事比自親內外至親也此亦準此

第二經曰始生與死今日相視見而相惡以知新故假令今日乙魁臨乙爲用魁中有金西方位也爲始生今日乙大吉臨乙爲用大吉中有死金爲死也今日相視者此謂乙中之木欲剋魁大吉中土惡見魁大吉中金情不達好故曰見而相惡用起始生萬事皆新吉凶如神將言之用起死萬事皆故占人取婦或與交通今欲取之若去婦今欲還之或是故物今欲求之今日丁大吉臨丁爲始生天罡臨丁爲死今日已天罡臨已爲始生小吉臨已爲死今日辛小吉臨辛爲始生河魁加辛爲死今日癸大吉臨癸爲始生天罡臨癸爲死丁中有水大吉天罡中亦有水已中有木小吉天罡中亦有木辛中有火小吉魁中亦有火癸中有土小吉魁中亦有土此皆當爲用者也

獨五柔日用此耳即剋日以用起陽爲新起陰爲故有王相氣爲新囚死氣爲故用起陽爲方來陰爲去事又一法今日乙太一爲新大吉爲故今日丁傳送爲新天罡爲故今日己登明爲新小吉爲故今日辛功曹爲新魁爲故今日癸太一爲新天罡爲故各以神將言之今日乙木生於亥長於卯死於未登明爲用故傳太衝新事小吉方來故事他準此

第三經曰四立之日名曰四絕是謂誰適憂者天禍視汝此言四立者立春之日少陽氣始立夏之日少陽氣始立秋之日少陰氣始立冬之日太陰氣始故曰四立何謂四絕時受死始立以先之一日相付悲哀相去決絕故曰四絕假令立春先之一日己上望見日言天上日臨己也此時占吉凶必爲暴禍在門流血至縣官不出其時女子逆生月神正臨此日月神謂正月登明二月河魁月將也俱死辰其性速假令辛亥立春先之一日庚戌月將臨庚是也誰適憂者天禍視汝得此日而臨之以占萬事必爲暴死道路其不出月中也獨臨庚不以其至皆將神言之

第四經曰四離之辰上望見月是謂不祥祥無少多天寇所過四離日立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此四離之辰上望見月宿言正月室二月奎三月胃四月畢五月井六月柳七月張八月角九月氐十月心十一月斗十二月須女是言春分之日陰陽分離各行其令祥無少多天寇所過此言春分陰氣在卯盜殺百草榆莢爲落夏至湯氣在午盜殺百草薺麥死秋分陰氣在酉秋當刑殺而有秋華之芳冬至陽氣在子萬物蟄藏薺麥之類得冬始生皆非正氣故曰寇盜月者積陰之精主刑以此占事必有寇竊暴至期不出其日月中心神將言之又一法春分以甲子亥爲離辰月宿臨亥是不可遠行必逢盜

竊賊寇亡遺却死道中何以言之春分陰氣在卯寇盜草木也

第五經曰時剋其日用又助之所治之事上下爲憂神將內戰是謂天罡四張萬物盡傷假令今日甲乙時加庚辛是金金剋甲乙木也故言時剋其日起用傳送從魁並金又剋甲乙木是謂用又助之神將內戰者言從魁傳送并爲青龍青龍木也畏傳送從魁金也是謂內戰餘皆準此天罡者時用及所治之事皆共剋今日又上下相剋求救不能解故言四張萬事盡傷以此時舉事不成憂毀傷家亡假令二月庚子時加巳大吉加庚不相剋太一加子下剋上爲用時加巳巳剋庚是時剋日也太一爲用又剋庚是用又助之以占吉凶如上法

第六經曰陽不與陰合陰不與陽親三言相得如往比焉法曰無婬無婬姦生其中假令正月甲子時加卯甲者陽爲夫子陰爲婦魁臨甲傳送加子甲欲從子畏傳送子欲從甲畏河魁土故不相親三言比者言三傳之神還自比同類也謂三木三金三火者也此言用起魁傳勝先終功曹謂寅午戌俱是火之位亥卯未俱木申子辰俱水巳酉丑俱金此之謂也以占人皆爲婬邪之心事將危敗也八月庚辰時加申天罡加庚神后加辰天罡土剋神后水是陽不與陰合也陰不與陽親神后爲陰畏夫罡之土是陰不與陽親也用起神后傳見傳送終天罡是三言也皆得其類故曰比此言陰陽不合而用三傳內自得以此占人言內將有私親規以謀訟之意何以言之神后既爲天罡陰又爲起用陽一神有二從故知人有兩心婬泆之意言無婬者以此時御婬婦必有禍起也上剋下過在男下剋上過在女以神將言之

第七經曰陽無所依陰無所親禍生於外內及其身所謂陽無所依者謂用下剋上陰無所親言歸陰剋之大惡天地反時也正月庚寅壬午時加巳此時不可舉百事咎及其身進退失節重有憂也正月壬子時加巳太一加壬勝先加子是陽無所依勝先傳見神后太一傳見登明爲陰無所親以此占人君無所因父無所親必見期絕當此之時天地猶恐況於民乎

第八經曰辰剋其日下剋上是謂亂首必將害老者也辰剋日者諸日被挾自臨其辰也假令今日丙子太一挾丙加子乙酉太衝挾乙加酉壬戌登明挾壬加戌癸未神后挾癸加未丁亥勝先挾丁加亥甲申功曹挾甲加申辛巳從魁挾辛加巳卯小吉挾己加卯戊寅天罡挾戊加寅此皆辰剋其日用下剋上以此占人事必爲逆道臣弒其君子害其父母妻謀其夫奴婢害主百事凶正月甲申時加卯來剋甲一逆也魁加甲爲用下剋上二逆也用爲王者所剋必言縣官至死喪何以言之春土死喪若爲天獄他準此

第九經曰所謂用起囚死斗令日憂是謂天獄於身方有殺囚必虞戮辱者也用起囚死者言神將俱死氣也斗令今日憂言斗繫令日之所生也假令秋七月庚申勝先爲青龍而加庚太一爲句陳而加未當爲用也斗又繫巳巳者庚申所生功曹爲螣蛇加巳而爲太一陰太衝爲朱雀加午而爲勝先陰螣蛇朱雀火功曹太衝木秋火囚木死皆無氣斗繫所生不可舉百事皆爲繫囚之憂又法七月丁卯時加巳傳送爲用秋丁囚囚氣所剋斗繫卯卯者丁之本此家有繫囚也斗繫子亥小兒牢獄出行正月乙未時加申小吉加乙下剋上爲用土正月死斗又繫癸癸者乙之本所謂死囚斗令日憂此之謂一法日用起囚死者言春占得金土之神也斗令日憂謂斗繫令日之本言天獄臨身憂繫囚死者言囚死之氣刑於獄也二月乙酉時加巳斗繫亥亥者乙之本故憂小吉爲功曹陰而加寅爲用春土死言用起囚死者也傳得神后終太一與白虎并必有死亡小吉木之獄也俄見其仇仰見其巨如以碁論之雖得青龍不能爲救也他準此

第十經曰三光並立用在其中謂日之陽神王相之光用起吉將之有王相之光此言三陽并謂傳用之陰也故言三陽之光者也言日辰之陽神及用所與并將皆多吉如有王相之氣是謂三光用在其中者也傳用又得吉將上下相生終始無剋神有上下上不相剋下不相賊氣在王相神重得吉雖有凶將後有福終而有喜必有重慶當此之時遠出萬里入水不溺人病不易惡鬼不當入兵不傷所種者生所爲者成所求者得所欲者聽病困不死繫者無刑刀雖臨頸慎勿怖驚舉尸人棺尚猶復生出幽人冥是謂神靈聖人之教賢者之經謹而按之與神聖并藏之金匱無泄此形又一法曰正月甲寅時加巳傳送爲青龍青龍春王加甲并寅此日上神與吉將并王相者也經言正月甲寅王日一光也青龍又王又立王上二光也年立木門三光也功曹爲傳送陰而加甲此爲是陽神而與天后將并爲用是謂用在其中者也此將天吉地凶而神將並吉法曰有凶從其多者此之謂也又一法天一順行前三五加日辰此一陽終王相不相剋二陽日照今日之本三陽也又令用在其中假令六月戊辰時加辰皆受王相之氣傳送爲勝先陰而加午爲用傳送六月受相氣亦謂三光傳得魁與玄武并加申終神后與天后并而加戌此謂始王相終於吉將者故重慶雖復有凶不能害之天一逆行前三五加日辰一陰用終囚死上下相剋二陰時剋其年三陰也斗月照今日之本爲殃用在其中名曰重陰終自禍患必困窮繫者雖解身屬官病者雖起精魂入棺居家衰耗破敗憂患以占萬事大凶所謂人九地之下役三陰者也

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

光緒歲在閼逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

黃帝龍首經

孫星衍校

黃帝龍首經序

黃帝將上天次召其三子而告之曰吾昔受此龍首經於玄女經章傳義十有二緒（言六壬中二經也）蓋吾所口受不傳者（謂龍首記三十六用也）吾今日告汝汝固能行之乎內以自輔外脩黔首（黔首者民也）術與賢者若不能行則埋之名山三泉之下慎無妄泄使不神吾將爲汝參會其中（謂起用也）遂其終始（謂三傳也）要正之本（謂正日辰同之一時其用一也）萬物俱主各自理（言事物雖非一名各自其部分）義首（謂陰陽有四名以其物次第不相干事不相擾（言雖有事事繁至各有次第事不相擾亂之事雖衆多各有次第事不相擾亂也）敬脩其神以爲天質天一常居太淵之宮（言天一尊固守而不行以四時氣遊於四方太淵者宮名也在北斗維之中央直神后之左右）春遊玉堂（大吉時夏遊明堂（四神時）秋遊絳堂（四神時）冬遊生死之場（河魁其居一也（言一坎數在干）右玄冥（少陰也言向南面西六也）左明光（少陽也言其向南面在東也）背太陰（背子亥也）向正陽（午也）向巳（巳也）背太陰（背子亥也）向正陽（午也）向巳（巳也）西乘玉衡（大吉小吉）迴璇璣（斗七星也）而臨八方（東南北及西北也）將四七（謂二十八宿）使三光（日月星也）通八風（謂八節之風也）定五行（謂東方木南方火西方金北方水也）令六王領吉凶（言日辰陰陽及所坐所養之御三陰三陽故曰六王也）使旬始將五嶽（謂六甲之始也凡數旬始必以五子元起假令甲子旬青龍在神后將兵所立次得丙子朱雀在神后執法所立次得庚子白虎在神后敵家之處次得壬子玄武在神后補吏兵士處此過甲五方時下所在之也）二神受氣或處陰或處陽（言鬼靈臨人玉也）各盡其正（言鬼方十二日也）以處五鄉（東西南北及中央爲五鄉也天靈臨東方木青臨南方火赤臨西方金白臨北方水青臨四維土黃下天靈爲勝所臨皆生天鬼爲陰所臨則死也）金木水火土上下相當（謂神與用日辰四課上下相剋賊也）死生之決前後相更（謂天一前後將之吉凶三傳也）子且識之思念勿忘（常以服飲食精習也）口授賢士無傳洩其章（勿傳龍首與非其人）三子拜受而起龍忽騰翥三子仰瞻尚見龍頭矣遂以名其經曰龍首云

光緒歲在閼逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

龍首經之名始見於晉葛洪抱朴子遐覽篇隋書經籍志五行類有黃帝龍首經二卷顏氏家訓雜藝篇云吾嘗學六壬式亦值世間好匠聚得龍首金匱玉軨玉燮玉歷十許種書則此書之傳世久矣尋書中所占諸術第十法云功曹廷掾爲土官外部吏及內不爲五曹者皆屬功曹第四十九法占諸吏課對計簿當見上官又云欲見王者以天一諸侯以太常將軍以勾陳卿相二千石以青龍令長以朱雀皆漢時官制其第九法占知臣吏心善惡漢書翼奉傳所述日辰爲客加時爲主人辰正時邪則客正主人邪辰邪時正則客邪主人正漢人本有此占法此書在漢時爲民間日用之書故至六朝猶行於世唐宋以後傳寫始微晁氏郡齋讀書志陳氏書錄解題皆未及見此本上下二卷占法七十二章吾師孫淵如觀察從道藏中錄出顧煊見而愛之因影鈔此冊并校勘一過據隋蕭吉五行大義第四篇引龍首經子齊青州丑吳越揚州一條宋許洞虎鈐經戰位篇引龍首經將欲出兵初以木日聞事一條諸欲陳兵必伺向白虎一條占兵已交勝負篇引龍首經先起爲客後起爲主一條今本皆無此文疑傳寫尚有殘闕又午爲勝先今世流俗書本皆作勝先據五行大義第二十篇云午勝先者陽氣大威陰氣時動惟陽在先爲勝也足正俗本先字之譌他時倘得付諸剞劂流通于世以視靈基九宮諸術其得失勝負不知又當何如也序成并以質諸觀察時嘉慶十年太歲乙丑月將在午日辰丙申加時在酉臨海洪頤煊書于德州節署之平津館

光緒歲在閼逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

黃帝龍首經卷上

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校

占歲利道吉凶法第一

陽歲以大吉臨太歲陰歲以小吉臨太歲視天上甲庚所臨爲天道天上丙壬所臨爲人道魁罡所臨爲拘檢（一云天上丙壬下天道乙辛下兵道丁癸下鬼道舉事從天道大吉利人道次之甲庚是也）架屋起土買賣田宅入官舍使時在天道百倍在人道十倍在拘檢道縣官大凶

假令今年太歲在寅大吉臨寅視天上甲庚臨地乙辛爲天道天上丙壬臨地丁癸爲人道魁罡臨巳亥爲拘檢魁爲拘罡爲檢他歲效此若歲在子午卯酉爲四仲天道及人道皆在四維難可移徙謂陽歲在子寅辰午申戌皆以大吉臨之陰歲在丑卯巳未酉亥並以小吉臨之

占月利道吉凶行法第二

陽月以大吉臨月建皆視天上甲庚所臨爲天道丙壬所臨爲人道魁罡所臨爲拘檢陽月爲奇月陰月爲偶月移徙吉凶皆如太歲法月禁又急不可見犯

假令正月建寅以大吉臨寅視天上甲庚臨地下乙辛爲天道丙壬臨地丁癸爲人道魁臨亥爲拘罡臨巳爲檢也

占月吉日嫁娶祠祀法第三

欲令魁臨月厭以魁順數左行登明神后大吉功曹太衝天罡爲陽也以魁逆數右行從魁傳送小吉勝先太一天罡爲陰也陽將五干陰將六屬干謂甲乙丙丁等亦爲日也六屬謂子午等爲辰也陽將日殺男陰將辰殺女陰陽不將乃爲吉也日辰若得陽中之辰陰中之日舉百事福及子孫矣

假令正月厭在戌魁臨壬癸甲乙爲陽將五干日也酉申未辰巳午爲陰將六辰也吉日若得丙子丙寅庚子庚寅丁亥丁丑丁卯辛亥辛卯辛丑皆陰陽不將日辰也十二月皆效此魁罡下辰爲厭衝破大凶月厭正月戌二月酉三月申四月未五月午六月巳逆行十二辰

占月宿何星法第四

常以月將加卯爲地上乙所得星右行如今日數止即月宿星也（正月一日宿在室二日在壁三日在奎四日在婁以次逆行空月盡日月宿在壁二月一日月宿在奎至月盡日月宿在婁三月一日宿在胃四月一日在畢五月一日在井六月一日在柳七月一日在張八月一日在斗九月一日在氐十月一日在心十一月一日在斗十二月一日在女若閏月朔宿後一宿是也假令正月閏壁是也）

假令二月五日以魁臨卯乙上見奎星當唱言奎一婁二胃三昴四畢五則爲月宿星日在畢也十二月皆持月將臨卯取乙上神所得星右行數唯正月獨卯上星數右行不從乙也假令正月三日登明臨卯卯上見營室數右行營室一東壁二奎三爲月宿星得奎也他準此

占星宿吉凶法第五

春三月東方七宿爲歲位南方七宿爲歲前（神龜云傳送從魁下是也）西方七宿爲歲對北方七宿爲歲後孟夏二星爲負衝季夏二星爲掩衝正月初春夏秋冬效此歲位負衝折衝掩衝歲前挾畢皆凶歲後歲對天倉天府皆大吉日辰雖凶不能爲害也

占天倉天府法第六

常以天罡臨月建大吉下二星爲天倉魁下爲天府小吉下二星爲致死仲月无天府及爲衝星孟月无致死及折衝星季月无天倉及爲英星天倉天府舉事德及三世大吉致死負衝奄句芒星舉事致死喪大凶

占天一日遊所在婦人產避法第七

天一日遊以戊戌日上天六日以甲辰日下地中宮居東室五日以己酉徙居東北維中六日以乙卯日徙居東方五日以庚申日徙居東南維六日以丙寅日徙居南方五日以辛未日徙居西北維六日以戊子日徙居北方五日以癸巳日入中宮居西室五日又以戊戌日上天遊不在中宮乳婦要須出當避之所在之方莫向之也

凡產忌法常以月將大時月將下爲咸池神后下爲豐隆大吉下爲日大將功曹下爲女蓐太衝下爲宮星天罡下爲天候太一下爲招搖勝先下爲軒轅小吉下爲女天傳送下爲雷公從魁下爲月欲河魁下爲日刑

占神月空劇乳婦廬法第八

常以璇璣加三五孟謂寅午戌之月則加寅申子辰月加申巳酉丑加巳亥卯未加亥天罡下爲天候太一下爲軒轅小吉下爲招搖從魁下爲月殺河魁下爲雷公登明下爲咸池神后下爲豐隆又爲具時時刑者寅刑巳巳刑申申刑寅無恩之刑也丑刑戌戌刑未未刑丑逆刑也子刑卯卯刑子互相刑也孟月以功曹仲月以神后季月以魁臨月建視天上丙壬丙壬所臨地下皆空吉可居也皆避雷公招搖軒轅咸池具時豐隆天候時刑矣

占知臣吏心善惡法第九

以問事時占之（一云天罡加月建爲車陽天魁加太歲爲重陰罡臨大歲爲陽覆陰臣欺君魁加月建爲陰覆陽君欺臣也）日辰上陰神得吉神將有王相氣休氣上下相生與日辰上神不相剋則臣下忠孝常懷愛上敬敎日辰上陰神得凶將有王相氣休氣下賊其上又今日之辰自賊其日及辰陰上神賊日上神此臣下不忠順姦猾難折勒驕常有篡弒之心也

假令陰上神登明天空貪汙慢欺朱雀巧言令色天罡勾陳持上罪過魁居白獸欲爲大亂

假令九月丙午日中時占臣下心意何如功曹臨丙（丙上遇前三之將也）太衝臨午（午上得前四之將也）功曹陰上神得登明將得天一天一居日之陰神太衝上神得神后將爲螣蛇螣蛇辰上辰上陰神爲發用也皆上下相生自和遙生日辰上陽神功曹太衝此爲臣下忠孝安上愛下也（此亦是兩神剋日以日比爲用故用神后子取有兩子之比主憂從外來之事也）

假令六月壬辰日日入時勝先臨酉（酉上遇後一之將也以此酉時天一乘太衝）傳送爲臨壬日上陽神也大吉爲臨辰辰上陽神也傳送陰上神得太一（日之陰神太一發用也）上剋下又

遥賊日上神大吉爲神之陽其陰上見傳送也得魁魁爲凶神辰之陰上神後五之將也今日之辰復賊日謂辰土賊壬水此爲臣子不忠孝謀欲亂君以錢財之事他效此

占人君欲拜署五官法第十

記吏當謁時無令所謁之官傷君年上神到王相時爲君憂患以君年上神將爲所憂形狀當謁水官曹吏無令火神臨君年謁木官曹吏無令土神臨君年謁金官曹吏無令木神臨君年

假令君年立巳當謁金官曹吏時功曹臨巳將爲朱雀爲傷君年上神金魁木故也朱雀告言口舌事也到秋金王時必爲所言於上府皆效之功曹庭掾爲土官曹庫吏爲金官獄曹賊曹倉部曹皆爲水官臥曹爲木官戶曹爲火官外部吏及內不屬五曹者皆屬功曹爲土官

占諸君吏吉凶法第十一

將及小吏始入官臨政視事時慎無令人年上神賊初拜除日又無令所出門上神賊人年上神文官欲得青龍武官欲得太常與日辰相生不欲相刑剋神樞云欲入文官武官必令日辰陰陽中及用傳中有青龍太常者吉也

假令人年立丑以甲乙日拜官署事始到官視事時始從魁臨丑此謂人年上神賊初拜除日也

假令人年立亥小吉臨之而南之午地視事時功曹臨午此所出門上神賊人年上神也文官視事青龍在勝先此謂與日相生必遷日辰陰陽傳中宜視其神所言之欲知遷官離青龍太常爲月期以青龍所臨辰爲時期

假令從魁臨未而文官欲入官視事勝先爲青龍臨辰以甲相生法遷增利日離青龍三辰爲三歲辰離青龍七辰爲七月青龍所居之神主土其日戊己青龍加辰爲時期後三歲七月戊己日辰時遷太常效青龍月生青龍太常爲遷在外青龍太常生日遷在內內者坐遷增秩即不能備此法者慎無令魁罡螣蛇白虎玄武臨日辰人年立行惡加其墓即不可用也甲乙墓在未丙丁墓在戌庚辛墓在丑壬癸墓及戊己墓並在辰神樞曰凶期以青龍太常所畏爲憂期以四時之氣休老而死爲所坐輕重他效此

占諸吏吉凶遷否法第十二

以月將加時日辰及人年上得吉神將上下相生即大吉其神又有王相氣時加王相之鄉爲得遷非此者皆凶得休氣且免官退罷囚氣且繫上下又相賊有罪死氣凶惡神傳得吉神將有救爲憂外日上神將王相吉爲遷年上神將王相吉亦遷日年上神皆凶辰上神雖善爲不遷日辰年皆吉爲遷不疑也欲知遷期以魁離今日之辰爲期

假令今日之辰是寅魁加午爲在向後五日若五月他效此金樞云遷不遷問何官謂問文武之官也說曰日辰上皆有王相氣遷文官若陰上神有王相氣遷武官日辰及陰上神俱王相重遷用神加孟仲遷在內加季官遷在外

占諸吏君安官舍欲知家內吉凶法第十三

日辰上之陰得吉神將有王相氣者吉休囚皆凶次神將言其形狀

假令得天魁爲白虎主死喪玄武言亡遺矣欲知衰吉是誰以年上神言之陽神爲父陰神爲母神樞所謂安不安以神言則是此篇之例也

占諸吏安官否法第十四

日辰人年上得吉神將休氣上下相生者爲安官其有王相氣遷其神將凶有王相氣上下相生亦安官上下相賊不安官吉神凶將俱有氣又上下相賊者彌不安也得傳送有行來事得朱雀口舌言訟事得玄武亡遺盜憂疑事也光明符云以月將加月建行年上見休老之氣者免官神樞云日辰陰陽俱囚休廢者當失職矣

占君吏欲刑戮舉事法第十五

人君及部吏欲得行刑推問當事時無令天一吉神將及王相之氣臨今日之辰吉神者謂功曹勝先傳送神后大小吉也吉將者謂天一六合青龍太常太陰天后也皆不可使臨今日之辰與辰之陰又辰陰上之神不可使剋人年上神剋人年上神必還害身也

假令人年立未太衝臨之今日之辰巳也大吉臨巳大吉陰在丑從魁加丑此爲陰上之神剋人年上神法行此事吉神將及王相氣臨今日之辰與辰之陰上神賊人年上神謂從魁剋太衝也殃及後嗣害子孫人年謂人君及部吏之會也他效此

占諸郡縣有盜賊否法第十六

正月辰時螣蛇臨今日之辰若玄武在日辰陰陽皆爲有賊盜欲知何黨賊以用上將言之用得白虎殺人賊朱雀燒人賊玄武小盜在陽且有在陰巳有傳得六合爲不發若用神爲囚氣所勝獄囚且隊亡君欲謀下害吏者皆以用神處其福奇所在

假令功曹爲用而得句陳當有賊在東北角他效此

占諸殺人亡命可得以否法第十七

以其殺吉時正月辰以玄武爲主日辰又其上神有制玄武者爲得日辰上下不制玄武所臨爲亡人

假令二月丙申日人定時河魁加亥有殺人者時登明爲玄武陰臨子亡人在北方丙上得天罡申上得小吉皆爲上神並剋北方能制登明法爲戊巳日得他效此

占被盜無名盜可得否法第十八

以其亡時占之若不知亡時以人來言時占之正月時以玄武陰上神爲盜神日辰及年上神有制盜神者可得

假令十月甲子日人定時功曹加亥亥上得後五局此時射盜太一爲太陰臨甲太衝爲太常臨子天罡爲玄武臨丑法以玄武陰上神爲盜賊小吉爲天罡陰上神小吉即盜也家在西南爲人黃色羊目多鬚好出行今日甲木也爲制盜神子上神得太衝太衝木也亦剋盜神凶盜不出刑中也必得之日辰及年上神不制盜神及玄武者賊不可得也他效此

占聞盜吉凶亡人所在欲捕得否法第十九

以聞知之時射之今日日辰上神有剋玄武所居神

者即得日辰及其上神無賊玄武所居神者不得
假令九月甲午日日昳未時太衝加未問賊在其家
魁爲六合臨甲功曹爲天后臨午天罡爲玄武臨申
天罡土神也甲木日也功曹臨午之木神也並剋玄
武所居神爲得賊不敢格戰當將兵馬圍賊家時兵
馬主當居神后上擊勝先下也
假令到賊家時神后臨酉宜居賊家酉上東向擊卯
地必勝獲之他效此
假令五月甲寅日巳時小吉加巳魁爲玄武甲寅木
日辰也並制玄武賊必不敢鬬也法背水攻火又建
今日辰及起其後二攻其前四
假令今日甲子後二在戌當從戌攻辰是也又無令
四對王相攻言夏王癸不可向四維也他準此爲囚
死當王如秋甲乙不可西向攻盜賊也必以陰攻陽
背子亥登明神后向勝先太一攻此當慎之自五月
巳下皆式經正文

占問四從知得實情法第二十

正月時四面有席欲令今日之日自制其辰如甲辰丁酉乙丑甲戌戊子癸巳丙申之例是也問者吏居青龍及功曹下置囚於句陳及天罡白虎下必令玄武居無氣之神即玄武所居之神畏今日日辰及青龍所居神囚即翰冒辭不敢更言
假令神上將得天空囚忍痛懷漫得朱雀囚空言自誣得螣蛇囚惶怖稍伏得白虎自殺
假令正月甲辰平旦登明加寅吏欲問囚今日甲木制辰土功曹在巳青龍居勝先臨於酉責問囚時吏宜居巳及酉天罡在未未上得句陳在申使囚居木地若申地傳送爲白虎在亥巳問囚宜于亥地上爲玄武臨丑日甲剋土土神畏今日甲甲有王氣問囚囚不敢欺也他效此

占六畜放牧自亡不知所在法第二十

各隨其類以其亡時占之
正月時馬責勝先之地牛責大吉夫責河魁雞責從魁羊責小吉猪責登明欲知東西南北各隨其神所臨在所勝之地爲放縱在所畏之地爲拘繫在所生所喜之地爲人逃匿之天一順治責螣蛇逆責玄武爲各隨其所居神日辰上神有制螣蛇玄武及物類神者爲得不制者不得其物類神日臨其日辰者爲歸家其神與白虎并臨囚死之地爲死亡其神與六合太陰并爲人欲隱藏之欲知遠近以其物類神所臨上下相乘爲道理數日辰上制物類神爲得日期
假令三月壬申日中時從魁加午時馬自放責勝先勝先臨卯武經云東西南北各數其肥瘦也爲在東方勝先爲午數九卯數六六九五十四里今日之辰申上神得登明爲制勝先法壬癸亥子日尋得
假令先得壬癸壬癸日得先得亥子亥子日得又一法以其神所來乘爲道里數臨子午九丑未八寅申七卯酉六辰戌五乃至巳亥四此並爲道里數也他效此
假令今日日辰上神但致玄武螣蛇不制物類之神亦爲得若制玄武螣蛇玄武等亦得兩制者保十必得無疑也物類若騾驢當責太衝也一云從魁爲刀頭臨刀不死居臨刑死刑臨不死居臨刑死也
假令六月壬寅日巳時占失猪天一居太一而加辰爲順治合責螣蛇居天罡而加卯太衝爲辰之陽神而剋天罡此爲日辰上神制螣蛇所失猪果自歸爲登明加戌戌與亥相近故也他效此

占諸欲知病人死生法第二十二

常以其初得病日時占之
假令螣蛇白虎魁罡剋初病日及占日日上神人年所立辰辰上神者皆爲死白虎所居神王相而賊初病日及病人年白虎陰上神又有氣佐白虎共剋病日人年者急呼妻子出病者必不起立死也死氣爲白虎剋人年病日者死又魁罡爲白虎加病人元辰者立死白虎非必在日辰陰陽中也視直所居神與病日人年相剋以否
假令不知初病時日以今日日上神決之今日日上神剋病人行年及年上神者死陽命男陰命女以前八後六爲元辰陰命男陽命女以前六後八爲元辰
假令陰命未生男即從未至子爲前六後八他準此白虎所居神賊今日及人年上神亦死若獨賊病日之辰不剋今日爲愈說者云白虎生初病日病日生白虎皆爲病愈白虎賊病日人年一一皆死白虎與病人年日辰相生皆爲愈與病日同類爲安久
假令甲子日占病登明神后爲白虎者此爲白虎生病日病者不死春以勝先太一爲白虎者此爲病日生白虎病者皆愈矣功曹太衝爲白虎者此爲同類爲病久白虎陰陽皆有氣并傷日立死不傷立起白虎無氣病者愈
假令白虎所居神金也時秋有氣若以甲子日占之雖年及甲上有火神火將恐死謂火至秋無氣恐不能救有氣也此並式經文也
假令不知病日人年所居立之辰以今日用神決之三傳終於白虎若日入墓者爲知吉凶期以用神言之
假令功曹直用當丙丁日愈庚辛日死又天一爲用生氣在丑未辰戌之日螣蛇爲用死在巳亥日他效此
又一法不知初病日時以人來問時占之日辰人年臨其墓亦爲死日人年所立辰之陰陽神入其墓者亦死日墓還臨其日辰者亦死年墓還地年者亦死
假令甲乙日射病時天上甲乙臨未爲日入其墓若小吉臨甲乙爲墓其日也
假令病者年立子問事時神后臨辰爲年所立之辰陰陽神入其墓若天罡加子爲墓臨其年皆死辰墓效日墓之例
又　法用神始終得日墓皆凶天罡擊今日日墓爲墓門開亦死甲乙寅卯木墓在未丙丁巳午火墓在戌陰支午申巳之例也小吉木墓河魁火墓太吉金墓天罡爲

水上之墓（式經曰白虎陰陽有氣傷而日人年者死者上神上相剋白虎者愈病日生白虎者死日者死白虎與氣日同類者爲之去久也）

占知囚繫罪輕重法第二十三（式經云先速繫日日辰陰陽而取其當者而傳其始終終休罪重終因加罪終死罪重後輕）

正日時視用神終於王相之氣貴人救之無罪終於休氣罪重終於囚氣加罪終於死氣先重後輕終於屬蛇罪重無疑必死終於朱雀數見掠笞終於句陳有所句連終於玄武冒辭而亡終於天空空無所有（有貴也）終於白虎被罪至死終於吉將傳得其子爲有救罪得解傳入其獄爲有罪傳得他獄爲移獄所爲獄者墓也

假令功曹太衝小吉爲獄登明神后即天罡是其獄他例此所謂移獄者假令起功曹終於河魁爲移獄一法以初繫日占之各以其所犯爲坐假令斷傷人以句陳殺人以白虎竊盜以玄武相告罪名以朱雀假令犯坐傷以句陳所居神賊繫日即論也繫日賊句陳者不論也句陳與日同類爲繫久傳神得其獄者必論

假令以甲乙日繫天一居小吉臨未繫日丙丁天一臨戌繫日庚辛天一臨丑繫日壬癸天一臨辰繫日戊己天一亦臨辰爲必離訟獄傳句陳之陰得白虎白虎所居之神與句陳并賊其繫日者死（式經曰假令以甲乙日繫句陳所居在金神上者此爲句陳勝繫日者故論罪也若句陳居土神上者此爲繫日勝句陳免後論罪也）傳句陳之陰得天一天一生繫日日辰者爲貴人救之也傳句陳得繫日子母入將哀哀可爲上書也

假令七月己未日食時傳送爲太常臨己（謂日辰上得後因之神將不相刑又有王相氣謂金王故也天罡爲句陳加卯傳得其母（謂辰上得太一也）句陳與日同類法爲安久不然蒙聽令欲知吉凶之期者以用神傳終爲有救神期也

假令七月己未日酉時天一治神后加於辰太衝亦加令日日辰神將不相刑有王氣傳得其母（登明加卯故也）句陳與日同類法當繫久然蒙得出傳而得傳送天一爲移獄也

占諸欲遠行使出吉門法第二十四

始行時欲令今日日辰人年上得吉神將有王相休氣而出小吉得傳送下即大吉慎無令與罡臨所出門上所出門上之神又不可傷行者年上神門上神者所出入門也

假令八月甲申日時卯正日時行者年立戌戌上得登明欲傷行之午午上得小吉小吉傷登明此爲門上神傷行者年上神也門傷行者之年道必有殃年傷門行者不安必有疾病而還（此所謂年上神也又到傷門上神也）日無令賊初發之時

假令始行之日以甲乙時加寅卯慎勿以庚辛日申酉時到也若到時賊初發之日咎及先君又勿令陰陽中絕其類謂凡欲出行欲令日辰陰陽中有傳送傳送上遇吉將則行者吉有凶將則行者凶也

假令行時傳送不在日辰陰陽中直視傳送上有吉將亦吉不可有惡將也

假令遇凶將是螣蛇爲驚恐朱雀口舌拘留句陳見鬬戰玄武亡遺天空見耗病所求不在白虎死喪他效此

又法欲將帥出行欲令天罡臨四季爲神樞外百事吉（神樞又云如令天罡之鄉臨其年乃行吉假令欲行行人年立四季此爲所之鄉傷其年也他效此）

占諸欲行求事者法第二十五

以始行正月時無令今日辰上神傷行者年之所立地辰所立地辰亦勿令傷辰上神若傷辰上神是謂枸刑其事不成也

假令年立巳而今日丙寅神后臨寅此辰上之神傷人年所立地辰也

假令是日時神后臨寅人年立辰此爲年所立地辰傷辰上神也法欲有求作者欲令今日日辰陰陽及相傳中有其事類事類者謂求財欲得青龍小吉求繒綵欲得太常求蠶欲得勝先之比也故式經云辰上神傷其地年所求難得後自亡遺

占諸望行者吉凶來否法第二十六

必常視所至地之陽神以卯爲限以子午上神爲至期東方南方以酉爲限子上神爲至期西方北方以卯爲限午上神爲至期

假令望酉地人從魁加戌爲巳發加子爲半道加卯爲得限當來以午上神爲至期午上神得神后以王癸亥子日至

假令望巳地人太一加午爲巳發加酉爲得限當來以子上神爲至期子上得傳送期庚辛申酉日至

假令望寅地人功曹加酉爲來望申地人傳送加卯爲來望子地人神后加卯爲來望午地人勝先加酉爲來皆以子午上神爲至期諸望行者過限皆以爲閒其閒爲不來也要所至事類度爲不來所爲事類者望貴人以天一（亦爲望父）望父母以太常望兄弟以太陰望婦女以天后望子孫以六合望友及夫錢財二千石等以青龍望盜以玄武望死喪以白虎望奴婢以天空（下亦同缺）望吏捕人以朱雀望行道還以螣蛇望鬬戰以句陳並以所加今日日辰皆以比爲來傳以爲至其度限爲不來也（其處記云日占用得已午神者爲特至不至也金匱云至不至所見神爲午期假令用亥子神者爲皆日皆日爲不至所見神爲午期假令用寅卯神者爲皆日前四戌戌上所見神爲午期假令戌上見功曹則寅上至一說云應至而不至乃用此法也又云占行人生王爲午期假令用地水神則子日至遇基者則不來假令壬癸日用天罡爲甲子日至遇墓止而不來史蘇經曰十外人以生王爲王十家人遇墓亦至也凡占占四時假令以計神占之計神者河魁是也故金匱云數以魁數五下五五八四十爲吉凶在四十日內行人當之爲四百里地他皆倣此也一說云魁罡離初發日爲期日無而發日即日至也）

又法居外望內人以夏至辰之陰神居內望外人以冬至辰之陽神臨今日日辰與太衝臨未皆爲來

假令夏至以卯卯之陽神太衝今日丙丁太衝臨寅爲本臨午爲中臨戌爲末皆爲來也

假令太衝臨午當以丙丁巳午日至月期五月

假令冬至以午午之陽神勝先也今日甲乙勝先臨亥爲本臨卯爲中臨未爲末皆來

假令勝先臨亥當以壬癸亥子日至月期十月

一法望行者天罡繫今日日辰爲今日至順繫日辰至逆繫日辰爲不至所謂逆順者假令望西方人天罡繫北方東方日辰爲順順即來繫南方西方爲逆逆不來也天道左遊天罡爲逆天罡臨月辰人年懸門候之望西方北方人以卯爲門午上神爲至期望南方東方人以酉爲門子上神爲至期凡所望神入其門即爲至凡望不至者皆云刑人以刑

假令望寅地人寅上有凶將以凶事當有吉將以吉事有青龍太常爲錢財酒食爲吉他效此

假令白虎爲死喪句陳爲鬬戰朱雀爲口舌對吏望吉人得吉將凶人得凶將即來他效此

占諸欲知行者吉凶法第二十七

審知行者年所立辰之陽神與吉將并臨有氣之鄉上下相生即吉無過與惡神將并臨囚死之鄉上下相賊又臨年墓日墓者皆凶也

假令行者年立寅占時而功曹當與白虎并臨未者此爲與凶將并臨其年墓也大凶日墓敗之又一法若不知行者年以日爲行者身辰爲行者日之辰陰陽得辰之神陰爲與吉神將并即吉與凶神將并即凶也

占諸行者欲知家內吉凶法第二十八

正日時辰上神之陰得吉神將王相休氣上下相生即吉得凶神惡將即凶以其極而論之假令得白虎死喪事得大吉及休氣爲耗病各以善惡將言之他效此

占諸架屋舉百事吉凶法第二十九

正日時無令今年太歲陽神臨今日日辰及欲所治地即十二歲滅門又無令魁罡螣蛇白虎臨今日日辰大凶欲使大吉勝先功曹在日辰陰陽中與日辰相合即大吉非此者皆凶欲入廬舍效此以日辰上神將言其吉凶將得白虎多死喪將得玄武多亡遺將得句陳多鬬訟將得朱雀多口舌縣官將得螣蛇多怪將得天空多衰耗治生不成六畜不蕃息朱雀與登明天一并合宅見誅直用神傳中有救爲後起者當避之

假令今年太歲在卯八月甲戌日日出時天罡加卯欲架屋及蓋屋太衝爲太歲陽神臨甲將得朱雀魁爲玄武臨酉日辰陰陽中無大吉勝先功曹又太歲陽神下臨日以舉百事大凶

假令是日時欲治寅地居爲在太歲陽神下亦大凶也他效此

占宅舍可居否法第三十

正日時視日辰上神神陰得吉神將有王相休氣上下相生可居吉若凶神有囚死氣上下相賊即凶不可居以尤者言其形狀

假令白虎死喪天空虛耗他效此

占田蠶種五穀好惡法第三十一

正日時欲令今日日辰上神多王相氣與所欲爲物類神相生又欲天一所居神與太歲上神相生物類神即大吉日辰陰陽及用傳中有其物必成熟也無令魁罡螣蛇白虎囚死之氣臨日辰者凶物類者謂蠶以勝先禾以功曹太衝黍小豆以太一勝先麥以傳送從魁稻大豆以登明神后麻以大吉小吉

假令欲占蠶日辰陰陽及用傳中有勝先因而三傳勝先皆得吉神將得天一所居神與太歲上神相生勝先即大吉也

假令太歲在辰四月戊辰日中時傳送臨午占蠶善惡何如勝先臨辰此爲有其物類太歲上神自得勝先將得青龍神將相生天一在大吉不與勝先相剋則爲太歲日辰上神皆有王相之氣無有災害諸物類等並效此也若物類神與太歲上神相賊天一所居神剋日辰陰陽中無其事類則爲大凶敗也

占今年舉百事商賈田蠶法第三十二

皆以日辰及家長年上神將言之

假令得傳送青龍及王相之氣可爲商賈得勝先大吉神將皆宜田蠶亦以所欲爲類神上得凶者言所主得玄武爲亡遺餘效此

占諸市賈求利吉凶法第三十三

正日時欲皆令今日之時辰上神及人年上神與所欲爲市買物類相生者吉又欲令日日辰陰陽中有小吉青龍青龍所居神與今日日辰上神相生者吉太歲上神不剋人年上神人年上神不制青龍者吉又欲令所往至之地上有吉神將有王相氣與人年上神不相賊市估有利

假令九月戊子日日昳時太衝加未欲爲估市人年立巳太歲在寅大吉爲天一臨於戌戌寄位在巳巳即人年立辰傳送爲青龍臨子此爲有其物類其日辰與人年上神及青龍所居神相生大吉臨人年魁臨太歲不與人年神相賊而北出傳送下大吉利雖先備二吉一凶可用務令日辰人年上神相生物類者可用也式經云審問所之之鄉東西南北四維得與年相生多王相之氣者即有福估市有利不逢賊盜所居見好所欲皆得但青龍居有氣之神而加有氣之鄉即得財若青龍制人年即無所得

占諸欲畜集何者好法第三十四

正日時各以其物類在日辰陰陽及用傳中有其物類類又與人年上神相生者吉利可爲畜積也直用神始於無氣終於王相即前利少後利多非此者皆凶所言物類者粟以木神黍小豆以火神麥以金神麻以土神稻大豆以水神絲綿以太常布帛以神后皮革以白虎田蠶以勝先

假令七月甲子日雞鳴時太一加丑謀欲收麥天罡加子陰上神得傳送傳送金神爲麥類在用神陰陽中人年立申申上得神后與傳送相生爲物類與人年上神相生也是爲可收也用起天罡天罡氣休老傳終皆得王相氣爲後多利他效此

占諸欲畜生類可得否法第三十五

正日時視日辰上神無魁罡螣蛇白虎即吉可畜收視其物類神王相臨有氣之鄉爲吉多利魁罡所加

不宜畜也

假令魁罡加未羊不可畜加亥猪不可畜他效此

占欲買車舟吉凶何如法第三十六

正日時視日辰上神陰陽及用神傳中有六合太衝與吉將并合又與日相合者吉可乘爲便利主與凶將并賊今日者損主勿乘之

假令太衝與玄武并者乘而亡之與白虎并數載死人宜喪事他皆效此

光緒歲在閼逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

黃帝龍首經卷上

黃帝龍首經卷下

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校

蓋四

占馬吉凶法第三十七

正日時以勝先占之勝先與吉將并臨所生之鄉即吉與凶將并臨所賊之鄉即凶以勝先上將及所臨之鄉吉凶深淺言之也

假令勝先與青龍太常并臨木火辰來未之地即吉是爲良馬也若臨金鄉即咬人臨戌躓戾臨水爲病臨丑喜走與玄武并因放自亡與白虎并且死與螣蛇并驚敗事他皆效此也

占牛善惡法第三十八

正日時以大吉占之大吉臨木爲病臨火且驚以得賣臨金且欲賣之臨水田牛也臨土畜也若天地吟且用神與天一并臨有氣之鄉且入縣官與白虎并爲自死與句陳并爲抵觸人與螣蛇并時時苦驚玄武并且亡遺他效此（亡遺責大吉大吉湖神也一法又責軫星下亦責太衝也）

占羊可養得否法第三十九

正日時以小吉占之加金欲畜之加木欲殺之加火可畜加水爲衰耗虎吉將并臨有氣之鄉即吉與凶將并即凶得白虎爲死加寅戌數逢狼加辰入墓亦死

占猪善惡法第四十

以登明加巳午即放加水鄉溷豕加金木可畜加土爲病死加王相鄉欲與天一太陰并爲祀豕也與凶將并臨囚死之鄉爲凶登明與白虎并即走失欲知生死以氣言之有生氣生有死氣死自死與螣蛇并爲驚亡加日辰人年人墓亦死（占亡失登明加酉不得責未上從魁不得責巳上小吉日辰陰陽能制之即得）

占犬可畜否法第四十一

正日時以河魁占之子能捕鼠加卯能走獵加巳午善聲加未能鬬加辰自死加亥賣之加寅狂走加戌嚙人與太陰并爲用禱祀也

占雞可畜否法第四十二

正日時以從魁占之加未能鬬加金水可畜加丑爲自死或被殺加辰爲子加未欲用祀與吉將并臨有氣之鄉即吉與凶將并又臨囚死之鄉即凶

假令與螣蛇并爲好驚作怪祟與朱雀并非時好鳴與句陳并雌雞坐鳴與玄武并且亡走與白虎并爲狸所食也

占奴婢下賤利主否法第四十三

正日時視其日辰陰陽及用神傳中從魁與吉將并有王相休氣與今日日辰相生宜主直用神上賊下皆爲吉深利親附甚蕃息從魁不在日辰陰陽及用神傳中又與惡將并而賊今日又用神下賊上其爲慢諂欲害其主

假令八月壬子日日昳時天罡加未占奴婢吉凶傳送爲玄武臨壬從魁爲太常臨子從魁與壬而王相相生又在日辰陰陽中勝先爲用而臨酉上賊下此時占下賤者皆好

假令十月乙卯黃昏時功曹加戌上賊下從魁爲六合臨巳不在日辰陰陽中又賊日小吉爲用臨卯下賊上皆爲慢誕欲害其主不可畜也

占買賣財物六畜知售否法第四十四

賣者欲使今日之辰王相買者欲使今日之辰囚死皆令物類之神在日辰陰陽及用傳中與今日日辰相生即吉賣者可售買者可得若物類神不在日辰陰陽中及用傳中又與日辰上神相賊賣買俱不得其所

假令十月癸亥日日昳時功曹加未占人買賣牛小吉臨水陰上神得功曹勝先臨亥陰上得大吉爲在陰陽中又與辰上神不相賊賣之與買雨得其所

假令是庚辰日卜賣牛太衝臨庚陰上神得河魁登明臨辰陰上得勝先大吉不在日辰陰陽中是無其類也日辰上神皆與大吉相賊買賣雨不得所

假令今日日上神賊大吉客不肯取辰上神賊大吉主不肯與日辰上神俱賊大吉妄有所語他效此

占人亡所在吉凶法第四十五

正日時視所問人鄉上神與今日比者在不比者爲不在也

假令今日甲也若問午地人在否午上神得傳送與甲爲比比謂有甲申之例也則所問人在矣假令午上神得大吉無甲丑爲不比所問人不在

又一法欲行諸人家知人在否正日時神后臨日辰與婦女欲飲酒天罡臨日辰在後家欲訟錢太一加日辰其作小車若木器（一云近出欲還）小吉臨日辰其人在牀上臥未起傳送臨日辰行不在從魁臨日辰在後家天魁臨日辰其人病登明臨日辰其人在土上數錢大吉臨日辰在吏家須臾還（或云在酒家正欲出）功曹臨日辰在吏家與長者客語（一云在家本作不出）太衝臨日辰見在門中（一云在舍止作舩車處所本）

占欲上書奏記見貴人法第四十六

欲上書奏記及見貴人皆欲令所見事類神將上下自相好所臨上下相生即大吉得福非此者凶

假令上書欲見王者天一居金火土而加金火土之辰見諸侯以太常見將軍以句陳見二千石以青龍見令長以朱雀效此非必在日辰陰陽中宜視其事類神將觀其所喜善惡也所應喜歸母子

占人奏文書劾事解否及何時來報法第四十七

日辰上得吉神將有王相相生即爲吉功曹與吉將并青龍與吉神并者皆吉及直用神終見其子有救者爲事解無救者爲不解

假令望文章所在之鄉在南方否功曹登明若青龍在北方下爲且至以功曹登明臨日辰爲至期法以傳終救神爲至也

占詞訟吉凶事勝負法第四十八

以日上神爲客主上賊下先者勝下賊上後者勝勝者不可令先者年上下相賊上下相賊雖勝後必敗殃日辰上下不相賊兩解不鬬

假令八月丁巳日時加巳年立卯功曹加之勝先加丁日辰之陽神並比和此爲兩解者準此

若欲以長幼則知勝負以今日長年辰爲少壯也日勝辰長者勝謂日勝辰上神也辰勝日少者勝謂辰勝日上神也以日辰上將言之以知其勝負假令將得句陳見以鬬爭事相告也句連將得白虎忿爭至死將得螣蛇恐死有罪罪謂被笞也將得天空所言非是謂以論長短相告也將得朱雀當獄訟謂爭口舌事也將得玄武冒辭而亡亦主妄言

假令訟者年立卯傳送臨之爲年上下相賊先者爲客後者爲主

占諸吏謀對計簿當見上官知喜怒法第四十九

正日時視日上得吉神將有王相及休氣與所欲見事類神將相生即吉

假令欲見王者以天一諸侯以太常將軍以句陳卿相二千石以青龍令長以朱雀與日辰人年上下相生即喜悅所言並見聽非此者皆凶

假令欲見將軍句陳所居神賊日辰人年上神即怒也日辰人年上神賊句陳則將軍不肯見人雖不相生不欲相賊

占諸欲攻讎報隙法第五十

無令謀事類神賊謀事者年上神及地下辰皆凶

假令諸欲報謀者之年立寅白虎在傳送上此白虎所居神賊人地年也

假令謀者年立辰而功曹臨之而白虎所居神賊功曹爲賊人年上神皆凶不可行也

假令數人謀擊在各以其年上神與所立之辰與白虎所居神相賊則凶不相賊有王相氣則吉王相者則爲人年上神將也謀殺人以句陳盜人以玄武謀燒人屋以朱雀匿罪人以太陰六合謀取婦女以天后諸所造爲事類皆欲令賊事事者年上神也各取其事類神三傳之終於王相爲有福於囚死爲有賊也他準此

占諸被賊圍邑陷陣客主勝負法第五十一

正日時斗加四季利爲客可先起兵斗加四孟利爲主宜後起兵兵常背神后擊勝先大吉也斗加四仲不可起兵客主俱敗也若時迫不得不戰即背小吉擊大吉此爲逆兵也天地吟無舉兵行伐必見圍也若日暮欲休息者兵將常居今日小吉時前三辰是也

假令正月中大戰暮欲宿兵將軍常居卯辰已寬坐不可伐小時常與月建俱也他皆倣此

占欲獻寶物以遺尊貴知勝吉凶法第五十二

今日之辰王相又欲令所遺神好辰之上神及其所奉物類神即見物喜而愛敬也

假令奉王者以天一諸侯以太常乃至令長丞尉以朱雀皇后夫人以天后庶人婦女以神后此爲諸所遺者也

假令欲獻婦女物類等謂田宅以勝先穀米牛以大吉雞狐犬以天魁豕以登明羊鴈酒食以小吉奴婢飛鳥蟲豸以從魁虎狼野禽以功曹舩車貉兔以太衝刀兵璧玉玃以傳送蛟魚水蟲以天罡布帛衣服以太常錢財寶物以青龍絲帛以太常布物以神后皮革以白虎田蠶以勝先之類是也皆欲令所遺神將好之辰上之神將得天空物損而無得若相好而受者即蒙其福也

假令三月辛卯日食時從魁加辰欲遺二千石以璧玉功曹爲太常臨酉傳送爲朱雀臨卯登明爲青龍加午青龍爲所遺神傳送爲奉物又爲辰上神而青龍所居神好之二千石必喜所奉物必得福報也（神樞曰假令二月乙卯日午時傳送臨辰欲遺二千石璧玉傳送爲所奉之物又爲辰上神而青龍所居神好之此爲二千石必悅而受之也好之爲相生也彼人剋所貢之物爲貪而受之若畏所貢之物物剋之則不敢受也所謂皆欲令今日之辰王相及所貢之物類與彼相好即悅而受之也）

占求婦女法第五十三

正日時視陰中有天后神上下相生日上神與辰上神不相剋賊即可得也若日神陰陽中無天后神天后上神與辰上神相賊者不可得也

占求婦女有兩三處此婦女可取誰者爲良相宜法第五十四

欲取求其鄉上神有與天后神后相生者可取也

假令九月甲子日平旦時太衝加寅求申鄉女午鄉女辰鄉女者以神后爲天后臨亥申鄉上神得從魁午鄉上神得小吉辰鄉上神得太一小吉上太一火與天后神相剋賊獨從魁金與天后神后相生即取申鄉上女爲吉欲知婦好醜天后王相者好囚死者醜也欲知其顏色者以年上神言之神樞曰天后在陽或乘王相之氣爲好而且少也若天后囚死爲醜老又神后加孟長女加仲中女加季少女亦柔以天罡年上神遇火火加金爲色赤白赤柔以天罡所加之凡太衝從魁登明小吉爲太陰或用此者皆陰翳婦人之位其人主爲再嫁之象

古夫婦相便安否法第五十五

各以其年上神相生即吉相賊即凶夫年上神賊妻年上神妻有咎妻年上神賊夫年上神夫有咎神樞曰去與留視喜憂注云夫妻和睦爲留不和者爲去皆視日辰若吉神善將臨日辰上下相生者爲留若惡神將臨日辰上下相剋者爲去而不睦也一云天后剋六合歸妻將奔隨人若六合剋天后自誘他妻妾也一云三傳內人本命相入者爲和反吟不和一云日辰上神相生與吉將并者妻妾安其室日辰上下相剋神將內戰者煎熬不甯不甯爲不安其家室也一云傳送太衝臨日辰者妻妾有二心一云大吉傳送臨日辰妻妾愛外人也

占懷孕爲男爲女法第五十六

正日時視時下之辰與今日比者男

假令甲日時加午甲午爲比比者生男

假令今日甲時加未未爲時下之辰無甲未爲不比生女無疑也

又一法以天罡占之天罡加陽爲男加陰爲女舊說云傳送加夫本命婦人遊年上得陽神爲男得陰神爲女

占諸貴人欲救罪人得否法第五十七

正日時以直神言之傳得其子即有救

假令木神直用傳得水神將而火在其上他效此傳得其勝其子爲將但許人耳而心欲相賺也

假令木神直用傳得土神而火在其上所謂用神得其子

假令正月丙子日從魁辛亥食時登明加辰勝先臨亥下賊上爲用傳得其子爲救

假令正月丙子日從魁加申大吉子上賊下爲用子水懷憂大吉傳得功曹得憂者之子爲有救助用神終不見憂者之子憂不解也他效此

占居處去留所宜法第五十八

視日辰上神將無王相休氣上下相剋宜去日辰上神之陰得吉神將王相休氣上下相生者宜留以陰陽神將言其形狀

假令白虎在陽以去者死喪不在陽可留他效此

占諸聞王甲有罪吉凶法第五十九

視日辰陰陽中有其事類與今日日辰比者是也不比者不是也

假令聞某爲盜今日甲也而勝先爲玄武在日辰陰陽中即是也勝先午有甲午爲比太一爲玄武無甲巳爲不比也說云或聞所議死若白言所乘神與今日合則死與今日比亦死今日子子與丑合爲白虎是也非此者皆虛聞子孫吉凶亦同前比合之法若聞吉事視青龍與六合臨日辰者是實也非此者不是若聞凶事傳視白虎所臨辰上神占之得青龍六合與今日比者則所聞者不吉是實也然此例多不可備舉並在神樞第五占所聞虛實篇

占人所造爲事成否法第六十

視其事類在日辰陰陽中與日上神相生者即吉若日辰陰陽中無其事類又與日上神相剋者不成

假令欲治宅而大吉勝先在陰陽中與日上神相生則吉成非此者爲不成

占人有憂事得解否法第六十一

以問事時占之正日辰視日辰上及人年上得吉神將有王相氣直用神傳得其子爲憂解用神爲王相氣所傳得其子其子無氣雖解猶難無氣不能制有氣用神爲囚死所賊傳得其子其子囚死俱有氣爲可解其子王相爲憂兩解

假令十月丁亥時加未占憂疑勝先臨亥下賊上爲王相所剋傳得大吉爲得其子其子囚死氣爲憂有解意然亦難

假令四月丙寅日丑時神后臨丙上剋下爲囚死所賊爲用火懷憂傳得小吉小吉火之子而有王氣爲憂兩解也欲知解期視用神所生爲吉期所畏爲凶期也以用神所臨地辰所生爲吉期所畏爲凶期

假令勝先臨水爲用以戊己爲吉期壬癸爲凶期勝先臨金爲用以壬癸爲吉期丙丁爲凶期他效此

占捕前事得否法第六十二

行時欲今日日辰上神與人年上神賊所求物神即日得若物類神賊日辰上神又害人年上神爲凶凶即不得也所謂物類者虎豹以功曹鹿兔以太衝野獸豕以登明鳥以從魁馬以勝先

占人始欲帶製新衣吉凶法第六十三

正日時欲令日辰上得吉神將有王相氣又令青龍太常在日辰陰陽中陰陽中所居神與今日日辰相生者吉非此者凶縱青龍太常不在日辰陰陽中宜視青龍太常所居神與今日日辰相生者亦吉也

占弟子始事師得成達否法第六十四

以今日之辰占之日爲弟子身辰爲所學者時下辰爲師欲令其子加母時必見受道成於師又順天道又欲令日辰上得吉將神有王相者休氣上下相生其用神終於吉神將有王相氣者吉無令辰上神上下相賊其發用神又終於神上之基而無氣者憂學不達也

假令正月丁卯日日出時登明加卯丁爲弟子身卯爲所學者時下辰爲師丁日加卯者子從其母也卯上神上下相生用終功曹將得金神不相刑又有王相之氣此爲學者達矣

占內寄者吉凶法第六十五

內寄者無令五行加其所憂及今日之辰陽神所臨

之地辰賊今日日辰皆爲害主人

假令九月甲寅日時加酉內寄者此爲五行加其所憂又今日日辰陽神功曹臨申申爲金賊今日甲寅木此爲臨地辰賊今日日辰也他效此又式經曰凡有室宅欲內他人者慎無令時下辰之陽神臨日辰賊今日日辰爲害辰假令十月甲寅功曹加申此爲時下之神害今日之辰也謂申上之神傳送加寅之上下剋日辰日辰復在申上被剋也時下者若日所加十二辰也辰之陽神者今日時下支上神也謂不欲此支上神令加其所臨日辰傷今日辰也又各從豹尾來不可諸物皆同假令十月丁巳日申時以月將功曹加申太一臨亥太一巳之陽神火也亥水也亥遇剋丁巳爲害守爲所臨日辰害今日日辰也他準此其合主一賊人家假令七月癸巳日太一加此合賊之神樞日若欲寄止於人家神后臨行年者主人欲謀危客日辰上見天魁白虎者主人欲謀殺客日辰上見登明天空者主人欲謀誘客並宜急去若日辰上見吉將王相相生者並吉無他故也

占怪祟惡夢法第六十六

正日時視日辰人年上神將有王相休氣上下相生者吉非此者凶魁罡螣蛇白虎臨日辰人年者凶其神將王相憂王事死喪囚氣主亡遺病伏寢憂六畜也其用神在陽爲憂外事在陰憂內事各以其家人年上神言之

假令年俱立惡將下未必俱惡以天罡所臨別加陽憂男加陰憂女加孟爲長加仲傷家母加季憂小口式經曰神在外比隣受殃在門家人受殃在內身受殃又曰人年日辰上見戌犬怪見酉釜鳴見申兵刃不葬鬼怪見未基鬼呼怪見午馬血怪見辰巳龍蛇怪見寅鳥獸怪見丑牛畜風塵怪見亥子猪鼠怪也

占知死人魂魄出否法第六十七

正日時時下辰爲死加辰上神勝日上神及時下辰者爲復殺式經云以家長行年加子若太歲人年命日辰上見魁罡小吉螣蛇白虎有鬼天罡加陽男坐之加陰女坐之加孟爲家長加仲傷家母加季憂小口天地伏吟殺不出天地反吟雖出復還魁罡臨日辰爲復重殺非此者皆爲出也欲知所牽爲魁雄爲罡也欲知凶鬼在家處所法視天上鬼星臨即是鬼所居處也式經曰魁罡臨甲鬼在門臨乙在戶臨丙在堂屋臨丁在竈臨戊在庭及房臨己在碓磑臨庚在雞柄臨壬在猪圈臨癸在廁

又一法欲知死人家有餘殃以否正月以將加死時魁罡加日辰重有死者欲知在何日月禍至視所加日月爲陽取男爲陰取女

又一法欲知雄雌所起雌隨午雄隨罡

占葬事法第六十八

必先定五行若勝先時下辰與今日日不比及推式慎無令魁罡臨今日日辰又勿令白虎臨有氣之鄉即大吉後乃無咎不如法者禍起之始

假令十一月乙酉日申時欲令葬埋爲日加申申爲時下辰與乙爲不比太一爲白虎太一火冬死爲無氣此時葬大吉欲知蒿里道常以天罡加太歲月建功曹傳送下地爲蒿里道可葬其下大吉及後世不得蒿里道死不止無後嗣絕煙火也

假令神后加太歲功曹傳送下地是爲地中蒿里道喪其下亦吉也爲葬埋者擇時常令魁罡螣蛇白虎此四神藏沒四維中乃大吉推葬日常以魁罡加月建功曹神大吉下日辰推月吉日常以魁罡加月建功曹傳送下日定開之日可葬勝先神后下滿成等日可娶婦

占始舉事有風雨否法第六十九

常以始舉事時正日辰功曹臨今日日辰在天一前即風起矣傳送臨今日日辰在天一後即雨至矣

又法得陽凶逢風得陰凶逢雨日辰上得陽神將爲陽凶得陰神將爲陰凶

若天旱欲知何日雨至以問時占之其用神傳終於有水神上者即有雨氣非水神者無雨氣必欲知何時雨者假令傳得登明神后即雨傳視其陰得何神而知時也

假令得勝先以丙丁日雨得金神庚辛日雨得木神甲乙日雨得土神戊己日雨然得土神雖雨猶旱若得水神以壬癸日雨傳終無水神及得土神者並爲旱也欲知旱幾時當有雨以九九筭之

假令用神傳得大吉大吉神臨子大吉丑丑數八子數九八九七十二當雨若大吉臨巳巳四四八三十二日當雨

欲知今月雨多少何如以問時占之用神傳終有水神即雨多無水神即雨少

又一法以月將加時龍在前三前五者雨在後二後四者風而旱虎在前亦風功曹爲龍傳送爲虎卯爲雷子爲雲雲從龍風從虎虎龍所乘神有氣必有風龍虎與雲雷并者必有大風雨又云傳送加日辰在天一後者雨也功曹臨日辰在天一後亦爾

又法欲知何日雨以大吉加月朔神后下大雨太衝下小雨

又法占雨何時止以月將加時視魁加四季不雨加申雨止加子爲陰加巳午爲旱加神后雨後有風加寅卯見白日

又法以月將加月建辛癸加地下辰晴求雨亦爾

又法魁罡加季止加孟不止加仲巳不巳

又法月將加月建視天上壬癸下加地辰是晴日壬子所臨亦雨也

占欲入山取物法第七十

正日時視日辰上神陰得吉神將王相休氣上下相生者吉爲得物多矣陰得凶神將囚死上下相賊者即凶必爲陰雨泥塗爲敗此謂陰凶逢雨將得白虎逢惡禽獸將得玄武爲寇盜日上神凶者尤甚辰上神陰凶可忍俱凶大惡

假令七月庚寅日平旦時太一加寅登明爲朱雀臨庚太一爲太常臨寅功曹爲天后爲登明陰傳送爲青龍爲大一陰皆所求得遂日辰俱吉者尤吉俱凶者大凶

占欲入深水渡江河法第七十一

正日時視日辰上得吉神將有王相及休氣上下相生者即吉反此者人凶以風波爲敗謂陰陽也

假令八月甲子日天罡加未登明爲太陰臨甲從魁爲太常臨子傳送爲白虎爲登明勝先爲青龍爲從魁此爲陰也神樞云支傷干吉更長干傷支吉欲減支干俱傷亦減並吉也

占馳使往來信實否法第七十二

以使來時占之時勝日上神如其所言日勝時上神所言不實也辰上神亦如所言時與日辰相生欲來

和合也又云辰上神與日上神相生者亦欲如其言也太陰天罡臨日辰及將軍年上其言不信傳送爲朱雀天空加日辰者其言反覆口舌來爲姦詐不自姦所左右邊即姦詐人也

又占欲進亡戰鬬當避太一向之敗也太一正月在子二月丑三月寅四月卯審賊來否若太一神后加今日干天罡小吉前若刑殺凶神俱加今日干爲賊今日至支干上不見此神爲不來也望見道上人疑是賊否支傷遲可前干傷遲不可前又道上望見人以月將加時視日上辰加功曹傳送登明見吏若神后太一姦人盜賊魁罡主喪若病人從七勝先太衝小吉白衣人神后臨卯爲寃家也

次客一用起神后二從魁三功曹四登明五天罡六大吉七勝先八太衝九傳送十太一十一天魁十二小吉陽取後三陰取前五

黃帝龍首經卷下

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

光緒歲在閼逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

探春歷記

東方朔著

甲子日立春。高田豐稔。水懸岸一尺。
春雨如鏡。夏雨調勻。秋雨連綿。冬雨高懸。
丙子日立春。高鄉豐稔。水過岸一尺。
春雨多風。夏雨平田。秋雨如玉。冬雨連綿。
戊子日立春。高鄉豐稔。水過岸一尺。別本云。水懸岸九寸。
春雨連梅。夏雨寸岸。秋風不厚。冬雪難期。
庚子日立春。低處熟。高鄉不熟。水懸岸七寸。別本。懸岸七寸。
春雨來遲。夏雨過時。秋雨平岸。冬雨成池。
壬子日立春。高低熟。水平岸。
春雨出鼠。夏雨漸來。秋雨無定。冬雨雪災。
乙丑日立春。低處稔熟。水懸岸一尺一寸。
春雨雖勻。夏雨無晴。秋雨如金。冬雨沉沉。

丁丑日立春。低鄉熟。高鄉豆好。水懸岸四尺。
春雨不息。夏雨均勻。秋雨懸罄。冬有乾風。
己丑日立春。低鄉熟。水懸岸四尺五寸。
春雨風寒。夏雨遲遲。秋雨隔日。冬雨無期。
辛丑日立春。高低豐稔。水主平岸。
春雨生蛋。夏雨少稀。秋雨霖滴。冬雨風濃。
癸丑日立春。高低皆熟。水主平岸。
春雨連夏。夏雨多風。秋雨天晴。冬雨三春。
丙寅日立春。高低豐稔。水懸岸五寸。
春雨晴陰。夏雨平傾。秋雨微微。冬雨連春。
戊寅日立春。低田豐稔。水懸岸四尺。
春雨雪風。夏雨山乾。秋雨夏疾。冬雨懸懸。
庚寅日立春。高低熟。水懸一尺三寸。
春雨風惡。夏雨雪寒。秋雨如春。冬又雨惡。
壬寅日立春。高低豐稔。水平岸。
春雨到岸。夏雨相倍。秋水浩瀚。冬雪不時。
甲寅日立春。低處豐稔。水懸岸六尺。
春雨多顛。夏雨乾田。秋雨滴瀝。冬雨高天。
丁卯日立春。高低熟。水懸岸五寸。別本云。水懸岸四尺五寸。
春雨多風。夏雨無踪。秋雨晴復。冬雨高空。
己卯日立春。低鄉大熟。高處不熟。水懸岸八尺。別本云。水懸岸一尺。
春雨如金。夏雨高天。秋雨苗指。冬雪滔滔。
辛卯日立春。高鄉熟。水過岸二寸。
春雨連連。夏雨平田。秋雨傷時。冬旱可憐。
癸卯日立春。高處豐稔。水過岸一尺。別本云。水懸岸一尺。
春雨無限。夏雨低飛。秋雨無限。冬雨難期。
乙卯日立春。低處豐稔。水平岸。別本。懸岸一尺。
春風多雪。夏雨連連。秋稔霖霖。冬雨雪顛。

戊辰日立春。高低豐稔。水平。
春雨隔日。夏雨連綿。秋雨風雹。冬雨連連。
庚辰日立春。高低大熟。水懸岸九寸。
春雨滴瀝。夏雨平岸。秋田又冬。雨水極濃。
壬辰日立春。高處好施工。水過岸一尺二寸。別本云。水懸岸一尺二寸。
春雨有風。夏雨流傾。秋雨黃梅。冬雨風惡。
甲辰日立春。高低豐稔。水平平。
春雨霖漓。夏雨相隨。秋雨不返。冬雨低微。
丙辰日立春。低鄉熟。水懸岸六尺。別本云。水懸岸七尺。
春雨如金。夏雨大作。秋雨風高。冬雨到年。
己巳日立春。低豐稔。高處旱。水懸岸四寸。別本云。水懸岸四尺。
春雨過岸。夏雨不多。秋雨多沒。冬雪雨多。
辛巳日立春。高處豐稔。水過岸六寸。別本云。水過岸六尺。
春雨調身。夏雨平傾。秋雨風作。冬雨沉沉。
癸巳日立春。高鄉好。水懸岸一尺。
春雨均勻。夏雨低岸。秋雨高天。冬雨微暖。
乙巳日立春。高鄉大熟。水平岸。別本。懸岸五尺。
春雨不時。夏雨平池。秋雨滿溥。冬雪前知。
丁巳日立春。低鄉豐稔。水懸岸五尺。
春雨不落。夏雨無多。秋雨無滴。冬雨生波。
庚午日立春。高處豐稔。水懸岸二寸。
春雨平岸。夏雨傷苗。秋雨少吉。冬雨濃霜。
壬午日立春。高低盡熟。水懸岸五寸。
春雨無數。夏雨傷田。秋風多雨。冬雪無形。
甲午日立春。高低豐稔。水平岸。
春雨霹靂。夏雨連梅。秋風小雨。冬雨雪疫。
丙午日立春。低田大熟。水懸岸三尺五寸。
春雨人疫。夏雨微微。秋雨淋淋。冬雪難積。

戊午日立春。低處得熟。水懸岸五尺。
春雨不多。夏雨平池。秋雨相連。冬雪寒多。
辛未日立春。高鄉少熟。水懸岸一尺三寸。
春雨不至。夏雨顛風。秋雨過岸。冬雨懸懸。
癸未日立春。高低豐稔。水懸岸三寸。
春雨累日。夏雨平塍。秋雨多疾。冬雪連春。
乙未日立春。低鄉豐稔。水懸岸一尺五寸。別本云。水懸四寸。
春雨調勻。夏雨捐霖。秋雨雪雹。冬雨如秋。
丁未日立春。高下大熟。水平岸。
春雨多病。夏雨浪滴。秋雨如梅。冬雨雪疫。
己未日立春。高低得熟。水懸岸五寸。
春雨迢遙。夏雨連秋。秋雨微少。冬雨雪少。
壬申日立春。高鄉大熟。水懸岸五寸。
春雨均勻。夏雨過田。秋雨暗傷。冬雨高天。
甲申日立春。高鄉豐稔。水平岸。
春雨多疫。夏雨平田。秋雨平岸。冬雨乾寒。
丙申日立春。低處得熟。水懸岸四尺。
春雨微微。夏雨風西。秋雨難保。冬雹雪雷。
戊申日立春。高低豐稔。水平岸。
春雨調霖。夏雨過梅。秋雨風水。冬雪成堆。
庚申日立春。低處熟。水懸岸四尺。別本云。水懸岸五尺。
春雨中少。夏雨平流。秋雨微微。冬雨風急。
癸酉日立春。高低豐稔。水平岸。
春雨多雷。夏雨平岸。秋雨透岸。冬雨高天。
乙酉日立春。低處熟。水懸岸四尺。
春雨無風。夏雨天陰。秋雨平田。冬雨不息。
丁酉日立春。高低盡熟。水平岸。病多死人。別本。懸岸二尺。
春雨全無。夏雨過連。秋雨風惡。冬雨少微。

己酉日立春。高低大熟。水平岸。
春雨無風。夏雨到梅。秋雨淋漓。冬雨依依。
辛酉日立春。低處得熟。水懸岸二尺。
春晴少雨。夏雨調澤。秋雨平傾。冬雨雪多。
甲戌日立春。低處豐熟。水懸岸五尺。
春雨高天。夏雨懸懸。秋雨蟲損。冬積雪圍。
戊戌日立春。高低大熟。水懸岸一尺。
春雨應時。夏雨高危。秋雨風惡。冬雨雪稀。
庚戌日立春。高低盡熟。水過岸一尺。別本云。水過岸四尺。
春雨不風。夏雨濛濛。秋雨沾潤。冬雨無踪。
壬戌日立春。高鄉豐稔。水過岸。別本作平岸。
春雨不時。夏雨平田。秋雨不降。冬雨多連。
乙亥日立春。高鄉熟。水過岸一尺。
春雨連夏。夏雨連秋。秋雨播岸。冬雨災憂。
丁亥日立春高鄉熟水過岸一尺別本云一作水平岸
春雨時作。夏雨風雹。秋雨連綿。冬雨泡凍。
己亥日立春。高處豐稔。水平岸。
春雨人疾。夏雨淋淋。秋雨依依。冬雨雪雹。
辛亥日立春。高鄉豐稔。低處渰沒。水平岸。
春雨低微。夏雨過池。秋雨雪雹。冬雪些兒。
癸亥日立春。高低豐熟。水懸岸一尺。
春雨均勻。夏雨低田。秋雨漸漸。冬煖高天。

重刻乙巳占序

乙巳占十卷。唐李淳風撰。新唐書藝文志、著於錄。作十二卷。陳振孫書錄解題、王伯厚玉海、皆作十卷。與今本合。每卷約萬餘言。[illegible]及三萬言。或後人合三卷為一卷。故與唐志不同。未可知也。乾隆中採訪遺書。未經儲藏家進呈。院文達亦未之見。永竹垞所見。祇殘本七卷。世皆求訪不全書。其書之罕見可知矣。余所藏為門人鈔本。得之金匱蔡氏。卷三卷六後有題名三行。一曰太史局正長、主管刻漏、臣成衍書。一曰太史局中官正、太史局提點曆書、賜紫魚袋、臣李淳風、李淳宗校。鄭河事水官使、提舉佑神觀、博陵郡開國公、食邑二千二百戶、食實封二百戶、提舉上都高致工海、建矣三年二月二日。諸紀元曆經等書。送太史局中。被乙巳占計十冊。今本十卷。又有太史局諸人題名。或即從建矣本傳鈔歟。上元乙巳之歲。十一月甲子朔。冬至夜半。日月如合璧。五星如連珠。故以為名。其書雜采黃帝、史成甘氏、石氏、郗萌、韓楊、祖暅、孫僧化、劉表、天鏡、白虎、海中、列宿、五官、諸占。及劉向洪範、班衡靈憲、五經圖緯。參以經傳。排比成書。始於天象。終於風氣。凡分一百篇。今缺辨惑一篇。僅皆完具。唐人遺籍。傳世日稀。而為讀校。付之手民。其有譌脫。概從缺疑。夫災異占候之說。原不足憑。然易言天垂象見吉凶。周禮保章氏。以日月星辰、五雲十二風、辨吉凶祲祥。豐荒。其所由來者久矣。淳風雖以方技名。修德篇屢引經傳。以改過遷善為戒。司天篇深著陰氏之失。諄諄於納諫遠佞。不失為儒者之言。非後世術士所能及也。玉海引書目

乙巳占序

朝議郎行祕閣郎中護軍昌樂縣開國男李淳風撰

夫神功造化。大易無以測其源。玄運自然。陰陽不可推其末。故乾元資始。通變之理不窮。坤元資生。利用之道無盡。無源無末。乘妙之門大矣。無窮無盡。聖人之道備矣。昔者伏羲氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與天地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始畫八卦。以通神明之德。以類萬物之情。故可以探賾索隱。鉤深致遠。幽潛之狀不藏。鬼神之情可見。允符至理。盡性窮源。斷天下之疑。通天下之志。定天下之業。冒天下之道。可大可久。通遠邇深。明本其宗。致在於茲矣。故曰。天垂象、見吉凶。聖人則之。天生變化。聖人效之。法象莫大乎天地。變通莫大於四時。懸象著明。莫大乎日月。是知天地符觀。日月耀明。聖人備法。致用遠矣。昔在唐堯。則曆象日月。敬授人時。爰及虞舜。在璿璣玉衡。以齊七政。暨乎三王五霸。克念在茲。先後從順。用靖咸亦。悖逆肆逆。乃社稷顛覆。是非利害。豈不然矣。斯道實天地之宏綱。帝王之非事也。至於天道神教。福善禍淫。遣告多方。警戒非一。故列三光以垂照。布六氣以効祥。候鳥隨以通靈。因謠歌而表異。同聲相應。鳴鶴聞於九皐。同氣相求。飛龍吟乎千里。兼復日虧蝕闕。月減珠消。彗孛流灰移。非因魚出。門之所召。隨類畢臻。應之所授。待感斯發。無情尚爾。況在人乎。余幼稟斯文。頗經研習。古昔遺記。近數十家。而遺大業昏囚。多致殘缺。泛觀歸旨。請略言焉。夫神妙無方。義該萬品。陰陽不測。

事同百慮。故景星夜煥。慶雲朝集。二明合於北陸。五緯聚於東井。此乃表帝皇之盛德。順天下之嘉瑞也。孛氣見於夏終。彗星著於秦末。或狗象而東墜。或蛇行而西流。此則呈執政之酷暴。逆生民之禍應也。殷帝剪髮。沃澤潤乎千里。宋公請殃。熒惑退移三舍。此則修善之慶。至德可以禳災也。劉裕作逆。以長星爲紀瑞。毋丘起亂。以蚩尤爲我祥。此則覆宋之咎。逆招天殃者也。唐堯欽明。鎮還水府。殷湯聖政。焦金流石。此猶日在北陸而沍寒。日行南陸而炎暑。月麗箕而多風。從畢而多雨。此運數之大期。非關於治亂者也。荊軻謀秦。白虹貫日。衛生設策。長庚食昴。魯陽麾指。而曜靈迴駕。荀公道高。而德星爰聚。此則精誠所感。而上靈懸著也。黃星出漢。表當塗揖讓之符。紫氣見秦。呈典午南遷之應也。祆象著而殃鍾齊晉。蛇乘龍而禍連周楚。熒惑守心。始皇以終。流光墜地。公孫遂隙。此則先形以設兆也。使流入蜀。李郃辯其象。客氣逼座。嚴陵當其占。芒碭之異氣常存。舂陵之火光不絕。或祲星楚幕。氣兆晉軍。此則當時旌象也。周衰夜明。常星不見。漢失其德。日暈晝昏。女主攝政。遂使紀綱分析。權臣擅威。乃令至柔震動。景藏飛鷰。地裂鳴雉。此則後事而星驗也。是乃或前事以告祥。或後政而示罰。莫不若影隨形。如聲召響。因謫時至。譴過無差。休應若臻。福善非謬。居遠察邇。天高聽卑。聖人之言。信其然矣。是故聖人寶之。君子勤之。將有興也。咨焉而已。從事受命。而莫之違。然垂景之象。所由非一。占人管見。異短別規。至如開基闡業。以濟民俗。因河洛而表法。擇賢達以授官。則軒轅、唐虞、重黎、羲和、其上也。疇人習業。世傳常數。不失其所守。妙賾可稱。巫咸、石氏、甘公、唐昧、梓慎、裨竈、其隆也。博物達理。通於彝訓。綜覈根源。明其大體。箕子、子產、其高也。抽祕思。述軌模。探幽冥。改絃調。張平子、王興元、其枝也。沉思通幽。曲窮情狀。緣枝反幹。尋源達流。譙周、管輅、吳範、崔浩、其最也。託神設教。因變敦獎。亡身達節。盡理輔諫。谷永、劉向、京房、郎顗之、其盛也。短書小記。偏執一途。多說遊言。獲其半體。王朔、東方朔、焦貢、唐都、陳卓、劉表、郄萌、其次也。委巷常情。人間小惠。意唯財穀。志在米鹽。韓楊、錢樂、其末也。參同異。會殊途。觸類而長。拾遺補闕。蔡邕、祖暅、孫僧化、庾季才、其博也。竊人之才。掩蔽勝己。諂諛先意。讒害忠良。袁充、其酷也。妙賾幽微。反招嫌忌。忠告善道。致被傷殘。郭璞、其命也。自古及今。異人代有。精窮數象。咸司厥職。或取騷一時。或傳書千載。或竭誠奉國。或嘉遯相時。隱顯之迹既殊。詳略之差未等。余不揆末學。集某所記。以類相聚。編而次之。採摭英華。刪除繁僞。小大之間。折衷而已。始自天象。終于風氣。凡爲十卷。賜名乙巳。每於篇首。各陳體例。書云盡意。豈及多陳。文外幽情。寄於輪鄧。後之同好。幸悉余心。

乙巳占目錄

卷一
天象第一
天數第二
天占第三
日占第四
日月旁氣占第五
日蝕占第六
卷二
月占第七
月與五星相干犯占第八
月干犯列宿占第九
月干犯中外官占第十
月暈占第十一

月暈五星及列宿中外官占第十二
月蝕占第十三
月蝕五星及列宿中外官占第十四
卷三
分野第十五
占例第十六
日辰占第十七
占期第十八
修德第十九
辨惑第二十一
史司第二十一
卷四
五星占第二十二
星宮占第二十三
歲星占第二十四
歲星入列宿占第二十五
五星干犯中官占第二十六
五星干犯外官占第二十七
卷五
熒惑占第二十八
熒惑入列宿占第二十九
熒惑干犯中外官占第三十
填星占第三十一
填星入列宿占第三十二
填星干犯中外官占第三十三
卷六
太白占第三十四
太白入列宿占第三十五
太白入中外官占第三十六
辰星占第三十七

辰星入列宿占第三十八
辰星入中外官占第三十九
卷七
流星占第四十
流星犯日月占第四十一
流星與五星相犯占第四十二
流星入列宿占第四十三
流星犯中外官占第四十四
客星干犯列宿占第四十五
客星犯中外官占第四十六
卷八
彗孛占第四十七
彗孛入列宿占第四十八
彗孛入中外官占第四十九
雜妖占第五十
氣候 占第五十一
雲占第五十二
卷九
帝王氣象占第五十三
將軍氣象占第五十四
軍勝氣象占第五十五
軍敗氣象占第五十六
城勝氣象占第五十七
屠城氣象占第五十八
伏兵氣象占第五十九
暴兵氣象占第六十
戰陣氣象占第六十一
圖謀氣象占第六十二
吉凶氣象占第六十三
九土異氣象占第六十四

雲氣入列宿占第六十五
雲氣入中外官占第六十六
雲氣入外官占第六十七

卷十

候風法第六十八
占風遠近法第六十九
推風聲五音法第七十
五音所主占第七十一
五音風占第七十二
論五音六屬第七十三
五音受正朔日占第七十四
五音相動風占第七十五
五音與條己上卒起宮宅中占第七十六
推歲月日時干德刑殺法第七十七
論六情法第七十八
陰陽六情五音立成第七十九
六情風鳥所起加時占第八十
八方暴風占第八十一
行道宮宅中占第八十二
十二辰風占第八十三
諸解兵風占第八十四
諸陷城風第八十五
占入兵營風第八十六
五音客主法第八十七
四方夷狄侵郡國風占第八十八
占官遷免罪法第八十九
候詔書第九十
候赦贖書第九十一
候大赦風第九十二
候大兵將起第九十三

候大兵甲解散第九十四
候大災第九十五
候諸公貴客第九十六
候大兵攻城并勝負候賊占第九十七
候喪疾第九十八
候四夷入中國第九十九
雜占王侯公卿二千石出入第一百

乙巳占卷第一

天象第一
天數第二
天占第三
日占第四
日月旁氣占第五
日蝕占第六

天象第一

論天體象者。凡有八家。一曰渾天。即今所載張衡靈憲是也。二曰宣夜。絕無師舉。三曰蓋天。周髀所載。四曰軒天。姚信所說。五曰穹天。虞喜所撰。六曰安天。虞喜所述。七曰方天。王充所論。八曰四天。祆胡寫言。凡此八家。渾天最親。今獨取之。以載於此。淳風謹按。張衡天文之妙。冠絕一代。所著靈憲。渾儀略具。宸曜之本。今寫載以備其理矣。靈憲曰。昔在先王。將步天路。用定靈軌。尋緒本元。先准之于渾體。是焉正儀立度。而皇極有適建也。樞運有適稽也。乃建乃稽。斯經天常。聖人無心。因茲以生心。故靈憲作興曰。太素之前。幽清玄靜。寂寞寥廓。不可爲象。厥中惟虛。厥外惟無。如是者、永久焉。斯謂沒淫。蓋乃道之根也。道根既建。

自無自有.太素始萌.萌而未兆.并氣同色.渾沌不分.故道志之言云.有物渾成.先天地生.其氣體、固未可得而形也.其遲速、故未可得而紀也.如是者、又永久焉.斯謂鴻濛.蓋乃道之幹也.道幹既育.有物成體.於是元氣剖判.剛柔始分.清濁異位.天成於外.地定於內.天體於陽.故圓以動.地體於陰.故平以靜.動以行施.靜以合化.堙鬱構精.時育庶類.斯謂天元.蓋乃道之實也.在天成象.在地成形.天有九位.地有九域.天有三辰.地有三形.有象可效.有形可度.情性萬殊.旁通感薄.自然相生.莫之能紀.於是人之精者作聖.實始紀綱.經緯之八極.地之維徑二億三萬二千三百里.南北則短減千里.東西則廣增千里.自地至天.半於八極.則地之深亦如之.通而度之.則是渾已.將覆其數.用重句股.懸天之景.薄地之儀.皆移千里.而差一寸.得之過此而往者.未之或知也.未之知者.宇宙之謂也.宇之表無極.宙之端無窮.天有兩儀.以儛道中.其可觀.樞星是也.謂之北極.在南者不著.故聖人弗之名焉.其世之遂.九分而減二.陽道左迴.故天運左行.有驗於物.則人氣左贏.形左繚也.天以陽迴.地以陰淳.是故天致其動.稟氣舒光.地致其靜.承施候明.天以順動.不失其中.則四序順至.寒暑不忒.死生有節.故品物用生.地以靈靜作合.承天清化.至發四時.而後育.故品物用成.凡至大莫若天.至厚莫若地也.至質者、曰地而已.至多莫若水.水精為漢.周於天而無列焉.思次質也.地有山嶽.以宣其氣.精種為星.星也者.體生於地.精成於天.列居錯峙.各有逌屬.紫宮為皇極之居.太微為五帝之庭.明堂之房.大角有席.天市有座.蒼龍連蜷於左.白虎猛踞於右.朱雀奮翼於前.靈龜圈首於後.黃帝軒轅於中.六擾既畜.而很蚖魚鼈.罔有不具.在野象物.在朝象官.在人象事.於是備矣.懸象著明.莫大乎日月.其徑當天周七百三十六分之一.地廣二百四十二分之一.日者陽精之宗.積而成烏.象烏而有三趾.陽之精.其數奇.月者陰精之宗.積而成獸.象兔而乃缺於.陰之精.其數偶.

其後有窮羿者.羿請不死之藥於西王母.姮娥竊之以奔月.將往求筮於有黃.有黃占之曰吉.翩翩歸妹.獨將西行.逢天晦芒.無恐無驚.後且大昌.姮娥遂託身於月.是為蟾蜍.夫日譬猶火.月譬猶水.火則外光.水則含景.故月光生於日之所照.魄生於日之所蔽.當日則光盈.就日則光盡.衆星被曜.因水轉光.當日之衝.光常不合者.蔽於地也.是謂闇虛.在星星微.遇月則蝕.日之薄地.闇其明也.繇闇視明.明無所屈.是以望之若大.方於中天.天地同明.繇明瞻暗.暗還自奪.故望之若小.火當夜而揚.光在晝則不明也.月之於夜.與日同而差微.星則不然.強弱之差也.衆星列布.其以神著.有五列焉.是為三十五名.一居中央.謂之北斗.動變挺占.實司王命.四布於方.為二十八宿.日月運行.歷示吉凶.五緯躔次.用告禍福.則天心於是見矣.中外之官.常明者百有二十四.可名者三百二十.為星二千五百.而海人之占未存焉.微星之數.蓋萬一千五百二十.庶物蠢蠢.咸得繫命.不然.何以總而理諸.夫三光同形.而有似珠玉.神守精存.麗其職而宣其明.及其衰也.神歇精斁.於是乎有隕星.然則奔星之所墜.至則石矣.文曜麗乎天.其動者七.日月五星是也.周旋右迴.天道者貴順也.近天則遲.遠天則速.行則屈.屈則留.迴則逆.逆則遲.迫於天也.行遲者犯之于東.東爲陽.行速者犯之于西.西爲陰.日旦而月夕.此配合也.攝提、熒惑、填星候晨.見附于日也.太白辰星候昏.見附于月也.三陽二陰.三天兩地.故男女取則焉.方星巡鎮.必因常度.苟或盈縮.不逾

于次.故有司作使.曰老子四星.周伯王逢.內各一星.錯于五緯之間.其見無期.其行無度.實妖星經之所.然後吉凶宜用.其詳可略也.

天數第二

王蕃者.廬江人也.吳時為中常侍.善術數.傳劉洪乾象曆.依乾象法而論渾天曰.前儒舊說.天地之體.狀如鳥卵.天包地外.猶殼之裹黃也.周旋無端.其形渾渾然.故曰渾天也.周天三百六十五度、五百八十二分度之百四十五半.半覆地上.半在地下.其二端、謂之南極北極.北極出地三十六度.南極入地亦三十六度.兩極相去一百八十二度半強.繞北極徑七十二度.常見不隱.謂之上規.繞南極七十二度.常隱不見.謂之下規.赤道橫絡.謂之中規.赤道帶天之紘.去兩極各九十一度少強.黃道、日之所行也.半在赤道內.半在赤道外.與赤道東交於角五度少弱.西交於奎十四度少強.其出赤道外.極遠者二十四度.斗二十一度是也.其入赤道內.極遠亦二十四度.井二十四度是也.日南至在斗二十一度.去極一百一十五度少強.是日最南.去極最遠.故景最長.黃道斗二十一度.出辰入申.日晝行地上一百四十六度強.故晝短.夜行地下二百一十九度少弱.故夜長.自冬至之後.日漸去極近.故景稍短.日晝行地上漸多.故日稍長.夜行地下度漸少.故夜稍短.日所在度漸北.以至於夏至.日在井二十四度.去極六十七度少強.是日最近北極.故景最短.黃道井二十四度.出寅入戌.日晝行地上二百一十九度少弱.故日長.夜行地下百四十六度強.故夜短.自夏至之後.日漸去極遠.故景少長.日晝行地上度漸少.故日稍短.夜行地上度漸多.故夜稍長.日所在度漸南.故日出稍南.以至於冬至.而復初焉.斗二十一度.井二十四度.南北相去四十八度.春分日在奎十四度少強.秋分日在角五度少弱.此黃赤二道之交中也.去極俱九十一度少強.

南北處斗二十一度.井二十四度之中.故景居二至長短之中.奎十四度.角五度.故日在赤道.出卯入酉.日晝行地上.夜行地下.俱百八十二度半強.故曰見之漏五十刻.不見之漏五十刻.謂之晝夜同.夫天之晝夜.以日出入為分.人之晝夜.以昏明為限.日未出前二刻半為晚.日入後二刻半為昏.故損夜五刻以益晝.是以春秋二分之漏.晝五十五刻.

王蕃按、周禮曰.夏至之景.尺有五寸.謂之地中.鄭衆說云.土圭之長.尺有五寸.以夏至之日.立八尺之表.其景與土圭等.謂之地中.今潁川陽城地也.

鄭玄云.凡日景於地.千里而差一寸.景尺有五寸者.南戴日之下萬五千里也.以此推之.日當去其下地八萬里矣.日邪射陽城.為天徑之半也.天體圓如彈圓.故地處天之半.而陽城居其中.則日春秋冬夏.昏明晝夜.去陽城皆等.以句股法言之.傍萬五千里、句也.八萬里、股也.無盈縮矣.故知從日邪射陽城為天徑之半也.從日邪射陽城、弦也.以句股求弦法.八之、得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分.天徑之半.而地上去天之數也.倍之、得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分.天徑之數也.以周率乘之.徑率約之.得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分.周天之數也.一度凡一千四百六里二十四步六寸四分有奇.黃赤二道.相與交錯.其間相去二十四度.以兩儀推之.二道

俱三百六十五度、五百八十二分度之一百四十五半。是以知天體圓如彈丸。

淳風按王藩所論。冬夏二至。春秋二分。日度交黃道所在。並據劉洪乾象所說。今則並差矣。黃道與日相隨而交。據今正觀三年己丑歲。則冬至日在斗十二度。夏至在井十五度。春分日在奎七度。秋分日在軫十五度。每六十年餘差一度矣。

淳風今略陳新法。以考天數及渾儀交道等法如左。周天三百六十五度。及分縱橫邪側皆定耳。更無盈縮。先以銅鐵爲環捲六枚。兩兩合。周徑二小四大。大者適容其五枚。各均賦三百六十五度。及分其一大者。名爲平准捲。唯雕刻六十四卦十二辰。先側立二大環捲。南北側之。以平准捲交合加之。令側者爲南北。徑准爲主。

一曰遊環。遊環上安軠釧。遊環着雙軸。以內大環軸孔中。令得運轉。軸中一圓長筒管。其筒孔周徑。准儀大小而斟酌之。若長八尺。即須孔徑一寸。他皆准此。其側環安軠釧之處。在北者謂之北極。出平準北面上三十六度。在南者謂之南極。入平準南面下三十六度。從其南端北向邪上望之。即見北極星。又以一天環加於側環外。邪絡之。令東西合於卯酉平面之準。南北上下去二極、各九十一度強。以爲赤道。然後轉其中遊環。令得左右東西上下以當所望處。轉軸中筒孔。使得南北以測去極遠近。及赤道內外之度數。然則筒孔瞻察。無所不至矣。若欲安星辰者。更著從脇上屈銅鐵。穿珠爲星。以放上象。隨所在次第而安置之。轉令應天皆得。此渾天遊儀之法也。按渾儀。必先以水準地使平。夜占極。晝測日景。定其經緯。然後措之矣。余近造乙巳元曆術。實爲絕妙之極。曰夜法度諸法。皆同一母。以通衆術。今列之以推天度。日月五星行度皆用焉。

日度法。一千三百四十。以此數爲一度之長分數也。周天有三百六十五度、一千三百四十分度之三百四十一。南極去北極。巡視一百八十二度、一千三百四十分之八百四十半。赤道去二極。巡規各九十一度、一千三百四十分之四百二十分、小分四分之一。即春秋分之所在度。黃赤二道交處。去北極之遠近也。黃道出入赤道二十四度。冬至日在赤道外二十四度。去極一百一十五度、一千三百四十分度之四百二十分、小分四分之一。夏至日在赤道內二十四度。去北極六十七度、一千三百四十分度之四百二十分、小分四分之一。此其常數也。

淳風今又按張胄玄象曆。及今傅仁均曆。春分秋分。日皆在卯半以前。其沒亦在酉半以後。各四分刻之一。春秋二分之日。晝漏五十刻半。夜漏四十九半。然則赤道黃道交處。亦直在卯酉之北。又有北極去地三十六度。則天之正高、在地中陽城之上。以四維循規去地亦九十一度、一千三百四十分度之四百二十分、小分四分之一矣。以三十六度減之。餘五十五度、一千三百四十分度之四百二十分、小分四分之一。夏至日黃道在北極南六十七度、一千三百四十分度之四百二十、小分四分之一。是正北子地一百三度、一千三百四十分度之四百二十分有奇矣。以天頂去四維各九十一度、一千三百四十分度之四百二十分、小分四分之一。減之餘一十二度矣。是夏至日在天頂南一十二度。他悉倣此求之。皆可知也。

是知繞北極循規徑七十二度。常見不隱。繞南極循規徑七十二度。常隱不見。去極三十六度外。一百一十度內。四時晨昏。有時而隱。有時而見。爲日在其中故也。繞北極常見者、謂之上規。南極常隱者、謂之下規。赤道橫絡、謂之中規焉。然圖體以平物爲之易辨。若作渾儀。始識於事稍難。今世供傳星圖者。皆蓋天圖。其四畔外。即是南極下規矣。分布二十八宿。距度及黃赤二道上規並具焉。天之運也。一晝一夜。而運過周天所過之度。則一日所行之數。在天謂之一度。在曆謂之一日一夜。度之天數無常准。各隨一家之法令。一千三百四十是也。日行三百六十五日而周天。故天一周有三百六十五日有奇矣。天運渾渾然不思。東出西沒。周而復始。永無窮焉。

天占第三

淳風按。自黃帝占已後。向數十家。其間或眞或僞。不可悉從。今略取其理當者。刪而次比。以著于篇。其間亦有出自經傳子史。但有關涉。理可存者。並不棄之。今錄古占書目於此。以表其人。自入占已後。並不復具記名氏。非敢隱之。並爲是幼小所習誦。前後錯亂。恐失本眞故耳。

黃帝　巫咸咸石氏　甘氏　劉向洪範　五行大傳　五經緯圖　天鏡占　白虎通占　海中占　京房易祆占　易傳對異占　陳卓占　郄萌占　韓楊占　祖暅天文錄占　孫僧化大象集占　劉表荊州占　列宿占　五官占　易緯春秋佐易期占　尚書緯　詩緯　禮緯　張衡靈憲

夫天地者。萬物之父母也。覆載育養。左右無方。況人稟最靈之性。君爲率上之宗。天見人君得失之跡也。必報吉凶。故隨其所在。以見變異。天有災變者。所以譴告人君覺悟之。令其悔過慎思慮也。行有玷缺。氣逆于天、精氣感出。變見以誡之。若天忽變色。是謂易常。四夷來侵。不出八年有兵戰。若陽不足。臣盛將害君上。則天裂。

按馬續天文志云。孝惠二年。天開東北。廣十丈。長二十餘丈。天裂、陽不足。地震。陰有餘。皆下盛將害上之變。當時呂氏臨朝干位。卒有兵亂。此其驗也。若天分裂。作亂之君。無道之臣欲裂國。其下之主當之。若天開見光。流血滂滂。天裂見人。兵起國亡。天鳴有聲。至尊憂而且驚。

劉向曰。春秋之前。天鳴地坼。災異並臻。其主不知驚懼修德。上帝降災。禍變必極。皆亂國之所生也。凡國亂。五星化下爲之祆。而降之自天。是故歲星降爲貴臣。熒惑降爲童兒嬉戲歌謠。塡星降爲老人婦女。太白降爲壯夫處于林麓。辰星降爲婦女。或變化無所不爲。以見異而告之也。凡天雨雜物。其類甚多。若雨禽獸。是謂不祥。不出三年。其下兵興。天雨蟲。人君不親骨肉而親他人。與倮蟲同類。故蟲從天墜地。骨肉去也。不救。兵大起。其救也。立王公。率同姓諸侯。無偏黨側。災消。

劉向云。春秋時。蟲者蟲之災也。以刑罰暴虐。而取於天下。貪叨無厭。以興師動衆。聚邑治城。而失衆心。蟲爲害矣。故宋文公三年秋。雨蟲于宋。是時宋公暴虐重刑。賦斂無已。故應是雨蟲。天雨魚鼈。國有兵喪。天雨骨。是謂陽消。王者德衰。令不行。佞人用。不出三年。內有爭。天雨筋。國大饑。

天雨膏如蟲。輔臣多貪。賢智隱之應也。君臣無道暴虐。

天雨肉。天不享其德。將易其君。

天雨爵錫。如甘露著樹。不出三年。改易王。白者爲甘露。黃者爲爵錫。　天雨如水銀。是謂刑祖。不出三年。兵喪並起。亡國失土。天雨血。是謂天見其祅。不肖者不得久處其位。不出一年兵起。　京房曰。臨獄不解。茲謂進非。厥咎天罰。故天雨血者。茲謂不親。民有怨恐。不出三年。亡其宗人。又曰。佞人用。功臣棄戮。故天雨血。　天雨毛。邪人進。賢人逃。貴人出走。

天雨羽。君德不通。逆施天下。

天雨金銀鐵錢花。兵將興。失道之君當之。

淳風按。隋仁壽四年甲子。諸州造舍利塔時。陝州天雨金銀花。時人以作像。象祥瑞。以奏子高祖。高祖知其非吉。其後有楊諒之亂。二世失道。斯其驗也。

天雨石。爲政者質信不施。爲詐妄行。國君死亡。

甘氏曰。無雲而雷。隕石墜地。大可一丈。圓形如雞子。兩頭銳。名曰天鼓。所下之邦。必有大戰。伏屍數萬。不可救。春秋魯僖公十六年。隕石于宋五。此時宋襄公之應也。望之是星。至地爲石。失其所。無光榮之象也。

皇甫士安曰。殷紂暴虐。天雨灰。天雨灰。邑君有來歸邑者。

墨子曰。商紂不德。十日雨土于亳。天雨土。君失封。

天雨五穀。是謂禾不熟。人君賦斂重數。故示戒。不出五年。國乏軍糧。　天雨粟。不肖者食祿。三公易位。

天雨黍豆麥粟稻。是謂惡祥。不出一年。人民父子流亡。莫知所向。若國君失信、專祿去賢。則天雨草。君信讒。臣不和。天雨草木。其歲人多兵死。

天雨釜甑。歲大豐穰。此釜甑形適如小鑊許大。從地中生出。余親見之。其中有如小麻黍粟大。世人謂之蒸餅。豐穰之驗也。　天雨絮。其國將喪。無後有兵。　天雨糞。君有咎。　天雨墨。臣多陰謀。　天火燒國郭門。其地有謀人欲發。　天火燔邑城門。其國圍。　天火焚宗廟社稷。大殃。國將亡主。

淳風按。漢魏時。造作宮室過度。而頻有天災。其後尋有兵亂。隋末大業十二年。東京災宮。西京災顯陽門。至十三年。二邑並被圍沒。卽絕其宗廟社稷。亦天告之驗。

天雨下物。非人所聞見者。皆大兵也。其災見所主國分。應發遠近。皆在略例篇中。

日占第四

夫日者。天之所布。以照察于下。而垂示法則也。日爲太陽之精。積而成象人君。仰爲光明外發。魄體內全。匿精揚輝。圓而常滿。此人君之體也。晝夜有節。循度有常。春生夏養。秋收冬藏。人君之政也。星月稟其光。辰宿宣其氣。生靈仰其照。葵藿慕其思。此人君之德也。是以日生道德。養生福祐仁恩。若人君有瑕。必露其慝。以告示焉。夫日之體象周徑之數。余別驗之。著于曆象志。此非所須。故不錄之也。日行于天。一晝一夜行一度。日出地上謂之晝。日沒地下謂之夜。一晝一夜謂之一日。日者實也。言光明盛實也。日之光後。

不可名狀。假甲子乙丑以異之焉。其行於天、去極近。日長而暑、去極遠。日短而寒、去二極中。暄涼等。晝夜停。故聖人作曆以推步焉。序之以四時。分之以八卦。正之以中氣。變之以節候。爲二十四氣焉。

上元乙巳之歲。十一月朔。甲子冬至夜半。日月如合璧。五星如連珠。俱起北方虛宿之中。合朔冬至已來。至今大唐正觀三年己丑之歲。積七萬九千二百四十五年算上矣。日行一度。卽是日法一千三百四十分。一年行三百六十五度、一千三百四十分度之三百二十八。每歲不周天十三分矣。欲求當時冬至日所在度者。置上元乙巳以來積算。盡所求年減一。以歲分四十八萬九千四百二十八乘之。爲歲別日行積分。以周天分四千八萬九千四百四十一去之。餘不滿法者。以度法除之爲度餘。命起虛四度。宿次除之。經虛。去度分三百四十一。不滿宿算外。卽冬至加時日所在宿度及分、求次氣日所在度及分者。加冬至日度十五。小餘二百九十二。小分五。小分滿六去之後、從小餘。一小餘滿日度法去之、從度數。一度滿宿。依次命之。卽次氣日所在度及分、求次日者。加一度。去命如前。若求冬至日甲乙名者。置所求年歲別日行積分。以日法除之爲積日不盡、爲冬至小餘、以六十去積日不盡、爲冬至大餘。命以甲子起算外。卽所求年冬至日。及小餘求次氣日名者。依求次日度法加之。滿法從日滿六十去之。命如前。卽次氣日名也。俱日行之所在。目視不可見。具宿度。故須算知。推其分野。以辨災祥。

又二十四氣日影律候至與不至。皆有應驗。今故列之如左。

幷二十四氣影如後。及律氣應不應法。用此。虛是占日之大綱矣。二十四氣影長短。易緯占律名。　祖沖之曆。日中影長短。冬至中影長一丈三尺。

律鍾中黃、律長九寸。徑三分。

小影寒、中一丈二尺四寸三分。

大寒中、影長一丈一尺二寸。

律中大呂、律長八寸二百四十三分寸之一百三。

立春中、影長九尺八寸。

雨水中、影長八尺一寸七分。

律中太簇、律長八寸。

驚蟄中、影長六尺六寸七分。

春分中、影長五尺三寸七分。

律中夾鍾、長七寸二千一百八十七分寸之一千七百五。

清明中、影長四尺二寸五分。

穀雨中、影長三尺二寸六分。

律中沽洗、律長七寸九分寸之一。

立夏中、影長二尺五寸三分。

小滿中、影長一尺九寸九分。
律中仲呂、律長六寸二萬九千六百八十三分寸之一萬二千九百四。
芒種中、影長一尺六寸九分。
夏至中、影長一尺五寸。
律中蕤賓、律長六寸八十一分寸之二十六。
小暑中、影長一尺六寸九分。
大暑中、影長一尺九寸九分。
律中林鍾、律長六寸。
立秋中、影長三尺五寸三分。
處暑中、影長三尺二寸六分。
律中夷則、律長五寸七百二十九分寸之四百五十一。
白露中、影長四尺二寸五分。
秋分中、影長五尺三寸七分。
律中南呂、律長五寸三分寸之一。
寒露中、影長六尺六寸七分。
霜降中、影長八尺一寸七分。
律中無射、律長四寸六千五百六十三分寸之六千五百二十四。
立冬中、影長九尺八寸。
小雪中、影長一丈一尺二寸。
律中應鍾、律長四寸二十七分寸之二十。
大雪中、影長一丈二尺四寸三分。
候影法。先定南北。使正樹八尺表爲句。臥股一丈四尺。按其曆氣。日中視影。與曆合則吉。不合則凶。日影中。年短于氣曆舊影。則爲日行上道。與曆同。爲行中道。長于舊影、爲行下道。行上道太平。行中道昇平。行下道爲霸世也。
候氣法。截十二竹及銅爲律管。口徑三分。各如其長短。埋于室中。實地依十二辰次之。上與地平。以葭莩灰實律中。以羅縠覆上。律氣至。吹灰動縠。小動爲和。大動爲君弱臣強。不動爲君嚴暴之應也。
其律聲有清濁。吹之以聽其音。以知世之和與不和。是故西戎猶解聽律音。以辨國中。國有聖人。有聖人則東風應乎律矣。又詩序稱。聲成文謂之音。世有治亂。音有哀樂。人君宰相。須深察之。律應早晚。和與不和。迺史官之要事也。皆係之於日行。故錄附於此。以示一隅。今史官傅仁均薛頤等。並不考用影律。尸素之流也。

京房曰。日月行房乘三道。太平行上道。昇平行中道。霸世行下道。日不可視。以宿度影晷推之。可知影短則行上道矣。列宿當有道之國。日月過則光明。人君吉昌。民人安寧。日或黑或赤或黃。有軍軍破。無軍喪侯王。若人君不聞道德。其臣亂國背上。則日赤。
劉向洪範五行傳曰。漢成帝河平九年正月二日朝。日出如血無光。漏上四刻五刻。乃頻有光照地赤黃。食後乃復。是時成帝無道德。後宮趙氏亂於內。外家王氏擅權。遂至國亡也。若臣逆君法。日赤如火。其國遂矣國亡也。若臣逆君法。日赤如火者。其國內亂。
若陰沉日月無光。晝不見日。夜不見星。皆有雲障之而不雨。此爲君臣俱有陰謀。兩敵相當。陰相圖議。
若晝陰、夜月出。君謀臣。
若夜陰、晝日出。臣謀君。
若日濛濛、並無光。士卒內亂。
日出一竿無光曜者。其月有三死。若有憂。若人君宰相不從四時行令。刑罰不時。大臣奸謀。離賢蔽能。則日月無光而見瑕謫。不改其行。其國五穀不成。六畜不生。人民上下縱橫。盜賊並起。
日出無光曜者。主病。一曰、主有負於臣。百姓有怨心。
日失色。所臨之國不昌。
日晝昏。行人無影。至暮不止者。上刑下急。民不聊生。不出一年。必有大水。下田不收。
日晝昏。烏鳥羣鳴。國失政。臣持政。
日無雲不見光。比三日爲大喪。必有滅國。日中烏見。主不明。爲政亂。其分、國有白衣會。大旱。　三足烏、出在日外。天下大國受殃。戴麻森森。哭聲吟吟。　日光明盛。萬物不得視其體。猶人君之尊。權勢不可窺踰。今日無光。人皆見其體貌。將有伺察神物者焉。人君失其威柄之象。特宜修德政以禳之。　日中有火光氣現者。其國君左右大臣欲反。夫祭天不順。茲謂逆祀。　日中有黑子黑雲。若青若黃赤。乍二乍三。天子崩。按晉中興書云。昇平三年十月丙午。日中有黑子。大如雞子。俄而孝宗崩。晉太和四年十月乙未。日中有黑子如李。至八年十一月己酉。天子廢爲海西公。　若日足白者。有破軍敗將。諸侯王退敗。日足白者。日影屬地而純白也。日上有黃芒。天下攻戰。　日消小。所當國君死。日中分。其國亡。　日夜半見。天下不安。是謂陰明。天下大兵。洪水流行。　日再出再沒。國亡君死。有兵。主降於臣。天下亡。　日出非其所。天子失國。政令不行。　兩日並出。諸侯有謀。是謂滅亡。天下用兵。無道者亡。　兩日並照。是謂陽明。假主抗衡。天下有兩王並爭。衆日並見。天下裂分。百官各設。法令不一。王者並出。言天子多也。汲冢書曰。甲居於河曲。天有祅孽。　十日並出。日象似日形耳。非正如日也。　兩軍相當。數日並出。當分營以應之。　日鬬者。日中三足烏見。常在日出至食時候之。或離而復合。白日與黑日鬬。其國相攻。天下有兵。不出三年。天下大饑。日鬬之時。或有五色仰珥之狀。爲行隊而相追凌突。皆爲天子失國。爲軍兵滿野。　日病主病。日赤黃是也。　日死主死。日赤紫色是也。　月並出。中國有兩主立。日月並見。是謂滅亡。天下兵起。國將亡。

日月並見相去數寸臣下作亂滅其國主也　日月大星並出晝見是謂爭明大國弱小國強有立侯王　月星俱見有者天子不能禁制臣下政令不行大國亡日入月中不出九十日兵大起易法令金鐵貴三倍二旬而正主病不則將軍去后死　日見月中人主死朔日日赤是也　月與日並照日中光不盛后妃持政

日月旁氣占第五

淳風按夫氣者萬物之象日月光明照之使見是故天地之性人最爲貴其所應感亦大矣人有憂樂喜怒誠詐之心則氣隨心而見日月照之以形其象或運數當有斯氣感占召人事與之相應理若循環矣風雨氣見於日月之傍三日內有大風遠至七日內大雨久霪者爲災無此風雨之應也七日內無風雨之應乃可論災祥耳一曰冠氣青赤色立在日月之上冠帽之象也天子當立侯王封建親戚授之茅土以爲蕃屏白則有喪赤則有兵　二曰戴氣青赤色橫在日月之上而小隆起其分當有益土進爵推戴之象亦爲禍福之象黑則有病青則多憂五色鮮明黃則爲吉此純者純白純青爲凶色也　三曰珥氣青赤短小在日月之傍纓珥之象也其色黃白女主有喜日朝有珥國主有進幸之事其不可行女主戒之純白爲喪間赤爲兵間青爲疾間黑爲水間黃爲喜他皆做此　有軍而珥爲喜兩軍相當軍欲和解所臨者喜在日西西軍勝在日東東軍勝南北亦然敗處可知也無軍而珥爲并將　日有四珥天子立侯王有子孫之喜期不出三年日有六珥其分有喪若有赤雲掩日下有亡國　四曰抱氣青赤而曲向日抱扶抱向就之象也日月傍有抱孽國臣佐來降亦有子孫之喜臣下忠誠以輔主上之象也　五曰背氣青赤而曲向外爲背背叛承逆之象其分有反城叛將邊將欲去善防之　六曰玦氣青赤曲向外中有橫枝似山字玦傷之象也君臣不和上下傷玦兩軍相當所臨者敗有軍必戰　七曰直氣青赤色一丈餘正立日月之傍直立之象也其分有自立者　八曰交氣青赤色狀如兩直相交淫悖之象也人生有淫悖之行則有此氣常以九月上旬兩日候之日月傍有交赤雲其下有兵　九月提氣日月四傍有赤雲曲向名曰四提提似珥而曲不出其年兵起王者死赤爲亡地有自立者一云氣形如三角在日四方爲提　十曰纓紐承履氣青赤色在日下上曲爲纓下直立爲履在日下兩邊交曲而雙垂爲紐皆喜氣也人君將有納女寵之象也氣如半暈在日下爲承承者臣承君也爲君臣相承有喜青赤氣橫直在日上下者爲格格者格鬬之象也日冠而珥君有私事在珥之所處處東在東他皆做此　日戴而珥天子有喜賀子孫之事抱爲和親日多抱珥則國中悅喜而和洽　若一抱兩背而玦是謂大疫軍衆在外將有反者　日有背玦四直交在其中臣欲爲邪有芒刺中青外赤爲逆外青無芒爲謀此數見國家凶抱而且背不和之象順逆相參明者勝抱明久順勝他皆做此　凡有抱者以攻戰從抱擊之者勝芒外刺者中人勝芒內刺者外人勝皆以象類爲法也　十一曰暈氣暈周而匝中赤外青軍營之象也對敵有暈厚而鮮明久留者勝在東東勝他做此無軍在外而有此氣天子失御人民多叛日月皆暈其戰不合兵罷　日以庚子暈有赦令　日有青暈不出旬日有大風雜貴人民多爲病凶　日有黑暈災在用事之臣　日暈七日

無風雨兵大作不可起兵衆大敗　日暈而珥宮中多事後宮怨爭七日不雨審察宮中　日暈而珥立侯王人有謀軍在外外軍有悔　日暈且珥如井幹國亡以兵亂大戰一珥爲一國兵戰二珥爲二國兵戰以珥爲數　日暈珥貴人有能國有謀反亦爲拜將　十二日負氣負氣者青赤如小半暈狀而在日上則爲負負者得地爲喜　日重暈四負殃大如內亂三日雨不占　戟氣者青赤氣長而斜倚日傍爲戰戈戟相傷之象　日暈且有冠且有戴天下立侯王若自立者其分必有益土　日暈而有戴若拜謁立諸侯德令矣　日暈有抱抱爲順日月之傍王者有喜子孫吉昌政令行兩軍相當有抱者勝　日暈抱珥上將易日暈而背兵起其分失城背叛逆有降反城背在東東有叛在西西有叛他做此蓋兩軍相當背所在方敗無背者勝背者逆也　日暈中有璚爲不順與背同人臣不忠爲外其心君臣乖離其國兵起若有逃臣　日暈而玦兩軍相當所臨者敗內外同軍玦戰　日暈而有直氣在兩傍其國有自立諸侯王者封賞左右兩軍相當有直者勝　日暈四提必有大將出亡　日暈而有背抱珥直而虹貫之宜從虹而擊之　日暈有背者有軍不合戰將有叛內外同在內爲內在外爲外　兩軍相當日暈而冠珥及纓者軍和解抱戴者有喜　日月無精光青赤暈虹蜺背玦在心度中是謂大盜兵喪並起當以赦除之咎　日暈而珥有雲穿之者天下名士死　日暈而兩珥右外有聚雲在中與外不出三日城圍出戰　日月暈仰視之須臾當有雲氣從旁入者急隨雲以攻之大勝　日暈有聚雲不出者兵起三日內城受圍　日暈而白雲如車蓋臨日上城降得地　日暈再重有德之君得天下其分有攻戰　日暈色青再重外戚親屬在內爲亂王者有憂有亡地　日暈三重諸侯王反天下受兵期三年有攻戰　日暈四重滅有野有反相亡國死王　日暈五重是謂陰謀女主喪其年饑天下有兵其地破亡　日暈六重國失政兵起國喪　日暈七重中國弱戎狄強有急使至　日暈八重士人亂天子傷　日暈九重天下亡　日暈十重天下大亡各以其日所在辰、星宿、國分、占之　日暈再重而有兩珥白虹貫之天子有憂大戰流血橫屍遍野　日暈三重而珥其國有兵亡其市邑有相叛　日交暈立大夫爲將軍交暈無厚薄交爭力勢均厚者勝交暈居上者勝　交暈而珥天下兵起有兵者能暈而不匝者敗有暈在東東軍勝兩半暈相向者風殘五穀　日交暈貫日天下有破軍死將　日暈有一抱一背兩軍相當從抱擊背者勝　暈不匝空面軍敗有赤氣如布掩日爲大戰　日月傍有懸鈍如人臥其下有死將　日傍有黑氣如龍衝日及如人背日大將欲反　伏庇守日大將軍反　四虹貫日有人謀亂氣赤尤甚　赤雲如人頭懸劍皆兵起流血之象　白虹貫日虹蜺連結展轉刺日並后族悉翻天子外戰若兵威內奪　赤暈有一虹所在將死　日月始出有黑雲貫之或一或二或三不出三日必有暴雨　有赤雲如杵長七八尺撞入日月所宿國主死　日月中有人者臣害主兩主爭

日蝕占第六

夫日依常度蝕者月來掩之也臣下蔽君之象日行遲一日行一度一月行二十九度餘月行疾二十七日半一周天二十九日餘而追及日及日之時與日同道而在乎內映日故蝕其象大臣與君同道逼迫

其主。而掩其明。又爲臣下蔽上之象。人君當愼防權臣內戚、在左右擅威者。其蝕雖依常度。而災害在於國君大臣。或人疑之。以爲日月之虧蝕。可以算理推窮。皆先期知之。蝕分多少時節、早晚所起、皆如符契左右。此豈天災之意耶。夫月毀於天。魚腦減於泉。月豈爲螺蚌之災而毀其體乎。但陰陽之氣。迭相感應自然耳。東風至而酒湛溢。東風非故爲溢酒而來至也。風逼至而酒適溢耳。此豈不相感應者歟。若然。汕水之類也。東風至。汕水不溢。而酒獨溢。猶天災見。有德之君、修德而無咎。暴亂之王、行酷而招災。豈不然也。陽燧之取火。方諸之取水。皆以象占之也。陽燧方諸銅蛤之類。將凡鏡往求而不得者。爲無其象而不占也。災之所起。起於昏亂之所。無災非朔而蝕者。名爲薄蝕。　凡薄蝕者。人君誅之不以理。賊臣漸舉兵而起。北陰氣盛。掩薄日光也。陰盛侵陽。臣凌其君。其分君凶。不出三年。無道之國。日月過之而薄蝕。兵之所攻。國家壞亡。必有喪禍。　裴子曰。夫日者君也。月者臣也。一歲十二會。君臣相見之象。君有失德。臣下專之。故有日蝕之咎。故伐鼓用幣。責上卿。是其禮退臣道也。以知君臣忠。天下太平。雖交而不能蝕。蝕卽有凶。臣下縱權篡逆。兵革水旱之應兆耳。日者陽精之明。曜魄之寶。其氣布德而生。生在地曰德。德者生之類也。德傷則亡。故日蝕。必有亡國死君之災。　日蝕、則失德之國亡。　日蝕、則王者修德。修德之禮。重于責躬。是故禹湯罪己。其興也勃焉。　日薄蝕。色赤黃。不出三年。日時所當之國有喪。一曰。日始出而蝕。是謂無明。齊越之國、受兵亡地。　凡日蝕者。則有兵有喪。失地國亡。皆以日蝕時早晚、分宿、日辰占之。日午時已後蝕者。有兵、兵罷不起。　日蝕從上起。君失道而亡。從旁起。內亂兵大起。更立天子。　日蝕從下起。女主自恣。臣下興師動衆失律。將軍當之。　日蝕少半。諸侯大臣、亡國失地相逐。蝕半。有大喪亡國。蝕大半。災重。天下之主當之。　蝕盡。亡天下。奪國。臣弒君。子弒父。不出三年。　日蝕見星。臣殺其君。天下分裂。　日蝕而暈傍珥。白雲來去掩映。天下大亂。大兵起。臣殺君。君失位。　日蝕陰侵陽。君位凶。羣兵動。宜施恩賞。　日蝕而傍有似白兔白鹿守之者。民爲亂。臣逆君。不出其年。其分兵起。　凡日蝕之時。或有雲氣風冥暈珥。似有羣鳥守日。名曰天雞。后妃謀易主位。奪其君。數視動靜。欲行其志。　日蝕大風地鳴。四方雲者。宰相專權謀反之象。　地震裂。日色昧而寒。乃蝕者。四方正伯專誅。恣行殺逆。　日蝕而大寒。又在於平旦。中國大飢餓。賊盜起。夷狄動。諸侯亂。　日蝕星墜而復上。君將被殺。下將窮竭。賦斂重數之應。　日月俱蝕。國亡。　日者人主之象。故王者道德不施。則日爲之變。薄蝕無光。日以春蝕。大凶。有大喪。女主亡。夏蝕無光。諸侯死。秋蝕兵戰。主人死。冬蝕有喪。多病而疫。　凡四時以王日蝕者。主死。　以相日蝕者。國相死。　以囚死日蝕者。臣殺君。　休廢日蝕者。多病疫。　日以正月蝕。人多病。二月蝕多喪。三月蝕大水。四月五月蝕。大旱。民大飢。六月蝕。六畜死。七月蝕者歲惡。秦國惡之。八月蝕者兵起。九月蝕者女工貴。十月蝕者六畜貴。十一月十二月蝕者。糴貴。牛死于燕國。其日之甲乙。一如略例中。　蝕列宿占。　日在角蝕。將吏耕田。臣有憂爲司農之官者。國四門閉。其國凶。月同。　日在亢蝕。朝廷之臣有謀叛。　日在氐蝕。天子病崩。卿相讒諛。君殺無辜。王后惡之。　日在房而蝕。王者憂疾病有亂。又大臣專權。月同。　日在心而蝕。君臣不相信。政令失儀度。準繩變其宜。　日在尾蝕。將有疫。後宮中小凶。　日在箕蝕。將有疾風飛

砂。發屋折木。戒之於出入。　日在斗蝕。將相憂。國飢兵起。月同。　日在井蝕。其國反叛兵起。戒在后夫人祠禱之咎。　日在女蝕。戒在巫祝后妃禱祠。　日在虛蝕。其邦有崩亡。天下改服。月同。　日在危蝕。有大喪。君臣改服。　日在室蝕。人君出入無禁。好女色。外戚專權。　日在壁蝕。則陽消陰壞。男女多傷敗其人道。王者失孝敬。下從師友。虧文章。損德教。學禮廢矣。　日在奎蝕。魯國凶。邦不安。愼在人主、邊境廐庫。　日在婁蝕。戒在聚斂之臣。　日在胃蝕。委輸國有乏食之憂。　日在昴蝕。大臣厄在獄。王者有疾。戒在主獄有犯誤天子者。　日在畢蝕。將有邊將亡。人主有弋獵之咎。　日在觜蝕。大將謀議。戒在將兵之臣。　日在參蝕。戒在將帥。　日在井蝕。秦邦不臣。畫謀不成。大旱。人流亡。　日在鬼蝕。其國君不安。　日在柳蝕。廚官門戶橋道之臣有憂。　日在七星蝕。橋門臣憂黜。　日在張蝕。山澤汙池之官有憂。　日在翼蝕。王者退太常。以法官代之。有德令。則蝕不爲害。其歲旱。亦爲王者失祀。宗廟不親。戒在主車駕之官。　日在軫蝕。貴臣亡。后不安。月同。

凡日蝕者。皆着赤幘。以助陽也。日將蝕。天子素服避正殿。內外嚴警。太史靈臺伺日有變。便伐鼓。聞鼓音作。侍臣皆着赤幘。帶劍以助陽。順之也。

乙巳占卷第二

月占第七
月與五星相干犯占第八
月干犯列宿占第九
月干犯中外官占第十
月暈占第十一
月暈五星及列宿中外官占第十二
月蝕占第十三
月蝕五星及列宿中外官占第十四

月占第七

夫月者。太陰之精。積而成象。魄質含影。稟日之光。以明照夜。佐修陰道。以之配日。女主之象也。以之比德。刑罰之義也。列之朝廷。諸侯大臣之數也。是以近日則光斂。猶臣近君。卑而屈也。遠日則光滿。爲其守道循法。蒙君榮華。而體勢申也。當日則蝕。猶臣僭君道。而禍至於覆滅。盈極必缺。示其不可久盈也。月闕也。陰道、臣道、妻道、不可使盈。理當恆闕也。其行速。臣下之道也。行有弦望晦朔。遲疾陰陽。政刑之等威也。日、

日行一度。月、日行十三度一千三百四十分度之四百九十四分。此平行之大率也。上元乙巳之歲十一月甲子冬至夜半。日月如合璧。五星如連珠。俱起北方虛宿之中。合朔冬至與日俱行。各修其度。至合正觀三年己丑之歲。積七萬九千三百四十五算上矣。　推月朔。當上元乙巳以來歲閏積分。以月法三萬九千五百七十一。以法去之。餘以日法約之爲閏大餘。不盡爲閏小餘。減冬至小餘。不足減。減大餘加日法乃減之。大餘不足減。加六十乃減之。（冬至大小餘閏在日內推也者）餘爲所求天正十一月大小餘。命以甲子算外。則天正朔日也。　求次月朔者。加大餘二十九。小餘七百一十一。小餘滿日法去之。從大餘。大餘滿六十去之。命日如前。則次月朔日及餘也。　求上弦日。加朔大餘七。小餘五百一十二。大餘滿法去之。命如前。則天正上弦日也。又加得望日。又加得下弦。又加得後月朔日。前朔後朔相去二十九日七百一十一分。謂之一月。一月之中。行天一周。又行二十九度七百一十一分。而又與日一合矣。　求朔日夜半月所在度者。當朔日加時日所在度。減去朔小餘。則朔日夜半月所在度矣。求次日加時夜半月度。加十三度一千三百四十分之四百九十四分。滿日法從度。度滿宿去之。命以次宿算外。則次日夜半月所在度及分矣。此皆平行也。月行又有遲疾不同。極遲一日行十二度強。極疾一日行十四度太強。大率合朔後極疾。起而漸遲。十三日半強而極遲。則又漸疾。十三日半強而極疾。一遲一疾。凡二十九日半強。又有陰陽行。上元之初。合朔已後。月則出日道外。行陽道。經十三日半強。則又入日道內。越黃道。行陰道。又十三日半強。而出黃道之外矣。當越道之處。名曰交道。大凡二十七日強而一出一入。兩過交於黃道。黃道、日道也。月不行日道者。猶臣不可與君同名器矣。在黃道內外極遠之時。出入各六度矣。朔日與同度之時。月在交道內。而當交則蝕矣。不當交則不蝕。此猶臣與君相遇。同道擅權而掩蔽君矣。望日加時。月在交道上過。則日蝕。不當交道上過。則不蝕矣。其推求法術。並著在曆象志乙巳元經。非煩不能具錄。略表綱紀焉。　夫月之行也。每朔聚先於日。漸舒其照。遠而益明。行於列宿。不巡光道。舒而遲緩。屈禮戢光。斂而不僭。以至於晦。此順理之常也。猶大臣諸侯。稟承君命。教令節度。巡行萬國。照察百揆。而無僭亂擅權之心。有功歸主。不自矜伐。退以報君焉。　烏兔抗衡。光盛威重。數犯理悔。危亡之災。一時斷盡。遂使太陽奪其光華。闇虧斷其體質。小僭則小虧。大驕則大虧。此理數之常然也。是以明王在上。月行依道。主不明。臣執勢。則月行失道。大臣用事。背公向私。兵刑失理。則月行乍南乍北。女主外戚擅權。則或進或退。朓朒皆君臣德刑不正之咎也。有不如常。隨其事占其吉凶。月行疾則君刑緩。行遲則君刑急。月之與日。遲疾勢殊。而事勢異也。劉向曰。是故人君月有變。則省刑薄斂。以修德恩。從肆赦。故春秋有眚災肆赦之義矣。

月若變色。將有災殃。青爲饑而憂。赤爲爭與兵。黃爲德與喜。白爲旱與喪。黑爲水。人病且死。月若晝明者。月爲臣。日爲君。臣以明猶君。當在其時。不可與君爭力競能。盜明者。此奸邪並作。不救。則失其行而必毀矣。其救也。出退強臣。斷絕奸佞。近忠直。親賢良。則月得其行。不專明矣。是故人君宰相。不從四時行令。刑罰不中。大臣奸謀。黜賞蔽能。則日月無光。而見瑕謫矣。不救其行。五穀不成。六畜不產。人民上下不從。盜賊並起。月出非其所。行非其路。皆女主失行。奸逆內外陰謀。小國兵強。中國其饑。下欲僭權矣。　月生

正偃。天下有兵。合無兵。人主凶。月行急。未當中而中。未當望而望。皆爲急。兵大戰。軍破將死。大臣執政逆君。主將有女主擅權。天下亂。易宗廟。　月未當缺而缺。大臣誅。女主黜。諸侯世家絕。　月再中。帝王窮。月當出而不出。有陰謀。有死王。天下亂。　月未當上弦而弦。國兵起。未當下弦而弦。臣下多奸詐。當盈而不盈。君侵臣。則大旱之災。未當盈而盈。臣欺君。有兵。月初生而盛。女主持政。大月八日、小月七日。皆中過度。有兵事。如不及度。喪事。月生五日而昏中。已後盛。君無威德。佞臣執權柄。民背君。尊其臣。　月前望西缺。後望東缺。名反月。臣不奉法。制度侵奪。主勢無救。爲涌水。兵起。（其救也。止刑罰。誅奸猾。任賢而穩。疑定謀卓成。則月盈不爲傷之也）月當晦而不盡。所宿國亡地。月初生小而形廣大者。有水災。　月大而體小者。旱。有氣色非常。皆爲皇后陰謀事。　月始生有黑雲貫月。名激雲。或一或二。或三四。不出三日。有暴雨。　月上有黃芒。君福昌。皇后喜。月生刺。是謂賊臣生中國。　月生牙齒。女主后妃亂。天下兵起。　月生爪牙。人主賞罰不行。一占云。人君左右宜防刺客。　月望而月中蟾光不見者。所宿之國。山川大水。城陷民流。亦爲女主宮中不安。　月出復沒。天下亂。　月分爲兩道。無道之君失天下。　月驚於天。有道之臣亡。　月出子地中。庶民出爲王。兩月並出相重。急兵至。　三月並見。其分有立諸侯。而女主有競。　兩月並出。天下治兵。異姓大臣爭朝勢。爲害。王者選能授之。　月重出。皆爲篡兵殘害。天下亂。首將有亡。天下之象也。余於大業九年在江都。時年十三。寓遊彼土。正月內。因登孝子城東。是時正月二十七日旦起。東方有二月。見之相去二尺許。分明在箕斗之間。衆懼見之。俄而玄感於黎陽起逆。朱燮、管崇、又凝賊於江南。天下因此遂兵賊相掠。至於滅亡。此尤大效也。　東方小月承大月。小國毀。大國伐之。爲主凶。在西方。小月承大月。小邑勝。大月承小月。大邑勝。　月兩弦中間。光盛而多衆。或二或三。或四或五。乃至十月並見。皆爲天下分裂。太子政在諸侯。諸侯自立。諸月傍氣象。皆與日占大同。

月與五星相犯占第八

凡五星及列宿與月相蝕相犯。皆凶。　歲星蝕月。有大喪。女主死。臣弒君。易主。　熒惑蝕月。讒臣貴。後宮女有害主者。　填星蝕月。女主凶。當有黜者。有喪。　太白蝕月。易大將。將死。　辰星蝕月。有大水。　五星入月中。其分野有逐君。大臣賊主。　月蝕五星。若舍。皆其分有災。　月凌歲星。年多盜賊。刑獄煩。　月與歲星同光。即有饑亡。同七　月與歲星同宿。其年疫疾。　月與熒惑相犯。戰勝之國大將死。天下有女主之憂。　月與熒惑同光。內亂凡饑。　月行滅熒惑。國敗。　月犯填星。女主敗喪。（魏青龍二年十月乙丑月犯填星。三年正月太后郭氏崩。晉安帝隆安四年[illegible]月乙亥。填在牽牛。月犯之。七月壬子。皇太后李氏崩）　填星入月。不出四旬。有土功事。若犯。貴人絕無後。　太白入月中不見星者。臣殺主。　月蝕太白。國君亡。臣弒上。　月犯太白。將有兩心。戮太白。有卒兵。月生三日。刺太白之陽。陽國大邑勝。小邑損。　月刺太白之陰。兵在外者未及入。在內者不及出。　月與太白合宿。太子死。太白在西方。始見在月北。爲得行。在月南。爲失行。西方先起兵者敗。　太白與月相去三尺。有疑軍。與月相去二尺。有疑城。與月相去一尺。有拔城。　太白入月中不出。客將死。出者。主人將死。無軍。大將當之。太白出東方。在月南。中國勝。在月北。中國敗。出西方。在月北。負海國勝。在月南。負海國敗。　命火與月相

近。其間六寸。天下有兵。間一尺。天下變。尺五已來。無害。　太白出西方似月。三日候之。與月並出。間容一指。軍在外。期十日有破軍死將。客勝。　容二指。期十五日。有破軍死將。主人小勝。　容三指。期二日。有破軍將死。客軍大勝。主人亡地。　容四指。期二十五日。客軍入境。主人不勝。　容五指。期三十日。軍陣不戰。

太白以月未盡一日。晨出東方。與月併出。候之以指。容一指。十日有破軍死將。主人不勝。　容二指。十五日。客大破。主人得地。　容三指。期二十日。有破軍死將。主者亡地。　容四指。期二十五日。客軍大敗。　容五指。期三十日。軍陣不戰。（同金）月犯辰星。辰星入月中。有水行事起。不出三旬內有匿謀。春夏大水。　晉孝武太元十三年十一月戊子。辰星入月在危。是時濤水入石頭。春大饑。牛馬疾疫。穀貴不出百日也。

月干犯列宿占第九

角。月犯角。天子大人惡之。大人有變獄事。天下大凶。犯左右角。大戰。大臣當之。有變喪。兩軍相當。犯左角。大戰將死。右角。廷尉死。　月在角中行。為出天門中道。百姓安寧。歲美無兵。出右角北。胡王死。天下多雨。行中道之南。南君惡之。大臣不輔。　亢。月犯亢。其國將死。月蝕亢。大人多死疫癘。在朝廷之臣為始。月在亢。有變。王者布政失理。宜省刑罰。　氐。月犯氐。天下兵起。晉孝武太元三年二月癸亥。月入氐。大將軍桓沖率兵襲汝南。苻堅及子等十餘萬人寇襄陽。是年大兵。月蝕氐。及犯在氐有變。皆為宮中陰謀。大人女主。宿止不安。刑政失理。天下飢亂。兵寇賊起。　房。月犯蝕房上將。上將誅。犯蝕次將。次將誅。上相次相亦然。月行房南一丈。多暴獄。大旱。出房北一丈。兵起。天子旁有亂臣。歲有大水。七月期。月行天駟中。經歲安寧。五穀熟。　月行太陽。天下亂。民事失。民啼哭。陽道末窮而死。月行太陰。天下兵起。陰道末窮而作。月出

中道。天下和平。利以稱兵。　月變於房。名寶出。蝴燭滿野。將不安。失時令。　心。月犯心。主命惡之。其宮內亂。臣有逆者。月犯心。中人。　王遇害。有大賊。國人亂。月乘心。其國相死。出心太北。國旱。宗廟災。出心太南。君變。且有兵起。月變于心。人主有變。兵在外。大將易。無兵。太子憂。亦為天子計失於刑罰。　尾。月犯尾。貴臧有誅者。其國將軍死。月在尾。后宮有罪。人君子孫不吉。　箕。月入箕。糴大貴。天下旱。飢死過半。人君號令傷於酷暴。百姓失所。月在箕。後宮政教失。女主乖怨。有暴風失行於箕者大風。　南斗。月行於南斗。大臣誅。大將及近臣去。將軍死。女主凶。（宋書志稱晉哀帝興寧三年七月庚戌月犯斗宋年五月庚寅皇后庾氏崩安帝義熙元年三月己巳月掩斗第五星至八月丙戌輔掩之是年三月始興太守徐道覆大凡四月盧循起賊中五月陷破劉毅京畿自是大臣多戮死也）月入斗魁。大人變。太子婦。宮中有賊。月一歲三入南斗。有德令。有兵起。月在斗有變。易相。爵祿失。大臣有憂刑戮。及將相非理食祿。更易天子法令者。月乘斗。色惡。蒼芒。丞相死。月宿斗。為風雨。月蝕斗。羣臣憂國亂。　牽牛。月犯牛。牛疫。牛馬羊暴貴。犧牲之官有變。將軍奔道路。關梁阻。天下有詐。穀大貴。大國有變。將軍死。一曰。牛多病。月在牛有變。關梁閉塞。將有變。令犧牲之事。四足蟲疾炎。月乘牛。有大水。人相棄於道。　須女。月犯女。女子凶。憂疾。患女惑之事。其國有變。將軍死。（晉孝武太元二年八月戊辰月入女八月征西將軍桓豁卒十月乙未犯女壬寅尚書令王彪之卒也）有改易。高下貴賤。女工興。有女令。月在女有變。將有兵不戰而降。又曰。嫁女娶婦之事。亦為女主布帛。　虛。月犯虛。天下大虛。虛色復崙。大下政亂。國有變。將軍死。百姓饑。哭泣不已。有陵廟事也。月蝕虛危。人多去其室。有大戰。月變於虛。有士功在外。軍人饑。　危。

月蝕危。不有崩主。必有大臣喪。天下改服。將有墳墓哭泣之事。月犯危。治臺樓蓋屋者多。天下亂。將軍死。月在危有變。將有哭泣死喪。墳墓蓋屋動衆之事。　室。月犯蝕室。及在室有變。國亂有變。將亡地失。若宗廟毀。將相有死者。王者自將兵。宿在離宮。不安正殿。宜修文德。設武備。振軍旅。以應之。　東壁。月犯蝕東壁。及在壁有變。大人為亂。人民多死。兵在外。軍人大敗。近臣去。將軍死。軍糧絕。將軍有謀。將有府庫土功之事。月宿壁。不雨則風。（同斗）蝕壁。有開閉之事。大臣戮。有文章者執。　奎。月犯奎。若在奎有變。大人亂。大臣凶。人多死變。將軍有謀。有溝瀆女子之事。月犯奎大星。乳婦多死。邊民不安。有大水。月蝕奎。大將軍戰死。　婁。月犯蝕變於婁。有兵在外。不戰而和。有聚斂之事。多有蒐狩弋獵之事。民多獄怨。國君納女。遊獵無度。大人憂。將軍死。　胃。月犯蝕變于胃。其國有憂。將軍死。鄰國有暴兵。天下穀無實。有倉廩賦斂之事。小國兵起不戰。有藩以夷狄為憂。兵多病。　昴。月犯蝕變于昴。天子破匈奴。有白衣會。貴臣有憂。民離散去其鄉。獄訟煩苛。無辜獲罪。（檀道鸞晉陽秋云孝武帝寧康元年正月丁未月掩昴七月己亥大司馬桓溫薨安帝義熙五年二月甲子月犯昴九月又犯昴閏月丁酉又犯之是年宋高祖討鮮卑下月袁主為其子所殺六年鮮卑滅胡也）月行犯昴。北有赤白雲繞月。兵入匈奴。有得地。赤白雲不繞月。兵入不得地。月乘昴。天下法峻。水滿野。穀不收。月行觸昴。匈奴受兵。月蝕昴。諸侯鬪門戶。大臣有事。月入昴。赦。月出昴。天下有騷。大臣匿其罪。月入昴中。胡王死。理官有憂。月蝕昴。貴臣誅。貴女失勢。月變於昴。兵在外絕食。月犯昴。將軍死。胡不安。或背叛。月行一歲不出昴畢間。來年有兵。　畢。月犯畢。出其北。陰國有憂。月入畢中。將軍死。不則有邊兵。期十月。月犯畢。天子用法誅罰急。若蝕畢。賊臣誅。貴人多死。兵革起。畢星見月中。女

君當死。有德令。（晉孝武太元五年五月庚子月犯畢六月丁卯又犯畢進入畢口九月癸未皇后王氏崩）月失行。合陽、風。合陰、雨。月失行離畢則雨。月犯畢大星。下犯上。臣殺主。大將死。月變于畢。有邊兵之急。邊將刑。　觜觿。月犯觜。小戰。吏多死道路者。或背叛。月變于務。刑罰之事。將相有殃。（月犯蝕皆同占）　參。月犯蝕參。貴臣誅。赤地千里。其國大饑。人民相食。月變于參。百姓保旅。月犯左肩。左將戰死。犯右肩。右將死。月犯蝕參伐。是戰。小將死。月宿參伐。為風雨。月蝕參伐兵起。　東井。月犯井。將軍死。（晉孝武太元元年五月戊午十二月乙卯月犯東井六年二月壬子建威將軍桓沖薨七月甲辰前將王蘊薨）月犯井左右星。女主變。（魏齊王嘉平三年四月庚寅月犯井七月皇后甄氏崩）月犯井。人主有變。大水。若水官有黜者。其國有變。平準水衡之官。刑政不平夾。月蝕井。大臣有謀。皇后不安。五穀不登。月蝕井。內亂之災。以日占其國也。月犯井鉞星。為內亂兵起。破軍殺將。城陷血流。（宋志云魏正始四年十月十一月月犯井鉞是月司馬懿討諸葛恪恪堆城喪晉穆帝永和十二年六月己未月犯井鉞桓溫破姚襄于伊水是定周地十二月築城陽執殷禽三十餘人）凡月干犯井鉞。秉質。斧鉞用之象。月犯井鉞。大臣誅。斧鉞用。月變于井。以色占。黑、大水。他倣此。　輿鬼。月入鬼。人主憂。（晉咸康七年八月辛丑月犯鬼明年癸巳成帝崩）月犯鬼質。秦邦君憂。大臣誅。（魏嘉平二年十月犯鬼三年五月王陵反誅王戌等誅之）月蝕鬼。貴臣女主憂。天下不安。有大喪。謀臣糾彈之官凶。宋志云。魏齊王正始二年九月癸酉。月犯鬼西北星。主金玉。三年二月丁未。又犯西南星。主布帛。占曰。有錢令。大臣憂。三年二月。太尉滿寵薨。青龍二年三月辛卯。月犯鬼。占曰。民多疾疫。是年夏。大疫。　柳。月犯柳。木工興。名木破伐。又有土功事。月蝕柳。王者疾。不安宮室。百姓貴人以言語坐罪。大臣戮。其地有禍。　七星。月犯蝕七星。兵在外戰。皇后大臣有暴變。有誅。國大憂。（下蝕列宿同）月犯七星。輕車戰。國相更改

之。張。月蝕張。貴臣失勢。后有憂。君有賜。（下蝕例舊同）翼。月蝕翼。忠臣見譖言。政非亡。飛蟲多死。將軍亡。北夷有兵。女主凶。月變于翼。其國有飛鳥崇。若有獸鳥者。 軫。月宿軫。則多風。月蝕軫。則貴臣亡。后不安。月犯軫。有凶喪車騎。出兵車用。期一年。

月干犯中外官占第十

海中占曰。月入攝提。聖人受制。謀臣在側。（此亦非月行所及但古人有此占又為災或行越變常以至于此也）月犯蝕大角。強國亡。戰不勝。 大人憂患。有大喪。 大角貫月。天子惡之。 月犯織女。女主有憂。 月犯鉤鈐。關馬駕。將有行。 月犯東西咸。主因淫致禍。有陰謀。犯於東咸。必有賊。（晉孝武太元二十一年四月月犯東咸矣內侍王欽發人誠殿兵興諸郡慘塵爲賊郗）月犯天江。大水。 月犯乘天市。粟貴。有更弊之令。大將死。或易政。 月入天市。及有變於市中者。女主憂。將相有戮於市者。近臣有罪。 月犯侯星。侯有憂。 月犯帝座。宗星。人主有憂。 月犯宦者。侍臣誅。 月犯建星。大臣相譖死。（按魏陳留王景元元年二月月犯建星是歲鍾會鄧艾相譖以死夷滅）月變于建星。有亂臣更天子之法令者。一曰近臣大將死。易將相。 月犯天弁。天下粟貴。一犯一貴。 月犯河鼓。犯左、左將死。犯右、右將死。所中者誅。有軍敗亡。 月犯乘大陵。天下盡喪服。星衆兵革起。死人如丘山。星稀則無。 月乘犯卷舌。天下多喪。 月乘天尸者。亂臣在內。 月犯五車。兵起趣芻。 月入五車、天庫。兵起。道路阻。（一云天下兵起劉向五星同占）月犯天關。有亂臣更天子之法。主關津者有罪。王者憂。 月犯南河戒。為中邦凶。北河戒。四方兵起。有喪。大旱。百姓病疫。刑法峻暴。誅伐不當。 月犯北河之中。冠帶國兵起。道阻塞。人君失道。淫女子。金錢貨色奢侈。 月行南戒之南。兵旱並起。男子多喪。 月行北戒之北。兵水並起。女子多喪。 月犯五諸侯。諸侯誅。（宋孝武大明三年四月月犯五諸侯時竟陵王誕反沈慶之攻敗也）月入軒轅中。犯乘之。有逆賊。女主憂。若火災。 月犯軒轅左右角。臣有誅。 乘大民星。大饑。太后宗行朱者。若有罪。犯其端。臣子反。有亂臣。臣子失勢。其所中者。以官名之。 犯乘少民星。小饑小流。皇后宗有誅。若有罪。犯御女。御女有憂。御僕死。 月犯大星。女主當之。（晉安帝元興三年四月甲午月犯軒轅第二星明年七月戊申永安皇后何氏崩孝武太元五年七月庚午月犯軒轅大星九月癸未皇后王氏崩）月犯少微。處士有憂。（晉陽秋云會稽謝敷字慶緒隱若邪山初月犯少微時戴逵名著於敷時人憂之而敷死會稽嘲吳人曰吳中高士便是求死不得也）月犯少微。女主憂。宰相易。而變史官黜。 月犯少微南一星、處士憂。第一星、義士憂。第三星、博士憂。第四星、大夫憂。 月行太微中。皆為大臣有憂。大臣死。 月所犯者。天子誅之。亦曰后族擅威凶。 月入太微中。若流星縱橫行太微中者。主弱臣強。諸侯四夷、兵不制。行不端。心不正。心不正。有邪欲不受命。有姦人在王庭。四夷難信。 月入大微。有喪。 月干犯太微庭。出其門為使。 月貫太微中而東出大臣出。王侯入為主。出北中門。臣不臣。 月入大微。有喪。（宋書志云晉穆帝昇平五年五月壬寅月犯太微是月丁巳穆帝崩安帝義熙十四年五月庚子又犯太微九月丁巳又入太微是年十二月戊寅安帝崩）月行左右執法。大臣憂。相係而死。免者少。 日出東掖門。為相受命東南出。德事也。出西掖門。為將受命西南出。刑事也。（同上）月出太微中華東西門。若左右掖門而出端門者。皆為必有度。（同五星）月入太微西門。出東門。人君不安。大臣假主之威。不從王命。 月犯干太微庭。臣殺主。宜求賢人。入中華西門。出中華東門。皆為臣出令。入太陰西門。出太陽東門。皆為大亂。有喪。若大水。 月入西門犯天庭。出端門。皆為大臣伐主。（宋志云晉恭帝元熙元年正月丙午二月壬寅五月丙申七月乙卯月皆犯太微二年六月三日帝遜位宋高祖）月行犯黃帝座。

大人憂。天下存亡半。有亂臣。主惡之。臣子反。政大易。 月犯四帝座。天下亡。 月出黃帝座北。禍大。出南禍小。皆為下謀上。 月犯太微。乘四輔。大臣誅。 月行犯乘守內屏星。皆為君臣失禮。而輔臣有誅者。若免能。 月入咸池。天下大亂。人君死。易政。 月入三台。君有大憂患。敗在臣下。 月入三台。大臣為天子。公侯其殺君。 月入庫樓。天下兵並起。 月宿羽林。軍兵大起。 月犯乘北落。皆為天下兵大起。 月入天倉。主財寶出。憂臣在內。天下有兵起。 月犯天倉。有移穀。 月入天市。軍起。 月行弧矢。臣逾主。 月變於狼星。陳兵不戰。一曰兵起小戰。有水事。 甘氏云。月在天理。臣當坐欲反者而入獄。一曰君大憂。 月乘天高。將死。臣有誅。 月入咸池。暴兵起。 月入天潢中者。皆為兵起。道路阻。天下亂。易政。一曰貴人多死。 月犯乘天潢。二十日兵起。 月不從天街者。皆為政令不行。不出其年有兵。 月行天街中。天下寧。百姓順。 月行天街外。百姓凶。 月行折威中。天子亡威。 月行入哭星。有大喪。主崩。 月乘鍵閉星。大人憂。大臣誅。天子不敬天。火害於宗廟。王者不宜出宮。太子崩。 月入天積。郎將變也。財寶出。主憂臣在內。 月行天廐星間。為兵騎。 月行天廐。主上不安。 月行天淵中。臣逾主。 月入中犯乘鈇鑕。皆為鈇鑕用。

月暈占第十一

月暈者。謂之逡巡也。人君乘土而王。其政失平。則月多暈而圍。 月暈。受衝之國不安。 月暈。臣下專權之象。四孟月七日。四仲月八日。四季月九日。皆夜當月暈。暈若不以其日。不出三日。有暴風甚雨。 月暈開。皆為其君背約。 月暈。東向者敗五木。西向者其雨而風。害五穀。北向者為水。南向者旱風。 月暈明者。王自將兵。 月暈七日。無雨大風。兵大作。若土功起。 月暈多直、為兵。曲、逆。則為雨。 月暈黃色。將軍益秩。 飲月暈。常以十二月八日。暈再重。有大風。兵起。災在內。女親用事。 暈再重。亦主逡之如件。有軍在外。萬人死其下。 月南北有半暈兩重。月北有青雲。五衝。關不通。 月暈三重。天下大亂。必有拒城。 月暈四重。天下易王。（漢高帝七年月暈參畢七重占曰畢昴間天街也南中國也為奴參為趙畢為邊兵是謂高帝自將兵擊匈奴至平于所圍七日乃解）暈八重。天下有亡國。暈九重。暈十重。天下更王。 月色黃白交暈。一黃二赤。所宿其國受咎。 月變暈赤有光。其國不出三年遇兵。 月色黃白交暈。所宿之國受其殃。 月暈環如兩軍兵起。軍事爭。 月暈如連環。有白虹干暈。不及月。女貴人有陰謀亂。有白衣會宮中多怪。 月暈而冠。天子大喜。或大風。 月暈而珥。歲平國安。 又曰。國有女喪。 月暈而珥。攻擊者勝利。 月暈一珥。所在國失地。 月暈先起者有喜。 月抱珥在暈外。亦外人勝。 月有兩暈不合。其月水。四背。有謀不成。五月中有九暈以上。道路大有熱死者。 月暈一重。下缺不合。上有冠帶。有兩珥。白暈連環貫珥。接北斗。國有大兵。大戰流血。其分亡地。 月以正月三日暈。所宿國小熟。一日二日。必有土功。五日暈。大熟。上旬一暈。樹木蟲。二暈禾穀蟲。三暈震雷。十日暈天下更王。六日八日九日常。大下有國亡。 正月中有九暈以上。道多餓死人。

月暈五星及列宿中外官占第十二

凡月暈五星。星色不明主人勝。星色明客勝。 暈木。人主病。不然大水。五暈。人主有疾喪。 暈木。天下有

女子之變。禍我。三重。相死。暈木。其國主不安。暈火。女主凶。若有死亡。所守國主當之。熒惑在暈中。色惡不明。客兵敗。暈火。兵在野。大戰。無兵大旱。兵起。暈土。所宿國有福德。填星色不明。主人勝。暈三重。相死。天下土動功。兵起。女主變。暈土。其國女主失勢。有土功事。暈金。其國受兵。戰不勝。主人敗。

暈金而星月合。其主死境外。暈水再合再解。其國敗主死、月暈辰星。色不明、主人勝。明、客勝。暈水。角亢間二星如連環。有大臣謀。春夏暈水。民病寒熱。在秋冬、變兵起。不即大水。主死。若大變。冬暈水。主命惡之。凡月。春暈木。夏暈火。秋暈金。冬暈水。四季暈土。而其星惡之。皆爲其國之分。主死國亂。大凶。

角。月暈左角。軍道阻塞。大臣誅。獄官刑。左將有殃。月暈右角。右將有殃。麟角多死害。太尉士卒刑死。月暈兩角。大水。色黃白。王者大喜。當有令德。無德令。則天子以軍兵自守。其國不安。有兵兵罷。無兵兵起。將變。月行角間。暈再重。連環圍北斗。有大臣誅。甲乙爲春。丙丁爲夏。庚辛爲秋。以四時期之。凡占災祥皆此例。月暈角亢。先起兵者有喜。勝。亢。月暈亢。君有兵革之事。有兵兵能。無兵後八十日兵起。月在秋三暈。大臣死。兵大戰水中。再暈。大雷雨水。民移千里。有德令解之。不爾、王自將兵。氐。月暈氐。大將凶。水溢死。與歲星同合在氐而暈。不出四十日。有德令。房。月暈房心。國有兵在廟堂。勾五宿、大赦。勾三宿、小赦。月暈房及箕。大風動地。心。月暈心。大旱。與五星合暈。王者大變。及大災兵起。國易相。月暈心尾。無骨四足蟲爲害。易政。山崩。麥貴。尾。月暈尾箕分。有疾凶。或爲地百里。民多病寒熱。風大至。大水。箕。月暈箕斗。兵從東北方來勝。從西南方來不勝。箕斗者。天子冠服在斗能。在箕外戰。月暈箕斗。五穀不成。易大將。南斗。月暈斗。大臣免。大將刑。牽牛。月暈牛。小兒多死。軍暴將死。月暈牛。女子女貴。牛多暴死。須女。月暈女。兵進而不鬥。寡婦多死。虛。月暈虛危。兵革離宗廟。危。月暈危。兵軍敗。有喪。天下哭。室。月暈室。營火來貴。壁。月暈室壁。風起。大水至。寡婦小兒多死。奎。月暈奎。兵大敗。有兵令。米貴。不出年。有祆星流。婁。月暈婁。五日之內不雨。宰相相疑。然後事解。胃。月暈胃三重。歲星在其中。天下有德令。有兵不戰、妊女多死。昴。月以正月上旬。暈昴畢參伐。有赦。月一歲三暈昴。來年大赦。弓弩貴。畢。月暈畢中。人主坐之。月三暈畢。天下中外有兵。有大赦。觜。月以正月暈觜參。赦。月暈觜。道路多死人而無首。大將死。女子疾。弓弩貴。參。月暈伐。將軍死。貴人有誅。四月暈參井。浚渠至。月以十二月、正月暈伐。十四日而暈參。爲大人憂。月暈參。有軍不勝。月以正月暈伐二夜。不出三旬。兵起。東井。月暈井鬼。其年不收。旱。三月。月暈井。大水。鬼。月暈鬼。黍貴三倍。月夏三暈鬼。大雨。五穀不成。皆在月初。月以正月上旬暈鬼。赦。柳。月暈柳。林木苑谷各有兵戰。月暈柳三日。大臣死。有水。民愁。七星。月暈七星。民多大傷。物再繁榮。張。月暈張。飛鳥死。海鳥出。其地旱。大人憂。人相食。翼。月暈翼。士卒多逃走。一日。士卒大聚大戰。民去室宅。軫。月暈軫角。大赦。饑。以二月暈軫角。至五月大赦。

暈中外官占。

月暈攝提。火在暈中。天下大兵。横行不禁。諸侯分政。天下亂。內有與兵與上爭立者。以其時赦。暈織女。兵滿天下。暈天市。有兵。暈建星之口。有德令。暈大陵。前足。赦死罪。後足、赦小罪。暈五車一星。赦小罪。暈五星、并畢昴大陵。必大赦。暈庫一柱、兵少出。二柱、兵半

出。三柱、兵盡出。兵在外。暈一柱、兵少能。暈二柱、兵半能。暈三柱、兵盡能。月一歲三暈天關。其年赦。暈南北河戒。有土功。暈軒轅。有女喪。有小赦。暈太微庭。天子發軍自衛。三暈之。天子自臨兵以行。有急。謀在軍中。天子憂之。暈五帝座。有赦令。暈文昌。有赦。暈天牢。天下大敗。多盜賊。連環及北斗。天下大亂。國有喪。民徙千里。有拔城者。暈魚星。凶。暈弧狼。兵起。天狗。多暴風。暈天關。門梁閉。暈天高。不出六月。必有大喪。以日占邦。暈貫索。不出四月有殃。內禍讒謀之事。暈天街。關梁阻塞。暈客星。在月北、北國勝。在南、南國勝。月暈天下無雲。有流星過月下。若過月上。其國有喜。一曰。兵出流星橫度暈中者。諸侯皇后有亡失國者。月無精光。青赤暈。及虹蜺背璚蝕心度中。是爲大凶。兵喪並起。王者以德除咎。暈有雲貫。暈輝約月。不出其年。所直國有喪。

月蝕占第十三

月生三日無魄。其月必蝕。易緯萌氣樞曰。候月盡蝕。視水中不見影者盡蝕。凡月蝕。其鄉有拔邑大戰之事。凡師出門而蝕。當其國之野。大敗軍死。月蝕三日內有雨。事解吉。月蝕以旦相及。太子當之。以夕、君當之。月蝕起南方。男子惡之。起北方。女子惡之。起東方。少者惡之。起西方。老者惡之。月蝕盡。光耀亡。君之殃。蝕不盡。光輝散。臣之憂。月蝕中分。不出五年。國有變兵。其分軍亡。月蝕而鬭且。暈國君惡之。有軍必戰。無軍兵起。兩月並蝕。天下大亂。月蝕有氣從外來入月中。主人凶。從中出外、客凶。氣從南行、南軍凶。北行、北軍凶。東西亦然。軍在外而月蝕。將環其國。戰不勝。月生三日而蝕。是謂大殃。國有喪。十日至十四日而蝕。天下兵起。十五日而蝕。國破滅亡。春蝕。歲惡。將死有變。夏蝕。大旱。秋蝕。兵起。冬蝕。其國有兵喪。各以其日辰占邦野。月以甲乙蝕。年多魚不麥傷。丙丁蝕。年豐收。戊己蝕。無耕下田凶。庚辛蝕。高田不收。壬癸蝕。歲和。月蝕辰巳。地來年麥傷。蝕午未。秋稼凶。

月蝕五星及列宿中外官占第十四

月行與木同宿而蝕。民相食。粟貴。農官憂。月行與火同宿而蝕。天下破亡。有變。月行與土同宿而蝕。國以飢亡。月行與金同宿而蝕。強國戰勝亡城。大將有兩心。月行與水同宿而蝕。其國有女亂而國亡。月蝕列宿。月在角亢蝕。刑法官當黜。將吏有變。國門四閉。其邦凶。月在亢中蝕。君有變。月蝕氐中。天子疾崩。大臣死。后惡之。公卿大夫有變。同日月在房蝕。王者有變。昏亂。大臣專政。有變病。同日月在心蝕。王者惡之。太子庶子。及三公憂。月在尾箕蝕。君族有刑。若御妾。有華后毛變。御車乘人當黜。月在箕蝕。爲車騎發。月在斗蝕。將相有憂。飢亡。甚日餘占同兵月在牛蝕。其國叛兵起。同日月在女蝕。邦有女主變。天下女工廢。月在虛蝕。邦有崩喪。天下改服。月在危蝕。不有崩喪。必有大臣薨。天下改服。月在室蝕。爲士衆之糧食。月在東壁蝕。陰道毀傷。不能化牛。有黜。刀劍之官憂。衣服金玉之人有黜削之罪。大臣有戮。文章者執。月在奎蝕。聚斂之臣有黜者。月在婁蝕。皇后犯逆。月在胃蝕。王者食大絕。或云大將亡軍。委輸之臣有罪。皇后憂。月在昴蝕。大臣誅。貴女失勢。十與八前宿蝕同一月在畢蝕。有邊

使者、因。若遊臣、誅。　月在觜參蝕。旱。貴臣誅。　月在觜參蝕。主兵之臣當黜。　月在井蝕。主水官、五祀之官有變。大臣誅。皇后不安。穀不登。　月在鬼蝕。貴人失勢。臣有變。天下不安。　月在柳蝕。大臣憂黜。　月在七星蝕。正陽斷。太陰。皇后貴臣暴誅。國大饑。　月在張蝕。貴人失勢。皇后變。與蝕鬼同占。　月在翼蝕。忠臣見譖言。請正者亡。〔與上二十八宿同〕　月在軫蝕。貴臣亡。皇后不安。〔日同。又與上二十八宿同占〕　月犯蝕占。　月在建星中蝕。后妃嬉婦有當黜者。　月入太微中。若流星縱橫經行太微中者。主弱臣強。諸侯四夷、兵不制。行不端。心不正。心不正、有邪欲不受命。有奸在主庭。四夷難信。　月數入太微。有喪。　按宋志。晉穆帝昇平五年五月壬寅。月犯太微。是月穆帝崩。　安帝義熙十四年五月庚子。又犯太微。九月丁巳。又入太微。是年十二月。安帝崩。　月出東掖門。爲相受命。東南出。爲褒事。　月出西掖門。爲將受命。西南出。刑罰。　月犯鬼質。邦君變。大臣誅。　魏嘉平二年十月。月犯鬼。三年五月。王陵楚王彪等誅。　凡月干鉞乘鑕。斧鉞用。　月乘天尸。亂臣在內。　晉義興五年二月甲子。月犯昴。九月壬寅。鮮卑滅。月行犯昴北。有赤白雲緣月。兵入匈奴。有得地。月乘昴。天下法峻。水滿野。穀不收。　月行觸昴。匈奴受兵。　月犯昴。諸侯黜。門房中有畢。月入昴。赦。

乙巳占卷第三

分野第十五
占例第十六
日辰占第十七
占期第十八
修德第十九
辨惑第二十〔元一闕篇〕
史司第二十一

分野第十五

謹按。在天二十八宿。分爲十二次。在地十二辰。配屬十二國。至于九州分野。各有攸係。上下相應。故可得占而識焉。州郡國邑之號。並劉向所分。載于漢書地理志。其疆境交錯。地勢寬窄。或有未同。多因春秋已後。戰國所據。取其地名國號而分配焉。星次度數。亦有進退。衆氏經文。莫審厥由。按列國地名。三代同目。地勢不改。人遊遷移。古往今來。封爵迭襲。上係星野。沿而未殊。自秦燔簡策。書史缺殘。時有片言。理無全據。遽欲考定。敢不闕疑。唯有二十八宿山經。載其宿山所在。各於其國分。星宿有變。則應乎其山所處國分有異。其山亦上感星象。又其宿星辰。常居其山。而上伺察焉。上下遞相感應。以威譴告之理。或人疑之。以爲不爾。乃因以張華劍事而論之。張華昔見斗牛之間有異氣。知是神劍之精。遂按地分求之。果得寶劍。夫劍一利器耳。尚能應見于天。況乎人物精靈。山川迂鬱。性情至理。大乎劍乎。今輒列古十二次國號星度。以爲紀綱焉。其諸家星次度數不同者。乃別考論著于曆象志云。

角、亢、鄭之分野。自軫十二度至氐四度。於辰在辰。爲壽星。三月之時。萬物始建于地。春氣布養。各盡其性。不羅天夭。故曰壽星。〔爾雅曰。壽星角亢也。史記天官書曰。角亢氐兗州也。〕今之南陽郡。〔秦置〕潁川。定陵。襄城。潁陽。潁陰。長社。陽翟。郟。鄢。〔八縣也。潁川。秦置之也。〕東接汝南。西接弘農。得新安宜陽。〔二縣也。屬弘農郡。漢武帝置之〕皆韓之分也。韓世家曰。韓氏。姬之苗裔也。韓武子事晉。得封于韓。武子曾孫獻子。以韓爲氏。居于平陽。子宣子。徙居州地。玄孫康子。與趙魏共滅智伯。分其地。康子五世孫哀侯。滅鄭。因都于鄭。凡二十一世也。詩風。陳鄭之國。與韓同星分。陳世家曰。陳本太昊之墟也。周武王尅殷。乃復求舜後。得嬀滿。封之于陳。以奉舜祀。爲胡公。胡公至湣侯二十三世。爲楚所滅。詩云。坎其擊鼓。淮陽之國。陳縣郡也。鄭國今河南之新鄭是也。〔新鄭縣也。河南郡。秦三川郡。漢高帝改名〕本高辛氏之火正。祝融之墟也。〔[illegible]〕及城皋。滎陽。潁川之崇高。陽城。皆鄭之分。鄭世家曰。周宣王立二十二年。初封庶弟友于鄭。是爲桓王。居號城皋。後犬戎弑宣公。其子武公居溱洧。二十二世。韓滅也。屬兗州。〔尚書禹貢曰。濟河惟兗州。周官云。河東曰兗州。爾雅云。濟河間曰兗州。自河東至濟[illegible]〕

氐、房、心。宋之分野。自氐五度至尾九度。于辰在卯。爲大火。東方爲木。心星在卯。火在木心。故曰大火。〔爾雅曰。大火謂之辰。大辰房心尾也。史記天官[illegible]〕今之沛、梁。〔秦碭郡。漢高帝爲梁國也〕楚。〔漢高帝置楚國。宣帝以爲彭城郡也〕山陽郡。〔漢景帝分梁國置之〕東平。〔[illegible]〕濟陽。〔[illegible]〕及東郡之須昌。〔[illegible]〕壽張。〔[illegible]〕皆宋之分野。周封微子于宋。今之睢陽是也。〔[illegible]〕本陶唐氏之火正。閼伯之墟也。〔[illegible]〕濟陰。定陶。〔[illegible]〕詩風。曹國是也。〔[illegible]〕屬豫州。〔書禹貢曰。荊河惟豫州。周官曰。河南曰豫州。爾雅云。河南曰[illegible]〕

尾、箕、燕之分野。自尾十度至斗十一度。于辰在寅。爲析木。尾、東方木宿之末。斗、北方水宿之初。次在其間。隔別水木。故曰析木。〔爾雅曰。析木謂之津。箕斗之閒。津也。史記天官書曰。箕幽州也〕周武王定殷。封邵公于燕。其後三十六世。與六國並稱王。〔[illegible]〕東有漁陽。右北平。遼東。遼西。上谷。代郡。鴈門。〔七郡並秦置也〕南得涿郡之易。容城。范陽。北新城。固安。涿縣。良鄉。新昌。〔[illegible]〕及渤海之安次。〔安次縣也。渤海。漢高帝置之〕樂浪。玄菟。朝鮮。〔三郡並漢武帝置之〕皆燕之分也。屬幽州。燕世家曰。周分冀州至幽州。〔周官曰。東北曰幽州。爾雅曰。燕曰幽州。[illegible]爲上谷。漁陽。右北平。遼東。[illegible]涿郡也〕

斗、牛、吳越之分野。自斗十二度至女七度。于辰在丑。爲星紀。星紀者。言其統紀萬物。十二月之位。萬物之所終始。故曰星紀。〔爾雅曰。星紀斗牽牛也。史記天官書曰。斗江湖。牽牛婺女揚州。[illegible]呂氏春秋云。斗吳也。牛越也〕今之會稽。九江。〔二郡秦置〕丹陽。〔秦爲鄣郡。漢武帝改丹陽〕豫章。〔漢高帝置〕廬江。〔漢武帝置〕廣陵。六安。〔漢武帝改江都國爲廣陵國。分衡山立六安國〕臨淮。〔漢武帝置〕皆吳之分也。吳世家曰。吳太伯、周太王之長子也。與弟仲雍。讓國于季歷。奔荊蠻之地。斷髮文身。荊蠻義之。從而歸之。自號句吳。周武王尅殷。求太伯仲雍之後。得雍曾孫周章。封之于吳也。今之蒼梧。鬱林。合浦。交趾。九真。日南。南海。皆越之分也。

越世家曰：越之先，夏后帝少康之庶子，封于會稽，號曰無餘，以奉禹之祀。十有餘世，微弱爲民，禹祀中絕。千餘歲後，有子生而能言，曰：我無餘之苗末也。越人尊以爲君，號曰無餘王也。後至允常，越復興焉，並爲揚州。尚書禹貢曰：淮海惟揚州。周官曰：東南曰揚州。爾雅曰：江南曰揚州。注云：自江至南海。未央分野曰：吳越北至大江，南至衡山，東至海，西至鄱廬。

女、虛、危之分野。自女八度至危十五度，于辰在子，爲玄枵。玄者黑也，北方之色。枵者耗也。十一月之時，陽氣在下，陰氣在上，萬物幽死，未有生者，天地空虛，故曰玄枵。玄枵，黃帝之適子也。顓頊，黃帝之子。爾雅曰：玄枵，虛也。顓頊之虛星也。史記天官書曰：虛危，青州也。東萊、漢高帝置郡。瑯琊、秦置郡。高密、故膠西國，漢宣帝爲高密國。膠東。南有淄川、漢高帝置郡也。城陽。漢文帝分齊國立城陽國。北有千乘。漢高帝立爲國。得清河已南，渤海、樂城、重合、陽信，西有濟南、漢文帝分齊國立濟南國。平原。漢高帝置。皆齊之分也。齊世家曰：太公望佐周武王而伐紂，紂亡，乃封太公於齊。武王崩，成王立，周命齊東至于海，西至于河，南至于穆陵，北至于無棣，而都營丘也。屬青州。尚書禹貢曰：海岱惟青州。周官曰：正東曰青州。爾雅曰：齊曰營州。注云：自岱東至海也。未央分野曰：齊治營丘，北至渤海，南至泰山，東至海，西至九河。

危、室、壁，衛之分野。自危十六度至奎四度，于辰在亥，爲娵訾。娵訾者，言歎貌也。十月之時，陰氣始盛，陽氣伏藏，萬物失養育之氣，故曰哀愁而歎，悲嫌于無陽，爾雅曰：娵訾之口，營室東壁也。帝嚳取娵訾氏女，生摯。衛侯之國也。春秋傳曰：衛，顓頊之虛也。周封康叔于衛。今之東郡、秦置。魏郡、漢高帝置。黎陽、河內、本殷之舊都也。野王、朝歌，皆衛之分也。三衛十餘國，詩國風邶鄘衛是也。未央分野曰：衛地東至東郡，在并州之分野。

奎、婁、胃之分野。自奎五度至胃六度，于辰在戌，爲降婁。降，下也；婁，曲也。陰生于午，與陽俱行，至八月，陽遂下，九月陽剝卦用事，陽將剝盡，陰在上，萬物枯落，捲縮而死，故曰降婁。爾雅曰：降婁，奎婁也。史記天官書曰：奎婁胃，徐州也。未央分野曰：魯地東至東海。漢高帝置郡。西有泗水。泗水之國也，漢武帝分東海郡立。至淮，得臨淮之下睢、陵、僮、取慮，皆魯分也。周成王以少昊之墟曲阜封周公子伯禽爲魯侯，以爲周公主也。魯世家曰：周武王克殷，封弟周公旦于少昊之墟。周公留佐武王，不就封。武王崩，成王命周公子伯禽代居魯，是爲魯公也。屬徐州。尚書禹貢曰：海岱及淮惟徐州。爾雅曰：濟東曰徐州。注云：自濟東至海也。周禮職方以徐州合青。漢武帝分置徐州。未央分野曰：東至海，西華嶽丘，北至代，南至淮也。

胃、昴、畢，趙之分野。自胃七度至畢十一度，于辰在酉，爲大梁。梁，強也。八月之時，白露始降，萬物于是堅成而強大，故曰大梁。爾雅曰：大梁，昴也。史記天官書曰：昴畢，冀州。淮南子天文訓曰：昴畢，魏也。未央分野曰：趙星得冀參也。趙本晉地，分晉得趙國。漢高帝以邯鄲郡爲趙國。北有信都、國，漢高帝立也。真定、國，漢武帝置之。常山、郡，漢高帝置，本國山名。中山、漢景帝以郡爲國也。又得涿郡之高陽、析鄉。三縣，漢高帝置涿郡之也。東有廣平、國，漢武帝置之。鉅鹿、秦郡之。清河、郡，漢高帝置之。河間、漢文帝分趙國也。又得渤海之東平舒、中武邑、文安、束州、成、章武，六縣也，漢高帝置之。河已北也。南至浮水、水名也。繁陽、內黃、斥丘。三縣，漢高帝置，屬魏郡也。西有太原、秦置郡也。定襄、漢高帝置郡。雲中、秦置。五原、秦九原郡，漢武帝改名也。朔方、漢武帝置。上黨。秦置。上黨本韓之別郡也，遠韓近趙，後卒降趙，皆得之。自趙後九世稱侯，四世敬侯，徙都邯鄲。後三世有武靈王，五世爲秦所滅。趙世家曰：趙氏之先，帝顓頊之苗裔，伯益之後也。又虞舜妻之姚姓之女，賜姓嬴氏，歷夏殷周，世爲諸侯，後造父爲周穆王御，西巡狩，見西王母，樂之忘歸，而徐偃王反，穆王日馳千里，遂攻徐偃王，大破之，乃賜造父以趙城，由此爲趙氏。

屬冀州。尚書禹貢曰：冀州。注云：自東河以西。周官曰：河內曰冀州。爾雅曰：兩河間曰冀州。未央分野曰：趙治邯鄲，北至常山、代郡、河間。

觜、參，魏之分野。自畢十二度至井十五度，于辰在申，爲實沈。言七月之時，萬物極盛，陰氣沈重，降實萬物，故曰實沈。左傳曰：昔高辛氏有二子，伯曰閼伯，季曰實沈，居于曠林，不相能也，日尋干戈，以相征討。后帝不臧，遷閼伯于商丘，主辰；遷實沈于大夏，主參，唐人是因。及成王滅唐，而封大叔焉，故參爲晉星。實沈，參神也。未央分野曰：魏星得畢參之分。史記天官書曰：觜參，益州。自高陵，縣也，屬左馮翊。已東，盡河東、郡，秦置也。河內、漢高帝置。南有陳留、郡，漢武帝置也。汝南之邵陵、新汲、秦置。及西華、長平、潁川之舞陽、郾、許、鄢陵、河南開封、中牟、陽武、酸棗、卷，酸棗卷屬陳留，則爲東郡見之也。□□皆魏之分也。魏世家曰：魏之先，畢公高之後也。與周同姓。武王之代紂，而高封于畢，是氏焉。長安縣西北是也。其後絕封，爲庶人，或在中國，或在夷狄。復封其苗裔曰畢萬，事晉獻公。獻公之十六年，趙夙爲御，畢萬爲右，以伐霍、耿、魏，滅之。獻公以魏封畢萬。魏，今河東郡河北縣是也。萬孫悼子，徙治霍。霍，平陽郡之永安縣是也。悼子子昭子，徙治安邑。河東安邑縣是也。昭子孫獻子，與趙、韓共誅祁羊舌氏，盡取其地。獻子曾孫桓子，與趙襄子、韓康子共滅智伯，分其地。桓子之孫曰文侯，時魏爲強大。周威烈王二十二年，賜命爲諸侯。子武侯十一年，與趙、韓滅晉，三分其地，故參爲魏之次野者。屬益州。漢武帝改梁州爲益州，非魏地也。益州地在秦楚次中，以魏爲益州，未詳其旨。未央分野曰：晉治太原，後魏盛已西至定陵，治河之水。今屬河內也。

井、鬼，秦之分野。自井十六度至柳八度，于辰在未，爲鶉首。南方七宿，其形象鳥，以井爲冠，以柳爲口，鶉鳥首頭也，故曰鶉首。鶉首，星名也。井鬼柳，朱鳥首宿也，故曰鶉首也。史記天官書曰：東井輿鬼，雍州也。自弘農故關以西，故關，陽谷關也。弘農郡，漢武帝置。京兆、扶風、

馮翊、也。秦內史，漢武帝分爲一輔。北地、上郡、秦置郡。西河、安定、天水、三郡，漢武帝置。隴西、秦置。南有巴郡、蜀郡、廣漢、犍爲、漢武帝置。武都、西有金城、武威、本休屠王置也。張掖、本昆邪所置也。酒泉、燉煌、燉煌本是武帝置之。又西南有牂柯、越巂、益州，皆其屬焉。郡並漢武帝開置。皆秦之分也。秦世家曰：秦之先，曰非子者，與趙同姓，伯益之十六世孫也。周孝王使養馬蕃息，孝王封爲附庸，邑之于秦，號曰秦嬴。今天水之隴西縣秦亭，即其地也。秦嬴曾孫曰秦仲，周宣王使伐西戎，西戎殺之。宣王後命仲之子莊公者，與四弟伐西戎，破之，賜仲大駱之地，于是居于犬丘，扶風之槐里縣是也。屬雍州。尚書禹貢曰：黑水西河惟雍州。周官曰：正西曰雍州。爾雅曰：河西曰雍州。注云：自西河至黑水也。未央分野曰：鴻今爲長安，此地從華山西至隴沙，令爲三輔、巴蜀、漢中、隴西、北地、上郡是也。

柳、七星、張，周之分野。自柳九度至張十六度，于辰在午，爲鶉火。南方爲火，言五月之時，陽氣始盛，火星昏中，在七星朱鳥之處，故曰鶉火。爾雅曰：柳，鶉火也。柳七星張，南方之中宿，以象鶉火。史記天官書云：柳七星張，三河也。今之河南、洛陽、穀城、平陰、偃師、鞏縣、緱氏，七縣屬河南郡。並周之分野。周本紀曰：周之先曰棄，棄生有神怪，長好稼穡，爲舜播植百穀。舜封之于邰，扶風之斄縣是也。號曰后稷，姓姬氏。曾孫公劉，子慶節，立國于豳，扶風之漆縣，後十世孫曰太王，爲狄所侵，遷于邠，度漆、沮，踰梁山，邑于岐下，扶風之美陽是也。太王孫文王，有聖德，周室方隆，徙都于酆。酆在京兆之杜縣是也。文王子武王，滅商，徙都于鎬。鎬在京兆之長安縣是也。武王子成王，營雒邑。雒邑，河南是也。或云成王居雒邑，六世孫懿王，遷犬丘也。屬三河。河內、河東二郡是也。按周之河南一郡，故以爲屬周分。

壘其河內河東乃在魏次中，未詳，周之分野，兼三河之謂矣，未央分野曰洛陽西至華山，東至滎澤少室，北至河南，南至漢水，今爲河南陳留是也。

翼、軫、楚之分野，自張十七度至軫十一度，于辰在巳，爲鶉尾，南方朱鳥七宿，以軫爲尾，故曰鶉尾。周禮月令曰：鶉尾，一名鳥帶，史記天官書曰：翼、軫，荊州也，今之南郡，秦置，江陵，江夏，漢高帝置，零陵，漢武帝置之，桂陽，武陵，二郡漢高帝置，長沙，高帝故爲國，後漢中置，汝南，漢高帝置，皆楚之分也。周成王時，封文王先師鬻熊之曾孫繹于荊蠻，爲楚子，居丹陽，後十餘世至熊通，號武王，浸以強大，後五世至莊王，總帥諸侯，觀兵周室，并吞江漢之間，內滅陳魯之國，後十餘世有項王，東徙于陳焉。楚世家曰：鬻熊、祝融之苗裔也，姓芈氏，居丹陽，今南郡枝江縣是也。武王子文王始都郢，江陵是也。莊王曾孫昭王，爲吳所破，吳兵入郢，昭王出奔隨，使楚大夫申包胥請救于秦，秦乃救楚，大敗吳師，闔廬弟夫概，返吳自立爲王，闔廬聞之班師，昭王乃得返國，更都于鄀，鄀，南郡鄀縣是也，屬荊州。爾雅曰：漢南曰荊州，自漢南至衡山之陽，未央分野曰：楚治鄀，南至九江，北至漢水，東至海，西至鳥鼠山，今爲淮南、汝陽、廬江、豫章、長沙、南海，故楚治南郡者也。周禮大司徒職云：以土圭之法，辨十有二土之名，以相民宅，而知利害。鄭玄云：十二土分野十二次焉。保章氏云：星辨九州之地，所封之域，皆有分星，以視祅祥。馬融云：星，土也，星所主也，土地傳曰：星主賢，商土大火，星紀之次，吳越之分野之類也。馮相氏掌十有二歲，十有二月，十有二辰，二十八宿之位，辨其序事，以會天位。星與日月同在建之辰，斗

周分十二國，春秋內事曰：天有十二次，日月之所躔，地有十二分，王侯之所國也。圖緯降象河圖云：天中極星，下屬地中崑崙之墟，陽盛于巳，立東太微，天庭五帝圖，中和美下在巳，崑崙南東方五千里，名神州，中有五山地祇圖，隔以阻塞，帝王居之，東岳太山，角亢房之根，上爲天門明堂，邠之隘，上爲扶桑，曰所陳，宣陸之阻，上爲吳泉，咸曰：吳泉，月所登，阿阮之隘，上爲陽谷，五星以陳，方城之險，上爲成池，四殺斂之阻，上爲女紀，今蜀之塞，上爲綏星，井陘之險，上爲魁首，勾拒之阻，上五合五紐爲都星，居庸之隘，上爲極紫宮之戶，有巳上九塞之星精，上著于天，倉絡山，天運攝提精，王屋，天資華蓋精，握嶺首山，天維輔星精，山戎足，天街北界之精，岐山，天維房星之精，附路之精，岳陽，天提紀漢之精，孟堪，地閉河鼓之精，燕齊之維，代關，天提高星精，太行，右巳上九山，蘊大宿之精，

河導崑崙山，名地首，上爲權勢星，東流于里，至規其山，名地契，上爲距樓星，北流千里，至積石山，名地肩，上爲別符星，邠南千里，入隴首山間，抵龍門首，名地根，上爲宮室星，龍門上爲王良星，爲天橋神馬山河躍，南流千里，抵龍首，至卷重山，名地咽，上爲卷舌星，東流貫砥柱，觸關流山，名地喉，上爲樞星，以運七政，西距卷重山千里，東至雒會，名地神道，上爲紀星，東流至過絳水千里，至大陸，名地脈，上爲虛星，右巳上黃河九曲，上爲星，大經山，名地脈，上爲輔星，東流洛經之起，西繼南幡冢山，上爲狼星，漾水出端，東流過武關山南，上爲天高星，漢水東流至番首，北至荊山，爲地脈，上爲軒轅星，大別山爲地里，上爲庭蕃星，三危山，上爲天苑星，岐山爲地乳，上爲天廩星，岷山之地爲井絡，上爲天井星，岷江九折，上爲太微庭，九江北，東出南流，上爲東蕃，兗州濟汶，上爲天津，桐柏山爲地穴，維尾爲地腹，上爲太微帝座，三能、斗、軒轅，淮源出之，岱岳表出鉤鈐，烏鼠同穴山，地之幹，上爲奄畢星，熊耳山，地之門也，上爲畢，附耳星，洛水出其間，東北過五湖山，至于陪尾，東北入中提山，五靈山，上爲五諸侯，陪尾山爲軒轅，中提山，上爲三台，

洛書分二十八宿于左，

崞、角，岐、亢，荊山、氐，壺口、房，雷首、心，太岳、尾，砥柱、箕，析山、盧，碣石、危，西傾、室，朱圉、壁，鳥鼠、參，太華、婁，熊耳、胃，冢、參，荊山、東井，內方、輿鬼，大別、柳，岷山、七星，衡山、張，九江、翼，敷淺原、軫，

陳卓分野

角、亢、氐、鄭兗州，東郡、入角一度，東平、任城、山陰、入角六度，泰山、入角十二度，濟北、陳留、入亢五度，濟陰、入氐二度，東平、入氐七度，

房、心、宋豫州，潁川、入房一度，汝南、入房二度，沛郡、入房四度，梁國、入房五度，淮陽、人心一度，魯國、人心三度，

尾、箕、燕、幽州。上谷、入尾一度。漁陽、入尾三度。右北平、入尾七度。西河、上郡、北地、遼西、遼東、入尾十度。涿郡、入尾十六度。渤海、入箕一度。樂浪、入箕三度。玄菟、入箕六度。廣陽、入箕九度。斗、牛、女、吳、越、揚州。九江、入牛一度。廬江、入斗六度。豫章、入斗十度。丹陽、入斗十六度。會稽、入牛一度。臨淮、入牛四度。廣陵、入牛八度。泗水、入牛一度。六安、入牛六度。虛、危、齊、青州。齊國、入虛六度。北海、入虛九度。濟南、入危一度。樂安、入危四度。東萊、入危一度。平原、入危十一度。淄川、入危十四度。

室、壁、衛、并州。安定、入室一度。天水、入室八度。隴西、入室四度。酒泉、入室十一度。張掖、入室十二度。武都、入壁一度。金城、入壁四度。武威、入壁六度。燉煌、入壁八度。奎、婁、胃、徐州。東海、入奎一度。琅琊、入奎六度。高密、入婁一度。陽城、入婁九度。膠東、入胃一度。昴、畢、趙、冀州。魏郡、入昴一度。鉅鹿、入昴三度。常山、入昴五度。廣平、入昴七度。中山、入昴八度。清河、入昴九度。信都、入昴三度。趙郡、入畢八度。安平、入畢四度。河間、入畢十度。真定、入畢十三度。

觜、參、魏、益州。廣漢、入觜一度。蜀郡、入參一度。犍爲、入參三度。牂牁、入參五度。巴郡、入參六度。益州、入參七度。漢中、入參九度。井、鬼、秦、雍州。雲中、入井一度。定襄、入井八度。鴈門、入井十六度。代郡、入井十八度。太原、入井二十九度。上黨、入鬼二度。

柳、七星、張、三河。弘農、入柳一度。河南、入七星三度。河東、入張一度。河內、入張九度。

翼、軫、楚、荊州。南陽、入翼六度。南郡、入翼十度。江夏、入翼十二度。零陵、入軫一度。桂陽、入軫六度。武陵、入軫十一度。長沙、入軫十六度。

漢志十二次。費直、周易分野。蔡邕、月令章句分野。

末央、分野。

星紀、起斗十二度。自斗十度。自斗六度吳越。玄枵、起女八度。自女六度。自女二度齊。娵訾、起危十六度。自危十四度。自尾十度衛。降婁、起奎五度。自奎二度。自壁八度魯。大梁、起胃七度。自胃四度。自胃一度趙。實沈、起畢十二度。自畢九度。自畢六度晉。鶉首、起井十六度。自井十度。自井十二度秦。鶉尾、起張十八度。自張十三度。自張十二度楚。後次鶉火、起柳九度。自柳五度。自柳三度周。鶉火、起軫十二度。自軫七度。自軫六度鄭。大火、起氐五度。自氐十一度。自亢八度宋。析木、起尾十度。自尾九度。自尾四度燕。

漢書律曆志云。六物者、歲時日月星辰也。辰者、日月之會。而斗建所指也。下衡杓、建天之綱也。日月初躔之星紀也。是以斗牛繫北。次名紀下繫地。分野當吳越。費直、字長翁。東萊人。仕前漢爲單父令。能治易。撰章句。著筮占。所論天地義理。多有疏闊。言分野郡縣。與子政略同。說星分。指壽星之次四十二度。大火之次三十二度。餘次並三十度。不均之義。未能詳也。蔡邕月令章句云。周天三百六十五度四分度之一。爲十二次。日月之所躔。地有十二分。王侯之所國也。每次三十度三十二分度之十四。至其初爲節。至其中爲氣。

末央、不知何許人也。漢孝安時。爲千乘都尉。長于陰陽氣數之術。元初二年。上書言太乙九宮事。御有韶詣闕。末央各以理對。制示太史。下章蘭臺石室。賜末央金百斤。增位二等。拜爲弘農太守。其言分野。簡略未可詳也。所屬星國名。與石氏頗同。

宋書曆志云。大子旅賁中郎將戴法興議云。祖冲之造曆。歲別有差。則今之壽星。乃周之鶉尾。謹天背地。乃至於斯。冲之對曰。次隨方名。義合宿體。分至雖改。而厥位不遷。豈謂龍火。皆處金水。亂列名號。乖舛之義。抑未詳究。

天文錄云。天次十二分者。辯吉凶之所在。明兆應之攸歸。周禮以土圭之法。定十有二壇。故鄭相氏、掌四七之位。以會天位。保章氏、辯九州之分。以別祆祥。是以明王觀象而設教。觀變而修德。故能先天而天不違。後天而率天時者也。自重黎之後。官有其書。文紀絕滅。世莫得聞。今所行十二次者。漢光祿大夫劉向之所撰也。班固列爲漢志。蔡氏莫不宗焉。而言詞簡略。學者多疑。輒載其本文。而爲之注。因漢地理。覆其同異。蓋言次名之攸出。列國之興喪。都鄙之遷革。郡邑人所繼耳。乃若天以陽動。地以陰凝。變主於上。祥應於下。北方之宿。返主吳越。火午之辰。更在周邦。且天度均列。而分野殊形。一次所主。或綿亞萬里。跨涉數州。或止在閭內。不布一郡。而靈感萬通。有若影響。故非末學。未能詳之。

按星官有二十八宿。山經。其山各在十二次之分。分野有異。則宿與山相感。而見祥異。至如石氏星經。配宿屬國。皆以星斷。不計度距。漢地理志及蔡邕月令章句。皆以二十四氣日度所宿。以分野。一設此法。莫能改張。而皆直及末央。世不施用。且海內之廣。仰係天宿。州國郡縣。皇士代殊。星辰兆未萌之前。人事興布置之後。秦漢郡縣。遠應天文。晉趙都邑。交錯非一。昔周祖后稷。徇國豫邠。爲狄所侵。仍居岐下。而國語云。武王伐殷。歲在鶉火。歲之所在。則我有周分野。今周之分。隸在豫州。鄭所爲都。鄭當秦宿。應以理實。事恐難詳。至如燒惑守心。宋景攘其災咎。管侯受其褒貶。此則天道影響。假逐人情。據其事驗。時以相應。今輒集星次如前。以存異記。州國分屬。義非所詳也。或人問曰。天高不極。地厚無窮。凡在生靈。咸蒙覆載。而上分辰宿。下列侯王。分野獨擅於中華。星次不霑於荒服。至於蠻夷君長。狄戎酋豪。更稟英奇。並資山岳。豈容變化。應驗全無。豈日月私照。意所未詳。寶爾達人。以祛所惑。淳風答之曰。昔者周公。列聖之宗也。挾輔成王。定鼎河洛。辯方正位。處厥土中。都之以陰陽。隔之以寒暑。以爲四交之中。當二儀之正。是以建國焉。故知華夏者。道德嚮樂。忠信之秀氣也。故聖人處焉。若乎生焉。彼四夷者。北狄沉寒。穹廬野牧。南蠻次族。著濕鬱毒。東夷穴處。寄託海陽。西戎氐羌。居湖海。莫不殘暴狼戾。鳥語獸音。爽涼氣偏。風土憯沓。人面獸心。宴安爲毒。以此而況。豈得與中夏、皆同日而言哉。故孔子曰。夷狄之有君。不如諸夏之亡。此之謂也。是故越裳重譯。匈奴稽顙。慎獸矢。西戎總律。莫不航海梯山。遠方致貢。人畜內首。殊相宅心。以此而言。四夷宗中國之驗也。故孔子曰。爲政以德。譬如北辰。居其所。而衆星拱之。又曰。聖人觀象。分配國野。或取水土所生。或視風氣所宜。因係之以成形象之應。故鼎爲乾頭。幾髮之象。青丘蟹夷。文身之國。梗河胡騎。負戈之俗。切人事天。以鼎星爲主。越人同祭。以斗牛辨。秦人占狼弧。齊觀虛危。各是

其國自所宗奉是以聖人因其情性所感而屬豈越理苟且而傅會者哉

占例第十六

按緯垂疑妖孛示應深淺之迹既殊利害之差不一先哲考驗多有異同得失混淆是非重疊不爲例學者致疑今概錄薄蝕守犯逆順鬬凌以次相從列之云爾日月則有蝕有薄有鬬有昏有冥星月同光星月相蝕　列宿五緯則有變動芒角喜怒大小存亡列坐官位則有疏拆舍集五緯妖客則有逆順遲疾平行出入合會聚從離徙盈縮留經守天中乘犯侵凌抵觸經歷貫刺磨臨掩鬬周環禍藏何宿留經守天中乘犯侵凌抵觸經歷貫刺磨臨掩鬬周環禍藏何宿

巳牝牡焉　日月兩體相掩映從一邊起漸侵或多或少此爲蝕也猶似蟲蝕葉之狀　日被月蝕陰侵陽下凌上咎在君王蝕少半災輕蝕大半災重蝕既亡國殺君之象　月蝕者被日映而損光明咎在女主破大軍殺大將蝕少半災輕大半災重蝕既諸侯大臣亡國破家女主黜退有交爲蝕朔望依度是也無交爲薄或近望朔陰氣侵迫黃赤無光陰氣薄日也　日薄爲下凌上強臣以迫其主而奪其威權之象也災輕於日蝕　月蝕薄爲女主憂大臣失其所理蔽退之象志云凡軍行而遇日月薄當收軍不鬬有謀反　日月鬬者別有假象其日體相凌離而復合合而復離日月失光乍明乍闇或爲體具見在乎食時已前晚晡已復者爲鬬鬬者兩競之象天子失據四夷迭侵兵賊俱起陵賊將興之象　或有五色色無主數十日假日象爲陣而來已災日者大凶災重亡國殺君之象此災九於日蝕之昏者日無雲而光闇　夜冥者月無雲而影滅昏冥者人君不明昏耗之象法令不行又是將有殺戮死亡之兆若雜以

殺氣塞濁者大昏昏三日內雨不吉　星月同光者星月相近俱明蝕也恒下明蝕之象亦爲大臣爭競與主爭明之象　星月相蝕者月與五星列宿諸星相遇月掩星星不見爲月蝕星星見爲星蝕月星蝕月者國君女主將有被其臣下殺之象也亦爲自亡有喪　月蝕星者爲殺戮將相諸侯之象有關月明變者形色異常改易之象　動者光體搖動興作不安之象　芒者光芒刺殺害之象　角者頭角長大於芒與立誅伐之象　尋者光色潤澤和順德賞慶悅之象　怒者光芒盛色重大不潤暴逆則伐鬬異之象　大者大於其本體吉星大者吉凶星大者凶以分位斷之大者興建開拓之象　小者小於本體吉星則凶凶星則吉以分位斷之小者亡敗藏匿之象存者平常得止之象　亡者失其所在藏亡之象　疏拆者相離失其常體散壞之象　合聚者將近而聚讎迫之象　逆者當東反西當西反東違逆常度暴逆之象順者循其常度與曆數相應守常相順之象　凡七曜皆逆天東行以日爲主故五星皆以東行爲順西行爲逆　又有留有伏各如其曆循之數失常則逆循度爲順吉多以東行爲順西行爲逆今古則亦參用之矣　遲者不及其常度相緩之象　疾者行過其度迫速之象　凡五緯之行各有疾有遲如其曆數故本一歲行一次土三年行一次金水並一年而一周或過或不及此則是其大分之遲疾　歲星近日則遲遠日則疾熒惑近日則疾遠日則遲　塡星之行自見至留逆復順恆各平行無有遲疾　太白辰星晨見初則遲而後疾疾則伏夕見初則疾而漸遲遲則伏此則五星當分遲疾大量也　平行者石氏以一日行一尺五寸爲平行一尺二寸爲遲今則不然皆以度數格之爲

遲疾故不須占其平行平行猶常也韓公官以五星遲日則疾近日則遲此亦未爲通論故不取焉　出者未當去也屬乎福德之兆福德出則失善之象　入者不應來而來也屬乎祅禍之兆祅禍入則亡亂之象　若其常行初至其分禍祅在其間同體失色爲人過其坐位雜其宿分爲出禍人刑出則吉德出禍人此其常也故論出入者有此六途　合者二星相逮同處一宿之中和順而合則吉乖逆而合則凶會者一逆一順一遲一疾相逢而在宿中爲會德會則福興刑會則禍起　聚者自三星已上爲聚聚者祅異在其宿位久住非益之稱興作勃亂之象　又五星依曆木火土晨見中而留留極而逆逆極昏中而留留而又順此五星之留也留者住而不移之稱也福德則爲居之而留刑禍則作動伺察政治之象

經天者謂太白昏且當午而見也諸星昏當午皆留而逆太白與辰星昏欲至午則疾昏且不合在午而見南見則爲經天兵強威重故易自任不由常數之象守者留止也附近列星爲者之象　中者謂星行東西相當中傷之象　謂相鬬者也和則不然　乘者自上爲下隔迫之象乘者駕御壓伏之象也春秋傳云蛇乘龜是也　犯者月及五星同在列宿之位光曜自下迫上侵犯之象七寸以下爲犯月與太白一尺爲犯　侵者越理而進以大迫小自上逼下噬損害之象凌者以小而過大自下而犯上直往而凌凌小辱大之象　抵者一動一靜直相牙觸者兩俱動而直相觸　經者在其中過無所犯　歷者直經中過　刺者傍過光芒刺之　磨者傍過而相切過之　臨者傍過而有間之　掩者覆蔽而滅之　鬬者二體往返離而復合　同者二體各一不辨其形　環者星行繞一周　繞者環而不周　藏者月在星下若假頂藏之象　勾者一往一返如勾之狀　已者往而更返而又往再勾如巳狀　牝牡者王行相克如夫妻夫在陽婦在陰爲牝牡也　有爲五星月祅變行占

日辰占第十七

日爲君月爲后五星主官二十八宿各屬分野主職有所列平分有各司其位其知當然天祥命見國俗不同事繫日辰以辨其所居以知其分次是以有歲有月有日有時有朔各占其分歲在甲爲齊　乙爲海外東夷　丙爲楚　丁爲江淮南蠻南海　戊爲韓魏中州河濟　己爲韓魏　庚爲秦　辛爲華山已西爲西夷之國　壬爲燕趙魏　癸爲常山已北北夷燕趙之國　子爲周　丑爲翟魏亦主遼東　寅爲楚趙　卯爲鄭　辰爲晉邯鄲趙國　巳爲衛　午爲秦　未爲中山梁宋　申爲齊晉魏　酉爲魯　戌爲趙爲吳爲越　亥爲燕代　歲月日時及見天所在之地皆同用之　假

令丙辰年、七月、丁卯日、午時、災見於未地。太歲在丙辰。（丙爲楚辰爲晉）七月申。（申爲晉魏）丁卯日。（丁爲江淮南卯爲楚）午時。（午爲秦）災見未地。（未爲中山爲宋）卽是其地各有災也。尙書洪範云、王者惟歲。王者卽占於楚、晉有爲災也。卿士惟月。七月卽占於晉魏爲有災。師尹惟日。丁卯爲江淮南蠻、荊爲鄭國等有災。他皆做此。此卽梓愼、裨竈、占異而俱驗也。按春秋魯昭公十年春正月戊子。妖星出於婺女。見於中維。女爲齊。中爲晉分。梓愼見妖星出。知晉侯以戊子日死。所以知者何。齊遂（晉齊）公死時。亦有此星見。推以方之。知晉平公將死。（梓愼魯大夫也）襄公二十八年。歲星失次。淫於玄枵中五度。在虛。以爲蛇乘龍。是歲星行虛下。故曰蛇乘龍。龍爲宋星。宋鄭之分。梓愼見蛇乘龍。以爲宋鄭將飢。裨竈以爲周王及楚子皆死。以虛宿衡午。午爲張翼周楚之分。故二人占不同而皆驗。

占期第十八

凡禍德之祥。應□□□□□□□□□□德有吉祥其常期于春以□□□□□□□□□□□甲乙。他皆做此。若爲不吉之祥。應在秋。及五月見災祥。應在十一月。五月災見。此刑被之下也。期日以庚辛。他皆做此。木、火、土、三星。期五行休王四月不一。各有其時而爲主焉。及其司過見罰。降禍呈祥。別大小。災其類。休王殊其色。或光潤明澤。或微暗芒角。猶有少異。卽可消息占之。不必待關蝕掩犯耳。如木火土者。有吉祥則當期本月。本期春色。若王時見祥。期會合月。如三月祥、應在九月是也。其日若是甲乙。應期寅卯。餘准此。火正王夏。土王季夏。若以五月見祥。卽期六月。午與未合。若戊己日見。卽辰戌丑未日應期也。木若見凶祥。卽見秋應。如二月、應在八月。卯衝酉也。及十一月、卯刑子也。木星變。以庚辛日事務。火卽以壬癸日做此。金木二星。卽以殺月殺日時期還近。若申子辰殺在未。刑亦如常也。猶如大業三年。長星竟天。至十三年。然後易政之驗應之也。凡論兵者以殺。論誅戮以刑。論德以德。論死生亦爾。其古占所載今列如左。

巫咸曰。五星之合。金星以金日。木星以木日。水星以水日。火星以火日。土星以土日。星月期十二辰。候其災變。以則殺時。甲乙日應在金。丙丁日應在水。戊己日應在木。庚辛日應在火。壬癸日應在土。五星皆同此法。巫咸曰。歲星主木。日以甲乙。熒惑主火。日以丙丁。塡星主土。日以戊己。太白主金。日以庚辛。辰星主水。日以壬癸。二十八宿、以十二辰。木應在金。火應在水。土應在木。故木期十二日十二月。火期四十日四十月。土期二十八日二十八月。金期八日八月。水期十日十月。巫咸曰。五星守二十八舍。左爲春應。右爲秋應。前爲夏應。後爲冬應。（其法圖氣所在制前後也）石氏曰。凡五星行犯列舍。前爲春應。後爲秋應。左爲冬應。右爲夏應。假令春以東爲前。西爲後。北爲左。南爲右。夏以南爲前。北爲後。東爲左。西爲右。秋以西爲前。東爲後。南爲左。北爲右。冬以北爲前。南爲後。西爲左。東爲右。宋均曰。災祥見。皆在衝月。假令見在正月。則應在七月。見在七月。則應在來年正月。他皆做此。荊州占曰。甲乙日有變。期一百二十日。丙丁日有變。期八十日。戊己日有變。期六十日。庚辛日有變。期四十日。壬癸日有變。期二十日。甲乙爲春。丙丁爲夏。庚辛爲秋。壬癸爲冬。以四時期之。

凡占災祥。皆以此例也。

修德第十九

夫修德者。變惡從善。改亂爲治之謂也。上天垂象。見其吉凶。譴告之義。人君見機變。齊戒洗心。修政以道。順天之教也。夫人君順天者。子從父之教也。見災而不修德者。逆父之命也。順天爲明君。順父爲孝子。故孔子曰。昔者明王事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。天地明察。神明彰矣。易曰。大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。此順天地而化也。先天而天不違。後天而奉天時。天且不違。而況於人乎。況於鬼神乎。此大人至德。同乎天也。是故人君力行守道。見德遷善。大人順天之化。而臨照萬方。故物莫之違。及其行不符道。理不合義。則示之以災。教之從善不息。補過自新。故盛德必昌也。書曰。惟聖人罔念作狂。惟狂克念作聖。此之謂也。蓋善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。惡雖小、不可不去。善雖小、不可不爲。子曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。此言善惡之積。起於毫末。而成丘山。故曰。日變修德。禮重責躬。月變告刑。恩從肆赦。星變結和。義敦鄰睦。是以明君宰相。隨變而改。積善以應天也。易曰。君子見機而作。不俟終日。此言修德之急也。是故有變。修其政而理其事焉。何暇待於終日哉。上自天子。下及黎庶。蟲魚草木。咸係天象。垂見變異。罔不悉焉。譴告之理多方。從善之途非一。以善爲德。以虐爲凶。故書曰。德無常師。善無常主。協于克一。此之謂矣。雖爾在位。咸司厥職。罔或淫僻。以召天災。治亂之緒。得失之經。事匪一途。萬機並作。故曰。月災告。五星時令。變易之象。咸召之應。咸具本篇。以爲常則。故仰占下云。修德以禳之也。修德同於君臣。非獨在乎上位矣。按劉向、京房、對災異。多云人君賦斂重數。徭役煩多。黜退忠良。進用讒佞。驕奢淫泆。荒于禽色。酣酒嗜音。彫牆峻宇。誅戮直諫。殘害無辜。聽邪言。不遵正道。疏絕宗戚。異姓擅權。無知小人。作威作福。則天降災祥。以示其變。望其修德以禳之也。不修德以救。則天裂地動。日月薄蝕。五星錯度。四序愆期。雲霧昏冥。風寒慘裂。兵飢疾疫。水旱過差。遂至亡國喪身。無所不有。其救之也。君治以道。臣諫以忠。進用賢良。退黜讒佞。恤刑緩獄。存孤育寡。薄賦寬徭。矜贍無告。散後宮積曠之女。配天下鰥獨之男。齊七政於天象。順四時以布令。輿人之誦必聽。芻蕘之言勿棄。行□束帛。以賁丘園。進安車以搜巖穴。然後廣建賢戚。蕃屏皇家。磐石維城。本枝百世。然則此災可消也。國可保也。身可安也。頌太平者。將比屋於市里矣。擊壤行歌者。豈一老夫哉。余今略其大綱而已。豈能詳之者矣。

辯惑第二十（元闕）

史司第二十一

昔重黎受職。羲和御官。任重上司。位居鼎岳。所以調均和氣。變理陰陽。義等鹽梅。事同舟楫。故能觀天示變。察人成化。百工信理。庶績咸熙。此古之□世。暨三王已降。五霸相沿。英賢嗣興。哲人係踵。君則畏命奉天。臣則竭誠盡瘁。故能權宜時政。斟酌治綱。驗人事之是非。託神道以設教。忠節上達。黎庶下安。此中古之賢史也。至若漢魏之後。晉宋相承。夷狄亂華。官失其守。君惡直諫。臣矜諂諛。捷逕是遊。罕遵正道。疇人

術士。俯同卜祝之流。唯辨纖芥之吉凶。驗事理之微末。推考術數。務在多言屢中。庶徵休咎未詳。關於政治。玉衡傾側。七政所以不齊。彝倫攸敍。九疇于焉遂隱。此末代之流弊也。近在隋代。則尤甚焉。吳人袁充。典監斯任。口柔曲佞。阿媚時君。誑惑文皇。諂諛二世。每回災變。妄陳禍福。以凶爲吉。迴是作非。先意承顏。附會神理。勸桀行虐。助紂作姪。凡是南人。明相煽惑。于時大業昏暴。崇向吳人。中州高才。言不入耳。每有四方秀異。獻書上策。一皆不覽。並付袁充。充乃繕寫所獻。迴換前後。竊人之才。以爲己力。奏于昏主。自叨名位。因行譖害。迫逐前人。以忠言獲罪者。其將量方復奏絕圖書。彌增忌諱。一藝以上。追就京師。因聚富人。幾將數萬。置之別府。名爲道術。賣威鬻勢。交納貨財。免徭停租。賄于私室。兼之以抑觀勝己。排擯同儕。浸潤屢行。誅斥非一。術士達人。高賢碩學。朱紫雌黃。由其品藻。權衡失正。何其毒歟。于是淸烈之後。超然遠遊。結舌鉗口。坐觀得失。而充苟安祿位。以危天下。在上不悟。卒至覆亡。將是上天降禍。生此讒賊。不然。何由翦陷宗之甚也。此乃前朝殘獷者矣。若乃天道幽遠。變化非一。至理難測。應感詎同。故梓愼裨竈。占或未周。況術斯已下。焉足可說。至若多言屢中。非余所尊。唯爾學徒。幸勿膠柱。夫言非次也。豈徒然哉。立行建功。必以其道。故宋韋晉野。理存設教。京房谷永。義在救君。照灼圖謀。餘芳不朽。遺風獨邁。可不尙歟。若乃高才希世。學藝過人。後生所畏也。時不再來。恥自媒衒。沉翳可惜也。至蔽賢妬能。素餐恪位。抑屈奇俊。先民所恥也。名遂身退。功成不居。舉賢進能。古人所尙也。貴耳賤目。棄能取佞。任非其人。鑒賞之過也。信古疑今。深廢淺習。抑揚失疑。知音之責也。變通守道。被褐幽居。知命是鑒。哲人之規也。道聽途說。眩惑羣小。詭隨掇禍。庸人之悔也。唯爾史官後學。余之所志。可不鑒哉。

乙巳占卷第四

五星占第二十二
星宮占第二十三
歲星占第二十四
歲星入列宿占第二十五
五星干犯中宮占第二十六
五星干犯外宮占第二十七

五星占第二十二

夫形器著於下。精象繫於上。所以通山澤之氣。引性命之情。近取諸身。耳目爲肝腎之用。鼻口實心腹之資。故情欲暢於性靈。神道宣於視聽。彼此響應。豈不然歟。是以聖人體而名之。垂教後世。授之以職位。分之以國野。象之事物。效之以吉凶。雖變化萬殊。誰能越此。將來事業。可得而理焉。易曰。在天成象。在地成形。變化見矣。此之謂也。但去聖久遠。通人間作。名數多少。或有不同。今總列之。取其理當者。以著於篇。浮華之流。刪而不錄矣。凡五星之行也。象人君次敍。不敢干犯亂常。越次當位矣。猶如月有弦望晦朔。星有合見留逆。是故歲星、塡星、熒惑、晨見於日。後行逆于日。當其平旦之時。欲至於午上便留。留而平旦過午

返則逆。逆行行至于夕時。又欲當午上則後。更留。留而午則又順行。行極而伏與日合。則同宿共度。而受命于日。更晨見于東方。此皆不敢以昏旦之時。當於午縱任行曆。故遲疑留焉。至於金水二星。則又甚耳。晨見東方。平旦當丙己之地。便速行以追日。及之伏。伏與日合。合後出於西方速行。昏時至丁未之地。即遲行待日而又伏焉。此則日與五星。皆不敢以昏旦當午而盛。故易曰。日中則昃。月盈則蝕。天地盈虛。與時消息。是則正南方者。君人之所面向也。故莫敢輕焉。而五星伏見。日數各殊。遲疾逆順。其數不等。求之見合。大較同一術焉。今列之如左。

歲星、率五十三萬四千五百三。一本云五百三百分一之五。

晨伏十六日。　一終三百九十八日。

熒惑、率一百四萬五千九十四六分半。

晨伏七十二日。　一終七百七十九日。

填星、率五十萬六千六百三十八七分半。

晨伏十八日。　一終三百七十八日。

太白、率七十八萬二千四百五十分。

晨伏六日。　一終五百八十三日。

晨見伏三百二十七分。同夕見伏二百五十六日。

辰星、率十五萬五千二百七十八五分半。

晨伏十一日。　一終一百一十五日。

晨見伏五十二日分。同夕見伏五十三日、五十六日。

星官占第二十三　推合見日月術。

夫五星者。昊天上帝之五使。稟神受命。各司下土。雖幽潛深遠。罔不知悉。故或有禍福助。或有禍罰威刑。或順軌而守常。或錯亂以顯異。芒角變動。光色盛衰。居留于犯。旬已掩滅。所以告示者。蓋非一途矣。

凡五星、各有常色。各有本體。至如歲星色青。熒惑色赤。如大角。如參左肩。是其常色。填星色黃。太白色白。如五車大星有光。辰星色黑。如奎大星。

凡五星、色青員爲饑而憂。赤員多旱而爭。黃員女主喜。白員爲喪與兵。黑員水而病。

凡五星、黃角土地之爭。赤角犯誤城。白角爲兵。青角爲憂。黑角死喪。

凡五星五色變常者。青爲憂。赤爲爭旱。黃爲喜。白爲兵。黑爲喪病。

夫五星係八卦。　填星係于坤艮。故其行最遲。象地之與山不可移易。不易者、女人之德也。

歲星係于震巽。巽象草木之生動而遲也。又似風雷有時而作耳。雷震百里。風爲號令。而震動者、人君之象也。故象主德焉。

熒惑係于離。離、火也。凡物之恆動不靜者火也。火能照明糾察。燔燒穢積、故蕩除。暴、故熒惑。行疾於水。而

象禮官。察獄以問萬物。易曰。相見乎離。大人以繼明照于四方。故主禮察焉。

太白係于乾。爲天體行健不息。故金行最急。易曰。悅乎兌。戰乎乾。故主兵。兵又須有威。故主威。兌爲悅。言以悅使人。以威臨物。乾兌之道也。故太白主兵焉。

辰星係于坎。坎爲水者。晝夜當流。無有休息。故水行亦速。與金相似。坎爲水爲陰。爲盜爲刑。刑盜於險。司獄之官也。故其坎所主於刑焉。

凡五星之入列宿。與中外官。其占大同。但當以理消息其吉凶。不可一一具陳也。

凡月之行也。每去五星十度內。必疾行向之。若道內外則屈。屈迴就之。過之則遲行。留止不速去。

又辰星欲見。有時依度合見。而入氣差。伏者、去之十八度內。有星者見。無星則不見。此皆相從就之大例也。並著在曆術之中。其日蝕交分亦然。其五行代王。四序不一。各於其時而爲主焉。及其司過見罰。降禍星祥。則大小異其貌。休王殊其色。或光潤明淨。或微細芒角。犯有少異。即可消息占之。不必要待其間有關蝕掩犯也。

四時之色。春青。夏赤。秋白。冬黑。四季黃。占於列國也。則明勝暗。喜勝怒。其憂喜之色。則以同類。

凡五星之內。有三星已上同宿爲合。凡聚合之宿。相生則吉事興。相克則凶事起。宿之行性。並於當方爲定。彙之宿占。而察其事焉。二星明、相和大吉。相尅大凶。禍德先至爲吉。刑禍先至爲凶。刑禍先去爲吉。禍德先去爲凶。一吉一凶。兩事俱發。但當脩德以備之。二星已上聚合。皆爲改革政令。三星若合。是謂蕩。改立侯王。四星若合。是爲大盜。其國兵喪並起。君子憂。小人流。五星若合。是謂易行。改立王者。掩有四方。于孫蕃昌。亡德受殃。滅其宗廟。百姓離去。被滿四方。五星大事大。小事小。

歲星占第二十四

歲星、一名攝提。東方木德。靈威仰之使。蒼龍之精也。其性仁。其事□。其時春。其日甲乙。其辰寅卯。其音角。其數八。其帝太昊。其神句芒。其畜麟。其味酸。其臭羶。卦在震巽。人主之象。主道德之事。故人君仁也。其常體大而清明潤澤。所在之宿國分大吉。

易傳曰。帝王人君行道德。德至仁和。則歲星明大潤澤。明大潤澤。則人君昌壽。民富樂。中國安。四夷服。人君行酷虐殘暴。則歲星時時暗小微昧。微昧則國亡君死。是故星明則主明。星暗則主暗。人君從諫。則歲星如度。人君聰諛佞。拒忠諫。則歲星亂行。故歲星變色亂行。人君無禍。進退如度。則奸邪止息。猶如木之曲直。從繩則正。人君性智從諫。則聖矣。人君合於時。則歲星光喜。年穀登。人君暴怒失其理。則歲星有芒角而怒矣。歲星怒。則兵起。有所攻伐矣。歲星所在之分。不可攻之。攻之則反受其殃矣。秦之將亡也。歲星聚於東井。東井秦之分野。秦政殘暴失政。歲星仁和之理遠。歲星貌悲。悲作肅。不肅之道。拒諫信讒。是故二世君終於屠滅。漢高之入秦也。脩德布政。仁和約法三章。與民更始。除秦暴酷。故秦人欣戴焉。卒入三秦。之漢中而基王業也。項羽後入。熒燒宮室。殘暴楚毒。失仁之福。卒於敗亡。是故人君。順其時。處其分。宜布其德。而脩其政也。

歲星所在處。有仁德者。天之所祐也。不可攻。攻之必受其殃。利以稱兵。所向必尅也。歲星木精。其時春也。人君春時。當順少陽德令。天子率百官。制法度。當布德和令。施惠下及兆民。無有不當。順天象。授民時。祈嘉穀。教新卒。布農合。修封疆。相地宜以導民。躬必親之。命賜司典。止殘伐。毋覆巢。毋殺胎夭飛鳥。毋麛卵。毋聚大衆。毋置城郭。掩骼埋胔。不稱兵。兵戎不起。不可以從我始。毋逆天之道。毋絕地之理。毋亂人之紀。仲春養幼少。存孤獨。省囹圄。去桎梏。毋肆掠。止獄訟。同律度。正權量。無作大事。以妨農事。無竭川澤。無漉陂池。無焚山林。命出而不納。天子布德行惠。發倉廩。賜貧窮。賑乏絕。開府庫。出穀帛。賜天下。勉諸侯。聘名士。禮賢者。止弋獵。無悖於時。無淫巧以蕩上心。則歲星無變而降福矣。失令非時。行夏令。則熒惑之氣干。則星變赤芒角。國大旱煖氣。是哀蟲螟爲害食。人民疾疫。時雨降。山陵不收。風雨不時。旱木早落。邦時有恐。中國寇戎來征。　行秋令。則太白之氣干之。星白無光。寒氣大至。民大疫。飄風暴雨總至。藜莠蓬蒿並興。天多陰沉。霪雨早降。　行冬令。則辰星氣干之。星變黑小。水澇爲敗。雪霜大至。首種不入。陽不收。麥不熟。民多相撓。寒氣時發。草木皆肅。國有大水。歲星爲仁。貌曰曲直。象木。（可操曲直。）木曰貌。貌、容儀也。貌曰恭。恭、儼恪也。恭作肅。肅、敬也。肅、時雨若。狂、恆雨若。是故人君貌恭心肅。則歲星光明盛大。無盈縮。儼而行中道。降福德而示吉祥。時雨降。人君壽。百穀成。天下安。而民樂矣。若人君酷亂恣情。則讒臣湊。變怒芒角。錯逆降示。應恆雨淫注。人君不昌。百穀不成。庶事不寧。天下有兵。　夫歲星色澤微暗。進退失度。爲姦邪並興。人君無福。有芒角者戰勝。武密曰。順角指所戰勝。逆者凶。順行不可逆戰。逆行不可背之以戰。凶。

歲星與月相掩食。國有大喪。女主大臣亡。

歲星與熒惑合鬬。殺大將。與太白合鬬。有大兵。與太白相犯。有兵大戰。金在木南。南國敗。在木北國敗。木乘金。偏將死。木與金合鬬。大將死。

歲星先至。諸星從之者。其國分人君吉。以仁德威天下矣。應留不留。其國亡。應去不去。其國昌。

歲星主齊魯青徐州。色白有喪。黑有病。赤有兵起。黃有喜。

歲星平見。入冬至初者。減八日。後六日損七日。以次六日損一日。畢於大寒四十五日。凡損十六日盡即平行。自入立春十一日加一日。畢於雨水。因入春分。均加四日。清明穀雨均加五日。自入立夏。畢於大暑。均加六日。自入立秋初日加六日。加後十日減五日。畢於秋分。自入寒露已後。六日減一日。畢於立冬。自入小雪。畢於大雪。均減八日。餘爲定見日。初見去日十四度。

五星行術

置星定見之前夜半日所在之宿度算及分。各以定見去朔日算及分加之。行分滿法。六百七十乃從度一。（其日度星度分名。半日法也。）以星初見去日度數。晨減夕加之。命度以次。則星初見所在度分求者。次日各以一日所行度及分。其金火之行而有小分者。各以日率爲毋。小分滿毋法。從去行分滿六百七十。去從行度日一度。其有益遲益疾者。則別置一日行分。各以疾益遲損乃加之。留者因前退即減之。伏不注度。順行出盧。去其分已也。行人斗。先加分。

歲星初見順。見順日行一百七十一分。日益遲一分。一百一十四分。日行十九度三百二十三分。而留二十六日乃退。日行九十七分。八十四日退十二度一百八十分。又留二十六日乃順行。初日行五十八分。日益度一分疾。一百一十四日。行十九度三百二十三分而伏。

歲星入列宿占第二十五

角、歲星犯左角。天下之道皆阻塞。　犯右角。天下更王。使絕滅。　守留角中。五穀成熟。留之一百日。兵起。　木犯守角。王者大赦。忠臣用。　木乘左角。法官誅。　木乘右角。大將軍死。　木逆行於角。人主出入不時。若有急事。千里之行。　凡木犯守乘左角七日已上。天下大赦。守右角。賢士用。期七十日。

亢。歲星犯亢。天子坐之。則敗於君。　木數入亢。其國疾疫。　木經亢。韓鄭有兵。　木守亢。小兵。　木逆行守亢。爲中國兵。　木犯守亢逆行。失國。其明色。大政不用。

氐。木犯氐。國無儲。　木舍守氐。其國歲熟。賤人有疾。　木乘氐之右星。天下有大水大兵。　木乘氐左星。天子有自將兵於野。　木出入舍氐者。天庫之星也。其國有急令。其歲太平。環而守之。其國以兵致天下。氐爲嬖妾有喜者。若與月合在氐而暈。不出四十日有德令。　木守氐。王者立后。期十八日。　木犯逆行守氐。國大飢。人民流亡。亦爲人多病。

房。木入房十日、成句已者。爲天子惡之。以赦解之。金水同占。又曰。爲皇后夫人喪。謂房東行復還返也。木舍房氐。氐色不明。有喪。又曰大水。　木守房。爲大人憂。以赦解之。　木犯房。將相有憂。　木舍房。人主喜。其將相大吉。

心。木近心。七日以內有暴貴者。遠不出百八十日。　木經心。清明列照。天下內奉王化。帝必延年。　木乘心。其國相死。　木居守心。王者行天心。陰陽和。天下大豐。五穀成熟。有慶賜。賢士用。皆有德令。　木犯乘守心。大人凶。　木中犯乘凌太子位。太子憂。犯少子位。少子憂。

尾。木入尾者。易后太子者。后族有升顯者。不出百八十日。　木守尾。民人爲憂。大臣作亂者。若反逆從大將家起。若中有讒諛者。期二十日。若卿出當之。　木乘犯尾。旱穀大貴。人人相食。　木守尾三十日。王者立貴后夫人。若生太子。欲封寵后族。大主以嬪爲后。

箕。木入箕。天下兵亂。箕中有一星。民莫處其室。　箕。木在箕南旱。在箕北有水。其年木入箕踵者。歲熟之象也。木入箕中行疾中。有口舌相讒事。期五十日。若百三十日。　木守犯出箕。多惡風。穀大貴。天下大旱。飢死過半。民相食。

斗。木犯南斗。爲有赦。　木乘凌南斗。有大臣反伏誅者。　木入南斗中。死者甚衆。　木經南斗魁。失道者死。　木經南斗。吳國福。歲大熟。　木入南斗。若留守十。所居之國當誅。

牛。木犯牽牛。越厥金銀。　木居牽牛。三十日至九十日。天下和平。道德明。四夷朝中國。　木入牽牛。農人死於野。陰陽不和。五穀多傷。　木犯牛。留守之。爲有破車殺將。牛多死。

女。木入須女。有進美女者。大人慶。若宜女喜。立后。拜太子。期四十日。若九十日。宮人有受賜者。　木守須

女逆行。其君廢農桑。　木守須女。米一斗三百。民有自賣者。多火災。　木逆行留守。凌犯須女。大子及大臣有疾。必有苛政。布帛貴賤不時。

虛。木入虛。天下大虛。　木經虛。齊國多憂。　木守虛。七日已上盡三十日。王者赴宗廟。修陵寢。有白衣之會。不出九十日。　木入守虛。留守之。二十日不下。有立諸侯。六十日不下。國有死將。百日不下。改年號。大臣戮死。期二年。　木犯虛而守之。王者以凶改服。有白衣之會。不出六十日。天下大飢。人民流千里。君臣離散。

危。木舍危南。雨血齊王室。　木守危。三十日若二十日。諸侯天子更宮室。民多土功。有哭泣之事。又爲多盜賊。民相惡之。

室。木犯營室。犯陽、爲陽有急。犯陰、爲陰有急。木入營室。而人主有賞賜之事。天下當有受賜爵祿者。　木處營室東壁。赦其去。陽之陰。天下喜。牢獄虛。　木守營室。民疾病。有德者得地。歸與民爵。

壁。木居東壁。五穀以水傷。　木守壁。天下大赦。王者有堯舜之治。四海同心。　木犯壁。天下兵起。一曰狄兵起。

奎。木入奎。其年五穀以蟲爲害。　居其南、糴賤。牛馬繒帛皆賤。　居其西。糴物貴。人不安。　木處奎中小赦。　木守奎北。狄來降。　木逆行入奎而守之。其君好攻戰。兵甲不息。人民流亡。不安其居。

婁。木入婁。國有聚。人主喪。期一年。　木守婁。王者承天位。天下安寧。有慶賀。有兵能。木逆行守婁。其君牢吏斷獄不用。不以時。民多怨訟。若有赦令。

胃。木犯胃。爲天下五穀無實以爲災。　木經胃、昴、畢、趙。水澇。魚行人道。　木守胃。國以無義失幣。有水旱事。　木守胃。王者順天德。中畿國昌。

昴。木乘昴。若出北者。爲陰國有憂。若胡王死。　木守昴東。糴大貴。三月後守北。其歲有德令。　木守昴。王者有德令。昴者、天之內室。歲星近之。下獄之臣有解者。不出四十日。　木守昴畢。東行至天高。復反至五車。爲邊兵。一曰爲赦令。　木守昴。入守天獄。天下獄虛。（木乘守昴。若出北者。爲陰國有憂。胡王死。上公同占。）

畢。木犯畢。出其北。陰國有憂。出其南。爲陽國有憂。　木入畢口中。邊有兵。　木出畢陽則旱。出畢陰則水爲災。政令不行。　木處畢北。其年有赦令。有別離之國。奪地之君。一曰歲水。處畢南。有土功。男子多疾疫。歲旱。晚水。處東。多暴雨。金器刀劍貴。　木守畢口。國大赦。王賜夷狄。若有功德令。一曰糴大貴。　木犯附耳。兵起。若將相喪憂。不即死退。

觜。木犯觜觿。其國兵起。君誅罰不當。

木守觜觿。君臣和同。　木犯守觜觿。不出一旬。必有覘候之事。農夫不耕。天子皇后俱憂。期甲辰日。

參。木犯參。水旱。穀不收。　木處參東。若處伐東。東多流人。多暴雨。處參北。若伐北。多衝水。　木處參。天下農夫不耕。

有赤星出參中。邊有兵起。　木入若守伐。天下有兵。

井。木入東井。主秦國。留守之。以仁致天下。　木犯東井。人主有行沈水之事。大將惡之。其國內亂。有兵起。

木犯井鉞。刑罰用。兵起。　木乘守東井。人主有法令水衡之事。逆臣爲亂。將軍死。人君有憂。

鬼。木犯鬼鑠。人君有憂。斧鑕用。大臣誅。　木入鬼。留十日已上。令散於諸侯。期六十日。若十月。　木逆行抵輿鬼中央者。其君主之。　木守鬼。爲大人有祭祀之事。　木守鬼。出於左右。貴親坐之。　木守輿鬼西南。爲秦漢有反臣。以赦令解之。　木干犯守天尸。國有喪。天尸、鬼中粉白者是。

柳。木犯柳者。有木功事。若名木見伐者。　木經柳。國多義兵。　木守柳。貴臣得地。有德令。不出九十日。

木逆守柳。爲反臣。中外兵起。以德令解之。

星。木入七星。有君置太子者。　木留七星。爲天下大憂。　木守七星。多火災旱。萬物五穀不成。有兵飢。

木入若守七星。盜賊有兵。

張。木入張。旱多火災。萬物百穀不成。　木逆行張。其君用樂淫泆。　木處張西。歲大水。東爲大旱。　木守張。天子有慶賀事。　木守張十日。其歲大豐。五穀成。三十日不下。天下安寧。守之留百日。其主昇平。君臣同心。　木逆行守張。人民疾疫。多心腹病。　木犯張。若守之。王者政事。若有千里之行。

翼。木入翼。人多死流亡。五穀傷於風。期一歲中。　木出入留舍翼。荊楚有急。歲多大蟲。六十日不下。小人失功。　木守翼。王者應天。又方術之士大用。翼輔正政。天下符瑞。不出九十日。　木守翼。主聖。天下和。五穀登。人民樂。禮義興。

軫。木入軫中。伺其出日而數之。期二十日。皆爲兵發。伺始入處數之。率一日。期十日。軍罷。二十八宿中外官。同有此占。　木逆行至軫、及守之。其國有喪。人君改服。天下更上之令。期二年。王者以赦除害。一曰、所舍七日不移。有殺君者。　木逆行至軫、及守之。其國有喪。人君者。　木在軫。王者憂疾病。若有喪。不出九十日改服。王者脩宗廟。赦三萬里囚。災消。　木處軫東。糴貴。　木處軫西。有女喪。若有水。　木守軫南。六畜及車貴。　木守軫北。爲多疾病。

五星干犯中宮占第二十六

五星犯攝提。臣謀其君。若主出之。有兵起。期一年。　五星犯守大角。臣謀主。有兵起。人主憂。王者戒慎左右。不出八十日。遠期一年。　五星入市中。將囚。一曰五官有憂。一曰赦。　五星犯帝座。爲臣謀主。有逆亂事。　五星犯守東西咸。爲臣有不從令。有陰謀。　五星犯天江。天下水。若入之。大水滿城郭。人民飢。去其鄉。　五星干犯五車、大旱。若喪犯庫星。兵起北方。西方狼倉。穀貴。有水。　木入五車。兵大起。五穀大成。

木入建星。諸侯有謀入關者。期六十日。若百五十日。　五星犯建星。大臣相諧。　五星犯離珠。宮中有爭。若有亂宮者。若宮人有罪黜者。　五星入天市。將軍興軍者吉。　五星守犯天關。道路絕。天下相疑。爲有關梁之令。　木守天關。有兵起。期三年。　木行南河戒中。爲四方兵起。百姓疾病。　木乘南河戒中。出南河。爲中關兵起。　歲星乘北河戒中。若出北河。戒北爲胡王死。　五星出北河戒北。若乘北河戒。爲女喪。

五星中犯乘守五諸侯。諸侯死。期三年。　五星入五諸侯。伺其日出而數之。皆二十日兵發。伺始入處。

乙巳占卷第五

熒惑占第二十八
熒惑入列宿占第二十九
熒惑干犯中外官占第三十
填星占第三十一
填星入列宿占第三十二
填星干犯中外官占第三十三

熒惑占第二十八

熒惑、一名罰星。南方火德。朱雀之精。赤熛怒之使也。其性禮。其事視祭。其時夏。其數七。其帝炎帝。其神祝融。其蟲羽。其味苦。其臭焦。其卦離。主視明制。剛易曰、明見乎離。又曰、重明以麗。大人以繼明照乎四方。主道。其主熒惑。上察禍福之所在。熒惑、行禮。咸得其宜。熒惑氣長物。以成

率百日。期十日軍能。巫咸占曰。五星入二十八宿中。外宮同。五星犯守積水。其國有水災。物不成。魚鹽貴。一曰、水潦爲敗。糴大貴。民飢。期三年。五星犯守積薪。天下大旱。五穀不登。人民飢。五星犯守水位。天下以水爲害。津梁阻塞。一曰、大水入城郭。傷人。民皆走。期二年。五星守酒旗。則天下大酺。賜爵宗室。木在軒轅中。有女子反謀君者。木行犯守軒轅。女主失勢。一曰大臣當之。若有黜者。期二年。木中犯乘守軒轅太民星。大飢。大流。皇太后宗。木乘犯守軒轅少民星。小飢。小流。皇后宗。有誅者。若有罪戮。木入少微。君當有求賢佐。不求賢佐。則失威勢。木犯守少微。名士有憂卒。王者任用小人。忠臣被害。有死者。五星入天庭。色白潤澤。期百八十日。有大赦。五星東行入太微庭。歲不登。人民飢。遲出東門。天下有急兵。若守之。將相大臣御史有死者。若入端門守庭。大禍至。入南門。出東門。國大旱。入南門。逆行出西門。國有大水。逆行入東門。出西門。大國破亡。若順入西門、蕃。而留不出。楚國凶殃。五星若從右入太微。主有大憂。有赦。犯將相執法。大臣有憂。執法者誅。金火尤甚。五星入太微中華東西門。若左右掖門而出端門者。必有反臣。五星犯黃帝座。改易主。天下亂。存亡半。木逆來犯帝座。其色白者。有赦。歲星守黃帝座。大人憂。五星犯守四帝座。臣謀主去之。去一尺。事不成。五星中犯乘守四帝座。辟君也。星中犯乘四帝座。天下半亡。五星守內屏星。君臣失禮。下而謀主。一曰、大臣有戮死者。

五星干犯外宮占第二十七

歲星犯平星。凶。木守平星。執政臣憂。若有罪誅者。期一年。五星入羽林。有兵起。若逆行變色。咸旬已。天下大兵。關梁阻塞。不出其年。木守入羽林。諸侯悉發兵。強臣謀主。王者有憂。期三年。五星犯大庫。天下亂。大飢。粟散。出其年。五星守參旗。兵大起。乃整大將出行。一曰、弓矢貴。

百質。若人君興土功。合諸侯。起兵動衆。舉大事以搖蕩氣。壞毀我衆。伐大樹。失農時。燒燔布萎。芟刈草木。用火於南方。則熒惑怒。而芒角變常。行度錯逆。大臣反。國相誅。人君疑。天殃劉之。民不昌。穀不成。萬物不長。兵旱災火並起。　人君以夏行秋令。則太白之氣干之。色白而昧。若雨數至。水潦。五穀不滋。四鄙入堡。草木零落。果實早成。民多疾疫。孕女多災。有大喪。　以夏行春令。則歲星之氣干之。色青而變。人君有憂。蝗蟲爲災。暴氣來格。秀草不實。五穀晚熟。百螣時起。其國乃饑。穀實鮮落。民乃遷移。以夏行冬令。則辰星之氣干之。色黑而怒。年、兵起。

壁、熒惑入壁中三月。衞國君死。入五月。相死。不死走出。同二十八宿占　火守壁。爲天下兵起。一曰狄起。同木　火入壁留守之。有土功。

奎、熒惑入奎中。人多疾。　火入奎中三月。魯主死。入旬。相死。不死相走。二十八宿同占。　火入奎環繞之三十日。相死。三月不行。其國王死。不死走出。期三年。　火守奎移動進退。爲赦。又曰天下大水。民多死。　火守奎二十日已上。大臣有謀。國有兵。若有死王。加兵於魯國之地。期一年。

婁、熒惑入婁而守之。天下有聚衆。兵大起。車騎用。必有死君走相。天下不熟。民饑。非一國。若山林有大盜。道路阻塞。期一年。遠二年。　火入婁、成句巳。國有焚燒倉廩府庫之事。若逆行至奎。火兵起。臣謀將軍爲亂。期不出年。　火守婁。卒人病。大小金銀貴。　火入守婁。其國坐之。一曰、守三十日。其國君有憂。

胃、熒惑入胃二十日。天下有兵。敵倉廩粟出。　火守胃。其年旱饑。民多疫。王者行仁則吉。此火尅金。以禮教義天下。無咎。　火入胃而守之三十日不下。趙地大急。人民半死。大兵起。客軍敗。主人勝。期不出一年。　火入若守胃。東出民援。

昴、熒惑犯昴。若人之胡入聚中國。匈奴大出。四夷兵起。國有憂。　火入昴。天下不安。兵起。有兵、兵亦罷。四月、五月、大赦。近期十五日、遠期三十日、赦。又曰。不可爲客。一曰貴人多戮死者。　火守昴。無罪者誅。　火守昴。胡入不寧。　火入昴。已去復還守之。有臣爲天子破軍何奴者。期三年。　火犯昴。胡民疾病。一曰有赦。獄訟疑。出囚。

畢、熒惑犯畢右角、大戰。犯右畢角、小戰。　凡五星犯畢。有邊兵。刑罰用。　火入畢中。國君自衞守。　火入畢。將相憂。一曰國相死。　火入畢口。有大赦令。期十五日。若三十日。將相憂。若其國有白衣徒聚。期不出一年。　火逆行畢至昴。期爲死喪寇亂。　火逆守畢。兵大起。馬嚙其蹄。牛運其角。婦兒碌碌。無所止過。萬民去其處。饑於菽粟。人人相食。若其國政不安。其留二十日已上。當有掠者。期七十日。趙地凶也。　火犯附耳。爲兵起。若將相有喪憂。不即免退。

觜、熒惑犯觜。其國兵起。天下動移。　火與觜合。趙相死。　火守觜。將軍及天下之軍破。牛馬有急行。　火守觜。國易政。天下多不孝。父子相鬬。鐵器貴。　火犯守觜。野多反者。鈇鉞用。

參、熒惑犯參。有將反者。兵火連四方。相射。王者不安。轉徙宮室。　火舍伐。不出三旬大赦。　火守參。以四月守。火入參。金鑊發。　火與鉞龍。並見參中。天子秉政。有戮死臣。

井、熒惑犯井。小有兵。繫臣有以家事坐罪者。　火以春入井。赦。　火入井。兵起。若旱。其國亂。有兵兵止。無兵兵起。大臣當之。　火出北河戒。至井。干一星。將軍有野死不葬者。千二屍中。宰臣有市死者。　火守井。大人疑。　火入井。留守井中。天子有火災。　火干犯乘守。鉞用。爲其國內亂兵起。同金一曰。執法者誅之。

鬼、熒惑犯輿鬼。皇后憂。失勢。其執法者戮。　火入鬼。有兵喪。金玉用。有大赦。及留守之物貴。大下大疫。其留二十日已上。兵大起。多戰死者。爲宗廟神明事。若

民多胸疾。若有女喪。期十日。　火入鬼。火賊在大人之側。　火守鬼東北。男子兵相殺。守東南。萬民多死。守西北。爲戎兵反逆。兵事守西南。人君惡之。秦漢有反臣。兵事以赦令解之。同王　火出入鬼守。成句巳。尊者失宗廟。期六十日。若百八十日。　火經鬼中。犯乘積尸。兵在西北。有沒軍死將。又留守之。天子有喪。期以十二月從西來入守之。下賤多死。有土功事。有德令。

柳、熒惑犯柳。有木功事。名木見伐者。占同五星　火入柳。諸侯有慶賀之事。天下大樂。　火守柳。有兵。逆臣在側。天下旱。多火災。萬物五穀不成。羅大貴也。　火犯守柳。有遊主爲非亂其國事。若天子以飲食爲害。不安社稷。

七星、熒惑入七星。君有讒太子者。　火入留舍七星。國失地。天下大亂。若臣下衣服失度。　火守七星。有兵。若聚車騎。又曰。社稷傾亡。宮中生荊棘。　又曰。治宮室之事。　火守七星三十日。其君憂。　火與七星。爲臣。中外兵。以德令解之。

張、熒惑入張。大亂兵起。六月干之國空。　火逆犯乘張。大亂兵起。　火與張合所在之國。不可舉事用兵。必受其殃。漢志云水合於危同又本合於斗同　火守張。法、大將有千里驚。大水。五穀貴。一曰。有土功。作役不時。百姓怨謗。　火守張。兵起。女主用事。宮中生荊棘。　火守張。當去不去。其絕大赤。其國舉兵。從留得其次。不爲災。　火犯張。若守之。天下有兵。宮門當閉。太子有急。女子不安。五穀不成。人民大饑。一曰。火居張。人絕糧。

翼、熒惑犯入翼。車騎無極。四海大兵。民當何息。萬民若饑。當何所食。　火逆行翼。不出其年有軍起。天下大憂。　火守翼。若大旱。魚鹽五穀貴。萬物不成。　火逆行翼。歲饑。民流千里。有亡國。蛇龍見。

軫、熒惑人軫中。四月。楚王死。入旬、日相見。不死走出。同二十八宿占　□□□火人軫。兵盜。一云、水旱爲害。人民搔動。妖言無實。國政數改。士卒勞苦。　火出軫南。民多病。出其北。民多死。　火守南角閒。若至軫道。絕出其南。多病。出其北。多死。出其陰。陰伐利。戰勝。出其陽。陽伐利。戰勝。　火以十月守軫三十日。車騎發。若居軫中。心。天下人盡給軍事。無得居家者。　火守軫。旱。水枯阻塞。國多火災。萬物五穀不成。　火干犯軫。大臣戮死。

熒惑入列宿占第二十九

角、熒惑犯左右角。大人憂。一曰有兵。大臣爲亂。　火人左角。有大赦。人右角。兵起。　火守左角。左將憂。人右角。右將憂。　火守天門。主絕嗣。　火成句巳環繞。角有芒如鋒刃。大子失位。

亢、熒惑入亢。有芒角犯凌之。當有白衣之會。　火入亢天子庭。有兵水災。　火守亢。成句巳環繞之三十日。天子自將兵。國易政。　火逆行守亢。爲中兵。　火犯亢者。臣亂。多疾疫。

氐、熒惑人氐。一名天子宮也。天子失其宮。　火入氐。留守二十日不下。當有賊臣在內。下反者。三十日不下。其國兵起。人主當之。　凡氐爲天子宮。主星人之。宮中不祥之應。所守之國。其君死。　火逆行氐。失地。一曰多火災。　火守氐。成句巳者。大人憂。天子惡之。一云赦。期六月。　火逆行人氐。大臣謀反。以其事成。

房、熒惑星干犯。從房國有憂。色青。憂喪。亦憂兵。積尸成山。然有將相誅。自芒角、火災。金同占。　房四星。股肱將相位也。五星犯之。將相有憂。　火入房三道。天子有子。　火入房。馬貴。出房馬賤。　火行房南。旱。若守之爲喪。行房北。爲水。若守之爲兵。　火出中道。留也。天子有喪。期三月四月。天下大赦。　火犯房鉤鈐。王者憂。金同。　火逆行至鉤鈐。王者憂。　火逆行至鉤鈐。天子侍臣俱亡。

心、熒惑犯心。戰不勝。外國大將鬬死。一曰主亡。　火犯心。天子王者絕嗣。

火犯太子。太子不利。犯庶子。庶子不利。〔土同占〕 火舍心。大人振旅。天下兵。若色不明。有喪。〔金同占〕 火守心。大人易政。主去其宮。 火逆行。而西守心二十日。大臣爲亂。 火逆行守心。泣哭吟吟。王命惡之。國有大喪。易政。 火守心。哭聲吟吟。〔金木同。漢書天文志。高帝十二年春。熒惑守心。宮車晏駕。〕 尾。熒惑在尾。與辰星相近。天下牢開。大赦。 火留尾箕。臣下淫亂。 火守尾。歲多妖祥。皇后恐。又曰。人民爲變。國易政。兵始動。人君有憂。大臣作亂者。若從大將家起。〔五星同占〕 火犯守尾。后爲夫人。女主后妃惡之。〔土同〕 火守天江。赤地千里。人民流亡。 箕。熒惑入箕。穀大貴。天下大旱亂死。 火出天粟。守箕。大赦。 火守箕。燕主有疾。一曰。變內變。 火守箕。人主惡之。火入箕中若守之。天下兵起。吏人相攻。士卒半死。人民流亡。不居其鄉。其國失地。 斗。熒惑犯入斗。爲有赦。〔五星同占〕 火犯斗。破軍殺將。 火犯斗。且有反臣。道路阻塞。丞相有事。 火入向斗。三月。吳王死。二月。皇后死。一月。相死。不死。走出。 火入斗。大臣之國。內外謀。大亂。 火入斗中。國有大亂。兵大起。 火入斗。口中大臣反。被誅。若相出走。 火守斗。赦。一曰。二十人大赦。 火守斗。留二十日已上。宰相出走。既已去之。復還居之。宰相死。 火入斗若守之。所守之國當誅。〔木同〕其地有亂君。 火入斗。晨出東方。因留守其國絕嗣。 火守斗。爲亂爲賊。爲喪爲兵。守之久。其國絕嗣。 漢書天文志云。孝武元鼎中。熒惑守斗。其後越相呂嘉、殺其王及太后。漢兵誅之。滅其國也。 牛。熒惑入牛中四月。越王死。糴大貴。 火守牛。民饑有自實者。多火災。 火守牛。有犧牲之事。有反逆者從中起。有走軍死將。期一年。 火犯牛留守之。有破軍殺將。〔金犯中同〕 女。熒惑入女中一旬。王后死。布帛貴。天子內美女。不然。兵甲起。 火守女。皇后病疾。宮中有

火災。 火留逆行犯守乘凌須女。天子及大臣有憂。必有號令。 虛。熒惑入虛中三月。齊王死。八旬相死。不死。走出。 火入虛。天下有變。諸侯有死者。有覆軍破將。天下更政令。期一年。 火舍虛。天子喜。賜諸侯。又曰。舍天府門中央。天下赦。 火守虛。赤地千里。人相食。將軍兵發。天下更令。 火入虛之而犯之。天子自將兵。流血滿野。必有亡國死王。期一年。 危。熒惑入危。大赦天下。賊臣起。 火舍天府下。天子賜諸侯王。舍門中央。天下赦。 火出入留舍危。其國籍城郭而起兵。 火守危。大臣爲亂。大國有憂。人民爲變。國易政。不出其年。天下疾死者不葬。 火入危守之。諸侯土謀。大兵起。大下有憂。若土功。守上星。爲人民死。守中星。諸侯死。守下星。大臣死。期一百八十日。 室。熒惑犯室。以賤人爲役。 火入室。大臣匿謀。齊國有兵。諸侯人民多死。歲不收。期十日。 火逆行室。環繞之三十日。有破國。六十日不下。有消主。若太子死。期一年中。二年。遠三年。 火逆行經犯室。臣謀兵起。 火入室中。天子宮也。 留二十日已上。天子惡之。期不出十月中。經云。大臣伐主。 火守室。天子爲軍自守者。有水災。糴貴。又曰。守三日。王者崩。及立主。 火入室。守天宮四十日。天子輔業千里。各虛其舍。 火守室離宮正東爲父。守正西爲母。守正北爲妻。守正南爲子。守正舍尾爲身。其言赫赫。其國離易。近期三年。遠期五年。填主福聖之徵。感大順民。在於斯矣。星平見。入多至初日。減七日。後九日加一日。以減少見日及分。畢於氣盡日入小寒。均減九日入立春減八日。以次氣則降減一日。入穀雨。畢芒種。均減三日。入立夏內減三日。入夏至日內減二日。十日外畢小暑五日內減一日。五日外畢小暑五日減一日。五日外畢。氣盡依平見。自入大暑已後。四日加一日。畢於

立秋。自入處暑。均加九日。自入白露初日加九日。後五日減一日。以減九日而加平視日。畢於寒露。自入霜降後。九日減一日。畢於大雪。初見去日十七度。行星法在歲星占內。 填星初見。順日行六十分。八十三日行七度二百九十分而留。四十八日。乃退四十一分。一百日退六度八十分。又留四十七日而順行六十分。八十三日行七度二百九十分而伏矣。 填星行無遲疾。以象女主持綱紀。不輕變異。遲行以象人君。不可輕逆也。

熒惑干犯中外官占第三十

熒惑入五車中。大旱。一曰。留不去、旱。 火入五車中。必赦。一云。行令法。 火犯守五諸侯。大臣有謀反者不成。〔武德二年冬。火入五諸侯。世充王殺反伏誅也。〕 火守天江。赤地千里。民人流亡。 火行南河界中若守。一曰。守南界爲主旱。 火行南河界中。若留止者。爲西方兵起。百姓疾病。〔木同占〕 火入若舍北河界。天下有覆因移繫。一曰大臣誅。 火守積水。兵起。國有水變。 火守積薪。旱多災。 火犯軒轅御女。天子侯死。 火干犯女主當之。 守軒轅五日。兵起。 火守軒轅。宮中有誅者。期百二十日內。 火犯少微。賢士有讒害者。 火犯少微。人君當求賢德。不則失威權勢。 火入太微。天下不安。 火犯太微門右。大將軍死。門左。小將軍死。〔木同〕大臣有憂。執法者誅。 火犯太微東南垣星。天下大饑。近期一年。遠五年。火常以十月、十一月、入太微天庭。受制而出行列宿。伺無道之國。罰無道之君。失禮之臣。若干犯左相。左相誅。犯右相。右相誅。守宮三旬。必有赦。期六十日。 火入太微天庭。色白潤澤。期一百八十日有赦。 火入帝座。其色白者。爲有赦。〔五星同占〕 火觸犯黃帝座。主亡。

填星占第三十一

填星、一名地侯。中央土德。句陳之精。含樞紐之使也。其性信而聖。其事思而睿。其時四季。其日戊己。其辰、辰戌丑未。其音宮。其數五。其帝黃帝。其神后土。其蟲倮。其味甘。其臭香。其卦坤艮。填星爲女主之象。坤之氣也。言福佑信順。所在之國大吉之爲。聚衆土功。所在之分。成國君而兵強。土主四季。人君之象。無所不去。故於四時行令。必信而順。以爲四行之綱維。猶如地之紀持。以配天成功也。人君象地之載。不可動。苗稼可收。斂畜積。子以成。百穀以養。則填星黃明光潤而大。履道不遲。以降人君。百祿萬福。履順之徵焉。填星所處。君聖臣忠。民信物順。則填星光明盛大。祥風至。以出動萬物。人君昌。其國興。人君若不思慮政道。教令不信。以權詐威物。則填星降之不祥。變色微小。其國不昌。大風暴起。傷損百物。納周公居東。成王不信。而大風拔木。邦人斯恐。若此之變也。填星主福德。爲女主。所在之國有福。不可攻伐之。稱兵動衆。填星黃潤。女主喜。芒角者。有土功聚衆。非色白。女主退亡喪。黑色。人君憂。國敗。赤色。有兵。土與木合爲殺軍殺將。合戰鬬。兵內亂。 土木合。其邦饑。戰不勝。亡地。所去之分失地。所入之分得地。益主食。 隋二世大業十三年丁丑。林鍾御律。填提地侯。依于參皆。我大唐時。癸發義旗。綏集王業。遂就平宇內。方填乾維。再育蒼生。仰懸日月。將數錯於中運。符瑞感於黃神。聖德協於百王。奇功過於上古。此則參爲唐皆之分。有患死喪。草木枯落。後乃大水敗其城郭。霜凍傷殺。道路阻塞。暴兵來至。人君失時令。則熒惑錯亂逆行。

乘凌守犯。芒角動搖。句巳環繞。無所不爲。或下化爲人。童子妖言並作。惑亂人民。人君妄之。宜修德以謝其災。熒惑火星也。火性炎上。而爲禮。察觀政焉。人君視正。明察教令。決斷清審。則分別賢愚。政理明哲。以應天心。則熒惑明而小。光而不怒。炎暑之氣。長養萬物。百殃息矣。人君若佚豫驕恣。獄訟不止。賢人在野。小人在位。視聽不明。賢愚莫辨。則熒惑大而明。怒而芒角。以告罰焉。則災旱疾疫。非時失宜。反罰俱作矣。是故熒惑所在。伺察人君。國分主者得失。以罰之也。其示罰。災旱凶禍並至。怒動芒角。爲大兵起。盜賊不止。國將死亡。熒惑小而赤。主兵能行。成句巳。戰凶。國有軍。火始出。色赤而芒角。軍在必戰。無兵兵起。隨芒所指。破軍殺將之象也。火芒角。火盛大動搖者。利爲客。攻擊有威。火不動。兵戰凶。有誅將。

火留三日巳上。大將死。留五日。軍敗亡地。留十日。君死國亡之象也。火去復逆行其宿。有破軍死將亡國死王者。火所留逆之國。起兵戰鬬。殺將亂軍。亡國破家。父子相去。至於流血。謂順度所留也。其越度留者益甚。火所乘凌守犯宿。其國必當死亡。凡用兵戰者。宜背熒惑。如熒惑行在鶉火之次。宜背午以戰。及以月將加時。背勝光而戰。大勝。火犯木土。爲大戰。太白傳之。亡偏將。熒惑環太白。偏將死。與太白相逆而鬬。破軍殺將。熒惑入太白中。上出。破軍殺將。客勝。金火相犯。大戰。金在南。南邦敗。在北。北國敗。所鬬之野。破軍殺將。火所在。不利先起。火所行之處。留守之。皆爲大禍。君死國亡。若其君修德則不爲咎。而加禍矣。（載宋景公熒惑守心。景公出三善言。熒惑退三舍。而延二十一年。是故人君祝熒惑之所在。而修德以禳之矣）月與火相犯。貴人死。凡火行復跡。名曰燒跡。大凶旱饑。兵敗國亡。熒惑平見入冬至初日。減二十五日。後六日減五日。減去二十五日餘者以冬至後平見日畢。（於小寒入大寒三日加兩日于平見日畢留勤初日）畢于穀雨。均加二十九日。自入立及初日。加二十九日。後三日減一日。計日減去二十九日。餘者以加平見日。畢于大暑日。入立秋依平。自入處暑日。四減一日。畢於立冬日。入小寒日。畢於大雪日。均減二十五日。初見去五日十七度。行星法在歲星占內。熒惑見在冬至初日。率百四十一日行一度。一百六十七度在也。

塡星入列宿占第三十二

角。塡星犯左角。大戰。一曰。將軍死。土守左角天門。多貴人死。土守右角。天子好遊獵。國亡。土守角。爲水。有兵災。土留兩角間。軍興國庭。關梁阻塞。

亢。塡星犯亢。廷臣爲亂。諸侯當有失國者。土逆行亢。女主治政。一曰。從侍亢前。女主非其人。若賤女暴貴。土守亢。五穀傷。人流亡。土守亢。四海且安。若貴禮義。土守犯亢。逆行不順。失其色。大臣不用。

塡星逆行氐。女主不當居宮。土犯氐左星。左中郎誅死。犯右星。右中郎誅死。期三年。守氐星。有拜留太子。一曰。賤人女有暴貴者。若有土功之事。土守氐。有赦令。土守氐。郎藏安。色亦。有分裂地之君。四夷不服。天下大疫。土守氐。天下必有亡國死亡。

房。塡星犯守房。成句巳。天下相誅。夫人喪。土入房三道。爲天子有子。同六 土守房左右。去復還。庶子乘國。土守房。國有女主喜。大赦。其國有兵發。有反逆臣。大人喪。天下易政令。土守鉤鈐。王者失天下。土犯鍵閉。王者不宜。守宮下殿。魏齊王正始九年七月癸丑。土犯鍵閉。明年。車駕謁陵。司馬懿奏誅曹爽等。天子野宿。於是失勢矣。

心。塡星犯心。王者絕嗣。犯太子。太子不利。犯庶子。庶子不利。同六 土在心。

人主貴清虛。土守心。其國相死。土守心。人主任賢。土犯乘凌心。天下大赦。土中犯乘凌心。太子位。太子憂。犯少子位。少子憂。同五星占 土守心。義士多烈節。庸夫立義也。土守心。太子反。土守心。太子庶子出。色光明赤黃吉。有賜賀之事。土逆守心成句巳。若環繞之。其國內亂。天子惡之。以赦解之。則六月。

尾。塡星逆行入尾。箕。姿爲女主。若星黃。后有喜。若立后。土守尾。芒角動。更姓易政。天下不安。其國兵起。土犯守尾。爲夫人女主。妃后惡之。

箕。塡星犯箕。女主有憂。爲天下大赦。一曰大亂。土守箕后妃貴人大喜。若立王。一曰凌發。後宮有亂。土出入箕。留守之。九十日。人民流亡。兵大起。期一年。土守箕。多雨蟲。必有叛國死王。客水至。小兵。

斗。塡星亂行入斗。且失地使之。不然。無淫於樂。無見諸侯客。無所出遊。如此即止。又曰。入天庫。以喪起兵國中。土逆行斗。地動。土犯斗。先水後旱。若守之一旬。名水有盜者。不然。則有暴水出。土守斗。國多義士。土守斗。大臣逆。奸民賊子。欲殺其主。又曰。在陽田宅賤。在陰田宅貴。

牛。塡星逆行牛。女主爲姦爲賊。土乘牛。爲人相乘於道。土守牛。諸侯多忠烈。大赦。天下有急。土守牛南。爲天子憂。守牛北。爲美人憂。土守天關。氣濁。貴人多死。土守犯牛。土功事。

女。塡星入女。有女喜。土犯乘女。人民相惡。有女喪。土宿女逆行。變色不安。則女主不親幸。土守女。多妖。女朝臣幸上。土逆行留守凌女。天子大臣必有變令。背敗。

虛。塡星入倉虛中。有赦德令。大人憂。天下大虛。土守虛。天下亂。政治急。王出入留倉虛之中。且有急令。行太常至而至。有客兵。不過五日而去。當至不至。其國且用兵。一云兵起。土守虛之中。水且爲急。進而守之。有客兵。斧鉞將用。土入虛犯守之。當有急令。星行疾而入。必有客兵。斧鉞用。不出其年。

危。塡星入危。天下大亂。若賊臣起。土出入留舍危。其國破亡。失地。必有流血。其國空虛。有死王。期二年。土守危。天子弋獵。天下儉。上人危留守之。其國破亡。有流血。將軍戰死。亡地五百里。必有徙王。期三年。土守墳墓。爲人主有哭泣之聲。

室。塡星居室。關梁阻塞。出入操持節。貴人多死。土犯室。犯陽爲陽有急。犯陰爲陰有急。土宿室而逆行。女子自恣。土守室。色黃白。女有分離。賜邑而去者。土守室南。主賜金寶。土守室。爲大人惡之。以赦解之。一曰。太后夫人憂。

壁。塡星逆行壁。女主于治。土守壁。遠國獻珍寶。土逆行壁。成句巳。其國必有大兵。土功之事。期六月。不下。天子有立王。

奎。塡星入奎。以喪起兵。一曰。國有水事。上潤出令。有善令。變色入其宿。有爲令來者。若出宿。有迫令出使者。土逆行奎。女主爲賤。土守奎。天子誡在邊境。不可遠行將兵出。

婁。塡星入婁。五穀豐熟。人民息。天下安。土入留奎婁。天下且起兵。一曰。外國兵來入。土逆行守婁三十日不下。女主出入不時。女主謁行。若守之九十日不下。有奸臣謀主。土出入婁六十日不下。用兵三年。至十月。小旱。秋有兵。禾稼不成。歲有饑。

胃。塡星犯胃。臣爲亂。上在胃陽。女主不用亞。居其際。女主死。土出入留舍胃。九十日不下。客軍大敗。天下小凝。兵不用。土守胃。歲穀大貴。動搖天下有兵。土逆守胃。若成句巳。天下有兵。六十日不下。士卒大飢。軍大敗。九十日不下。鄰國有暴兵來伐中國。期不出一年。土犯守胃。天下倉有繒者。當有疑殃罰。

昴。塡星入昴。胡人爲亂。若胡王死。將軍出兵。當有流血。兵起東北。不出其年。土逆行入昴。女主飲食過度。土守昴。天下民貧。人不得飽。土

守昴。皇后憂失勢。王者以赦除咎。　土守犯昴。天下有福。　土中犯乘昴。若北者爲陰國有憂。若胡王死。水水同。又曰。兵北征胡。又曰。爲白衣之會。　出其北。爲儉有憂。　畢。塡星出其北。爲陰國有憂。　土入畢口。大人當之。　土守畢。人君爲下所制。政令不行。　土守畢。邊有軍降。王侯受賀。若有大赦。　土犯附耳。兵起。有將相喪憂。不即免退。火同占。　觜。塡星犯觜。其國兵起。天下動移。　土入觜。其國兵起。天下國中有兵。　土守觜。國有謀反者。四方容動侵地。君王崇禮以制義。則國安。天下寧。金同占。　土守觜。所出之宿。其國亡地。所入之宿。其國得地。　參。塡星犯參。國有反者。　土逆行。若留止衡中者。爲兵革起。　土守參。天下有大喪。　土守參。大人出使。天下治城。奸臣謀主。有外兵。　土守參。爲后夫人當之。行陰爲水災。五穀不成。　井。塡星入井。大人憂之。行陰爲大水。五穀不成。　土當在觜、而去居井。亡地。　土入留舍井。三十日不行。水且大出。流殺人民。　土守井爲旱。赤地千里。不出九十日有赦。　土犯守井鉞。大臣誅。斧鉞用。有兵起。五星同。　土入井鉞。王者惡之。　鬼。塡星犯鬼。其人君有戮死者。五星同。　土犯天尸。皇后憂失勢。　土入斧鉞。王者惡之。　土舍鬼中央。赦。　土守鬼西南。爲秦漢有反臣。以赦令解之。　土入若守鬼。爲王者憂。財寶出。亂臣在內。若大臣誅。有干鉞乘鑕者。人君憂。金玉用。人民多疾。南入爲男。北入爲女人。西入爲老。東入爲丁壯。木倍貴。　土干犯守天尸。隨所守。王者惡之。不出七十日。其天下國大喪。陽爲人君。陰爲皇后。左爲太子。右爲貴臣。　柳。塡星入柳。若不以正道而入之。其國有旱。不則有火災。若逆行入之。地大動。山崩。　土出入留舍柳。有急令。三十日。　土守柳。天子誡飲食。食官欲殺主。　土星守柳。爲反臣中兵也。當以德令解之。水同。　土守柳。女主敬祭祀、一曰、多水災。　七星。塡星出入留守七星。其國五穀大貴。守五十日不下。有兵起。負海國大敗。　土守七星。有遷王。一曰、有立后。　張。塡星入張。天下大道去。阻關梁。宗室惶惶。　土留舍張。爲陰陽盡。民流千里。魚鼈死於陰道。民憂疾賊。　土守出入留舍張。車盡出。其秋冬仲月、土功事大起。　土守張三日。其事微。守之三十日。其事大。其國諸侯謀慮。大臣伏法死。　土守張。多盜賊。人民相惡。兵起。　土守張。兵大起。一曰、有土功事。　翼。塡星逆行翼。女主亂朝。　土守翼。有反臣中兵也。柳同。若有土功事。　土守翼。王者承德。君臣賢明。六合門同氣。天下和平。禮樂大興。若守一年。十年豐。一曰、女有喜者。　土守翼。后夫人有喜。火占同。　軫。塡星入軫中。候出日而數之。期二十日。爲兵發。伺始入處而數之。率一日。期十日軍罷。　土出入留舍軫。六十日不下。必有大旱六月。一曰、不出三年。河海盡空。　土守軫。土功大起。國有白衣之會。必有亡地千里。不出其年。　土出入軫。若守之。兵大起有憂。江河當竭。天下大旱。禾稼死傷。人民大飢。期二年。　塡星干犯軫。國有死喪。人主惡之。

塡星干犯中外宮占第三十三

塡星入天庫。以喪起兵國中。　土乘南河界。若出南爲中國。　土守南河。蠻夷兵起。邊界有憂。若有旱災。人民憂飢。　土入軒轅干犯。女主失勢。有憂喪。地裂。大臣有放逐者。五官有不治者。色悴。爲憂爲病。其所在干犯乘守者。有誅、若有罪。　土守軒轅。天下大赦。　土守軒轅。天下大亂。後宮破散。改政易主。人主以赦除咎。期三年。　土入干犯守少微。爲宰相易。又曰。爲女主有憂。水同。　土入干犯乘守少微。爲五官亂。宰

相有憂。水同。　土犯太微。女主持政。大夫執綱。　土出東掖門。爲相受命東南出。德令事也。出西掖門。爲將受令西南出。刑罰事。月同。期以春夏。入西掖門。出東門。皆爲人君不安。欲求賢佐。入中華西門。出中華東門。爲臣出令。入太陰西門。出太陰東門。皆爲天下大亂。有喪、若大水。月同。土守太微宮五帝座。必有破國易世立王。土入太微。干犯黃帝座。女主執政、用威勢。　土犯天街。中外不通。四夷爲寇。

乙巳占卷第六

太白占第三十四
太白入列宿占第三十五
太白入中外官占第三十六
辰星占第三十七
辰星入列宿占第三十八
辰星入中外官占第三十九

太白占第三十四

太白、一名天相。一名太正。一名太皇。一名明星。一曰長庚。西方金德。白虎之精。白招矩之使也。其性義。其事言。其時秋。其日庚辛。其辰辛酉。其帝少昊。其神蓐收。其蟲毛。其音商。其味辛。其臭腥。其卦乾兌。　易曰。說言乎兌。戰乎乾。是故太白主兵。爲大將。爲威勢。爲斷割。爲殺害。故用兵必占太白。體大而色白。光明而潤澤。所在之分。兵強國昌。體小而昧。軍敗亡國。　太白主秋。人君當秋之時。順太白以施政則吉。逆之則凶。是故可以秋日。賞軍帥武人於朝。命將選士厲兵。簡俊練傑。專任有功。以征不義。誅伐暴慢。而明好惡以伏遠方。完城郭。修器械卒乘。校田獵。習五戎。三令五申。以圖軍事。則太白光而潤大。順行軌道。其國兵

強主昌。太白之見也。以其時修法制。繕倚固。具桎梏。禁奸邪。杖執縛。察獄刑。戮罪過。斬殺必當。無留有罪。不留無式。枉撓不當。人君大臣受其咎。施制合時。則太白伏見以時。進退如度。稱兵及伐必尅。四夷賓服。又於秋時。人君當審法度。養衰老。受凡杖。築城修垣。完囷倉。務收斂。納蓄積。撫出宿藏。無列土授封。以傷秋收之氣。太白喜而光澤。國民強矣。　凡舉大事。無逆天數。必順時因類。則太白降之威。而奸盜自息。而戎狄賓服矣。天數建時。政不以類。則太白經天晝見。國易政。四夷內侵。中國亂。失道者亂亡矣。　若以秋時行冬令。則辰星之氣干之。太白色黑而芒角。陰氣大勝。戎兵來。風災起。多盜賊。邊境不寧。地震坼。而國有大喪重獄。　以秋時行春令。則歲星之氣干於太白。青而味。小國旱。君有大憂。陽氣遲。五穀無實。雨不降。歲星不榮不時矣。　若秋行夏令。則熒惑之氣干於太白。色赤怒而兵起。國多火災。衆熱不節。長多惡疾。蟲蟲不藏矣。若行冬令。得以其時。白色而光潤。無錯逆矣。而兵強可以攻守矣。太白從軍修度。先時者。國有應變。多擁之將。從革而應機改易也。　太白主義人斷獄。治軍旅。壇以使民。倉廩益實。則太白明靜而國治也。若獄訟不理。弋獵非時。政教逆天。太白芒角動搖。而盜賊羣行。兵騎滿野。攻守不息矣。兵旱並起。

夫秋主義。義者理財正辭。禁民爲非者也。凡用兵之要。必占太白。以金精大將之位。兵之象。　太白出入。兵順之吉。逆之凶。　太白出高。用兵深入吉。淺入凶。先起勝。　太白出下。淺入吉。深入凶。後起吉。　太白遊見。有兵兵罷。無兵兵起。不出六十日。出東方。始見爲德。月未盡三日。在月南得行。在月北失行。是謂反生。不有破軍。必有屠城。北國當之。　太白出東方。月盡三日。太白在月北。負海國不勝。在月南。中國勝。在月北。中邦敗。太白失行南。謂金入火。有兵罷。　太白出西方。爲刑。　月生二日。太白在月北。負海戰勝。在月南。負海戰敗。　太白與月相夾。有兵。容三指。有兵憂。容二指。有憂城。有偏將之戰。　太白與月出。城守者援城。　太白與列宿相犯。爲小戰。與五星相犯。爲大戰。　太白出南。南邦敗。出北。北邦敗。金出東方。爲德事。用兵左迎之吉。有背之凶。　太白出西方。爲刑。舉事用兵。有迎之吉。左背之凶。　太白守斗七日。夷狄侵。　太白入羽林。軍兵起。　太白蝕昴。畢。胡可滅。太白光彩。戰不勝。將軍死。　太白變色。隨方向所在戰勝。色青。東方勝也。　太白入月。四日候之。其傍有小星附出。若去尺餘至二尺。客軍大敗。有死將軍在外。傍有小星。去之一尺。軍罷。　太白色白而角。文也。不可以戰。金色亦而角。武。可以戰也。　太白與木合光。戰。　太白應出不出。應人不入。此謂失色。不有破軍。必有死將。所受之邦。不可以戰。不當出而出。來當入而入。天下兵起。有敗國受者。不可戰。　太白始入。入十四日而復出。軍戰死。入七日而復出。相死也。

太白始出小。後大。兵強。　太白有兵戰吉。不戰凶。順而擊之吉。逆之凶。　太白行疾。用兵疾吉。遲凶。　太白出則兵出。入則內兵。戰有勝。用兵象太白吉。逆之凶。亦而戰。白而角爲喪。　太白在東方。與月並出。准之指間。容一指。期入十日有軍。軍破將死。主人不勝。容二指。期十二日。軍大敗。主人亡地。容三指。期十六日。破軍死將。王者亡地。容四指。期二十五日。客軍大敗。容五指。期三十日。軍陣不戰。　太白夕出西方。月始出三日。與月並出。其間容一指。軍在外。期十日。有破軍。將死客勝。容二指。期十五日。有破軍死將。主人勝。容三指。期二十日。有破軍死將。客軍大勝。主人亡地。容四指。期二十五日。客入

人不勝。容五指。期三十日。軍陣不戰。並出者吉。不並出者不占。　太白一東一西。害侯王。一南一北。左將死。犯右角。右將死。　太白在塡星北。天子失上。　太白犯房。戴廡森森。犯星角二宿。戰流血。犯左角。黃惑、辰星、守心。哭聲吟吟。　太白入月中。國君戮。臣殺主。　太白經天。不出三年。必有大喪。　太白入月中。而星見者。臣殺主。　月蝕太白。不出。客將死。　太白出辰星不出。太白爲客。善主人。大臣有殃。軍事。　太白出。辰星不出。太白爲主人。有主兵。乃不去。大將死。辰星居太白前。二日軍罷。　辰星及太白守軍。中國亂。大人當之。國易政。　太白與王者。兵強得地。王天下。　太白赤角則兵戰。白角兵起。黑角兵罷。青角憂。　太白圓有喪。芒角。隋芒所指。兵之所起。　太白盡見。爲兵喪。爲不臣更王。強國弱。弱國強。　太白盡見。亦爲大秦國強。各以其宿占。　太白犯五星。有大兵。犯列宿。爲小兵。　太白犯熒惑。爲大戰。　太白在南。南國敗。在北。北國敗。　太白犯左角。大戰不勝。將軍死。　金守角一尺。十六日。太子驕溢。國都圍。大人自將兵於野。民多疾疫。　太白犯左角。大戰不勝。將軍死。　金守角爲兵。其守色黃。大臣益地。色赤。臣欲反其主。　金逆行左角間。有刺客。天子憂之。　金守左角。有謀不成。有其家坐罪。　亢。金入亢。中國有兵。若行疾犯。凌而有芒角。朝廷貴臣有戮者。一百日。遠金星數入亢。其國疾疫。　金守亢爲兵。大人自將兵野。　金守亢。收斂用兵。以備北方。　金逆行犯亢。爲兵逆臣亂。人君有憂。　氐。太白犯氐左星。左中郎將誅死。犯右星。右中郎將誅死。期三年。又云。金守五星。同守之。加兵其國。　房。金入房。戚君憂。　金入氐。天下大疫。一曰有兵。　金刺房。心皆正。不失儀。失則爲變。　金犯房。國君有憂。色青憂喪。色赤憂兵。大子忌之。赦解之。　金犯房。國君有憂。色青憂喪。色赤憂兵。成山。色赤。有將相誅。色赤。芒角。大喪。一云五星同占。　金守房。國大喪。大臣有戮死者。爲良馬出廐。臣益君命。天下易主。大人喪。有反臣。大臣當之。　金逆行守房。臣戴廡鏘鏘。　金犯守房。爲天下和諧。　金守心。天下大怪。金逆行守心。環繞成句。　金犯守心。兵起。國相爲亂。一曰。大臣當之。　尾。金犯尾。人民憂。國易政。　金守尾。宮

人有罪者爲亂。多水災。五穀不成。 金出入留守尾。兵起於野。士將滿道不行。國乏糧。 金留守尾。犯乘凌尾。皇后有珠玉簪珥惑天子者。讒諛大起。后相貴臣誅。宮人出走。兵起宮門。 箕。金犯箕。女主有喜。 金守箕。大人位久守。多土功事。多疾疫。天下有兵。若動。天下有兵動。天下無所定計。 斗。金犯舍南斗七寸。陰乘陽。小人在位。入斗。將軍戮死。國易政。期三年。將相有黜者。一曰、有被殺者。亦爲天下受爵祿。期六十日。若九十日。金犯守斗。國有兵事。大臣有反者誅。 金犯斗留守之。破軍殺將。 牛。金入牛。爲天下牛車有急行。 金入牛留守之。大人憂死。將軍失其衆。關梁阻塞。民饑。有自亡者。 金守牛。兵革並起。期六十日。又曰、妖言無已。 金犯守牛。國有大兵。將軍爲亂。大人憂。國易政。 金犯牽牛留守之。爲有破軍殺將。 女。金犯須女。布帛貴。軍起。金去須女一尺而守之。天下多寡女。 金出入留舍須女。棺槨貴。其國有兵。 金守須女。王者發帛絲綿。庫藏珍寶出。 金守若入須女中。幸臣與女亂。 太白守須女。妃謀主。兵發內起。 令人須女留守。有女喪。大臣謀主。 金逆行留守犯淩須女。天子及大臣有疾。女有收令。 虛。金入虛。不出九十日。有大赦天下。 金入虛。國多孤寡。 危。金守危。去之一尺。諸侯無忠者。以讒言相謗。若有黜者。 金入危。犯守之。爲天下有急事。兵大起。國有憂。兵有加。齊國亡城。 營室。金去營室一尺。守之。感令不行。 金入室。犯之。天下滿野。人主威令不行。六十日不下。將軍死亡。 金守營室。天子及妃后與臣謀。兵起於內。 金守室。爲大忌。以赦解之。 壁。金去東壁一尺。諸侯用命。 金守壁。有武並行。衛士用兵。大人當之。 金守東壁。天下有軍不戰。大臣繆正。 金犯守壁。且有兵喪。 奎。金入奎中。大水橫流。不出百日。 金守奎。兵起出。一曰、聖人出。一曰、徭役大起。國有匿謀。不過歲中。又曰、大軍戰死。若戮死。期九十日。國有流民。又曰、赦。爲王者憂。大人當之。 金犯守奎。外兵來入國。若出金一尺。四夷共理中國。期四年。 婁。金順行人婁。子歸其母。政令和平。國有喜。 金去婁一尺。爵祿貴。 金出金婁。天下起兵。參國以發兵。加於魯之城。 金守犯婁。赤色。其鄉吉。將軍和平。天下有喜。 胃。金犯胃。色赤。五十日不下。其國大敗。有亡主。期不出年。 金入胃二十日。兵起流血。五十日不下。兵見。百里流血。後月赦。色赤如火。兵起流血。一曰、吉。黃有德令。 金逆行守胃。戚句已。其君死。大臣有誅。若去一尺。燕趙大飢。人相食。百八十日。 昴。金犯昴。旱。天暑兵起。近期一年。遠期五年。 金入昴。天下擾。兵大起。期五十日。 金入昴中。大赦。近期十五日。遠三十日。金行疾期近。金行遲期遠。入昴。天憂。國易政。兵大起。有流血千里。主命惡之。不出其年。 金守昴。四夷有兵事。 金逆行守昴。入下擾之。民多有下獄者。一曰、大臣有獄死。 金入昴。若出昴北。若犯乘守。胡王死。 畢。金犯畢出北。陰國有憂。 金犯畢日。大兵起。邊兵敗。一歲罷。亦刑罰事。 金犯畢。有角。胡兵大戰。 金入畢口中。有女喪。一曰、將當之。君有大憂。大人惡之。 金在東方入畢口。車馬貴。易政。 金守畢。勞其兵。亂。 金犯守畢附耳。國讒亂。佞臣在主側。以畋獵惑主者。若相有善。 觜。金守觜。其國兵起。天子動移。大臣當之。國易政。兵起。斧鉞用。期九十日。 金守觜。當溫反寒。當寒反溫。當雨反晴。當晴反雨。四方客兵動。侵地。爲君崇禮制義。期安國。 金居觜。君臣和同。 金守觜。萬物不成。一曰、民多疾。大變。 金守觜。天下兵起。人民相謀。 參。金犯參。兵將行。 金犯參右肩。有大戰。有將憂。犯守左肩。喪有戰。左將憂。若大臣當之。將軍死。 金逆留止中衡。兵革起。 金守參。有兵。天子之軍破。牛馬有急行。 金守參。有赤星出中。邊有兵。 金犯守參。伐。大臣爲亂。車騎發。令皆兵起急。 井。金犯東井。人主浮船。五星同占。 金犯東井。將軍惡之。 金入井中。大人衛守。國君失政。大臣爲亂。兵大起。 金犯中乘守東井。爲其國內亂。兵起。斧鉞用。 鬼。金犯鬼。貴。將戮。 金入鬼。爲罪斬大臣。兵起。主旱。 金入鬼。亂臣在內。有屠城。出入留舍鬼。五十日不下。民疫死而不赦。 金行守鬼。城句已。若環繞之。國有死王。大臣有戮。王者不行。人民死者大半。 金久守鬼。病在女主。其留二十日以上。有喪。期八月。 柳。金入柳。兵大起。有益地者。 金逆行入柳。戚句已。下刑上。臣謀主。入有怨仇。多暴死。 金抵柳一尺。國有忠臣。專命撫恤。 金犯守柳。主有急兵。若有變更之命。下淩上。君弱臣強。奸臣賊子。謀殺其主。 金守柳。大將軍出。 星。金犯七星。爲臣亂。 金入七星。有君留太子者。 金繞七星。民非吾民。一曰、當有詐爲王者。 金守七星。二十日已上。急兵事。 金守七星。二十日已上。至三十日。大將出。 張。金乘犯張。三日已上。至七日。將軍內反。賊臣在側。 金守張。其國有兵。謀不成。天子以空發兵。 金守張。爲反臣。中外兵。以篝令解之。五星同占。 金犯張。兵革滿野。天下易政。 金犯守張。下淩上。君弱臣強。奸臣賊子。謀殺其主。 翼。太白入翼。天下兵寒。 金守翼。爲萬物不成。人民流亡。守翼三日已上。爲大亂。有大風。 軫。金犯軫。其國兵起得地。 金出入留舍軫二令。爲楚府庭。太白、秦國之星也。主之。金行軫。客來過楚矣。 金守軫。兵大起。有亡地千里。恐有喪兵。謀欲有人伐上者。入軫中。兵起。國易政。及有自來諸侯王。受命於王者。男子有封爵之處。士卒有征伐之役。諸侯應之。魏以位禪。 晉時太白入軫。及留度進退於千之間。二十餘日。晉伐吳之年。太白入軫。金入守軫。兵大起。國易政。亡地千里。若有大喪。士卒有遠征之役。吳楚當憂。期兵三年。

太白入中外官占第三十六

金入五車。留不去。秦國金玉貴。一曰、兵大起。一曰、萬人已上。入國。以宿占其國。 金乘守天厨。中國兵所向。無不勝。有自來王。將其人民中國。國有大喜。 金守南河。天下難起。道塞。 金犯五諸侯。興兵者亡國。 金犯南河戒。邊兵臣有謀。若兵起。夷狄君憂。若毀亡。 金犯軒轅御女。天子僕死。 金入軒轅中。犯乘守之。有逆賊。若大災。 犯軒轅大星。女主憂。 金出東井。犯必有白氣出左右。 金入少微。若當求賢佐。則失威奪勢。 太白犯少微。名士有憂。王者任用小人。忠臣被害者死。 金犯太微。立受事期。命奪號滅。衛爲期。 金犯左右執法。執法者誅。若有罪。 金以庚子。順人太微天庭中。天子所使也。不以庚子日。非天子之使。 金當太微門。爲受制。左執法爲受事。有執法當爲受事。守太微門三日已下。爲受制。三日已上。爲亂。爲賊。爲賊。爲饑。 金入太微宮。抵黃帝座。有兵在中。五星觸坐。君賊死。

辰星占第三十七

辰星、一名安調。二名細極。三名熊星。四名鉤星。五名司農。六名兎星。北方水德。玄武之精。叶光紀之使也。其性智。其事聽。其時冬。其日壬癸。其辰亥子。其帝顓頊。其神玄冥。其蟲甲。其音羽。其數六。其味鹹。其卦坎。爲月。爲刑獄險阻。故辰星主刑獄。所在之宿。欲其小而明。則吉。而刑息獄靜。百姓安。若大而光明。則刑亂

獄興。人民險害。有阻守之象。辰星所在。其國有權智。用兵爲主。人君當以冬時。修辰星之政。恤孤獨。察阿黨。謹蓋藏。修積聚。培城郭。戒門閭。愼管籥。固封疆。備邊境。防要害。愼關梁。不爲淫佚。命將帥講武。射御角力。節事省己。則辰星順度。人君若淫佚非道。縱恣外戚。不禁近習。不仮獄刑。起衆發徵。開泄藏氣。則辰星失行。伏見不常。伏見而有芒角矣。則民疾疫隨之。以喪亡。國不昌。人君以冬時行春令。則歲星之氣于之。辰星色靑。君發刑獄。動生死不當。地凍不密。氣泄。人流亡。來春螟蟲爲災。水泉竭。民多疥癘胎夭。多癘疾。斷官囚。以爲冬行夏令。則熒惑之氣于之。辰星色赤而小昧。刑禍並起。兵旱。國多暴風。冬不害不寒。多氣霧冥昧。雷發聲矣。以冬行秋令。則太白之氣于之。辰星色白。則威刑並作。獄訟軍旅。間時而興。霜雪不時。小兵起地。侵四鄙。八堡矣。令逆時。則辰星不軌。錯逆動行。降之以刑誅。大臣刑戮作矣。命得時。則獲詔矣。自辰星降之以治矣。民靜而國安。軍威而邊固。無危難。人君聽察是非。智慮聽審。刑戮當其儀。允則辰星明光小。國順道降。治矣。若君聽讒言。任佞。刑戮無辜。獄訟停滯。其儀不當。則辰星垂芒。氣章不明。天降刑戮。人亂矣。國者不昌。若用兵。辰星出東方。色白即勝。外邦敗。出西方色赤。西方勝。中國敗。無兵。辰星色黃有福。辰星有角。小戰。辰星色黑三芒。有能兵。天下無兵。辰星太白出西方。水居金星前滅。日在西北。陰邦有兵。謀以戰。主人勝。在西南。陽有兵。謀在外戰。客勝。辰星與太白在西南。南方事。在西北。北方事。正在西。陰國事。正在卯。陽國事。辰星與宿星合。爲亡地。五星與辰星合。爲將死。水土合。爲覆軍。軍合鬭。爲戰無兵。內亂。水出卯。東方。大而白。天下有兵。有水。水金俱出東方。皆赤而角。中邦敗。負衛國勝。

水入月中。人主敗戰亡地。金水旗出。破軍殺將。客勝。覘旗所指。以命破軍。水環繞太白。若與鬭戰。客勝。主人吏死。水入遇金間。可成劍。小戰客勝。太白去三尺。軍急約戰。水色黑三芒。大子有兵。一時再見。則有軍在外有能。水在金北出。利主人。出金南。利客。

辰星水性平而且智。故主刑獄焉。辰星伏而不見。經時斷獄若失理矣。人君察之。

辰星伏見以時。斷獄平矣。辰星怒芒角。有暴獄。不則水損城郭。傷嘉苗。

辰星入列宿占第三十八

角、水乘左角爲旱。乘右角爲水。一曰、爲水兵戰。

水守角。王者刑罰急。

水守角。大水滂滂。人民往來。舟船相望。留兩角間。關梁阻塞。軍有興。賊庭者。邊戎阻塞。

亢。水入亢。其國疾疫。

水守亢者。國有發。大下大亂。

水守亢。逆行不順。其色明大。政未行。

水逆行守。爲中兵。（一云五星守亢宿中兵）

氐。水入氐。貴臣暴憂。法下官有獄事。

水乘氐右星。天下有大水大兵。乘氐右星。天子有自將兵於野外。

房。水入房十日。成句巳爲大人惡之。以赦解之。

水守房。天下水火起。不則有兵。

水守房。爲胡兵發。

水守房。有自兵之府。

心。水守心。以水滅火。三日不去。主服藥酒。忠臣相戮。山川大潰。水溢滂滂。

水守心。大水滂滂。大下失綱。

水守心。爲火時多。盜賊人民相怨。

水守心。天下大敗。易主姓氏。

水守心。大臣戮主。

水逆留犯守乘後心。主者起。內賊亂。臣下有謀易位天子者。權宗室得勢大臣。

尾。水入尾。天下大水。江河決溢。魚鹽貴三倍。

水入尾天江。天下水。

水守尾箕。後宮有省讒者。一曰、後宮有罪者。

水守尾。大饑。人相食。民異其國。君子貴子。妃后亂。

箕。水入箕。天下大赦。

水入箕。大人當之。

水守箕。若動角芒。貴者有衆。自相

獄。

水守箕。七日以內禍災起。若有疾風解之。消。

南斗。水入南斗中。大臣誅。一日、不用兵衆。而有天下。

水守斗。有兵。赤而角。天下敗。白而大。裂地。相斯賂。爲利。異而小。其國亡。

水守斗。有兵。易政改朔。

水留南斗。所守之國當誅。

牽牛。水入牛。五穀不成。

水守牛。水涌爲敗。久。牛多死。

水守牛。臣謀其上。

水當以冬朝於牛。當朝不朝。名曰失律。二時不朝。名曰失政。三時不朝。名曰五穀不登。

女。水入須女守之。其國當娶婦嫁女非。若他國來進女者。

水守女。爲萬物不行。

水守女。爲后夫人有憂。妾立。

水守女。女主御世。天下大赦。其國水。國大亂。

虛。水犯虛。北邦多水災。

水守虛。政令急。大下大亂。天下虛。大人變。

水守虛。若角動靑色。臣有斯君者。有兵喪於國內。

水守虛。有女災。丁壯行徭。妻子獨居。萬民坐虛。

危。水守入危。姦臣謀。

水守危。有大水。有大喪。

水守危。皇后發疾。兵喪並起。

營室。水入營室。天下大兵乘水。欲攻王侯之國。不出百二十日。

水守室。天下諸侯發動於西北。

東壁。水犯東壁。王者刑急法深。朝廷變。愁國有蓋藏保守之事。

水守壁。兵革起。入壁守之。姦臣有謀。

奎。水入奎。有決泄之事。名水有絕者。

水守奎。外國之王。入御中道。

水守奎。天下多災爲旱。萬物五穀不成。有兵災。

水守奎。王者變。大人當之。

婁。水守婁。若角動赤黑色。臣有爭色而起兵者。

水守婁。多水災。

水守婁。外國之主入御中。

水入婁犯守之。王者刑法急。大臣當誅。必有下獄者。

胃。水犯胃。天下穀無實。以爲饑變。一曰爲亂。

水守胃。且有急令。一曰國主當之。

水逆行胃。天下有兵。倉庫空虛。

水月犯胃。國安寧。

昴。水乘昴。且有亡凶。有謀主之變。若行其北。西夷有詣縮。畢降。歲有致旅。

水犯昴畢宮。兵起。叙民哉。

水乘昴。若出北者。爲陰國有變。若開上死。

水入昴中。有三丈水。留二十日。若六十日守昴。中國閉門。有大客。國

政大府。易政令。若自來。

水守昴畢。東南行至天街。及五車中。爲邊兵發。有赦。

畢。水犯畢。出北北。陰國有變。出府。南國有變。

水入畢口。各伺其出日而數之。期二十日。爲兵發。始入處。卒一日。期十日。爲軍龍。

水入畢行。邊有兵。一曰、其國易政。

水出畢陽則旱。出畢陰則水。爲政令不行。

水守畢。山水溢。河大溢。遊大圭。

水犯附耳。兵起。若將相有災變也。不即免退。

觜。水入觜中。伺其出日而數之。期二十日。兵發。伺始人之處。舉一日期十日罷軍。

水入觜。子歸其陛。若臣相同。

水守觜。爲萬物不成。一曰旱。五穀不成。大人變。又曰、不出百日。天下大饑。

水守觜。多水災。

水犯觜。不可動衆行兵。一曰有反臣。不出百日。天下水。趙國尤甚。

參。水犯參。貴臣疵。

水守伐。星移南。胡人寒。星移北。胡出寒。

水守參。天子不可以兵動衆。國必有反臣。

水守參。有赤星守參中。遊有兵。

水宿參。若宿伐。爲有反臣。

東井。水入東井。若星進。兵進。

水守井。爲火災。

水守井。若角動。色赤黑。爲水起兵。色黃潤澤。天子善令。若色變者。大人憂。

天下有名水絕。所爲絕者。逆行而人之。

水守東井。胡兵起。五穀衍衛。其國尤甚。歲大惡。守鉞。大臣誅。斧鉞用。名兵起。

水受期不東井。朝與鬼。五穀不登。

與鬼。水犯輿鬼。有兵。一曰、犯天質。兵起。

水犯大尸。貴臣有罪。犯四星。天子當之。

水守鬼。大人不祭祀之事。

柳水入天庫。以水起兵。

水入柳。天下米貴。馬貴。先遊後旱。

水守柳。即歲不收。

水守柳。爲反臣。中外兵。以德令解之。

水守柳。貴臣得地。後有德令。不出九十日。

七星。水守犯七星。有君從太子者。

水留七星。爲大下大變之。中兵。

水犯七星即兵

內亂起。若守二十日已上。有水。水守七星。貴人有罪。若法官有憂也。水守犯七星。三月已上。賊臣在側。若叛臣皆九十日應。張。水守張。天下水兵起。水守張。若角動。有臣傷其君。色赤。有兵出。水守張。爲反臣。中外以兵。德令解。謂赦令也。水入張。若守水入火。爲逆理。犯上。天下不安。下謀上。多鬬訟。若多疾。翼。水入翼中。兵大起。水守翼。水入火逆理。貴有憂。若大臣戮。又水旱之災。星入其度。當位者退之。以消天意。王者以赦除咎。水守翼。大水兵起。色白。京師兵起。色黃。事成。色青黑。死事。軫。水入軫中。爲火起。水守軫。天下大變。貴人多死。一曰、國有喪。水守軫。萬物五穀不成。水守軫。爲反。中外兵。以德令解之。水守軫。戚臣凶。

辰星入中外官占第三十九

水星入五車。則水闕。水入五車。乘犯守之。庫以潦、兵起。水守南河戒。兵起。蠻夷兵。逆城或憂。若有旱災。人民饑。又曰。留南河南戒中。爲兵起西方。水行南戒中。若留中守南戒。爲旱。一曰、爲嫉疾病。水行犯守軒轅。女主失勢。一曰、大臣當之。若有黜者。期三年。水中犯乘軒轅太民星。大饑。大流太后宗。有誅者。若口有罪。中犯乘守少民星。小饑。小流后宗。有誅者。若有罪。水入乘犯少微。宰相易。一曰、主有憂。

乙巳占卷第七

流星占第四十

流星犯日月。占第四十一

流星與五星相犯占第四十二

流星入列宿占第四十三

流星犯中外官占第四十四

客星干犯列宿占第四十五

客星犯中外官占第四十六

流星占第四十

流星者。天星之使。五行之散精也。飛行列宿。告示休咎。若星大使大。星小使小。星大則事大而害深。星小則事小而禍淺。有尾跡光。爲流星。無尾跡者。爲飛星。平地者。爲墜星。出則使出。入則使入。下犯濁。則爲誅罰之象。墜星之所。其下流血破軍殺將。爲咎最深。

蜀後主建興十年。諸葛亮帥大衆伐魏。屯兵於渭南。有長星亦而芒角。自東北西南流投營。三投再還。往大還小。占曰。兩軍相當。有大流星流來走軍上。及墜軍者。皆破敗之兆也。太月亮卒于軍。營而退。暴師交

魏景初二年。司馬仲達、懿。圍公孫淵於襄平。八月丙寅夜有大流星。長數十丈。色白有芒鋒。從首出東北。流墜襄平城東南。占曰。圍城而有流星來走城上。及墜城中者。軍破。又曰。星墜當其下有戰傷。又曰。凡星所墜。國易姓。九月。淵突圍走。至襄平。星墜所。破斬屠城。坑其衆。

景元四年六月。大流星二。並如斗。見西方。分流南北。光照地。隆隆有聲。占曰。流星爲貴使。星大者使大。是年鍾會、鄧艾定蜀。二星二帥之象。二帥相背分流之象應也。鍾會既叛。三軍怒。隆隆有聲。兵將怒之驗也。凡流星有芒角者。及有聲爲怒。色潤而遲爲喜。疾則事速。緩而事遲。衆星皆流。人遷之象。星數流者。天下大兵。急使馳驛之象也。皆以色占。色青爲飢。爲憂。色赤爲旱。爲兵。色黃爲喜。爲土功。色白爲兵。爲刑獄。色黑爲病死。疾疫。各以其休王占之。各以其日辰所在宿分國屬而占。

流星犯日月占第四十一

流星映日、而亦色向日流者。天下不安。帝王易位。人主崩亡。百姓逃竄。九州荒蕪。流星映日、前銳後方者。王者破大臣殺。後宮大亂。天下振動。日月無光。人民大疫。天下半死。流星前赤後白、夕見者。大臣欲謀國。陰發使。流星晝見。竟天明者。陰有謀臣欲奪國政。誅殺賢良。遠期一年。中期二百日。下期一百日。必然也。流星夕墜。光燭大者。所墜分野。有大兵起。一云、有新王出。流血爲災。一云、所墜分野。大疫爲災。流星六七、一時遝墜地。其分王者死。一云、破迫殺。一云、其分大亂。流血爲災。一云、赤星千里。白泉枯涸。王者受戮。流星喪落作聲。野雉皆鳴。羣鳥蔽翳者。所墜之分。主大兵起。大戰流血。積骨如山。血流溝壑。王者大憂。遠期三年。中期一年。近期百日。流星赫然驚目者。王者破殺。期一百日。無光者。期十日。流星入漢、八角、散者。帝王欲發大使。慰宣四方。一云、八道賊起。欲散他邑。一云、欲有卿相出投外國。流星衝月。大臣有事陟貶之兆。遠則一百日。近十日。流星衝月透者。大臣被殺。王者受戮。太子王也。流星白色衝月者。皇后憂。赤色衝月者。皇后病。一云、後宮日有大過。王者大怒。流星蔽月光者。欲有大使至他國。宣揚帝德。流星便貫月者。宰相將被殺。大兵起。公卿受死。流星五色映天。穢月光者。當有大使發。流星赤光。前方後銳映天者。公卿宰相謀國。陰兵起。王者失邦。大下荒亂。流星四面一時則月。臣殺其君。子殺其父。大兵起。一云、四方有使遣。使叛心離上。

流星與五星相犯占第四十二

凡五星自流者。所主之分。國荒人民相殘。帝王奔走徙野。必有敗國。其五星若流於有福之鄉。聖人見災。流於無福之鄉。將受其辱。主受其殃。破國滅亡。天地翻覆。不可不察。流星與歲星鬬。光卻復者。其分君破使辱。使受其戮。一云、使人將被殺。一云、國君振新。歸國怒辱。流星赤白糅。刺木。其分史破戮。一云、病死。流星黃潤行殺。頭尾直。編去木一二寸滅。此分、君有福。除國來賀。主新國。此名南王之使也。流星衝火者。其分君有福。光彩發盛者。國有大使至。此祖孤之使也。必有奸詐之意。宜審察之。流星穿火過。火無光。其分、君死國荒。流星與歲星相犯者。外國有奸人入國。一云、夷狄來賀。流星奏抵主星。其主星

光潤。其分君有福。國昌。主霸。邦寧。　流星犯太白。太白無光。將帥有憂。一云、大將死。軍大敗。　流星光潤。前後光銳。穿太白。帝王德令行。邦寧兵強。大將還。　流星犯辰星。帝王霸。德令施四方。水官憂。一云、大水至。　辰星被流星奪其光者。外有使欲行直言。一云、使迴振德。

流星入列宿占第四十三

流星入左角。兵吏有來繫者。色赤以兵。色黃土功。色黑死囚。　青憂。白義繫也。　流星入兩角間。天子使出也。　流星抵角。角不動。臣欲殺主。主戮死也。

流星入亢中。幸臣有自死。期一年。色黑出亢。愛臣有口舌事。自然期一百八十日。或一年。　流星入氐。兵起。若國有大水。一云、國相疾。　出亢入氐中。人民相食。有疾病。帶而下。　流星抵氐。國多怨女。

流星入房。不出其年。國有大喪。蛇曲入房。臣殺主代王。輔臣亡。王者以赦除災。年中消。民怨。大人憂。臣欲伐主。兵大起宮中。不出一年。遠二年。犯乘明堂。皆爲大人憂。爲內亂。近期十月。遠三年。　犯乘太子。太子憂。庶子。庶子憂。明堂。君子死。

流星入心。不出其年。國有大喪。一曰、臣殺主。期不出三年。入心。有使來者。色赤、以兵。黃、土功。白、義。青、憂。黑、囚。　流星出心。大臣出使。以五色占之。入心。遠國使來。星大爲大國。小爲小國使也。

流星入尾。色青黑。臣有歸者。及逃走者。　流星出箕。宮人有出者。出入箕。大臣有棄捐。　流星入斗。有使來入國者。色赤兵。黃土功。白言義。青言憂。黑死。出斗。大臣有使者。以五色占之。

流星入牛大將出。期一百八十日。入牛。客有四足蟲爲幣來者。色青、道病。色黑、道死。不至。　流星色赤。入天鼓。受命於主。出天鼓。將出受命。星之所之。以占四方。

流星入女。天下不納女者。出女。女御有使者。干女。貴女有獄。期一百八十日。抵女。女主有事於君。有流死者。期不出一年。

流星入虛。色青。哭泣之事。色黃若白。有受賜者。　奔星以乙丑日流入女虛危之間。有流入出虛。臣有出使者。入危。小人乘君子位。

流星入危。天下不寧。其國憂。下欲謀上。期百八十日。遠一年。入危。以人爲幣之危右。以兵爲幣之危左。色青以水爲幣。白以四足蟲爲幣。黃以貝爲幣。　流星交對抵危。中國與北狄交兵也。

流星入室。有使來者。亦主兵。黃、土功。青、客囚。黑、客死。白、義。出室。人主去其國。若有內亂。兵起宮中。王者有憂。出室。有使出。以五色占之。　大、奔星、色赤。流抵室。其國囚。貴人有死者。上旬見。老年。來月上旬死。中旬見。爲中年。來月中旬死。下旬見。爲盛壯。來月下旬死。

流星干犯壁。大國分兵。犯壁。文章士死。使星從西壁入東壁。人主用故臣。抵東壁。婦人憂。

流星入奎。有破軍殺將。有溝瀆之事於國內。出奎。溝瀆之事於國外。

流星入婁。有聚衆之事於國內。一曰、有白衣會。爲大亂。期三年。出婁。有聚衆之事於國外。抵婁。貴賤相謀。不暇食。

流星入胃。保倉之事於其國內。出胃。於其國外。

流星入昴。四夷交兵。白衣會。若貴人有急下獄。出昴。兵衆滿野。若他國有使至。期一百日。遠一年。入。胡兵起。一年。遠二年。

流星干犯畢。邊軍大戰。入畢口而復出。其星小、小赦。大、大赦。

流星干犯觜觿。其國兵起破亡。入觜口中者。天子出使也。外宿中來。則外國使也。三十丈至百丈。將軍使。十丈至二十丈。小使。皆不出一年。出觜口。有葆旅之事於國外。一曰兵罷。

流星入參。衡右之事於國內。色青黑。不出其年兵起。出南門以刺參。不出十年。若六年。有一國王兼天下。南門。南井也。使星守參左。五穀貴。守右。五穀熟。

流星干犯東井。大臣誅。其國有兵。期一百八十日。入井。有水令而來。其國分亡。　流星入井。其國若以水亡。其分人饑。期三年。出井。有水事於國。一名曰水有絕者。

流星入鬼。中國與南蠻同。四夷來貢。一曰、有宗廟祠祀事。　奔流星入鬼質。大臣有戮死者。

流星干犯柳。周國亡。期九十日。入柳。名木有來者。若出之。名木有出者。

流星干犯星。國有兵。不出一百八十日。入星。客有急事來使者。若出星。王者以急事出使。期一百八十日。若一年入星。一曰、天下更令。有徙人。期三年。以有急來使於諸侯也。

流星入張。諸侯有誅者。若人君使人於諸侯。一曰、天下更令。有移徙。期三年。出張。諸侯有受賜者。

流星干犯翼。國用大兵。大臣有憂。遠期一百八十日。入翼。其國用兵。大臣有憂。若抵翼。天子下尊諸侯。期半年。出翼。滿國受賜恩者。

流星入軫。兵喪並起。近期半年。遠一年。國車爲幣。王者應之以善之令。即無咎。出軫。臣有出使者。以車爲幣。入長沙。天子有逃。王無居憂也。

又流星入犯角。口舌。帝王起止行事抑挫者。春犯疾疫。夏犯口舌。女子妖言。秋犯死喪。冬犯賢良用事。

流星犯亢。府車憂。春夏犯。大妖言。王者憂。秋犯。其分疫。冬犯。盜賊起。水災。

流星犯氐。祕閣官有事。春秋犯。其有貶職者。冬夏犯。雨旱。

流星犯衝房。大兵起。一云大水災。春夏犯。土官憂。秋冬犯。人大饑。太宰反。

流星犯心。其星動。主有憂。春夏火災。秋冬犯。衝中星者。天子有人行直言。天子憂國。

流星犯衝尾。后妃有貶黜。春夏犯。后宮口舌起。秋冬犯。賢良用事。妖言被誅。佞者受誅。

流星犯箕。春夏犯。金玉貴。秋冬犯。土功興。王者大作宮殿。峻城隍。

流星犯斗。宰相有憂。春犯。天子天壽。夏犯。水災。秋犯。宰相黜陟者。冬犯斗魁。大臣逆。流星犯牛。王欲改事。出春犯。五穀熟。秋冬犯。五穀貴。一云水災。

流星犯女。布帛貴。春夏犯。大雨澇。秋冬犯。繒絮貴。天下蠶不收。

流星犯虛。天下哭泣。春夏犯。廟官憂。秋冬犯。天子將兵出野。

流星犯危．祭祀事動．春夏犯．水災．溝瀆淺．秋冬犯．口舌大起．毀治好．　犯墳墓．塚官有事．
流星犯室．軍事之糧．夏犯．將帥出．秋冬犯．水溢決．土功興．
流星犯壁．賢良受用．春夏犯．文章者用．秋冬犯．道術興行．
流星犯奎．武庫用事．春夏犯．金革興．秋冬犯．百川溢．水災．
流星犯婁．五祀官用事．春夏犯．園囿興作．秋冬犯．犧牲貴．　流星使數犯．人多死．
流星犯胃．主倉廩大出．春夏犯．穀大貴．秋冬犯．倉廩空．五穀散麥大貴．人民相食．
流星光流入昴．胡王死．春夏犯．其分君昌邦．秋冬犯．有赦．期一月．
流星犯畢．邊兵大起．春夏犯．流血為災．秋冬犯．大災．魚行人道．　流星犯觜．君王欲行斬殺事．春夏犯．多雨．秋冬犯口者．大風大雨．人民多病．
流星犯參．邊兵大起．春夏犯．名將死．秋冬犯．猛將受用．　流星犯玉井者．天下大兵．流血成川．
流星大光．犯衝東井．有大使至．主大變．春夏犯．秦地亂．一云、主百川溢．秋冬犯．宮中變．人多死．魚鹽賤．
流星犯鬼．帝王威政．斬奸謀．春夏犯．政事不明．秋冬犯．積尸．天子多疾病．
流星長數丈入柳者．王者有火災．春夏犯．帝王必發急使．秋冬犯者．后室口舌起．內有奸私事．
流星變入星．五穀不熟．春夏犯第三星．兵大起．秋冬犯衝．水災．王者之憂．
流星犯張．廚官有事．一云病．春夏四季災．五穀不登．冬犯．魚行人道中．鹽大貴．

流星犯翼．主昌邦．春犯．官憂．秋犯．土功用事．冬．從上．
流星犯軫．庫藏空．春夏犯．革皮用事．秋冬犯．水旱不調．

流星犯中外官占第四十四

流星入攝提．外國以兵為使來者．若有急走．干者以兵出使．觸破大角．兵衆四合有急．又刺大角．主失位．人下天市．色蒼白．萬物貴．亦必有火災．人多病．　抵帝席．諸侯兵起．臣謀主．若貴人更改大命．期三年．入抵東西咸．妃后出入不得時．徭役自恣．一曰、女主亂宮．王者憂．期一年．遠三年．　入建星．天下謀．色赤者昌．　入天江．有大水．河海溢．人民饑．　入離珠．兵起宮中．有疑有罪者．　入天大將軍．大將謀出．出五車．色白、諸侯以車為憂．色黃、受殺．色赤、主兵．車騎滿野．青黑、主死．各以其日辰占之．　抵天關．天下有急兵．因道有阻．若多盜賊．人民憂．期半年．遠一年．　入南河．有喪兵起．防戍有憂．一曰、為旱兵．　入北河．胡兵起．來入中國．若關梁阻塞．　入五諸侯．諸侯有大喪．以星所入日占其國．出諸侯．諸侯有反者．其星中散．絕諸侯坐其咎殃．　入抵積水．有大水．舟船用．人大饑．　抵積薪．為疑．若廚官有罪者．　入水位．天下有水．河溢流．天下五穀不生．人流大饑．期三年．　流星散出軒轅間．女子多讒亂．　流星大如桃．出天陵西．下必有積尸．　入抵少微．賢良集道．術士用．一曰、能人多來者．不出其年．　入太微．有兵起．外國以急有使來．不出其年．　流星入太微東西門．大兵起．大臣為亂．貴人多死．若有謀．近期一年．中二年．遠三年．出太微端門．天子之使出．各以其野、命其國．期不出二年．　入太微．犯黃帝座．大人易．東西犯者．皆

死士．抵帝座．天下亂．捉戮主．國移政．期不出三年．　流星犯四帝座．輔臣有誅．執政者憂．貴人多死．期三年．　抵屏星．伺者有憂．若有死者．期半年．遠一年．　流星犯入太微．使逗．流星犯內屏星．王者大憂．　犯郎位．所主、大臣憂．　犯內五諸侯．宰相被辱．　犯三公內坐．和憂．　犯郎位．主者被黜貶．　犯九卿內座．王者大憂．一云病疾．　流星犯衝左右攝提者．公卿不安、改動者．　犯衝大角．大使出．王道正．帝道昌．人樂．　犯梗河．王者不安．　犯天市垣．王者憂．　犯衝貫索．人饑疾病．王者大憂．　犯衝騰蛇．水蟲受戮．口舌大起．一云魚鹽大貴．一云龍見．　犯衝東西咸．大水．百川決溢．　犯河鼓．天下出非時鳴．水蟲死．　犯衝天棓．兵革興．盜賊大起．　犯建星．王道平寧．　犯衝閣道．帝王欲使出．　犯衝大陵．塚官憂．　犯卷舌．多讒訣．　犯衝五車．水旱不調．人君憂．一云五諸侯憂．　犯衝天船．天下水災．魚行人道．　犯衝匏瓜．天下不安．　犯衝織女．主不寧．諸侯大憂．　犯天津．水災．　犯漸臺．宮殿火災．一云帝出走．　犯左右吏．太史失錯．　犯衝輦道．帝王出獵．流星者、帝之使也．入太微宮．及諸內座．為使逗．出諸內座．為使出外也．　流星衝紫微宮垣者．使逗來見．期三日內．衝入勾陳者．逗見天子．不出七日三日．　犯華蓋者．逗使有功．出華蓋．內使發．不過三日．　犯五帝內座．邊兵出．帝有大使出．一云、大將軍出．　流星入五帝內座．使逗見主．　犯六甲．賢良見用．　犯北斗．兵大起．逗迴．使者奏事．內亂為災．　犯大理．貴人入獄．獄官憂．　入北極者．內使出．衝天皇大帝．入北辰．有憂．衝文昌．公卿有大憂．一云文書事．　犯太陽守．外國有使至□　犯天槍．王者憂．兵革起．　犯天床．謀兵動．王者憂．　犯四輔．帝王被迫．　犯三公宰相憂．一云破免．　犯天相．干者憂．　犯內階．使者至．一云陰謀事．　犯天理．帝王欲振威．諸侯者殃．　犯柱史．柱史大憂．　犯女史．女史官憂．　犯衝人天柱．主憂．有大使逗．衝出天柱者．帝發大使出．振威天下．　犯流星入平星．執令臣有憂．若有罪．出平星．臣有黜．期半年．　犯庫樓．主者大憂．一云兵起．　犯衝發星．水溢死．魚大貴．　犯天淵．大下水．江海溢．百川決溢．　犯衝天雞．兵起方窮．　犯羽軍林．大軍散．一云大兵起．主憂將帥．　犯大倉．倉廩出．五穀大貴．人民大饑．主憂．　犯天屎．人民多病．　犯衝軍市．人大饑．　犯土司空．天下兵大動．人民饑．男不得耕．女不得織．荒亂災起．　犯衝弧星．夷狄大起．兵大動．流血為災．　犯衝九坎．主者大憂．王憂后病、　衝壘壁陣．犯土公．所主、憂受妖．　入羽林軍．兵大起．士卒發．將軍有出者．期三年．　犯衝南極丈人．天下人民獸聚．風雨順時．帝王稱壽．諸侯慶賀．國昌．

客星干犯列宿占第四十五

客星者．非其常有．偶見於天．皆天皇大帝之使者．以告咎罰之精也．
客星干犯兩角者．軍起不戰．邦有大喪．其色赤．戰．所指必有破軍．侵城．期七十日．或三年．他星入左角．兵吏有來繫者．色赤、兵繫也．黃、土功．色白、義．黑色、死．青色、憂．守左角．色亦天下大旱．五穀不成．守右角．大水．客星干犯亢．中國不安．兵起政亂．期一年．有星出右角．間入亢．色亦有兵．白有過客．黑有過喪．入亢．有兵戰．士卒行．期不出九十日．天下大亂．出氐入亢中而散．人主有病．從帶下而上．守亢．國有臣不祥．
客星干犯入氐中．後宮有亂．兵動．期半年．遠一年．出氐．君有疾．於國外．色黃白．與兩星齊．期十日而赦．

去二星一尺。期六十日赦。去兩星二尺。期百日赦。　有星入氐。黑色、大水、其國有改主。廊廟有憂。赤、有兵。在廟中。近臣誅。殺貴人。逆守乘氐。諸侯王者坐法者、誅絕無後。

客星干犯房。主國空。兵起。人饑。骨肉相殘。　入房。有大臣殺其君。又曰。大天府。天下有喪。更令之事。若有急令。　出房。在陽、爲喪旱饑。在陰、爲水兵饑。　干犯鉤鈐。王宮大亂。不出二年。

客星入心。諸侯有來使者。出心。君使入於諸侯。色赤、兵。黃、土功。色青、使者憂。色黑、客凶。入太子宮。太子益官。赤星入心左星。太子有兵。入右星。庶子有兵。　赤星大如鉢。大赤如雞冠而入心。人主遇賊。其出心也行道甚遠。入主戮於千里外。　客犯乘守心者。大旱。天下愼火。近期十日。遠期一年。

客星入尾。歲飢。人相食。多死者。北夷大飢來降。宮中忌之。天下大抵一東一西。一南一北。男不得耕。女不得織。　出入尾。皇后有去宮者。一曰、賤女有暴貴者。君使入於諸侯。備賊臣。兵革罷。天下大飢。歲多大風大雨。

客星入箕中。天下大飢。人相食。入多徙棄。國多土功。北夷大飢。來歸中國。大風雨。舍箕。秋多水。干犯同。

客干犯南斗度。其國必亂。兵大起。期一年。　入斗中三尺。三日不去。城郭閉。道路有阻。貴人坐之。　入鈇鑕。士卒殺傷。其國將亡。外國來降。入斗。諸侯客有來見天子者。　出斗。天子使人之諸侯。色青、憂。赤、兵。黃、土功。白、義。黑、凶。　入斗中。三日三犯。天下有赦。期三月。　守斗。天下大喜得福。　客守斗。兵家憂。

客入牛。諸侯有客來。以四足蟲爲幣。　出牛。君使人之使諸侯。以四足爲幣。色青、病。黑、死不至。　客出牛。兵起大將出關梁阻塞地。大動牛馬貴三倍。期二年。　入牛。臣謀主。五穀不登。守牛。越有喜象獻中國。

客入牛。盜賊在江海。歲多水。

客干犯女。鄰國有以妓女來進。妾遷爲后。　入女留不去。天下諸侯王者阻塞。　出女。或守女。宮人有憂。女主憂。兵起宮門。貴人有死。期一年。遠二年。有嫁女事。黃、吉。青、黑、凶。赤、憂。暴出女。女主戮死。期一年。　他星出御女。女有出者。赤星守女。女喪。　守女。南邦獻女。賤女暴貴。守女。糴貴。

客星干犯虛中。有哭泣之事。有井田之法。改制之事。　入虛中。有軍在外大飢。將離散。卒死亡。天下有大令。入中三日。強環繞之。赦。期七十日。　入虛。赤色有赦。白爲幣客來者。　出虛。大臣亂。兵大起。國有喪。天下哭泣。期三年。　守虛。其國兵起。近期一年。遠二年。當有哭泣。

客星犯危。國有哭泣事。一曰、雨水五穀不收。人相食於道。　入危。有土功。王者築宮室。不出一年大飢。年無全食。　出危中。大水。一曰大飢。

魏景初二年十月癸巳。客星見危。逆行在離宮北。螣蛇南。甲辰犯宗星。己酉滅。占曰。客星所出。有兵喪。虛危爲宗廟。又近墳墓。宮中將有大喪。就先君於宗廟。皆王者崩隕之象。三年正月。明帝崩之驗也。

客星入室中。天子有憂。順行有德。逆行凶。黑星入廟。入主有藥死。不然。有藥人主者。　客星入室。有陰雨。垣墻無立者。　客舍室。其國作宗廟。多土功事。留不去。匈奴有兵來。　客星干犯東壁。又、帝者死。舍壁。牛馬多疫。　入守東壁。諸侯相謀。有赤星從東壁、入西壁。臣殺其主。

客星犯奎。國有溝瀆之事。　入奎。破軍殺將。邊兵大動。土功起。　赤星逆行。從婁至奎。有兵。　守奎。主有憂。大人當之。又、魯國兵起。

客星犯婁。國有大兵。四時絕祠。婁主苑牧給享。祀天以奉事。孝也。王者以乘天法古。遠不出三年。入婁。外夷兵有聚衆之事。三日環繞之。天下有赦。期七十日。　守婁。天下大虛。或天下奪主權。布帛貴。　守犯婁。天下欲分社稷者。白衣自立。牛馬貴。

客星入胃。王者有倉廩之事。　出胃。王者備四夷。臣強凌君。國有大兵。天下發粟。金銅之事。期半年。遠一年。粟滅。　守胃。國宮有大兵。焚燒其倉。　入天獄中二月。天下有赦五日。

客星入昴。有白衣會於國內。　他星入昴。貴人有急獄。　他星出昴。兵衆滿野。　客星守昴。胡有兵。天下多亂。　犯守昴。讒諛賊臣在內。諸侯謀上。一曰、白衣聚謀慮。客星入畢。邊兵動。又十二月。天下有赦。期五月。　入畢口。與兩股齊者。有走主。又曰。期三十日兵發。一曰。期十日兵罷。其去也。視其東西南北所往。及所主近宿。或受兵。　他星入畢。有兵革謀。　客星入畢口。留不去。馬貴。一曰牛貴。守天子。嗣無後。　守附耳。有兵。一曰邊兵尤甚。

客星干犯觜。若暴出觜。中臣與外臣、謀殺其主。星遊行明。覺。不得成。不行不明。不覺。期一月。　守觜。西戎侵動。欲爲君者。崇禮以制。則國安。　干犯觜。國破亡。　入觜。車馬有急。期五月。四月有大喪。

客星入參中央星。色白。縣令有賜。若伐。色青黑。縣令有罪。又云。邊有暴兵起。邊城圍而壞。　入伐。有兵不足以傷。又曰。入天尉中十日。宮中有自殺者。入其陽爲男。入其陰爲女。皆期三十日。　出參。邊有兵起。城圍。客軍入國。若有戰。期不出二年。　客星出參鈇鑕。兵出。入參鈇鑕。兵入。　赤星出參武卒。若守之天尉中。媵嫡相拒。守參者。老人多死。馬貴。　入守參。諸侯國當之。伐誅大臣。

客星犯井。國有大土功之事。小兒妖言。　入東井。五穀不登。糴貴。有客以水令來者。出東井。宮中火起。大入憂。及爲亂兵起。將軍憂。若白衣有自立。其國必破。期三年。守井。大臣亂。入鉞。外兵愈殺其將士卒。

客星犯鬼。國有非次自立。必敗亡。　守天尸。帝王亡。天下多病。　入尸。金土貴。三日一環之。有赦。　出鬼。其國有喪。出南爲人君。出北爲女主。左爲太子。右爲庶子。　若守四星。隨其所犯發之。期不出二年。　守鬼五十日不去。國有大喪。兵起。將軍戰於野。當有死。期不出一年。若守西。若從西入鬼。老人死。若從東入鬼。少年死。　干犯守鬼。天下有喪。陽爲君。陰爲臣。若左太子。右貴臣。又隨所主事。王者發之。不出七十日。

客星干犯柳。周當之。期九十日。入柳。兵大起。人大怨。若布帛繒絮貴。蒼星出柳舍。殺邊將諸侯。　守柳。市兵大發。天下有爲王者。　犯守柳。王者賜邊臣。

客星入七星。有立太子者。若有苛令。客星爲死喪。客星留不去左右中。以火爲憂。守星。周有大賢。兵大起。道路多水潦。一曰、溝渠道路阻塞。一曰、水大出。

客星入張。有賜客之事。　出入張。君使客賜諸侯。　出張。白衣同姓有自立。天下更令。有徙民。君使入放諸侯。守張。楚周有隱士不去。滿三十日。有亡國死王。臣戮其主。小人謀貴。禍及嗣子。期三年。食中有毒。鄰

國有獻食物者。天下酒大出。天子以爲憂敗。　出張若守之。白衣自立者。　犯守張。天子以酒爲憂。
客星干犯翼。國有兵。大臣憂。遠期百八十日。與流星同。出翼。將軍謀反。兵大起。必有戰。邊兵有大急。同姓諸侯
有自立者。若大水。五穀傷。人民飢。去其邦。期三年。　守翼。若弱臣強。四夷王。　客星明大守翼。大水。江海
決溢。四海道路阻塞。魚龍死於陸路。
赤星入軫。輕車入。出軫。輕車出。　客星出軫。若有白衣自立者。大國多害。有喪。兵革起。天下有逃主。期不
出一年。遠三年。　守軫。國有自立者。大國憂多害。　守軫。兵大起。邊境尤甚。　守軫。天下有山崩。若水溢
出地。　入長沙。天下有逃亡。一曰兵盡散。

客星犯中外官占第四十六

客星入攝提座。謀臣在側。聖人受制。出大角。兵起。天下亂。若守之二十日已上。王者惡之。國易政。期三年。
干犯天市。所犯者誅。　干犯帝座。人民大亂。宮朝徙大臣。期三年。　守東西咸。人主淫泆失道。　入天
江。津關絕。道路阻塞。一曰、河津吏有憂。　干犯建星。王者失道。貴者誅。賢士逃亡。　犯離珠。後宮凶。　守
天大將軍。大將憂。　干犯五車。兵起滿野。天下半傾。百姓徙居。去其鄉土。期三年。守。五穀貴。　入天關。天
下有急。關市閉塞。人多疾病。多盜賊。　出南河戒。有男喪事於外。暈三重。必有降城。一曰、客干犯南戒間。
天子出走。大臣執勢。王者以赦除咎。羣臣天子以寧。　入北河。多胡爲異兵。　干犯五諸侯。王室亂。大兵
起。天下宮廟不祀。　出五諸侯。大臣有憂。若執政臣得罪。一曰、議臣有黜。赤星守五諸侯。天下大亂。　下
犯積水。兵起宮門。宗廟毀絕。大臣憂。　出積水。天下水溝爲災。土功提防之事。期不出一年。　出積薪。有
憂。若以薪蒿之事而致罪。　干犯水位。水道閉塞。伏兵在水中。以水爲害。　出水位。爲水官有憂。若臣下
有謀兵起。期三年。　干犯軒轅。近者誅滅宗族。王以赦除咎。　入軒轅。有遠客來者。入東門。有夷人從外
來降。　干犯少微。白衣聚。王者凶。術士不彰。智者逃亡。期三年。　入少微。奸臣衆。出少微。術士用及功巧。
王用之。　入端門仍出。其國大患。天下亂。以色占之。　出左掖門。其國憂。出東門。旱。出右門。亂。出西門。國
亂。及大水。　入太微庭中。出端門。天下大亂。王憂。國易政。期三年。　他星入太微。色白潤澤者。有赦。　入
太微中。兵大起。有客賊來入國。守之十日不出。其災成。在陽爲男。在陰爲女。不出三十日。　入天子宮十
日、而成句己。天下有赦。　入太微中乘守者。有殃。出太微。國有兵喪。　入太微。犯黃帝座。天子憂。臣謀主。
至座而還。謀不成。反受其殃。犯之十日已上。臣謀成。期不出一年。　抵帝座。天子有喪。抵座旁。臣有反。
有赤星、銳如鉤、抵座星。天子兵驚。一曰火驚。　黑星抵帝座。天子惡之。　客星有犯乘守內屏星者。爲君
臣失禮。而輔臣有諫者免罷。　客星入紫微。王室有兵喪。　客星出平星。賦斂之臣有罪。若庫使不忠。當
有廢黜。期不出一年。　守羽林軍天陣。兵戈大起。

乙巳占卷第八

彗孛占第四十七
彗孛入列宿占第四十八
彗孛入中外官占第四十九
雜妖占第五十
氣候占第五十一
雲占第五十二

彗孛占第四十七

長星、狀如帚。孛星、圓狀如粉絮。孛、孛然。皆逆亂凶。孛之氣狀雖異。爲殃一也。爲兵喪。除舊布新之象。餘災
不盡。爲兵喪水旱。凶饑暴疾。長大見久、災深。短小見速、災淺。　彗孛所當之國受其殃。　彗孛干犯月五
星。有兵喪。中國兵動。四夷來侵。百姓不安。凡彗孛見。亦爲大臣謀反。以家坐罪。破軍流血。死人如麻。哭泣
之聲遍天下。臣殺君。子殺父。妻害夫。小凌長。衆暴寡。百姓不安。干戈並興。四夷來侵。國兵不出。饑疫死亡
之事。　凡戰。兩軍相當。執本者勝。隨彗所指處以討之焉。　彗星有行有止。行者則事小。止者則事大。各
在邦以直事國分占之。

彗孛入列宿占第四十八

彗孛出行。歷二十八宿。留舍出見。百日不去。三年應之。五十日已上。五年應之。二百日已上。七年應之。災深。　彗孛干犯兩角間。白者、軍起不戰。却有大喪。其色赤。戰。芒所指。必有破軍侵城。期七十日。或三年。與彗孛出角。天下大亂。更改易王。暴兵起。必有戰。近期三年。中五年。遠九年。　彗入出角。長可七八尺。天下更改。　金火守之。兵大用。　彗出亢。天下大饑。其國有兵喪。人民多疫。人相食。不出三年。　彗出亢。天子失德。天下大亂。有大水兵疫。　彗干犯氐。大赦。天子失德。米大貴。　彗出氐中。天下大赦。其滅氐。大疾惡。米大貴。兵起。　彗孛起氐中。天子不安。宮移徙。失德易政。　彗起房出。天子行爲無道。諸侯舉兵守國。　彗孛貫房。王室大亂。　彗干犯鉤鈐。王宮大亂。不出三年。　彗出心。兵起宮中。劍戟交鋒。　大臣相疑。有鐵死者。近期七日。中七十日。遠百八十日。　彗出心居守之。天子有喪。德令不行。蝗蟲大起。人民饑。流去其鄉。期一年。遠六年。　彗出入尾。后相貴臣誅。兵起宮門。宮人走出。國易政。近一年。中二年。遠三年。　彗孛干犯尾。后有以珠玉簪珥惑天子者。誣讒大起。后相貴臣誅。宮人走出。兵起宮門。歲多土功。近期百八十日。遠一年。　彗出箕。夷狄爲亂。大兵起。天下大旱。　米貴十倍。大饑。　彗守箕。東夷下濕、與水居、將爲亂。　彗孛、長、干犯南斗。爵祿大臣憂。王者病疫。臣謀君。子謀父。弟謀兄。是謂無禮。諸侯不通。天下易政。大亂兵起。期百八十日。遠不出一年。　彗出南斗。大臣謀反。兵水並起。天下亂。　彗出斗。天下皆謀上。　彗犯牛。吳越兵起自立。三年而滅。　彗孛干犯牛。中國兵起。　彗出牛。四夷兵起。邊境爲亂。來侵中國。人主有憂。期一年。中二年。遠三年。　彗出牛。改元易號之象。　又曰。多兵。糴貴。牛大死。　彗孛干犯須女。其邦兵起。女爲亂。若妾遷爲后。王者無信大亂。期不出三年。退女所親。天下安寧。　彗出須女。其國兵大起。女主爲亂。王者惡之。將軍戮死。若以戰亡。期不出三年。　彗出虛。兵大起。天子自將兵於野。大戰流血。光芒所指。國必亡。期三年。遠五年。　彗出虛危之間。其國有叛臣。兵大起。將軍出行。國易政。期三年。　彗出干犯危。其國有叛臣。兵大起。將軍出。　國易政。若大水。人饑。期三年。　彗孛干犯危。其國有叛者。兵起。大將軍出。　彗孛干犯室。先起兵者弱。不可以戰。戰必亡地。主將必亡。去之吉。期百八十日。遠二年。一云。期三年。遠六年。　又曰。彗出室。大水。　彗出室壁間。兵大起。若有大喪。有亡國死王。期不出三年。　彗出室。天下亂。易政。孛見室中。後宮且有亂。一曰。有德令。　彗犯室。先起兵者。不可以戰亡地。期三年。遠六年。　彗孛犯壁。且其國起兵大災。廟堂四門流血。天下降。　彗干犯出壁。王者兵起。毀壞宗廟。四門伐兵。流血滂滂。人民惶惶。莫知其殃。近期一年。中三年。遠五年。　彗孛干犯奎。其國君出戰。大饑。人相食。國無繼嗣。近期一年。遠三年。　彗孛出奎。西北舉兵伐中國。其下食石千錢。天下大水。庫兵悉出。禍在強侯外夷。相應首謀。期三年。　彗出奎。魯國兵起。　彗孛干犯婁。國有大兵。四時絕祀。遠不出三年。　彗出婁。國有大兵。四時絕祀。有亡國。先旱後水。人民亂。饑死。五穀大貴。糴無價。期一年。遠三年。　彗孛干犯出婁。五穀不成。倉廩空虛。六畜疫。　彗出胃。五穀不成。倉廩空虛。　彗孛出昴胃之間。狀如竹竿而倚。此出爲兵起戒。此太白之變見。不過一年。其國兵起。若有喪。　彗出胃。大臣爲亂。天下兵起。五穀不登。人民饑。京都國倉。悉皆

空虛。期三年。中五年。遠七年。　彗出胃昴之間。狀如竹箒。有兵災。大臣爲亂。君弱臣強。邊兵大起。天子憂之。人民驚恐。國王有憂。期一年。中二年。遠三年。　彗孛出胃昴之間。大國兵起。　彗孛干犯昴。大臣爲亂。國兵大起。期一年。　彗孛出昴。赦。　彗孛犯畢。必有丈夫數萬人。　彗孛犯畢邊大戰。中原流血。　彗出畢觜之間。小而長。狀如長竿。上有壘壘然。此出爲兵起戒。此填星之變見。不過一年兵起。宮中女主有殃。　彗孛守畢柄。侯邑益土。守畢口。中邦相亂易政。邑君大臣當之。　彗干犯觜。國兵起。天下動擾。期一年。遠三年。　彗出觜。其國兵起。有失地死主。人流。大臣出戰。下有亡國。期三年。遠五年。　彗見觜。必有破國亂軍。伏死其辜。　彗孛干犯參。其國邊兵大敗。其軍亡。期一年。遠三年。　彗出參。天子更政。　彗出參伐。天兵蔽地。大臣謀反。君有憂。天子躬甲。斧鉞大用。兵馬馳道。弓弩恆張。期三年。遠五年。　彗孛流入參。若出參。其年兵起。　彗干犯東井。則大臣誅。其國用兵。期百八十日。　彗在井。大人死。見三十日。兵將當之。見五十日。相當之。見七十日。主當之。　彗孛干犯鬼。國有大兵橫行。近一年。遠三年。　天子以赦除咎。　彗出鬼。名曰喪樓見。皆以赦應之。　彗出鬼。有喪。　彗出干犯柳。國誅大臣。兵喪並起。　又云。強臣凌主。天下傾危。其國大旱。民以饑死。期三年。遠五年。　彗出柳。有兵。臣凌主。大旱。穀貴。　彗干犯七星。邦有大亂。國主不定。兵起宮殿。貴臣戮。近期七十日。遠百八十日。　掃出星張之間。狀如布。從風而靡。此爲兵戒。熒惑之變也。　彗出星張之間。狀如炊火。日爲兵災熒惑之變。　彗干犯張。其國內外用兵。主徙宮。天下半亡。　彗出張。大旱。穀石三千。　彗干犯翼。其國用兵。大臣爲憂。遠期百八十日。　彗出翼軫之間。天下皆謀上。國有大喪。人主死亡。必有大兵。期不出三年。　彗出翼。其國有兵。若有喪。以水爲饑。人多流亡。所指。有阡伏。期五年。　彗孛干犯軫。兵喪並起。近期百八十日。遠一年。　彗出軫。天子崩。兵喪並起滿宮門。車馬無主。人無定居。期三年。中五年。遠九年。王者以赦除咎。則災消也。

彗孛入中外官占第四十九

彗出攝提。天下亂。帝自兵於野。兵起宮中。王者有憂。期不出三年。　彗干大角。長可六七尺。天下大亂。兵大起。國易政。期三年。　彗出大角。大角爲帝座。秦始皇時。　彗出大角。大角亡、以亡秦之象。　彗犯天市。地震。天紀云。　彗干天市。所犯者誅。　彗孛犯宦者。中外有兵。　彗干犯帝座。民大亂。宮廟徙。大臣憂。期三年。　彗出東西咸。女主淫泆自恣。宮門不禁。若貴女有憂。　彗干歷天江。大兵攻王。國王以赦解之。則國豐年。　彗孛干犯建。王者失道。忠言誅。賢士逃亡。　彗孛犯離珠。後宮爲亂。若宮人有誅。若守之陽。爲大旱。守之陰。爲大水。五穀不登。人民饑。　魏陳留咸熙二年五月。彗見王良。長丈餘。色白。東南指。十二日滅。占曰。王良。天子御馳。　彗掃之。除舊布新之象也。色白爲喪。王良在東壁次。又并州之分野。八月。晉文王薨。十二月。帝追位于晉。　彗出天大將軍。兵大起。將軍出。旗鼓陳。若守之。大將死。若有誅。期不出三年。　彗孛干犯五車。兵滿野。天下半傾。百姓徙居。去其鄉土。期三年。　彗出天關。兵大起。道路不通。人多盜賊。必有關塞之事。人主有憂。　彗出天關而守之。天下道絕。國多盜賊。關梁不通。人主有憂。　彗出南河。蠻越兵起。邊戍有憂。若關吏有罪者。　彗守南河。爲大旱。守北河。胡爲亂。來侵中國。若守。胡軍敗。　彗干犯五諸侯。王

室大亂。兵起。天子宮廟不祀。　彗出五諸侯。執政臣有誅。若有破戮者。貴人當之。主有憂。期一年。遇五年。

彗孛干犯積水。兵起宮門。宗廟毀絕。大臣有憂。　彗孛干犯積薪。有亂臣在宗廟。　彗孛干犯水位。水道不通。伏兵在水中。以水爲害。　彗出水位。天下以水爲憂。有兵起。五穀不成。人饑。　彗出軒轅。皇后有憂。若失勢。宮人不安。人主有憂。後宮當之。　彗犯軒轅。天下大亂。易主。以五色占期。　彗出軒轅。若守之。天下大亂。易王。宮門當閉。若女主死。期三年。遠五年。　彗孛干犯少微。白衣聚。王者囚。術士不顯。智者逃亡。期三年。　彗出少微。多能臣有戮者。若功臣有罪。一曰。法令臣有誅者。　彗出少微。士大夫起。　彗孛干太微。天下亂。有兵喪。大人惡之。以色占期。亦爲死王。　彗孛干歷太微。所歷者亡。　出而孛太微。天下亂。不過三五年。必易政。以色占期。亦爲徙王。　彗如粉絮。入太微。守五帝座。國有崩喪。大臣立。天下亂。大兵起。若犯守四帝座。輔臣有誅。執政者亡。期三年。　大彗干犯五帝座。王者亡。子孫不昌。王者修孝於天。舉宗廟郊祠。則災除。狀如帶。正亦抵內屏。兵也。　彗出內屏。守衛臣有誅。若有異。執法者當之。　彗孛干犯北辰。天下有大喪。　彗孛干犯北斗。有殺罰。春秋時。有孛干於北斗。則齊、魯、晉、鄭、宋、莒之君。並殺亂之禍。　孛東方。則楚滅三家、田氏、分篡齊魯、漢文帝末。孛西方。後吳楚六國反。而誅滅亡。晉太始末。至太康初。吳異敗見。而晉氏隆盛。吳賢滅亡。天變在吳可知矣。昔漢高三年。孛大角。大角。項王以亡。漢氏無事。此項王先受命也。　吳晉之時。天下橫分。大角孛而吳亡。與項氏事同。　彗干三台。三公誅喪。　彗孛干紫微。天下易王。　彗出執法。臣有憂。政令不行。國失綱紀。　彗出羽林。軍人反。　魏正始六年八月戊午。彗見七星。長可二尺。色白。進至張。積二十三日滅。九年三月。見奎。長六尺。色青白。西南指。七月見翼。長二尺。進至軫。積四十二日滅。占曰。七星、張、爲周分野。翼、軫、爲楚。易、爲趙魏。　彗所以除舊布新。主兵喪。　嘉平元年。司馬懿誅曹爽兄弟。及其黨與。皆夷三族。京師嚴兵。　三年。誅楚王彪。又殺王凌於淮南。淮南、東楚也。魏諸王幽于鄴。

雜星祅星占第五十

祅星蚤見。甘氏曰。星與日並出。名曰婦女與日爭光。武且弱。文且強。在邑爲文。在野爲兵。　恆星不見。

楊泉物理論曰。凡無名之星。一見一不見。唯二十八宿虛數有常。故曰恆。　左氏傳曰。魯莊公時。恆星不見。夜中。星隕如雨。傳曰。恆星不見。夜明也。穀梁傳曰。常者在位。人君之象。不見者。無君之象。　晉世祖太始四年七月。星隕如雨。西流星隕。民叛。吳歸晉之象也。　關搖占。呂氏春秋曰。至亂之代。有星關星搖。漢文帝元年。中星盡搖。上問候星者。對曰。星搖者。民勞也。後伐匈奴。百姓勞於兵革。　京房易傳曰。星者、陰陽之精。萬物之體。五行之形。其體在下。精耀在上。百官之命。各因其原。飛及行。萬人不安。　大星隕下。陽失其位。災害之萌也。其救也。人君當悔過。反政責躬。省徭役。安國封侯。以寧人爲先。則宿星正矣。　京房易傳曰。君不任賢。厥祅、天雨星。　祅占。黃帝占曰。祅者、五行之氣。五星之變。各見其方。以爲災殃。各以成曰。枉矢、類大流星。色皆黑。蛇行。望之如有毛目。一云因長數丈。蒼天。海中占曰。枉矢、類流星。望之有毛目。五色占。知何國吉凶。必決矣。行見無道之國。失禮之邦。爲饑爲兵。水旱死亡之徵。　黃帝占曰。凡祅所出。可一正布。皎皎若天。見則天下兵大起。將出弓弩用。期三年。　漢天文志云。枉矢所觸。天下之所伐射。滅亡之象也。　又曰。枉矢流。以伐亂。　又云。項羽救鉅鹿。枉矢西流。占曰。枉矢所觸。大下之所伐射。滅亡之象也。　又曰。枉矢、蚩尤旗。天下反亂。戰死於野。積屍縱橫。餘妖不盡。爲水旱兵亂疾疫之候也。　天棓河圖曰。歲星之精。流爲天棓。　班固天文志曰。歲星、流爲天棓。　石氏曰。天棓出。其國凶。不可舉事用兵。又曰。期三月。必破軍拔城。　甘氏曰。天棓見。女主用事。　天槍占。春秋緯曰。歲星退而南。三月生天槍。陽亢變動。義亂兵行。諸侯大橫。所見國。無用兵。漢書天文志曰。孝文帝時。天槍夕出西南。占曰。爲兵喪亂。其六年十一月。匈奴入上郡雲中。漢起兵以衛京師。　春秋考異郵曰。國皇見東南。則兵劉向曰。吳楚七國反。　國皇。巫咸曰。國皇之大而赤。類南極老人也。　春秋考異郵曰。國皇見東南角。去地一二丈。如炬火狀。十餘日不見。占曰。國起。天下急。　司馬彪天文志曰。孝靈光和中。國皇見東南角。去地一二丈。如炬火狀。十餘日不見。占曰。國皇爲亂。內外有兵喪。其後黃巾賊張角。燒州郡。朝廷遣將討平。斬首十餘萬級。　蚩尤旗。河圖熒惑之精。流爲蚩尤旗。類彗。而後委曲。象旗也。　說苑曰。蚩尤旗。五星盈縮之所生也。　夏氏曰。四望無雲。獨見赤雲。蚩尤旗也。　黃帝占曰。蚩尤旗、本類彗。而後委曲。象旗旛。長可二三丈。見則王者旗鼓大行。征伐四方。兵大起。不然。國有大喪。期三年。中五年。遠七年。　魏高貴鄉公元年。有白氣出南北側。廣數丈。竟天。王肅曰。蚩尤旗干太微。法滅。帝死於野。　天讖占。甘氏曰。天讖在西南。長數丈。左右銳。出而易處。　京房曰。天讖出其下。相讖爲兵。赤地千里。枯骨籍籍。

漢書天文志曰。天讖爲天喪。一云兵喪。　旬始。說苑曰。旬始、五星盈縮之所生也。巫咸曰。旬始出於北斗旁。狀如雄雞。其怒有青黑象伏檀。　春秋合誠圖曰。黃彗分爲旬始。爲立王之題。主亂。主招橫。見則臣亂兵作。　春秋考異郵曰。旬始照其下。必有滅王。　漢天文志曰。旬始如雄。

見七星。長可二尺。色白。進至張。積二十三日滅。九年三月。見奎。長六尺。色青白。西南指。七月見翼。長二尺。進至軫。積四十二日滅。占曰。七星、張、爲周分野。翼、軫、爲楚。易、爲趙魏。　彗所以除舊布新。主兵喪。　嘉平元年。司馬懿誅曹爽兄弟。及其黨與。皆夷三族。京師嚴兵。　三年。誅楚王彪。又殺王凌於淮南。淮南、東楚也。魏諸王幽于鄴。

象也。物類莫直於矢。今蛇行不能直。矢而枉者。執矢者不正矣。以象項羽執正亂也。　天鋒、宋均曰。天鋒、持。象矛鋒也。　洪範五行傳曰。漢昭帝時。天鋒出西方天市。東行過河鼓。入營室中。占有亂臣戮死。後左將軍上官傑、與燕王謀反伏誅。　蓬星。荊州占曰。蓬星、一名王星。狀如夜火之光。多則四五。少則二三。一曰蓬星在西南。長數丈。左右有光。出而易處。　漢書天文志曰。景帝中三年六月壬戌。蓬星見西南。在房南。去房可二丈。大如二斗器。白色。癸亥在心東北。可丈所。甲子在尾北。可六尺。丁卯在箕北。近漢稍小。且去時大如桃。壬申去。凡十日。　占曰。蓬星出。必有亂臣。房心間。天子宮也。是時梁王欲爲漢嗣。使人殺漢諍臣袁盎。漢欲誅梁大臣。斧鉞用。梁王恐懼。乘車入闕。伏斧鑕謝罪。然後得免也。

氣候占第五十一

赤黃氣、出紫微宮天皇大帝星上。有立王。赤氣潤澤、入紫微宮天皇星上、如刀劍。天子有喜。皇后懷孕事。　赤黃氣出紫微宮中東西蕃星。天子用錢賜諸侯王。又云兵起。　赤氣出紫微宮中、勾陳星上。兵起。　黃白氣潤澤。如刀劍形。入紫微宮。守御女星上。天子有男喜事。　黃白氣正圓如杯椀。入紫微宮中。有立侯王。一云。天子有璧玉事。　黃白氣入紫微宮中。有立侯王。　白氣如龍如鳳。或類獸飛鳥。入紫微宮。皆神氣。客喜。　黃白如杯椀正圓。入紫宮。幸臣有奉獻美食。　蒼白氣入紫微宮。其禍除。或入長垣。胡人兵起。　蒼白氣入勾陳中。大司馬戮死。　赤氣出勾陳中。大將戰有功。　白氣入勾陳中。天子立宗廟事。　黃白氣出勾陳中。兵在外告罷事。　黃白氣入勾陳中。將不戰。　黑氣入勾陳中。大司馬軍中死事。　黑氣入勾陳中。其禍除。　蒼黑氣入北斗魁中。貴臣下獄事。　蒼白黑氣出北斗魁中。大臣禁者其禍除。　赤氣入北斗魁中。大臣斧鑕斬者。　黃氣入北斗魁中。天子出惡令。　黃白氣入北斗魁中。天子左右幸臣、有囚者遇德令。　黃白氣入北斗魁中。集輔星。相有喜。赤氣集輔星。相有斧鑕之誅。　黃白氣集輔星。相憂。　蒼白氣出東西掖門。天子憂喪事。出太微中。其禍除。　黃白氣潤澤。入太微中。天子有喜事。　赤黃氣入太微。天子用錢賜王。　赤黃氣如箕箒。出太微中。天子用錢賜美女。　赤氣如杯椀正圓光明。出太微中。天子用璧賜諸侯。　氣上赤下白。大如井口。從外入壓太微庭者。邪臣氣。其氣直者。貴臣氣。出東掖門者。兵起。將受命。　赤氣出太微中。兵起。一曰立王。　赤氣入東西掖門。內亂兵起。人主且有喜事。天必應之以雲光影。　黃白出宮上。若旗有光。人主有大喜。延年益壽。　赤黃氣入太微。潤澤如箕箒。婦女喜。　黃白氣如杯椀。入太微。天子有璧玉喜。　黃白氣類走獸飛鳥。入太微。皆神氣。客喜。　黃白氣入太微東西掖門。天子喜獻見戰。　黃白氣如杯椀正圓。入太微。有獻美女者。　黃白氣太微中。有立王。　赤黑氣如蛇蚨及龍形。在太微庭中宮闕上者。白衣之會。其同章環太微天庭而入。殺主有喪。此氣皆姦臣讒賊之氣。　黃白氣出東西掖門。天子出德令。一曰。雲如鳥口在太微中。有人爲外應。　黑氣入東西掖門。大人憂。　蒼白氣如走獸。入太微坐傍。天子傍有反者。　蒼白氣如走獸入太微坐傍。有反者。　蒼白氣如走獸。入抵太微坐。天子有憂。　蒼白氣入抵太微坐。天子喪事。　赤青氣出五帝座。出南者。不出九十日。人君失其宮。天下不安。　赤氣直指太微座。諸侯內亂。　青氣赤氣出五帝下。入幸臣中。不出六十

日。近臣欲有謀其君者。氣不明者不成。其明者死亡。天下大亂。　黃氣出太子座。不出六十日。太子即位。　黑氣抵太微座左右。諸侯死。　蒼白氣入郎位。中兵起。　赤氣出郎位。多用兵。遠出行。　黃氣潤澤入郎位。中郎位受賜。　黑氣入郎位。多有死者。　蒼白氣入天棓。有喪。　蒼白黑氣出天棓。其禍除。　赤氣入天棓。兵起。大將戮死。　黑氣入天棓。大人憂。　黃氣入玄牀。後宮有子喜。　白氣有喪。　黑氣出女牀。後宮有死者。　青氣。後宮病。　青白氣出貫索中。其禍除。　赤氣入貫索中。有內亂兵起。　黃白氣入貫索中。天子喜。　黃氣入貫索中。大人惡之。　蒼白黑氣出天市。其禍除。萬物賤。　赤氣入天市。有斧鑕之事。　赤氣入天市。有火憂。　赤氣入天市。五兵器大貴。　赤氣入天市中。有斧鑕之事。　赤氣入天市。兵弩貴。　黃白氣長二尺如繒布。常集天市。有神奇物者。天子有喜。　蒼白氣入南斗。多大風。　赤氣入北斗。兵起。及宗廟有火憂。大旱。　黑氣入北斗。天子使諸侯。　歲星出芒、氣長三丈。三日雨。王者不安。熒惑出芒、氣長一丈。百日旱。塡星出芒、氣長四丈。有土功事。太白出芒、氣長三丈至六丈。大風雨起所指處。晨星出芒、氣長一丈。大水。

雲占第五十二

雲如疋布而行。若南、若東、若北、若西、郡上者。其君有憂。必有精以去。四望無雲。獨見赤雲。如立蛇。其下有流血出戰。四望無雲。獨見赤雲。如覆船。亦其下有戰。　赤雲氣如光影見者。臣叛。不過三年。　赤雲氣、主兵將死。客勝。主人敗。　赤氣覆日如血光。大旱。人民饑千里。黑氣如大道一條至長。明不見頭尾東西者。不過三朔。大赦天下。　黑氣如羣羊猪魚。四夷不順。　黑氣如斗如羣。馬蛇變化。爲疾疫。人民亡。不宜乳婦。夷兵欲欺中國。宜遣伺候讒言爲惡。　雲如一疋布竟天。天下兵起。四望無雲。獨見黑雲極天。兵大起。　雲半天。兵起天溝。不出三日大雨。雨後不占。四望無雲。見赤雲如燭火。其下戰流血死。日濛濛無光。士卒內亂。將軍循法度。察有功以自明。及有內發。止嚴刑而伺姦人謀議。天陰沉不降雨。晝不見日。夜不見星月。三日已上。陰謀起。將愼左右、及敵使。陰五日至七日。有陰謀蔽。將奪其權。此有篡殺事。天陰日月俱無光。晝不見日。夜不見星。有雲障之而不雨。此爲君臣俱有陰謀。兩敵相當。陰相圖議。若晝陰夜月出。君謀臣。若夜陰晝日出。臣謀君。白氣如帶一道竟天。有暴兵。白蛇出長盡天。必有暴兵流血。白蛇夜出。其年兵起。濛霧者、邪氣。陰來衝陽。姦臣謀其君。在天爲濛。在人爲霧。日月不見爲濛。前後人不見爲霧。濛者氣也。臣以爲非法、亂君政。霧從夜半至日中不解。遂止。爲君不悟。臣行邪政於百姓。過日中而似雨。臣強。夜濛晝明。臣謀君。晝濛夜明。臣得志。　黃雲霧蔽北斗。明日雨。　赤雲掩北斗。明日大熱殺人。　白雲掩北斗。不過三日雨。　青雲掩北斗。立雨。天下無雲。晴。北斗上中下獨有雲。後五日大雨。

乙巳占卷第九

易曰。天垂象。見吉凶。聖人則之。又云。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。故伏羲畫卦。以定逆順之徵。軒轅設圖。雷著陰陽之道。蓋大聖所以通天地之至理。極造化之能事。體妙綴於神機。作範擬於繁象。唯神也。故冥賾可尋。唯機也。故幽玄可驗。至若仰觀俯察。輔國利民。觀毫芒微。全身保命。探禍福之源。徵成敗之數。賢達所尚。由來久矣。淳風不揆庸昧。少集衆書。考論陰氏。錯綜黃咸。博聞甘石。及以三都鬼谷。王翦高宗。略其旨要。撮錄祕驗。吉凶勝負。以類相從。勒爲一部。聊備遺忘。并后編略。例示二三。好道長命。時或寇焉。循能精之。萬不遺一也。

帝王氣象占第五十三
將軍氣象占第五十四
軍勝氣象占第五十五
軍敗氣象占第五十六
城勝氣象占第五十七
屠城氣象占第五十八
伏兵氣象占第五十九

兵氣象占第六十
陣氣象占第六十一
謀氣象占第六十二
圍氣象占第六十三
吉凶氣象占第六十四
九土異氣象占第六十五
雲氣入刻宿占第六十六
雲氣入中外官占第六十七

帝王氣象占第五十三

凡天子氣。內赤外黃。正四方所發之處。當有王者。若天子欲有遊往處。其地亦先發此氣。遠近數里。如法計之。子氣如城門、隱隱在氣霧中。恆帶殺氣森森然。天子氣如華蓋、在氣霧中。或有五色。又多在晨昏見。天子氣如手石倉、在氣霧中。凡王者氣發。當以王相日。子氣多與時及日辰相生。其法非在略例中。天子氣五色如山鎮。天子氣如高樓在霧中。洛書云。若帝王起、青雲扶日。亦帝起、赤雲扶日。黃帝起、黃雲扶日。白帝起、白雲扶日。黑帝起、黑雲扶日。又云。氣象有異。兵起。吉凶以日辰決之。猛將氣如火煙狀。猛將氣白。赤氣繞之。猛將氣如山林竹木。猛將氣如張弩。猛將氣如塵埃。頭銳而卑。不大而高。兩軍相當。敵上氣黃白而轉澤者。將有盛德。不可擊。敵上氣黑、中亦氣在前者。將相謀。不可擊。若在吾軍。將欲行動。先發此氣。若無行動。亦不可出。敵上氣高而疎散者。將怯弱。軍上氣發。漸漸如雲。變作山形者。將有深謀。不可擊。若在吾軍。將相謀。速戰大勝。敵上氣如交虵向人。此猛將氣。不可當。若在吾軍。戰必大勝。凡赤氣上與天連。軍中有名將。一云賢將。

軍勝氣象占第五十五

凡氣上與天連。此軍士銳盛。不可擊。若在吾軍。可戰必勝。軍上氣如火光。將軍勇。士卒猛。不可擊。在吾軍。戰必大勝。軍上氣如埃塵。其色黃白。如旗幟無風而搖。揮勢指敵。我軍欲勝。可急擊之。

氣也。兩軍相當。敵上白氣粉沸如樓、緣以赤氣者。兵銳不可擊。在吾軍。戰必大勝。　營上氣黃白色厚潤重者。勿與戰。　兩軍相當。有氣如人持斧外向。敵戰必大勝。　兩軍相當。上有氣如蛇舉首向敵者。戰勝。　敵上氣如疋帛者。此權軍之氣。不可攻。若在吾軍上。戰必大勝。　敵上有雲如牽牛。不可擊。遙望軍上雲如鬬雞。赤白相隨在軍中。得天助。不可擊也。　敵上發黃氣。將士精勇。不可擊。若在吾軍。可用戰。　軍營上有赤黃氣。上達於天。亦不可攻。　凡軍營上有五色氣。上與天連。此天應之軍。不可擊。其氣上小下大。其軍士日增。益士卒。其軍上氣似堤。以覆其軍上。前後白。此勝。若覆吾軍者。急往擊之。大勝。　夫氣銳、色黃白、團而澤者。敵將勇猛。且士卒能強戰。不可擊。　雲如日月。而赤氣繞之。似日月暈狀有光者。所見之地大勝。不可攻。　敵上有氣或雲。及在中天而及軍上。有常此氣不變者。堅固難攻。　凡雲氣似虎居上者勝。　軍上氣如塵埃、前後高者。將士精銳。不可擊。　敵上氣如乳虎者。難攻。　軍上常有氣者。其兵難攻。　軍上雲如華蓋。勿往與戰。　有雲狀如鳥飛去。所見國戰勝。　雲如旌旗如鋒向人者。勿與戰。　兩軍相當。敵上有氣如飛鳥。徘徊在其上。或來而高者。兵精銳。不可擊。　夜黑氣出。上有赤氣臨我軍上。敵強我弱。弱能破強。小能擊大。大戰大勝。小戰小勝。　軍上雲如牛馬。頭低尾仰者。勿與戰。　軍上雲如杵形。勿戰。　望四方有赤氣如鳥。在鳥氣中如黑人。在赤氣中如赤杵。在鳥氣中或如人十十五五。及狀如旌旗在鳥氣中。有赤氣在前者。敵人精悍。不可當。　敵上有雲如山。兵可託。有雲長如引素。前後銳。或一或四。黑色有陰謀。青色兵。赤色有反。黃色急去。　日暈有雲氣人暈中者。隨所人擊之勝。　有暈有抱。所臨者勝。　日暈相交。居上者勝。　虹直指。順之而擊可勝。　暈有抱有虹。順抱者勝。　日旁半暈。兩頭尖。有戰者。隨所指擊之。

軍敗氣象占第五十六

有氣上黃下白。名曰善氣。所臨之軍。欲求和退。向北、其衆死散。向東、則不可信。衆能爲害。向南將死。　敵上氣因廢枯散。如馬肝色。或如死灰色。或類偃蓋。或類假魚。皆爲將敗。　敵上氣乍見。乍聚乍散。如霧始起。此敗氣。可擊。上大下小。士卒日減。　凡軍營上。十日無氣發。此軍必敗。而有赤白氣乍出即滅。外聲欲戰。其實或退散。　黑氣如壞山墮軍上者。名曰營頭之氣。其軍必敗。　軍上氣如火光夜照人。軍士散亂。　軍上氣出而半絕者欲敗。漸盡者走。一絕一敗。再絕再敗。三絕三敗。在東發白氣者災深。　軍上氣如羊形。或如猪形。此是瓦解之氣。軍必敗。　敵上有氣如雙蛇。疾往攻之。大勝。　軍上有氣。中似雙蛇守日。急往擊之勿疑。必大勝。　軍上氣如粉如塵。勃勃如煙。軍欲敗。　軍上氣五色雜亂。東西南北不定者。其軍欲敗。　軍上氣如羣猪在氣中。此衰氣。擊之大勝。　軍上有赤氣炎降於天。士衆亂。將死。　赤氣如火光從天來。流下入軍。軍亂將死。　彼軍上有蒼蒼氣。須臾散。擊之必勝。在我軍上。須自堅守。　軍上有黑氣如牛形。或如馬形。從氣霧中下。漸漸入軍。名曰天狗下食血。則軍散敗。　敵上氣如羣鳥亂飛。衰氣也。伐之。則我軍勝。　望彼軍上氣。如懸衣。如人相隨。擊之可得。　望彼軍上氣紛紛如轉蓬者。急擊之。　望彼軍上氣色如揚灰。敵欲退去。　氣蒼黑亂者。士卒饑。　兩軍相去十里外。望彼軍上氣高。而前後白青

散者。此敗軍之氣。擊之可得。　雲如覆船車蓋者。其軍必敗。　雲氣如人頭臨軍營中。戰不勝。流血積溝渠。　敵上雲如羣羊。如驚鹿。必退走。急擊之。　雲如捲席。如疋帛亂攘者。皆爲敗。可攻而擒之。　雲氣蓋道。蔽蒙晝冥者。似不暇釋。炊不及熟。急去也。　有雲如雞兔臨營者。軍敗走。　軍上氣黑而卑如樓狀。軍移必敗。　敵上氣如臥人無手足。或似車徊亂不起者敗。如擊牛。凶敗氣。　敵上氣如雙蛇。如飛鳥。如決堤垣。如壞屋。如人相指。如人無頭。如驚鹿相隨逐。如人兩相向。皆爲將敗之氣。　凡降人氣。如人皆叉手低頭。又云。如人叉手相向。白氣如羣趨人長營。連繫結百餘里不絕。而徘徊須臾。氣如黑山。以黃雲爲緣者。欲降服之象也。　敵上氣青而漸黑者。將欲死。　雲氣如人頭者。是將軍失兵衆。　散軍之氣。如燔生草之煙。前雖銳。後必退。得歲月便。擊之必勝。　黑氣臨營。或聚或散。如鳥將宿。敵人畏我。心意不定。終必逃背。逼之大勝。若在我軍。善須安撫。　日暈有氣如死蛇屬暈者。將軍死。兩軍相當。不利先舉。　日傍有赤雲如懸鐘。其下有死將。　日暈四方均等。爲力停。有缺薄徵細。所臨者敗。　日月暈有背氣。所臨者敗。　軍上有白虹、及蜺屈者敗。　軍上有白虹、及蜺入營者敗。　日暈氣後至先去者敗。　凡日月暈與氣。以先有者爲發。以先去者爲敗。軍上有日旁虹蜺、及犯逆之。戰者敗。　日暈有四缺。在外軍盡散敗。

城勝氣象占第五十七

白氣從城中南北出者。兵不可攻城。不可屠城。中有黑雲如星。名曰軍精。急解圍去者。有突兵出。客敗。　城上白氣如旌旗者勝。若赤界。其兵精銳不可當。　赤雲臨城。有大喜慶。　黃雲臨城。有大喜慶。　青雲從軍城中南北出者。城不可攻。　青色如牛頭觸人者。城不可攻。　城中有氣出東。其光黃。此天守城。不可伐。伐者死。　白氣從中出。青氣從北入。及返迴還者。軍不得入城。　諸攻城圍邑。過旬不雷不雨者。爲城有輔疾。去之勿攻。　城上氣出於外如火煙者。主人欲出戰。其氣無極者。不可攻。　城上氣如雙蛇者。難攻。若前高後卑者。攻之可拔。後高前卑者。不可攻。　赤氣如杵形。從城中出向外者。內兵突出。主人勝。　城上有雲分爲兩彗狀。攻不可得。其城上氣不見於外者。不可攻。有赤氣從城上出者。兵內勝。宜備之。　凡攻城有諸氣從城出入吾軍上者。敵家氣也。濛氣繞城不入者。外兵不得入。　日暈有白虹貫日。其城可攻拔。　日暈有青氣從中起四出者。圍中勝。

屠城氣象占第五十八

赤氣在城上。黃氣四面繞之。城中大將死。城降。　城上赤氣如飛鳥。城可攻。急擊之。則破走。　城上有赤氣如破車。城可攻。　城上無雲氣。士卒必敗散。　城營中有赤氣。狀如狸皮斑及正赤者。並破亡將敗。　城上氣如死灰色、及上下出者。城可攻。一云。攻城圍邑。其氣如灰氣出、而覆其一軍上者。多病。城可屠。氣出復入者。人欲逃背。攻城圍邑。城上氣聚如樓見外者。攻之可得。　望城中氣起而正上赤。可屠。　城營上有雲如衆人頭赤色。下多流血死喪。　攻城圍邑。其上氣色如灰。一云灰。城可屠。氣出南北。城可尅。其氣出復入城中。人欲逃背。其氣出而東。城可攻。其氣出而西。城可降。其氣出而復其軍上者。士多病。其氣出而高無所止。用日久長。　有氣從城外者。兵欲盜攻。　攻城黑雲臨城者。積土固險之象。黑水之氣。城

池之稱。我據城。敵不能爲我攻。故不可攻。又曰。審應而無攻。知難而自止。因可用智不敗。　有白氣如蛇。來止敵城上者。急攻之。小緩則失。從其城來指我營者。宜急固守。　凡攻城。有白氣繞城而入城者。隨所入。急攻之。小緩則失。從其城來指我營者。宜急固守。　攻城若不雨濛霧。日死風至。兵勝。日色無光爲日死。雲氣如雄雉臨陣。其下必有降者。　濛雲圍城而入城者。外勝得入。　有雲如立人五枚。或如三牛。邊城圍。　城上有蛟頭白。內降。城可攻。若有屈虹從外入城中。三日內。城可屠。　日重暈而有白虹貫日。圍城容勝。

伏兵氣象占第五十九

軍上有黑氣渾渾圓長。赤氣在其中。其下必有伏兵。不可擊。軍當欲戰。或長相守者。望彼軍上白氣粉沸起如樓狀。其下必有藏兵萬人。不可輕擊。　軍行近山林坑谷之間。當善防之。既是伏兵之地。而上有氣者不疑。　雲紛紛綿綿相絞。及似蒿草數尺。車騎爲伏兵。　雲如布席之狀。及似蒿草尺許此。以步卒爲伏兵。　伏兵之氣。如幢節狀在烏雲中。或如赤杵在烏雲中。或如烏人在赤雲中。　黑氣出營南。賊逃。吾復有伏兵。謹候察之。有覆之無遺。　兩軍相當。赤氣者伏兵之氣。若前有赤氣。前有伏兵。後有赤氣後有伏兵。左右亦如之。察審則知伏兵所在。　軍上有氣烏色。中有赤氣。必有伏兵。不可攻。前有烏氣。後有白氣。必有伏兵。不可攻。　有雲如山。兵在外。有伏兵。

暴兵氣象占第六十

白氣如瓜蔓連結。部隊相逐。須臾罷而復出。至八九而來不斷。急賊卒至。宜防固之。白氣如仙人衣。千萬連結。部隊相逐。罷而復興。如是者。當有千里兵來。所起備之。　黑氣敵上來。之我軍上欲襲我。敵人吉。宜備不宜戰。敵迴從而擊之。必得小勝。天色蒼茫而有此氣。依日支干數。內無風雨。則所發之方。必有暴兵。日尅時則凶。時尅日自消散。此氣所發之方。當有使人告急。一人來則氣一條。二人來則氣二條。三人來則氣三條。若散滿一方。則有衆來。期至依支干數。數內有風雨則伏。　壬子日。候四望無雲。獨見赤雲如旌旗。其下有兵起。若遍四方者。天下盡有兵。　若四望無雲。獨見黑雲極天。天下兵大起。雲半天。兵半起。名天溝。三日內有雨。災解。　敵欲來者。其氣上有雲。下亦有雲。其下敵必至。　雲氣如旌旗。賊兵暴起。暴兵起如虎。雲氣行人。必有暴兵。色白而悴者。是暴兵起。　氣如人持刀盾。有雲如坐人。赤色所臨。城邑有卒兵至。驚怖須臾去。　赤氣如人持節。兵未息。　雲如赤虹。有暴兵。　白虹出長盡。有暴兵流血。　有雲如人行止不崩。有暴兵。　赤雲如火者。所向兵至。　天有兵氣狀如疋布。經丑未者。天下多兵。赤者尤甚。　有雲如胡人列陣。天下兵起。　天有白氣廣六丈。東西氣竟天者兵起。青者有大喪。　白氣如帶道竟天。有暴兵。　有雲如疋布竟天。天下兵起。　有雲如疋布持棒。兵起民流。　有雲如豹四五枚相聚。國兵起。　四方清霽。獨有赤雲赫然者。所見之地有兵起。

戰陣氣象占第六十一

氣青白。白高。將勇大戰。氣如人無頭。如死人臥。　敵上氣如丹蛇。赤氣隨之。必大戰敗將。　四望無雲。獨見赤氣如狗入營。其下有流血。　四望無雲。獨見赤雲如立蛇。其下有流血出戰。　四望無雲。獨見赤雲如覆船者。其下有戰。　初出軍日。天氣昏漠。雲氣陰沉。寒尅者必戰。若清陽溫和。風塵不動者。不見敵。亦不戰。　有青氣見軍之王相上者。當戌交戰。不見者不戰。　若白虹。若赤屈虹。見城上。其下必大戰流血。赤氣屈旋停住者。其下有兵血流。　白氣如車入北斗中轉移者。下有流血。大將死。雲如耕壠者。兵必大戰驚。　日傍氣或相交貫穿。或相背。主中不和。　日有白氣若虹交見者。從上擊下勝。無軍而見者。下必流血。兩軍相當。必交戰。　有白虹列四五六見者。亦爲大戰。　日旁有一缺。萬人死其下。兩軍相當。不利先舉。　月初滿而蝕。有軍必戰。　日月有赤雲截之如大杵。軍在外。萬人死其下。兩軍相當。不利先舉。

圖謀氣象占第六十二

白氣羣行徘徊結陣來者。爲他國人來欲圖人。不可應。視其所往。隨而擊之可得。　日月濛濛無光。士卒內亂。將軍術法度。察有功以自明。及有兵內發。止嚴利而伺姦人謀議。　天陰沉不降雨。晝不見日。夜不見星月。三日已上。陰謀也。將慎左右及敵使。五日至七日。有謀蔽。將奪其權。此其篡殺事。　連陰十日。亂風四起。欲雨而不雨。名曰濛。臣謀君。故曰。久陰不雨。臣謀主。　天陰沉。日月俱無光。晝不見日。夜不見星月。皆有雲障之而不雨。此爲君臣俱有陰謀。兩敵相當。陰相圖議事。若晝陰夜月出。君謀臣。夜陰晝日出。臣謀君。　黑氣如幢。出於營中。上黑下黃。敵欲來求戰。而無成實。言信相反。同奸於我。謀將軍之事。通言九日之內必覺。備之吉。　黑氣臨我軍。如車輪行。敵人謀亂。我國臣與同勾引小臣。君行罰。吉。　黑氣遊行。中含五色。臨我軍上。敵必謀合諸侯而伐吾國。諸侯反謀。軍自敗。

吉凶氣象占第六十三

慶雲、赤紫色。如煙非煙。如雲非雲。郁郁紛紛。蕭索輪囷。是謂慶雲。亦曰景雲。見者國有慶。雲含五色。潤澤和緩。見於城上。景雲也。一曰慶雲。非氣非煙。五色氤氳。一曰卿雲。景雲者。太平之應也。五色爲慶雲。三色爲矞雲。一云外赤內青爲矞。　雲赤如龍狀。名曰昌光。帝王起則見。　如星非星。如雲非雲。或曰。星有雨。赤針。上似蓋。下連星。名曰歸邪。歸邪見。必有歸國者。　日暈黃色。及抱珥直光。履黃色。皆吉慶之事。　京房易。飛候曰。視四方常有大雲。五色其面不雨者。其下有賢人隱。　青雲潤澤蔽日。在西北。爲舉賢良。黑氣如大道一條。至四五疋。明不見頭尾東西者。不過三朔。大赦天下。　赤氣如散蓋覆軍上。千里內戰有慶。千里外有憂。　黃氣臨營。西向。東向。戰並凶。北向吉。　赤氣隨日出。軍行有憂。隨日沒。外告急者。或曰。天下撤告敵。或徵不行。凶。　赤氣漫漫血色者。流血之象。　赤氣如火影見者。臣叛其君。不過三朔。赤氣如龍蛇在山頭住。又如夜光者。臣離其君。國主不安。爲客君所傷。人民流移。遠其鄉里。　赤氣覆日而光。大旱。人民饑。千里何知賊得否。赤氣行。黑氣隨。赤氣滅。爲賊可得。若獨行無黑氣隨者。賊不可得。　黑氣如死人頭在營上。敵人有所獻。且求降。許之。不許必戰。功雖成。士卒多死。　黑氣如牛頭、龍、馬、蛇、變化。疾病。人民流亡。不宜乳婦。夷兵咸欲欺中國。宜遣伺候。讒言爲惡。新出軍行師。假令向東伐。而有白雲從西來。因隨而擊之勝。若有赤雲東來逆軍者。敵勝。我軍當敗。急且屯守。他方倣此。　黑氣如積土。在我軍

上。敵來襲我。我必堅守營壘。以敵心離。陣而後戰。必大勝。若對敵在東方。白雲東去。而有雲又東來相逆。須臾過者。雲已去而有風隨之。所望能虎之狀。若在我軍。皆大勝。雖從生而風逆者。亦不可戰。若有雲氣橫來者。兩軍不合。各先伏止。不爾。有逆將。黑氣逆行。中合黃氣。在我軍者。急令舉兵。不遠戰。士卒懼。人有逃心。能軍吉。兩軍相當。彼軍上有氣。赤。上如正布。廣長數十丈。其下色黃白。必有背叛之軍。晉見在臣佐。夜見在兵。宜備之。凡被圍。平日視圍上氣。鬱鬱如火光。芒勢翕翕然者。其方救至。無者無救。軍行有白氣如蝗者。軍大驚。宜備之。若黑雲南北陣。國將有憂。不然。有大水為害。白雲白氣極天南北陣。有憂。黑雲東西陣。君有憂。若天氣蒼蒼而東西極天。移日不動者。為憂深。此氣以戊己日出為災。日入有青氣東西極天。支于數內。無風雨。不出三年。將有大喪。赤雲臨圍上東西陣。國且負兵。三霧。秋以庚辛申酉日。氣色白。東行利為客。先舉兵勝。後舉兵敗。二霧。夏以丙丁巳午日。色赤黃。氣西行。為利客。主人凶。四霧。冬以壬癸亥子日。氣青黑。氣南行。興軍動衆。五霧。四季月以戊己辰戌丑未日。氣黃色。行向北。利客。主人內亂。一霧。春以甲乙寅卯日。氣青。出東方向季者。客勝。山中冬霧十日不解者。欲崩之候。雲如正品而行。若西南。若邑郡者。其君有憂。雲氣如亂壞。大風將至。視從來避之。雲甚潤而厚。大雨必暴至。四始之日。有黑氣如陣。厚重大而多雨氣。若霧非霧。衣短而濕。見則其城郭甲而趨。日出沒時。有雲橫截之。白者喪。黑者憂。三日內雨者。咎解。雲氣如雄兔。臨軍營中。軍士死亡。天有青氣入營者。兵弱驚。天有赤色入營者。兵暴驚。天有黃氣入營者。兵和解。天有白氣入營者。兵強。天有黑氣入營者。士卒疾病。一云。兵相殘。急移營。有雲如蛟龍。所見處。將軍失魄。有雲如鳥足。來陰圍上。三日亡。有雲如日。色赤色。其國凶。青白色。有大水。有雲狀如龍行。國大水流亡。有雲赤黃色四塞。終日竟夜照地者。大臣縱恣。有雲如氣味而濁。賢人去。小人在位。凡遇四方昏氣。無向之戰。甲乙日青氣在東方。丙丁日赤氣在南方。庚辛日白氣在西方。壬癸日黑氣在北方。戊己日黃氣在中央。四季日戰。當此日吉。逆之必敗。甲乙日平旦。所向有白雲。不可攻。丙丁日所向有鳥雲。皆為城堅。不可攻。他倣此。赤氣如火者。叛其君。赤氣加西方者。客勝。加北方者。客敗。加東方。和解不鬬。加南方者。軍還。天下安。無兵。他倣此。凡天見五色雲氣。望東西南北。至子午卯酉。若百步千步。一丈十丈。一尺長數百丈。如車道長百十丈。日長相對者。大鬬。不相對者。寄居憂徐。王氣所臨。有天命。為兵強。相氣所臨。為戰勝。將吏有功。死氣所臨。死喪疾病。饑饉破敗。因氣所臨。為被圍降敗。休氣所臨。為兵能無功。士卒亡散。日中有黑氣。君有小過。而臣不掩君惡。不揚君善。故日中有黑氣不明是也。凡白虹者。衆亂之首。百殃之本。霧者。百邪之氣。陰來冒陽。姦臣謀主。擅權立威。在天為濛。在地為霧。日月不見為濛。前後人不相見為霧。象志氣也。晝霧夜明。臣志得伸。夜霧晝明。臣志不伸。一云。君政邪。人覆主上。臣謀其君。覆之氣也。臣以非政。亂君政。霧從夜半至日中不解。遂止於濛。君不悟。臣行姦政於百姓。過日中似雨。臣強。無所避。濛日見。邪人欺君。有救。則明政令。審取順信臣而無害。霧終日終時。有君憂。色黃小雨。白主兵喪。青疫病。黑主暴水。赤有兵喪。旱。黃主土功。或有大風。凡夜霧白虹見。臣有憂。晝霧白虹見。

有憂。虹如地至地。流血之象。白虹氣出。其年兵起。凡霧氣。不順四時。逆相交錯。微風小雨。為陰陽氣亂之象。從寅至辰巳上。周而復始。逆者不成。積日不解。晝夜昏暗。天下欲分離。凡霧四合。有虹見其方。隱四時色。吉。非時色。凶。凡霧氣皆晝若夜。其色青黃。更相掩覆。乍合乍散。臣欲謀君。為逆者不成。自亡。凡霧氣四方俱起。百步不見人。名曰晝昏。不有破國。必有滅門。凡天地四方昏沒。若下雖十日已上。或一月日。或一時。不霑衣而有土。名曰霾。（故諺曰。天地濛。君臣亟。不久學。外人來。）

九士異氣象占第六十四

史記曰。故候忌耗者。入國邑。視封疆田疇之廣。城郭屋室門戶之潤澤。次至車服畜產之精華。實息者吉。虛耗者凶。然則天地之間。無不有氣色者也。故積錢實。瓦石古墟。市獄戰場。皆有其氣。今轉次之云爾。海旁蜃氣。象樓臺。廣野。氣成宮闕。自華山已南。氣上黑下赤。嵩高三河之郊。氣正赤。恆山北。氣青。渤海之間。氣正黑。江淮之間。氣皆白。東海。氣如圓燈。漢水。氣如引布。江漢。氣勁如杼。濟水。氣如黑狐。渭水。氣如白狼白尾。淮南。氣如帛。少室。氣如白兔。青白尾。恆山之氣。如黑牛有尾。東海氣如樹。西夷氣如室屋。南夷氣如樓閣。或類舟船幡旗。北夷氣如牛羊。羣畜宮闕。黑氣如羣羊。如猪魚。為六夷不順。陣雲如互恆。杼雲類杼。軸雲類軸。搏雨端銳。柄雲如繩。居前旦。天山其上黃下赤。疑氣。上下黑。土功氣黃白。徒氣白。凡候雲之法。氣初出時。若雲非雲。若霧非霧。彷彿若可見。初出森森然。在桑榆上。高五六尺者。是千五百里外。平視則千里。舉目望則五百里。仰瞻中天百里。內平望桑榆間二千里。登高山而望四下。屬地者三千里。凡欲知吾軍。常以甲己日。及庚子戊午。來亥日。八月十八日。去軍十里。登高望之可見。依別記占之。百人已上皆有氣。凡占災異。先推九宮分野。六壬日月。不應陰霧風雨者。乃可占。對敵有雲來甚卑。掩溝蓋道。是大賊必至。食不及飽。急起嚴備之。敵在東。日出候。在南。日中候。在西。日入候。在北。夜半候。凡氣在王相色。吉。在囚死色。凶。凡軍上氣。高勝下。厚勝薄。實勝虛。長勝短。澤勝枯。凡氣。欲似甑上氣。勃勃上昇。積為霧。霧為陰。陰氣結為虹。蜺。皇珥之屬。凡氣不積不結。散漫一方。不能災。必須相雜殺氣。森森然疾。乃可論占。軍上氣安則軍安。氣不安則軍不安。氣南則軍南。氣北則軍北。氣東則軍東。氣西則軍西。氣散則軍破散。候氣當以平旦。下晡。日出沒時。處氣見。以知。夫占之期內。有大風雨久陰。則災不成。故風以散之。陰以疎之。雲以霽之。雨以解之。

雲氣入列宿占第六十五

角宿。有雲狀如刀劍。□□□角間有憂。陰謀起。天子下殿。有雲若色入左角。兵散。出右角。戰有憂。

亢宿。有雲人亢。人民疾疫。　有氣人亢出氐。君走疾。氐。水災。
氐宿。有蒼白雲入氐。天下大疫疹流行。　有黑雲入房。宮中大兵起。名曰內亂。
房宿。有赤雲狀人入房。后有娠。不然。喪事起。有氣入心宿。有青雲出心。天子使諸侯將出。　有白氣人心左星。太子受賜。　黑氣入心右星。庶子受賜祿。　蒼白氣入心中星。天子有憂。
尾宿。蒼氣入尾。故臣有來歸身者。出尾。臣有死者。
箕宿。蒼氣出箕。國災除。又曰。入箕。四夷來見。黃雲入箕。有蠻夷來貢。
斗宿。蒼白雲氣入南斗者。多風。　赤氣入斗。兵起。
牛宿。虹雲出牽牛之度。必有崩城。期二年。蒼雲入牛。牛多疾。
女宿。赤雲入須女。婦人多以兵死。　白氣入女。女多疾疫。
虛宿。蒼雲入虛。哭泣在內。出虛。禍除。福興。黃氣入虛。天子以喜。起廟祠祀。
危宿。蒼白者。赤雲入危。有土功蓋屋大作之事。　蒼白氣入危。中國憂損屋。
室宿。蒼白雲入室。大人喪之憂。（入室同。）　氣潤澤如日月見室。男子之祥。
壁宿。赤雲人壁。有兵起。　黑氣人壁。有破王。
奎宿。赤雲入奎。有兵若疾病。
婁宿。白氣入婁。人民受賞。　黃氣人婁。貴人受賜。
胃宿。蒼白氣入胃。以喪糴粟。　黑氣入胃。囷倉敗。穀大水。不然。有疾病。
昴宿。蒼赤雲入昴。人民多疾疫。（妖言大起。不然。魏見。）
畢宿。蒼白雲人畢。歲不收。出畢口。其禍除。　又曰。赤雲入畢。兵起。大旱。火災。　白氣入畢口中。其歲大。人必有生者。
觜宿。黃雲人觜。兵隨之出。　黑氣入觜。大人憂。
參宿。青雲入參。有火災。　赤氣入參。內有兵起。
井宿。黃氣白入井。有客來賓。池澤水事興。赤雲入井。大水。不然。有疾病。
鬼宿。白雲入鬼。有疾病憂。　黑氣入鬼。大人憂。（苦同。）
柳宿。赤雲人柳者。有失火之憂。出柳者。大旱。　黃雲人柳中。五十日赦。
星宿。蒼白雲人七星。大人憂。赤氣人七星。四曲五曲不正者。有亡臣。
張宿。白雲入張。大客有憂。　赤氣入張。天子用兵賜物。　黃白氣潤人張。天子因喜賜客。出張。天子更信賜、諸侯。　黃赤氣人張。憂。出張。天子用兵。
翼宿。黑氣人翼。政短。翼星有氣三夜不去。大人憂。兵起。車騎滿野。
軫宿。蒼雲圍軫。亡國之戒。　蒼白氣人軫。王大宰觀。出軫。其禍除。　黑氣如風人軫正中。大人墮車憂。或

落牀。　黃白雲出軫。天子用車爲幣、賜諸侯王。

雲氣入中外官占第六十六

赤黃氣出紫宮。有立王。　赤黃氣出紫宮中。天子用錢物賜諸侯王。　赤雲氣直入紫宮中。兵大起。內亂。
有立王。　赤氣出紫宮中。兵起。　赤黃氣潤澤入紫宮中。天子有嘉劍。　黃白氣潤澤如刀劍、入紫宮中。
天子有男喜。　黃白氣入紫宮中。有立侯王。　黃白氣正圓如杯椀、入紫宮中。宰臣有奉獻美女者。（入太微同。）
占。　蒼白氣出紫宮。其禍除。起或入長垣。胡人起。　蒼白氣出天極中。其禍除。　蒼白氣入勾陳中。大司馬
憂喪。　黑氣入勾陳中。大司馬戮死。　赤氣入勾陳中。內亂。　赤氣出勾陳中。大戰。將有功。　黃白氣入
勾陳中。將大戰。　白氣入勾陳中。天子立宗廟。　黑氣出勾陳中。其禍除。　赤氣入北斗。兵起。及宮廟有
火憂。大旱。　赤氣入北斗中。還勾陳南斗。不過一年。有流血。兵將死。客勝主。　黃白氣入北斗。天子使諸
侯。　雲氣五色直入北斗。天子。必立天子。遠二年。近百日。　蒼黑氣入北斗魁中。貴臣死獄中。　蒼白氣
出北斗魁中。其禍除。　赤氣入北斗魁中。將斧鉞斬者。　黃氣出北斗魁中。天子出惡令。　黃白氣出北
斗魁中。天子左右宰臣、有因者蒙德令。　蒼白氣入北斗。多大風。　黃雲蔽北斗。明日雨。　赤雲掩北斗。
明日大熱殺人。　白雲掩北斗。不過三日雨。　青雲掩北斗。五日雨。　天下晴。北斗上下獨有雲。後五日
內必大雨。　黃白氣集輔星。相有憂。　白氣集輔星。相有喜。　赤氣集輔星。相有斧鉞之事。　赤雲入攝
提。九卿憂。　黃雲入攝提。九卿有賞。　赤氣人攝提。戈盾用事。　青雲一道、如千尋槍竿。而衝大角過者。
殿梁棟折。　黑氣出梗河。兵大戰。　蒼白氣出招搖。三夜不去。大人憂。　黃氣出女牀。後宮有子喜。白氣
有喪。　黑氣出女牀。後宮有死者。青氣有病。　蒼白氣入天棓。有喪。　蒼白黑氣出天棓中。其禍除。　青
氣人天棓。有喪出天棓。有禍。　赤氣出天棓。兵大起戮死。黑氣人天棓。大人憂。　蒼白氣出貫索中。其禍
除。　蒼白雲氣入貫索中。天子憂亡地。　赤氣入貫索中。有內兵起。　黃氣人貫索中。天子喜。　蒼白氣
人織女。主憂病。　蒼白氣出天市。其禍除。萬物賤。　蒼黑氣入天市中。萬物賤。　赤氣入天帝中。兵等貴。
赤氣出天市中。兵大貴。　黃白氣長如二疋綵布。常集天市中。神奇物出。天子有喜。　赤氣出天江。車
騎將軍出。　蒼白氣出河鼓中。將有憂。　黑氣入匏瓜。天子貪棄爲害。　蒼白氣入天津中。有小憂。
蒼黑氣入王良。奉車憂。　蒼白氣人附路。太僕憂。　客氣出天船中。不出一年有自立者。　蒼白雲氣人
三台。人民多喪。　白雲大圍長二三丈。出天牢中。貴人及人親屬。必斬死。赤氣人天理中。兵大起。　赤氣
出東西掖門者。起兵。將受令。　赤氣入東西掖門。內亂。兵起。人主日有吉事。天必無以雲光影。　黃白氣
人東西掖門。天子有喜。　黃白氣出東西門。天子出德令。一曰。雲如爲日在太微中。有人爲外應者。　黑
氣人東西掖門。大人憂。　蒼白氣出東西掖門。天子憂喪事。出太微中。其禍除。　蒼白氣如人反走狀、入
太微坐旁。有反者。　蒼白氣如走獸、人抵太微帝座。天子有憂。　蒼白氣人抵太微帝座。天子有喪
事。　赤黃氣潤澤入太微中。天子有喜事。　赤黃氣潤澤如算管入太微中。婦女有喜事。　赤黃氣如算
管出太微中。天子用錢物賜美女。　赤黃氣人太微中。天子用錢賜諸侯王。　赤氣出太微。兵起。一曰有

立王。　赤氣如杯椀正圓、出太微中。天子用璧賜諸侯王。　赤氣直指太微坐左右。諸侯且內亂。　黃白氣出太微中。有立王。　黃白氣如赤黑氣、蛟虵及龍形、在太微庭宮闕上。有白衣之會。其同章環太微天庭。而主殺主喪。此氣、皆亂臣讒賊之氣。　黃白雲氣出宮上。若旗有光。人主有喜。延年益壽。有青白氣出五帝座、徑出南門者。不出九十日。人君失其官。天下不安。　赤氣出五帝座、下至入幸臣中者。不出六十日。近臣有欲謀其君者。氣不成、不明形者。死亡。天下大亂。　青白氣出幸臣、入五帝座。臣中正欲論兵事發。（入積卒同占）氣上赤下白。大如井口。從外入壓太微庭者。邪臣。氣直者。貴臣之氣。　太微中有雲如鳥。諸侯反。有來誅天子內連謀。　黃氣出太子座上、入五帝座者。不出六十日。太子即位。　黑氣抵太微坐。左右諸臣死。　蒼白氣入郎位。中兵起。　赤氣出郎位。多用兵。遠出行。　黃白氣潤澤入郎位。中郎受賜。　黑氣入郎位。郎多死者。

雲氣入外官占第六十七

赤氣直如千尋槍竿、衝庫樓。天子自將兵。兵大動。武庫官憂。內外不安。　赤氣入魚星。車騎滿野。軍大動。將軍憂。　蒼白氣入羽林軍。直南出後。有憂。　赤白氣入龜。坐下官憂。　赤黑氣入鼈魚。白衣之會。天下易政。　赤氣入傳說。祝官憂。　赤氣入北落師門中。兵起。　蒼黑氣入天倉。歲不熟。青白氣入天囷。歲饑。　蒼白氣入騎官。將死。　赤氣入敗臼。人主凶。　青氣入天廩。飛蝗生。　赤氣入天苑中。牛馬多傷。　赤氣出參旗。不出一年。西胡來欲盜中國。若侵地。不出三年。天下煩擾。百姓多憂。　蒼白氣入天廁中。天子有陰病。　青赤氣入積卒中。正臣欲論兵事發。　赤氣入天潢中。兵大起。　蒼白氣入咸池中。水蟲多死。　蒼白氣入折威中。大臣作逆內亂。兵大起。天子失勢。　赤雲氣入天積中。有火憂。芻藁一名天積。　歲星、起出喪氣長三丈。三日雨。王者不安。大憂。　熒惑、出喪氣長一丈。百日旱。　填星、出喪氣長四丈。有土功。多雨。　太白、出喪氣長三丈至六丈。多風雨。兵大起所指處。　辰星、出喪氣長一丈。大水氣象。昇、沉、表吉凶之得失。　青氣白黑犯官坐。而入占者察焉。豫曉祆變。括量銓度。唯氣幽深。窮之更堅。鑽之更遠。諸占隱辭決。並在略例中。若志士研精。須得指圖者也。僕尋之白首。粗得其門。後世學人。觀此意也。

乙巳占卷第十

易曰。巽爲風。巽卦曰。重巽以申命。又云。撓萬物者。莫疾乎風。風以散之。詩序曰。風。諷也。教也。風以動之。教以化之。然則風者。是天地之號令。陰陽之所使。發示休咎。動彰神教者也。洪範曰。念用庶徵。云聖。時風若。咎徵。云蒙。恆風若。周禮春官保章氏。以十有二風。察天地之和合。乖別之祆祥。自此而觀。即覘風聲以探禍福。繇來尚矣。故金縢未啓。表拔木之徵祥。玉幣纔交。起偃禾之異事。宋襄失德。六鷁退飛。伯嫄將焚。異鳥之唱。是知風覺鳥情。天地之事理。其所繇來久矣。昔子野驟歌以驗楚軍。吳範立候而期關羽。楊範之占雞酒。管輅之察飛鳩。並皆占等同符。義過合契。是知事無大小。隨感必臻。祥無淺深。見形皆應。此則法術之所繇來也。余昔敦慕斯道。歷覽尋究。自翼奉已後。風角之書。近將百卷。或詳或略。眞僞參差。文辭詭淺。法術乖舛。輒削除煩蕪。翦棄遊談。集而錄之。以爲風鳥參驗。附于玄象之末。并有立成。以備倉卒。庶使文省事周。詞約理贍。後之同好。想或觀之。夫蹙口微嘯。尚有徵應。況五行招感。能無所聞。陸賈曰。目瞤得酒食。火花得錢財。鵲啄足而行人至。蜘蛛集而百事喜。小既如此。大亦有之。將來君子。幸畏天命也。

候風法第六十八

占風遠近法第六十九

推風聲五音法第七十

五音所主占第七十一
五音風占第七十二
論五音六屬第七十三
五音受正朔日占第七十四
五音相勤風占第七十五
五音鳴條已上卒起宮宅中占第七十六
推歲月日時干德刑殺法第七十七
論六情法第七十八
陰陽六情五音立成第七十九
六情風鳥所起加時占第八十
八方暴風占第八十一
行道宮宅中占第八十二
十二辰風占第八十三
諸解兵風占第八十四
諸陷城風第八十五
占入兵營風第八十六
五音客主法第八十七
四方夷狄侵郡國風占第八十八
占官遷免罪法第八十九
候詔書第九十
候赦贖書第九十一
候大赦風第九十二
候大兵將起第九十三
候大兵且解散第九十四
候大災第九十五
候諸公貴客第九十六
候大兵攻城并勝負候賊占第九十七
候喪疾第九十八
候四夷入中國第九十九
雜占王侯公卿二千石出入第一百

候風法第六十八

凡候風者。必於高迥平原。立五丈長竿。以雞羽八兩爲葆。屬於竿上以候風。風吹羽葆平直則占。亦可於竿首作盤。盤上作木鳥三足。兩足連上而外立。一足係羽下而內轉。風來鳥轉回首向之。鳥口銜花。花旋則占之。淳風曰。羽必用雞。取其屬巽。巽者號令之象。雞有知時之効。羽重八兩。以倣八風。竿長五丈。以倣五音。鳥象日中之精。故巢居而知風。鳥爲先首。淮南子曰。天欲風。巢居先翔。古書云。立三丈五尺竿於西方。以雞羽五兩係其端。羽平應占。然則知長短輕重。取於合宜。竿不必過長。但以出衆中不被隱蔽爲限。有風即動。便可占候。羽毛必五兩已上。八兩已下。但以羽輕則易平。重則難舉。常住安居。宜用鳥候。軍旅權設。宜用羽占。羽葆之法。先取雞羽中破之。取其多毛處。以細繩逐緊夾之。長短三四尺許。屬於竿上。其扶搖、獨鹿、四轉、五復之風。各以形狀占之。

占風遠近法第六十九

凡風動。初遲後疾。其來遠。初急後緩。其發近。（此以遲疾推風發遠近。）凡風動葉十里。鳴條百里。搖枝二百里。墮葉三百里。折小枝四百里。折大枝五百里。一云。折木飛砂石千里。或云。伐木施千里。又云。折木千里。拔木樹及根五千里。（此鳴條已上皆百里風也。此以勢力推風遠近。）凡大風非常。三日三夜者。天下盡風也。二日二夜者。天下半風也。一日一夜者。萬里風也。（此以時節多少推風發遠近。）凡風二日二夜。事及三千里外。一日一夜周時。事及二千里。或一日或一夜六時已上者。事及一千里。半日半夜三時已上。事及五百里。三時已下。事及百里。（此以時多少推災及遠近。）凡大樹拔根。事及三千里外。折大枝。事及二千里。（此以勢力占災遠近。）凡風近起城郭中者。有急事。卒起宮宅中者。爲左右有變事。　風自百里已上來者。皆謂其風時緩時急。條長垂索索然者是也。若蓬勃乍起乍止。卒緩卒急。勢無常準者。並二百里以內。非遠來。爲災乃重。若當時有雷雨雷電者不占。其應四時災日、兼雷雨而發者。並依別占。周成王假木之風是也。淳風曰。天下地氣。有偏饒風處。或近山川。或近大水。皆以異常爲占。而山川記。復有近風穴處。然風發出之時。皆有所應。然風或發一時間。遠乃至十日已上者。災重。而京房風角。又有推五音風所發遠近。各以其五音之數。則風來處遠近。　凡風發。一日爲其縣。二日他縣。三日其郡。四日他郡。五日其州。六日他州。各以日數。知災所及。一云。凡風一日一夜爲邑。二日三日爲州。四日五日爲國。六七日爲天下。　凡五音。有納音中金木水火土定五音者。有十二辰配五音。有聽聲配五音。　宮風。近十里。中百里。遠千里。（宮之數也。）　羽風。近六里。中六十里。遠六百里。　徵風。近七里。中七十里。遠七百里。　角風。近八里。中八十里。遠八百里。　商風。近九里。中九十里。遠九百里。　淳風曰。案京房角風所載。五音風發遠近。皆以五行成數推之。其云遠近及中者。皆以日時多少、及勢力強弱、以事準之。推其遠近。皆變通其數。觸類長之。而風所從來二十四處。皆須明知發止。審別支干。及以八卦所在。發時早晚。來從何處。息在何時。迴在何日何辰。皆須審明知之。　凡候風之體。須明知入卦。審識支干。或上或下。或高或卑。必曉此義。然後可驗。必無乖越。若失在毫末。差深千里。今設八方之法。八干、甲乙丙丁庚辛壬癸。四卦、乾坤艮巽。八干、四卦、十二辰、惣有二十四分。皆立方。迭相衝破。即是風所從來。審視發止。乃可占驗。

凡風從戌上來者須抵辰。自辛至者須直乙。發乾上來者、必須抵巽。如此交術。始知來處。以辯旋卦而入於占。迴風卒而回。扶搖有如羊角向上輪轉。有自上而向下。有從下而昇上。或平條長直。或磨地而起。

推風聲五音法第七十

謂太史必知風之博。聽風之聲。宮聲如牛鳴窌中、隆隆如雷。（[illegible]）徵風聲如奔馬。炎韭、一作燎火。上如縛旋。駭起。商風聲如離群之羊。如叩銅鐘。如飛集之羽。如流水波波。杳嗟聲盛人。羽風聲如擊濕鼓。如流水揚波。激氣相磋。如麋鹿之鳴子也。角風聲如千人語。開闢然令人悲哀。如人叫啾啾。如千人呼嘯。如雞登木。 李淳風曰。五音者。是五行之聲。皆出於黃鍾之管。以生清濁。黃鍾之管長九寸。聲最濁以爲宮。其數九九八十一。三分增減。以生上下。故三分減宮一分。餘五十四。三分益一、七十二。三分減一、四十八。三分益一、六十四。以成五音之數。 夫聽五音之法。必須以耳察其聲。以牙（牙古互字）大小而清濁有大小。量聲體響。不可以文載口傳。是故黃帝截竹爲管。以大小長短爲聲之法。然長短度量必須以數正之。度數若正。則其聲亦正。今風發聲。大小無定。不可一準。故推其清濁以知大小。況耳但人見不同。故聲體多別。商徵牙錯。寬彼知管。 黃帝曰。凡風之動。皆不安之象也。若在山川海瀆之上。窍穴之間。風所起處。皆不可占之爲常式也。若在宮宅城營之內。戰陣之所。風勢異常。吹颺沙石。日光白濁。則乃占之。 黃帝曰。凡人君理順四時。則春無淒風。夏無苦雨。先王之治。以天下爲家。以兆民爲子。凡風用意察之。若紛錯交橫。

作起作止。偃偃深藏。智者緘默。 風若有聲觸斗。君用小人。疎遠君子。 風若肅肅習習。調和潤氣諸物。而卯酉之位乘之。必雨須臾而午。 風若暴疾。南北無處。交錯離合。紛埃相注。此風之應。必在人主。 風若冥冥。白日沉形。黃霧四塞。太陽暗精。主之昏亂。政教不明。 風若滅滅。相隨南北。兇亂相觸。高下遲疾。人去其宅。大兵四集。 風若寒切。令人戰慄。刑罰急酷。暴害殺物。 風若啾啾。令人悲愁。必有火喪。疾疫之變。 風若炎炎。或迴或疾。爲火爲旱。識之所急。

五音所主占第七十一

宮爲君。 商爲臣。 角爲事。 徵爲令。 羽爲物。 宮數一。（[illegible]）徵數三。（爲宗廟爲先人鬼怪）羽數五。（爲墳界）商數七。（爲疾病死喪）角數九。（[illegible]）淳風曰。按五音所主。以宮爲君。體象五行之內土。爲（五行計十是其尊地是故也）地。體與天敵體。故宮音於五音之內。爲君之尊。必主宗廟。宮之先人。蓋是火行。故次徵。而號令之徵。不取自尊。必因宗廟。故徵亦爲號令。體必有二道。不孤立。助祭宗廟。佐修陰道。故立妃后。以設陰儀。是以羽爲宮妻。妾是親物。故亦爲物。有妻有物。有世本枝。當須子嗣。以紹宗社。故次商而爲臣子。易窮則變。物極則反。天道常運。萬物隨時。次及於事。事之大者。莫過於病。病死之道。因於鬼刑。角是宮宮。故角終其末。論五音。則因濁而至清。論情誼。則從尊以至卑。故宮生於徵。徵生於角。角生於羽。此其宜也。

地十二辰五音法 子爲陽宮土。主帝王。丑爲陽徵火。主旱。大災。日食。宮寺。 寅爲陽徵。主烽燧旱火。卯爲陽羽。主雨水霖落霧露。 辰爲陽商金土。大將吏士。 巳爲陽角。主疾病憂懼。 午爲陰宮土。主妃

后。 未爲陰徵火。主無人土功。城邑。詔書。赦。 申爲陰徵火。爲婚聘財帛。 酉爲陰羽水。主雨陰沉。 戌爲陰商金。主小將兵凶。 亥爲陰角。主死喪哭泣。 李淳風曰。自子至巳。皆爲陰律所上生。故爲陽。自午至亥。皆爲陽律所下生。故爲陰。

洪範五行之數。水。火。金。木。土。各自順理。自北徂南。先經後緯。以北數起之。今五音同宮。徵。羽。商。角。宮爲聲主。以象五音。形其尊卑。故逆自南徂北。先緯而後經。逆順先後。蓋取聲形爲質也。數兼奇偶。聲爲響也。陰偶陽奇。獨奇陽。性動者逆行。情定者順入。是以有逆順之理焉。徵者大也。大是南方。體合二位。故戊己及十同在南方。五音之說。故以二位成體。所以平均多少。遞標逆順。猶六神之內。大發二將者也。

五音風占第七十二

宮風。（音如雷鼓）發屋折木。（怒也）有土功。（宮主土）人君內亂。（宮爲君發國折木自動其自故亂也）不出十日、百日。（宮數）有所之。（風以動之亂所其不安故有之）且有急令。（風必有急令也）貴人相捕斬。（[illegible]）天下兵起。（皆貴故殿天相下誅兵下起不也堪）盜賊滿市。人饑。不巳。（令發不入行誅賊兵人卒市起）市馳馬奔。流移不止。（與實有爲急土令土臨動占故則人下移皆見爲亂仙則皆兵敗起此卑）微風。發屋折木。不出三日、三十日。若有大災。吏發自行。當因方有告急事。或有火妖。性恐怖驚亂。（丁凡主占三吏公者皆理是人也宜）羽風。發屋折木。不出五日、五十日。羅大貴。人以水爲敗。若大喪。后妃驚。寶物出。商風。發屋折木。不出七日、七十日。有急令。兵起。羅大貴。國四門閉。兵從中起。（甚四兩門折閉皿者常閉干璧也寒賊）角風。發屋折木。不出九日、九十日。有急賊盜鬪戰。羅大貴。大饑。人饑相食。有大死喪。常有殃禍之事。 淳風曰。按京房、翼奉、風角占者。皆以此爲五音相動風占相連。各在一言之首。後之學者。蓋不能悟。混雜推考。顛項倍意。今輒聚集之於此。別爲條例。則使後來如是風聲之古。不與彼日辰五行相雜。炎然自此。風難知發之所主。發之禍福。皆須以日辰來處。相參之。 古風之家。多云發屋折木、飛沙轉石等語。若每一行之中。一著此語。則於文頗煩。今輒集風發之體。以一字例。 凡古云發屋折木者。今皆云怒風。 古占云揚沙轉石者。今皆云狂風。 古占云四轉五復者。今皆云亂風。 古占云暴風卒至、乍有乍無者。今皆云暴風。 古占云獨鹿蓬勃者。今皆云勃風。 古占云扶搖羊角者。今皆爲飄風。 今因此以風來清涼溫和、塵埃不起。名爲和風。 若有闇冥昏濁寒冥者。爲霾霧。通已前非用。想有八號。謂之八風。取爾雅風名。風而雨爲霾。陰而風爲霾。日出而風爲暴。迴風爲飄。焚輪謂之頹。扶搖謂之猋。

論五音六屬第七十三

五音者。一言宮。三言徵。五言羽。七言商。九言角。 六屬者。庚屬震。辛屬巽。戊屬坎。己屬離。丙屬艮。丁屬兌。子午屬庚。丑未屬辛。寅申屬戊。卯酉屬己。辰戌屬丙。巳亥屬丁。乾主甲子壬午。（甲爲陽日之始乾爲陽之始故乾主甲子壬午）坤主乙未癸丑。（坤爲陰之始乙爲陰日之始故坤主乙未癸丑）震主庚子庚午。（故主甲庚對子於與庚父同同父也授）巽主辛丑辛未。坎主戊寅戊申。離主己卯己酉。艮主丙辰丙戌。兌主丁巳丁亥。

[illegible]故土丁巳丁故六旬十二辰，以命十干所屬者命之。未至，以其言數，納其音以數正，一曰今日辰相配，共得一音，然月初出於庚、見震象，八日丁上見兌象，十五日甲上見乾象，十六日平旦、辛上見巽象，二十三日平旦、丙上見艮象，晦日見離象。朔日見坎象於戊己中宮，此之所主，從月而來矣。

五音受正朔日占第七十四（陽翻音立成月中同）

朔者，正月一日，諸納音陰陽宮日，午遠亥巳爲陽，庚子爲陽宮，庚午爲陰宮，庚午重陰，以此宮音受正朔日、風者，貢田宅收粟（正月朔也，淳風以十一月朔日爲元）。徵日受正朔日、風者，貢田宅絲綿、收大麥。羽日受正朔日、風者，貢下田就山陵居、五穀（水）。商日受正朔日、風者，貢田宅收奴婢棺槨及送終之具。

五音相勝風占第七十五

宮日風從宮來，人君出行，從徵來，土功、寶物出，有崩壞，人君出行，專風也，從子一本無子字午來，地震裂，若后出行，時加子午爲重宮，君將欲行，大臣走，若后出遊也。宮日子午風從丑未來，寅申來，爲宮勝徵，有令，有詔書，義風也。宮日風從羽來，且大雨不止，則大臣出走，若復爲旱（宮土，羽水，水爲旱，宮勝水，君羽爲人，故大臣出走，時加羽爲重羽，則大雨陰，制風也。宮日風從商來，有兵行，且有客兵，時加辰戌爲重商，有兵殃，保國，木土哭泣，故客軍驚，有大喪也，時加巳亥爲重角君不昌，宮有風從艮來，山陵崩壞，人君出行，水涌地裂。宮日風從坤來，有走獸爲害，有土功。徵日風從陽宮來，有火災，土功起，將大旱，火殃數起，宮寺多失火，災起。宮日風從陰宮來，太子有疾，時加徵爲重徵，有火災，土功起。徵日風從陽徵來，有火災，人君有災，恐走獸爲災。宮寺多失火，從壬相陽宮來，歲大樂，有火災旱。時加寅申丑未爲重徵，關四門閉。徵日風從陽羽來，四隣有事，寶物從陰羽來，四夷有事，寶物出，多雷電。徵日風從商來，有急兵，人君出人有輔佐，強兵自守，七日、若七十日，有邊兵鬬。徵日風從陽角來，有兵起，急兵動人持財物聚，君吏有令，憂兵起，將受命，有集會，有急憂，關梁塞。羽日風從陽徵來，有兵，國有受令，有憂，人臣有大喪，大雪霜雹，日出沒時，又五日、或五十日，白衣會。若五宮，立有喪塞，且雨從南方來，則國有憂，人多疾病，北方來，則有雹霜，或聚在水中。羽日風從陽商來，有鬬兵圍城不戰，邊有兵，關梁不通，有喪，兵不興（金水母子相救，動角，邊兵圍城，收羽爲角除喪，臣爲君討賊，故動必大雨，不出報故也）。羽日風從陽角來，邊兵圍城城敗，一云有兵，時加巳亥爲重角，有圍城，若大喪。商日風從陽宮來，戒太子急憂，人君有疾，兵疾，有急兵（宮土，正金，所足一金，兩母，憂子，故曰太子也）。商日風從陰宮來，庶子有急憂，兵在北方。商日風從陽徵來，國邑受令，兵且行，將在外，兵還不戰，臣受兵令行，徵兵令，曲爲退也，時加徵爲重徵，有大兵行。商日風從陽羽來，歲大荒，國內憂亂，且大雨，兵在東方。商日風從陽商來，有白衣聚衆之象，立王之徵，且大雨，關梁塞，大將出退外敵，外敵來邑中，有小急，且有急兵，風從陽角來，邊兵起，人君主憂，國四門閉，兵在西方，從陰商來，爲大殃，穀貴，中有兵，風怒七日、七十日，急令兵大起（羽入水爲牛，故爲大雨，二金逆行，故大兵圍，主國圍梁塞也）。商日風從陽角來，有急兵令發。

風從陽宮來，人君有憂，兵從申起，國四門閉，從陰角來，有大喪，貴人多疾病，有土功（宮爲君，角主死，故爲大喪也）。風從陽徵來，吏欲民財，若兵出會衆，倉粟糴貴，寶物出，有蝗蟲（角木，陰火，火爲蟲，故吏欲民財物）。角日風從陽羽來，有土功，且大雨，邊有兵，卿大夫多口疾，先暑風後雨。角日風從陽商來，憂有卒兵也，鳴條巳上皆應，角日風遠喪，至，所不勝，而發時加角爲重角，有輒總括，除煩略穢，其有時下風來處同者爲重，其音，此謂時音與風所發處同，故云重，如余所見，與日重風重者爲異，其陰陽五音，主亦不同，各須以陰陽分別也。

五音鳴條巳上卒起宮宅中占第七十六

風鳴條巳上皆爲人君出行，從德鄉來，德事出（謂歲月日時之德，及溫和清明也，一月時五行之德爲吉博）。刑鄉來，刑事出（謂歲月日時之刑，及溫和清明也，一月時五行之德爲凶博）。及卒起宮宅中，皆爲人君出行，從德鄉來，德事出，及卒起宮宅中，皆爲土功興作，若清亂出入聚衆。徵日風鳴條巳上，來去皆發止於徵，爲宮寺失火。羽日風鳴條巳上，及卒起宮宅中，皆爲聚衆會物，有寶物出入之事，及有水物爲變，船濟之事。商日風鳴條巳上，及宮宅中，及時加商，又從商來去，皆爲宮宅中，且有自傷者，及鬬憂兵傷，日辰勝時下，皆爲外人來傷人。角日風鳴條巳上，及卒起宮宅中，皆爲土，加土、爲君長，加相、爲臣子妻妾，加死、囚、休、爲下賤。角日風時加申子，若從角來去，皆爲外喪法，九日有中宮自傷，其日辰勝時下，皆爲外人來傷害主人也，以風起止，決其人所在，角中雜羽爲溺死，雜徵燒死，雜商兵死，雜宮病囚死。

推歲月日時干德刑殺法第七十七

月時干德法　甲德自處，乙德在庚，丙德自處，丁德在壬，戊德自處，己德在甲，庚德在丙，壬德自處，癸德在戊，假令太歲在甲，即歲德在甲，太歲在乙，歲德在庚（他皆倣此）。

日時支德法　歲月日時在子，德在巳，歲月日時在丑，德在午，歲月日時在寅，德在未（月德在丙，亥卯未，在戌，歲殺）。又金神殺，四孟月酉，殺在四仲月巳，殺在四季月丑，殺在寅午戌，在丑，巳酉丑，在辰，歲殺）。推歲殺法，寅午戌，歲月日時在丑，巳酉丑，在辰，歲殺，申子辰，在未，歲殺）。推歲月日時刑法，歲月日時在丑，刑在戌，戌爲刑下，歲月日時在寅，申爲刑上，寅爲刑下，歲月日時在卯，刑在子，子爲刑上，歲月日時在辰，刑下，歲月日時在巳，巳爲刑上，歲月日時在午，午爲刑下，歲月日時在未，戌爲刑上，歲月日時在申，寅爲刑下，歲月日時在酉，卯爲刑上，歲月日時在戌，刑下，歲月日時在亥，子爲刑上，淳風按，刑下來者禍淺，刑上來者災深，一云三刑皆爲歲月日時之刑，今數即有四刑，歲也，月

也。日也。時也。今淳風謂三刑者。刑上。刑下。自刑。四刑之中。有此三刑。四刑辨尊卑。三刑別淺深也。辨和風災風法。凡災風之來。多挾煞氣。寒尅白濁。塵埃蓬勃。若吉祥之風。多德氣。并而日清明。天氣溫和。風氣索索。條長去地少高。不動塵土。平行而過。今諸字占。並具言寒尅白濁等語。今略之爲例。諸稱寒尅白濁者。今云災氣。諸稱清明溫和者。今云和氣。凡如此晴明和。即云清和。諸稱大風寒冥。冥日無光。沉沒霧氣者。今云昏氣。

論六情法第七十八

六情者。好惡喜怒哀樂。水性智敬。本性靜仁。火性躁亂。土性力信。金性剛義。一曰貪狼。申、子、辰、水之源。其性侵淫。水動而溢下。晝夜不停。向震。故申子爲貪狼。辰未爲奸邪。水性智。故達下。流趣未。冬藏。故曰貪狼。二曰陰賊。亥、卯、未、木之類也。其性屈曲。其情邪伏。陰映閉匿。爲水所生。返害所養。故亥卯爲陰賊。未爲姦邪。本自水生。葉落還本。歸於亥。主盜賊。故主陰賊。春生。故曰陰賊。三曰廉貞。寅、午、戌、火之位。其性真正。其情炎盛。精耀上昇。澄濁下降。以禮自濟。不受穢惡。與離同類。道合重明。故寅午爲廉貞。戌爲公正。火性覓長。故正。炎強自伏。其卿不濫他所。故曰公正。四曰寬大。巳、酉、丑、金之位也。其性義斷剛直。其情寬大。與乾健同類。與兌相宮。有象施與。故巳酉爲寬大。丑戌爲公正。金剛義直。自歸本城。秋收故寬。體天故大。五曰姦邪。辰未主之。辰爲水末。未爲木墓。水爲智。智窮則姦生。木勞則邪曲。故辰未主之。六曰公正。丑戌主之。丑金剛而爲公。戌火明而爲正。故丑戌主之。申子爲貪狼。主欺紿不信。亡財遇賊。主攻劫人也。（京房云。求人財物。強取也。）巳酉丑寬大。主福祿賞賜。聚集酒食。主貴人君子。（京房云。謂食廩賀也。）寅午爲廉貞。主賓客禮儀。嫁娶國儀。爲人誠信謙謹。亥卯未爲陰賊。主戰鬬殺傷。謀反叛逆。（京房云。劫暴奪也。）丑戌爲公正。主報怨仇。主兵。（京房云。仇讎鬥。）辰未爲姦邪。主欺慢人。（京房云。淫佚。）

五音刑德月辰所屬立成第七十九

陰陽六情五音立成第七十九

甲子、陽商、貪狼。（本情。）甲申、陽羽、貪狼。（本情。）甲辰、陽徵、姦邪、（本情。）乙丑、陰商、公正。（本情。）乙酉、陰羽、寬大。（本情。）乙巳、陰徵、寬大。（本情。）丙寅、陽徵、陰賊。（合情。）丙戌、陽宮、陰賊。（合情。）丙午、陽羽、姦邪。（合情。）丁卯、陰徵、公正。（合情。）丁亥、陰宮、廉貞。（合情。）丁未、陰羽、廉貞。（合情。）戊辰、陽角、姦邪。（刑情。）戊子、陽徵、陰賊。（刑情。）戊申、陽宮、廉貞。（刑情。）己巳、陰角、貪狼。（刑情。）己丑、陰徵、公正。（刑情。）己酉、陰宮、寬大。（刑情。）

甲子。德自蓋。刑戌。丙子。雨不雨則海。海竭起兵。戊寅。德自蓋。刑子。丙寅。德自蓋。刑庚。己巳。德目。刑庚。丁卯。德在壬。刑辛。戊辰。德在壬。刑壬。己未。德在甲。刑癸。庚申。德自蓋。刑甲。辛酉。德在丙。自蓋。壬戌。德在丙。自蓋。癸亥。德自蓋。刑丁。

聚貨。遠人多疫。有土功食物貴。若欲遠邊色。天旱。備物。邊城有兵。見圍。白土功食物貴。若欲遠邊。蠶生人治自刑。蠶生人治丑。北狄胡人。興。北狄胡人。寒。偏四胡人。

子。侯刑卯。局。商。子。侯刑卯。市。子。角。辰。卯。市。子。徵。寅。丑。侯刑戌。齊刑巳。廟。魏。商。丑。獄刑申。東。宋。宮。午。自倉刑。犯。巳。獄刑寅。東。秦。角。申。刑寅。東。秦。未。大刑丑。商。蔡。酉。自海刑。東。燕。

未。角。午。巳。商。辰。卯。宮。寅。丑。羽。子。亥。水自刑。卷。徵。戌。申。酉。刑未。晉。

巳。羽。辰。卯。角。寅。丑。徵。寅。亥。宮。戌。酉。羽。申。
卯。商。寅。丑。宮。子。亥。角。子。酉。徵。申。未。商。午。
丑。角。子。亥。商。戌。酉。宮。戌。未。羽。午。巳。徵。辰。
亥。羽。戌。酉。角。申。未。徵。申。巳。宮。辰。卯。羽。寅。

宮。女帝王后妃。　震雷霆鼓。　商。兵。大將。小將。　琴。瑟。鐘。鼓。
徵。申寅未。土功及兵。　奔走燎火。　角。巳。疾病。亥。死。　悲。吟。呼。叫。
羽。卯。雨水。內。編。車。　流水飛羽。

貪狼之日。時加姦邪。風從陰賊上來。有劫相殺之事。陰賊之日。風從姦邪上來。時加申子止子。必有賊殺人。逆亂相盜。

姦邪之日。風從寬大上來。時加卯止亥。有人持酒食禮來。相候謀盜。

寬大之日。風從廉貞上來。時加己酉。爲貴客至。有吉慶賀賞賜事。

公正之日。風從姦邪上來。時加寅午。爲誠信之士。若來報仇詐人。

廉貞之日。風從寬大上來。時加午酉。爲貴客以酒食來相宴樂。

寬大之日。時加廉貞。風從寬大上來。時加午止酉。貴客以酒食相宴樂。有遷官徵召酒食喜事。從姦邪上來。有妖人爲怪。婦人欺夫。從貪狼上來。有人競求財者。從陰賊上來。有賊而無所尅。

從公正上來。貴人有求名問事。

廉貞之日。時加寬大。風從廉貞上來。有七千里來相慶事。若長者到。寬大上來。人以酒食求相和好。貪狼上來。吏客求錢物。公正上來。仇人報怨。陰賊上來。欲求劫人者。姦邪上來。有人上文書、徵發事。不則有姦人設詐、不信事。

公正之日。時加公正。風從公正上來。吏人爭財。多奸相傷。若仇人欲報仇怨。姦邪上來。人欲告言部吏私財物者。陰賊上來。下凌上、謀爲不道者。貪狼上來。有亡失逐蹤、相牽引事。廉貞上來。若長欲遷。寬大上來。行出必值人酒食之事。或憐爭。

陰賊之日。時加陰賊。風從陰賊上來。有賊格鬬。在部界內。必傷殺人。貪狼上來。以白刃相攻擊。公正上來。爲外人謀內。寬大上來。告客行錢與人。廉貞上來。有隱士學人爲盜劫。姦邪上來。東向婦人來。勿前之。必伺人家爲陰盜之事。

貪狼之日。時加貪狼。風從貪狼上來。有賊人至。攻劫人財。且欲害人。慎之。禍起北大。公正上來。必有行怨報人。揚兵相聲。年立丑者凶。姦邪上來。惡人持望物來。廉貞上來。他人道財相賄者。寬大上來。持禮相候。而欲求人財物。陰賊上來。家人內若有人相牽引。不則行出爲禽獸所傷。陰賊之日。風從姦邪上來。惡人持望物來。廉貞上來。他人道財相賄者。寬大上來。持禮相候。而欲求人財物。陰賊上來。家人內若有人相牽引。不則行出爲禽獸所傷。子止子。必有賊盜人。逆亂相盜。

姦邪之日。時加姦邪。風從姦邪上來。主人見謀。若出遇疾病。陰賊上來。有宿怨。令相攻。必流血。從公正上來。欲報怨仇。廉貞上來。有文書所召。若以淫盜相牽。貪狼上來。賊人謀持物亡走。寬大上來。有人因酒食病。

六情風鳥所起加時占第八十

己酉爲寬大之日。假令己酉註。寬大之日。時加己酉。鳥來鳴其上。時加壬申。當言爲長吏。休廢囚死。當有酒食。時加寅午。鳥來鳴其上。有酒食辭讓者。時加丑戌。鳥來鳴其上。酒食設口舌。時加亥卯。鳥來鳴其上。有酒食。一作盜賊相害者。時加辰未。鳥來鳴其上。有酒食。婦人女口舌者。時加申子。鳥來鳴其上。酒食爭財事。

寅午。廉貞之日。時加寅午。鳥來鳴其上。時加壬申。當言爲長吏。休廢囚死。當有謙讓辭讓事。時加己酉。鳥來鳴其上。有書至。時加申子。鳥鳴其上。酒食禪讓事。時加辰未。陰私婦女口舌。時加丑戌。鳥鳴其上。酒食事。時加亥卯。以酒食相殺事。

公正之日。時加丑戌。鳥鳴其上。時加壬申。言□吏公正事。休廢囚死。當有吏來獄問事。時加己酉。鳥鳴其上。有公正酒食賜遣。時加寅午。鳥鳴其上。有公正辭讓慶賀。時加辰未。有吏來說公正欺詐事。時加亥卯。有吏來說賊相傷事。

姦邪之日。時加辰未。鳥鳴其上。加壬申。當言長吏來捕姦詐。休廢囚死。當有口舌起。時加寅午。鳥鳴其上。謙讓人說姦淫事。時加寬大。有酒食陰私事。時加丑戌。有吏來捕姦私陰謀事。時加申子。有陰謀鬬劫盜事。時加亥卯。有陰私賊兵相害事。

貪狼之日。時加申子。鳥鳴其上。時加壬申。當言羣賊攻劫。休廢囚死。當有善人說攻劫事。時加己酉。鳥鳴其上。有酒食攻劫財物事。時加丑戌辰未。鳥鳴其上。有婦人辭巫羣賊事。時加亥卯。鳥鳴其上。時加壬申。有羣賊相攻奪事。

陰賊之日。時加亥卯。鳥鳴其上。時加壬申。羣賊大戰。休廢囚死。當有大鬬相傷。時加己酉。鳥鳴其上。有酒食相殺傷事。時加丑戌。鳥鳴其上。有吏逐賊相害。時加寅午辰未。鳥鳴其上。有婦女姦私相傷事。時加申子。鳥鳴其上。有賊相攻劫事。　諸陰賊日。有鳥若羣飛。及飄風驟從四季上來。時加四季。必有搜索。皆爲闇閉。因目在近道。假令今日風起市中。若飛鳥從四季上來。卽時搜索。欲知何捕人。若加丑戌。捕怨仇。加辰未。則捕小盜人殺。則此占皆爲卽至。不與風角同。

八方暴風占第八十一

北方坎風、名曰廣莫風。主冬至四十五日。　京房云。四時暴風起於北方。主盜賊起。天下兵皆動。令人病濕飲帶下。難以起居。北方坎主盜賊故其濕帶下邪。

東北艮、曰條風。亦名融風。主立春四十五日。一云。鬼行人道。多旱。疫。年大下水。令人疫戾。變易形容。萬物變改之突也。

東方震、曰明庶風。亦名宎風。主春分四十五日。京房云。人流盜起相攻。風發天下。旱。疫。雨起。歲大饑。令人病髀節四肢不可動搖。宎始起動木始盛故也。

東南巽、曰清明風。一名巽風。主立夏四十五日。京房云。民多洩痢。乳婦暴病死。暴熱。生瘡。目盲。巽爲火。目爲熱盲也。

南方離、曰景風。一名巨風。主夏至四十五日。此風中發。有火災。來年旱。令人身股膝皆腫。坤爲腹。故兵動。陽風爲故。目月無光。木爲老。故患也。

西南坤、曰涼風。一作諫。陰風。一名主立秋四十五日。此風發。天下兵動。日月失色。令人食不入口。病腰脊肩背。

西方兌、曰閶闔風。亦名飄風。主秋分四十五日。京房曰。秋旱。雨。主天下兵動。日月蝕。令人患瘡癰瘡。兌爲毀折。

故曰月食西生惡歲。

西北乾、巳不周風。主立冬四十五日。天下大饑。京房云。有盜賊相攻。人多疫疾。人流亡疾疫。多死喪。有神不起。地動。日月失色。令人病折獨。生惡瘡。乾坎艮震巽離坤兌故上疾瘡

古八節。但暴風起其方即占。京房云。八方暴風之候。及兵革四動。各隨其部日辰占之。乾、高折風。一名坎爲大剛風。艮爲凶風。震爲嬰兒風。巽爲大弱。一云小弱。離爲大弱風。坤爲謙風。一名陰風。兌爲小弱。

古八風。發屋折木。飛沙揚石。三日不雨。則逆四時。乃占。風爲陽。雨爲陰。陽之怒。得陰則諧。故風災得雨則解。正月朔後八風者。此法齊人要術。五穀所宜。及出漢書志。從乾來。有憂兵。從坎來。迴水湯湯。有大水。從艮來。人疾疫。歲有蝗蟲。從震來。陽氣干歲。大旱有喪。從巽來。歲多風。傷五穀。從離來。歲旱。大熟。多火災。從坤來。人疾病。道中多死。囚。從兌來。歲有兵革之事。

三辰八角風

辱殺反吉抵誣誕忿爭

申子辰之日。艮震巽離坤兌乾坎。

己酉丑之日。巽離坤兌乾坎艮震。

亥卯未之日。乾坎艮震巽離坤兌。

寅午戌之日。坤兌乾坎艮震巽離。

風從辱上來。國及家有恥辱之事。

風從殺上來。有暴相殺不道理。若行道逢之。有相殺之人來過也。

風從反上來。臣子有反逆不順之事。

風從吉上來。有恩澤詔書。百姓除害。有喜事。若行道逢之。即見賢人君子酒食之道。此直迴風。入人家同。

風從抵上來。有抵觸非理。王日、貴人相日、中人休日、囚日、死日、徒人相迫。

風從誕上來。有欺誕不誠之人。有欺紿。

風從忿上來。有非議忿爭土地財物之事。

風從爭上來者。主有姦人欲爭財物事。

八方風來。風從震巽離上來者。主勝。

風從乾坎艮兌坤上來。客勝。兩軍相當。

風從折衝上來。必殺敵人資糧。

風從坤上來。有事不成也。

漢志曰。凡候歲美惡。謹候歲始。或冬至日。產氣始萌。臘明日。人衆。卒歲一會飲食。發陽氣。故曰初歲正月旦。王者歲首。立春四時之始也。四者候之日。歲旦、立春風南來。大旱。西南來。小旱。西方來。主有兵

革。西北來。戎菽爲胡豆。小雨。兵起。北方來。中歲。東北來。上歲。東方來。大水。東南來。民有疾病。歲惡。八風各與其衝對課。多勝少。疾勝徐。日至食爲麥。食至昳爲稷。昳至晡爲黍。晡至晡爲菽。下晡至日沒爲麻。又有東谷風。南凱風。西泰一作涼風。北涼。註風。風從北來宜客。南來爲主占。西來宜客。東來宜利。

西北來宜客。東南來宜主。西南來有謀不成。東北來主客俱不利。

正朔八風占。漢志曰。凡候歲之善惡。謹候歲始。或謂冬臘、臨日、歲旦、立春、占之。一歲一舍。陽氣始發。故云歲物。正月旦。王者以占四時之始。風從乾來。西北方也。有小雨。兵起戎狄。胡兵也。風從正北坎方來。多水大雨。風從東北艮方來。豐稔。風從正東來。大水。風從東南來。民有疾病。風從南來爲大旱。風從西南來者。小旱。風從正西來者。有兵災。若風勢大急。惡昏濁。亦以八卦暴風例占之爲妙也。

立春正月節。清明少雲。菩熟。霧則旱。蟲傷不豆。乾上風來。暴霜殺物。五日。粟卒貴。坎上風來。冬大風寒。北狄侵。艮上風來。五穀熟。震上風來。氣洩。物不成。巽上風來。多風。是蟲。離上風來。旱傷生物。坤上風來。春寒。六月水。人多愁。士功。兌上風來。旱霜。兵起。春風、二月中氣。東方有青雲。必熟。晴明、物不成。乾上風來。歲多寒。金鐵倍貴。坎上風來。菽豆不成。饑疫。艮上風來。夏不熟。米貴一倍。震上風來。五穀成。亦無賊。巽上風來。蟲生。四月多暴寒。離上風來。五月先水後旱。坤上風來。小水。人多瘧疫。兌上風來。有兵。春寒。八月國憂也。立夏。南方有赤雲則豐。晴明則旱。乾上風來。其年凶。巽上風來。其年豐熟。離上風來。夏旱不熟。坤上風來。不共力。萬物天傷。兌上風來。蝗蟲大動。夏至。南方赤氣則熟。晴明則旱。乾上風來。寒氣萬物。坎上風來。寒暑不時。夏月多寒。艮上風來。暴出。震上風來。八月人多疾。巽上風來。九月風落衆物。離上風來。有殺熟。坤上風來。六月多雨水橫流。兌上風來。有兵。春寒。八月國憂也。立夏。南方有赤雲則豐。晴明則旱。乾上風來。甚寒多雨。坎上風來。多霧多雪寒。艮上風來。秋氣不和。震上風來。秋多雨雹。人不知草木再榮。巽上風來。卒兵內起。離上風來。兵戈不利。多旱。坤上風來。五穀成熟。兌上風來。兵起將行。秋分。西方有白雲。熟。晴明、物不成。乾上風來。人多相掠。坎上風來。多大寒。艮上風來。十二月當必多霧。震上風來。人疫。再花不實。巽上風來者。十月多風。離上風來。兵動國南七百里。坤上風來者。上功作。兌上風來。年安樂也。立冬。晴明小寒。人君吉。天下大喜。乾上風來。人主政令行。坎上風來。冬雪殺走獸。艮上風來。地氣洩。人多疾疫。震上風來。人不安居。寒雪。巽上風來。冬溫。來年夏旱。離上風來。來年五月大疫。坤上風來。水出食物。魚鹽倍多。兌上風來。妖言兵在山澤。冬至。有雲雪寒則豐。晴明、物不成。乾上風來。強國憂。年多寒。坎上風來。年豐人樂。艮上風來。正月多霧。震上風來。害不發。大雨併。巽上風來。蟲傷生物。離上風來。冬溫。乳母死。水旱不時。人多疫。坤上風來。蟲生傷苗。年多水。兌上風來。年秋雨。大兵起也。八逆風。立夏。巽卦。王風從乾上來。爲一逆。小因。立秋。坤卦。王風從艮上來。爲三逆。穀無子。立春。艮卦。王風從坤上來。爲二逆。兵起。立冬。乾卦。王風從巽上來。爲四逆。人去

其鄉。　秋分兌卦。王風從震上來。爲五逆。帶刀入市。　冬至坎卦。王風從正南離上來。爲六逆。人民潰散。
夏至離卦。王風從正北坎上來。爲七逆。臣子爲亂。　春分震卦。王風從正西兌上來。爲八逆。殿上有刺客。刑殺昏寒者囚。

行道宮宅中占第八十二

行道見迴風。從南方來。必有酒食。若加酉覆人。皆利。迴就風起坐。君子席失官。小人亡財。餘倣此。　商日風起宮宅中。人但持酒肉來。不過三日。　角日迴風覆人。爲疾病。從角地來。爲死亡事。　徵日迴風覆人。爲鬬訟。若徵地來。宮戒火。　宮日迴風起宮宅中。爲鬬訟。爲囚。爲縣官。起道路。從內向外衝上吉。　商日迴風覆人。爲失財亡遺。人所謀。　羽日迴風覆人。爲失財物。若憂酒肉事。聚衆干上。　迴風起宮宅中。以六情王相。爲有氣。爲吉。又清和亦吉。無氣。宜慎之。　迴風兩處夾道。隨人而行者。重吉。久不滅。亦無他。從凶地來。即凶。　諸風從刑上來。得貪狼陰賊姦邪之日。若不加其德鄉來。衆凶並會。其災必成。風從休上來。若寬大之日。皆事解不成災。　宮日迴風突人。戒田宅。憂移徙。若爭訟田宅。出道行客人凶。衝外吉。有威勢也。　角日迴風突人。戒疾病。若哭泣。不則相離傷也。　徵日迴風突人。戒告訟文書。若因失金錢事。　羽日迴風突人。戒人水沒溺。若失衣物財。聚衆事。干人已上也。　候宮宅中有卒風起。及迴風若犬鳴鳥鳴向人。若宮宅中占之。先以五音。次以六情王相休囚。利德。以占憂喜。從德鄉來爲喜事。刑鄉來爲憂事。日辰因死勝時下。皆爲凶事。起止寬大。爲酒食賞賜。無氣爲退。　迴風入人屋中。飛揚人衣物。當憂財物。慮火。　商日加時寬大。風從角來止。曰廢。爲賓客作姦。風起門外。入門止商。亦然。加姦邪不覺。加六正爲覺。　商日。時加申。風從未來。迴風入門至室邊。爲長子作盜。迴風入井。婦人作姦。欲其他人殺夫。陰賊日。時加子。風從姦邪來。止陰賊。婦女作姦欲欺夫。　辛丑日。時加午。風從宅中。從午來。風後三日有酒食。　姦邪日。時加姦邪。因死。爲盜人奴婢。去止酉。若卒爲取財物。塞道。有所傷害。　宮宅中及衆人道路行伴。有暴風來。萬衆人中者。此衆人中有與此風同音者。憂喜在其中也。　商日。辰勝時下。風從未純商。爲怪物害人。　商日風起純角。爲惡鬼入宅害人。日辰王。爲縣官。從王鄉來。爲家長。相鄉來。爲子孫。休廢來。爲賓客。因死來。爲下賤。貪狼爲劫盜。他倣此。　西堂爲父。東堂爲母。堂邊爲長子。房爲婦女。庭爲衆。衆墻壁爲少子。井竈爲僕及奴婢。門爲賓客。　行坐有迴風飄塵。卒起人前而向人。此逆向人。勿問。爲隱人。滅也。亦正以六情決之。左右。若卒起宅內。若從外入。或揚從後來逐人者。人衣物。或發人屋舍。皆爲凶辛惡之事。　若北堂爲父。西堂爲母。東堂爲子。南堂爲孫。皆聚衆事。在垣小口。在井竈爲婦女。在門爲長子。在客堂爲外人。在碓磨爲奴婢。在庭內有四鄰。以爲五音所屬。知其姓名。以發時及日辰。以別長幼。以日剛柔。知老少。以王相知爲吏人。諸飄迴起。而止前者。皆以時音期之。若從後來逐人而過去。以日音期之。　假令今日音得角。期九日。從人年來。爲疾病。日同。　假令蓋在木鄉。爲從高墜下。林木所傷。在火鄉。爲燒炙。若見血事。在土鄉。爲疽腫患。在金鄉。爲格鬬相傷。在水鄉。爲沒溺厭亡。日蓋上來。爲疾病。歲刑來。爲縣官。月刑來。尉部鄉亭所召。日刑來。戒鬬鬨。至官庭。時刑上來。卒急之事。以德上來。有酒食相慶賀。年德皆爲有吉喜。歲德月日時同。　假令年在木鄉。有木器之物。從北方來。在火鄉。銅瓦物。從東方來。在土鄉。田宅物。南方來。在金鄉。錢物。四季來。在水鄉。酒肉六畜之物。西方來。四孟之日。四孟上來。上官長吏憂免事。四仲之日。四仲上來。次官長吏憂免。四季之日。四季上來。下官長吏憂免。商得商時。又加金。錢及鐵物。音得徵時。又加火。文書衣物。音得羽時。又加水。爲酒食事。音得角日辰。又加木。木實衣物。音得宮日辰。又加土。酺肉酒食之屬。若皮革。王相。其物即好。休廢。是敝惡之物。若十餘人同行。其坐而迴衝來。知復爲誰。風從商。是商姓。其同音日。年取年同。孟日取長老少同。商日取白色同。日辰王相。取尊貴賤同。陽日取男左者。陰日取女右者。左右同以五音取。於衣被。若取扶持之物。以決之。即知吉凶也。

十二辰風占第八十三

子日大風。日光沉沒。兵起水中。　丑日大風。掃地揚沙。粟卒貴。　寅日大風。赤氣四塞。爲火。　卯日大風。黃埃衝天。爲蟲蝗必生。　辰日大風。將出。　巳日大風。蓬勃無常。亦大旱也。　午日大風。午遲午疾。人不安移徙。　未日大風。日無光影。爲上功之役。　申日大風。聲若磬。若有暴賊相攻劫。　酉日大風。蕭蕭淅淅。兵賊相攻。人啼哭。　戌日大風。塵霧橫天。揚埃千里。胡兵四起。　亥日大風。揚沙折木。兵賊相攻。人啼哭。必有大雨水漬流。

京氏云。東方寅卯木之角。發風三日。發屋折木。揚沙石。五音之音法。　寅卯火之徵。亦云。發風三日。發屋折木。揚沙石。已後同。國有妖言鬼神之害作災。有火災。　寅卯金之商。國有大兵。客主攻伐之事。賊出燕趙。　寅卯水之羽。國有暴霜殺。水災。有蝗蟲起。　寅卯土之宮。帝不安其都。有巡狩之行。寶物出。有善令。恩加庶人。以財物賜之。　右巳上東岳之音。

巳午之商。發風三日。發屋折木。國有大臣親事。人強亂害。　巳午之徵。發風三日。發屋折木。國有夷狄賊爲害。若遠人謀。　巳午之羽。發風三日。發屋折木。有江海賊。或水中船車有害人者。　巳午之角。發風三日。發屋折木。羊牛瘦死。魚死水中。人小移動。　巳午之宮。發風三日。發屋折木。帝王欲警暴亂。賞有功。逐佞人。封有德。　右巳上南岳之音。

申酉之商。發風三日。發屋折木。軍民移出。船溺囚。　申酉之角。發風三日。發屋折木。有貴人災。使者至。有姦兵。　申酉之羽。發風三日。發屋折木。臣有篡逆之心。　申酉之宮。發風三日。發屋折木。市財皆不知人心。　右巳上西岳之音。

亥子之羽。發風三日。發屋折木。蝗蟲孳起。霧傷萬物。　亥子之商。發風三日。發屋折木。外兵爲災。水中之賊傷物。　亥子之角。發風三日。發屋折木。三公憂。憂人有疾病。　亥子之宮。發風三日。發屋折木。兵起乃行之憂。　亥子之徵。發風三日。發屋折木。皇后憂。世子有異。　右巳上北岳之音。

四季辰戌丑未之宮。發風三日。發屋折木。有土功災。羊牛瘦。人流移。　四季辰戌丑未之商。發風三日。發屋折木。有夷狄之兵。胡人作災。寶物出。　四季辰戌丑未之羽。發風三日。發屋折木。人疾。妖言。有流移之災。　四季辰戌丑未之角。發風三日。發屋折木。有夷狄兵。胡人作災。寶物出。　四季辰戌丑未之徵。發風

三日。發屋折木。山賊出。若流言於人民。民怖欲奔亡。右巳上中商之音。
凡五行十二辰。風五音發災害吉凶見矣。不能發屋折木、揚沙起石者。凶無大應。 凡日辰納音爲客。甲子乙丑商音是也。風從來五音爲主人。子午爲宮是也。 假令今日甲午納音商。欲得風從寅丑未申上來。則主勝客。爲商動。徵爲客。欲得日納音剋風。 假令甲子金則爲客。若風從巳亥上來者。客勝。

諸解兵風占第八十四

徵風發徵。風發解。若寬大廉貞之日。風從寬大上來。兵大散。又風四徵來。兵革散。 諸兵風起。諸商日。風從貪狼陰賊上來。時加姦邪。日辰商。其日光白濁及昏霧。比連三日七日。人間盜賊屯聚。攻城郭。不出月中下同。又何以知兵大來、夜攻城。常以日中風從亥子上來。夜風盡止。日中塞不解。此必夜攻城。不避風雨。主將忌之。不出五日十日。 諸商日。夜半風卒起。大霧至日中不解。兵起。
立春。正月戊申。二月己酉。三月庚戌。有暴風從西方來。七日不止。兵起西方。不出衝大起。
立夏。四月辛亥。五月壬子。六月癸丑。有暴風從西方來。七日不止。兵起北方。不出衝大起。
立秋。七月甲寅。八月乙卯。九月丙辰。有暴風從西方來。七日不止。兵起東方。不出衝大起。
立冬。十月乙巳。十一月丙午。十二月丁未。有暴風從西方來。七日不止。兵起南方。不出衝大起。
諸賊自殺風。 季角陰賊之日。風從陰賊上來。大塞。主賊兵自相殺。不出九日。若商日風從陰賊上來者。皆自相殺也。

諸夷狄反風

姦邪公正受商之日。大風從姦邪公正上來。夷狄犯塞。十日不止。千里來。二十日不止。三千里來。期七十日。 若四季受宮日。風從寬大上來。若四季上來。夷狄降。

諸伏兵風。

有旋風從三刑五墓上來。有伏兵。勿戰。戰則不勝。行者急走。坐者起避之。諸出軍行師之時。有大風從三刑上來。其兵不可當。若大風起五墓上來。避之吉。三四日諸行軍出征水戰時。又大風從三刑上來。其兵不可當。若大風起五墓上。避之占。
諸逆賊風。 諸風蓬勃四方起。或上來觸地。此皆逆風也。平旦發。人民逆之。從時發。賓客逆。午時發。諸戚逆。晡時發。臣下逆。黃昏發。賤隸爲逆。夜半發。同姓爲逆。雞鳴發。后妃逆。若大赦。不出三十日。風止三日有雨、災消。

諸陷城風第八十五

宮日大風從角上來。卒起。此兵圍城。至日中夜半。折木者。城必陷。不出九日。若十八日。 羽日大風冥冥。日無光。沉霧。兵圍城郭。客勝主人。 角日、時加子午。風從角來。折木。兵起。必圍城屯聚。主人宜出。期九日至。 諸四季受商之日。大風折木。從四季上來。加子午。在外界民爲賊屯聚。往往相攻。關塞。道路斷絕。不出七十日。 四季受傷之日。風從四季上來。時加子午。此客兵入界自相殺。不出三十日。 商日大風

折木。時加子午。風從子午上來。日光不明。此不宜主人。軍自內敗。不可守城。不出九十日。若三十日。姦邪受宮之日。大風從宮上來。及四季上來大寒者。此城內夜開。長吏兵四出不禁。期七十日。遠九十日。
諸知賊人數。占賊所起。以風初發處加爲人數。又以風所從來爲月期。又以所乘辰爲道理。所止時支干以占人數。又發時加子。賊數九十八。若九人數九期。若不應期。辰內月同數者倍之。以王氣十倍。相氣五倍。伏廢如數。囚同。
刑墓風。 風從刑上來。皆刑惡凶事。及有兵。行者急走。坐者急起。兵從五墓上來。皆凶。有救吉。無救凶。

古人兵營風第八十六

與彼相守。有旋風入營。斷絕干戈。吹壞帳幕。必有盜賊入營。將軍死。十干十二支數。子午甲巳九。日辰王相氣十倍之。休廢如數。因死半之。鳥鳴同占 東三八。南二七。西四九。北一六。中五十。 右巳上五行數爲道里。亦爲賊人頭數。
欲知定發何方法。商角之日。變風發所從來。 宮羽徵日。變風在刑上刑下。風所從起來爲期。風從東甲乙寅卯期。此倣此 乘王。王主 相。臣 廢。民吏 囚。下凡賤臣 太歲。諸三者月居必還有 歲、月、日、時、刑。皆爲凶事。王、墓、[illegible] 囚、日辰。大必恐有
日五音爲客。地五音爲主人。以右勝。亦從其道來。四正之日。四正上來者。亦從其道來。有氣日者皆日音。無氣者皆辰音。東來期甲寅乙卯。轉而西來。乙甲酉申 轉北來。乙甲丑子 轉南來。乙甲未午 今日庚申西來。須與轉而東來。[illegible] 轉而北來。[illegible] 轉而南來。[illegible] 今日時加戌。[illegible] 若寅卯。[illegible] 時加午。[illegible] 時加卯。[illegible] 若

庚辰日。時加申酉庚辛。[illegible] 加四季。[illegible] 諸宮宅內。日辰勝時下。[illegible] 假令今日辛酉。時加午至。丙四月期之。比同者。[illegible] 諸商日。發皆在風下。商角相剋相動相殺。傷徵刑。又先以辰金、木、火、水、土。各之。乃以六情知何事非。第一先以日情。乃合於時。假令今日甲子商。時加甲子貪狼。辰姦邪。商音相傷關殺。此並倣此 諸卒起宮宅內。日辰勝時下。爲外人賊內。 商角情得貪狼陰賊。乃相殺無吉。爲日辰勝時下。無所能也。此惡情有氣乃能也。

五音客主法第八十七

日辰爲客。加時爲主人。六甲爲客。以其行本位不動爲主人。十二辰皆主人也。假令今日商、客也。時加亥角、爲主人也。客商金剋木。是客時皆以相扶剋爲法。 今日甲子商、客也。時加寅徵、爲主人。徵火剋金。是主人勝客。餘倣此。若從寅來。便是二火也。主人於是大勝。準此推之。時刑來。主人大勝。日刑來。客大勝。兩軍對。先動爲客。後動爲主。兩人相擊。先舉手爲客。但者爲主。人外來爲客。在內爲主人。有氣勝。無氣敗。

四方夷狄侵郡國風占第八十八

壬辰是主東方水叛。從貪狼來從北方。七日至九日。此東方海賊動。期五十日。 乙未主南方夷。此日從未來。七日。南夷反叛。內侵郡國。期七十日。 壬戌主西羌。此日從戌來。大怒折木。七日巳上。西羌叛。期五十日。 癸丑主北方夷。此日從丑來。七日九日。北方大兵攻入。近八日。遠二十日。常以壬申、壬子、壬辰之日。有風從子上來。三日巳上光明。此水內大賊欲攻王國。三日內有雨無事。四日有從申子亥卯上來急

卒。比連至七日。必外賊羣衆。與夷狄并侵郡國也。　國君公卿已下所屬日。　春、寅爲皇后。此日中有發屋折木。從午未上。五日已上。皇后被誅。其氣溫。皇后有乖。近期九日。遠九十日。風止大雨。不占。　春、丑爲大將軍。此日有風大雨。發屋折木。從丑上來。四日已上。丑有氣、將軍賀賜。無氣、有罪。迅疾大寒急者、有憂。近期八日。遠期八十日。風止而雨解。吉。　春、丁巳爲三公。風從丑上來。止三公坐上。天清明。三公遷封受賀。風氣寒急。日光不明。三公退免受誅。

君臣品位立成。

春三月	夏三月	秋三月	冬三月
寅爲皇后。	巳爲皇后。	申爲皇后。	亥爲皇后。
甲爲天子。	丙爲天子。	庚爲天子。	壬爲天子。
卯爲太子。	午爲太子。	酉爲太子。	子爲太子。
乙爲太子妻。	丁爲太子妻。	辛爲太子妻。	癸爲太子妻。
辰爲太子吏。	未爲太子吏。	戌爲太子吏。	丑爲太子吏。
巳爲司空。	申爲司空。	亥爲司空。	寅爲司空。
丙爲司徒。	庚爲司徒。	壬爲司徒。	甲爲司徒。
午爲太尉。	酉爲太尉。	子爲太尉。	卯爲太尉。
丁爲太傅。又云國師。	辛爲太傅。又云上。	癸爲太傅。又云上。	乙爲太傅。又云上。
未爲九卿。	戌爲九卿。	丑爲九卿。	辰爲九卿。
申爲司隸。	亥爲司隸。	寅爲司隸。	巳爲司隸。
庚爲詔獄。	壬爲詔獄。	甲爲詔獄。	丙爲詔獄。
酉爲庶民。	子爲庶民。	卯爲庶民。	午爲庶民。
辛爲卒徒。	癸爲卒徒。	乙爲卒徒。	丁爲卒徒。
戌爲夷狄。	丑爲夷狄。	辰爲夷狄。	未爲夷狄。
亥爲宗廟。	寅爲宗廟。	巳爲宗廟。	申爲宗廟。
壬爲內相。	甲爲內相。	丙爲內相。	庚爲內相。
子爲宮府。	卯爲宮府。	午爲宮府。	酉爲宮府。
癸爲內藏。	乙爲內藏。	丁爲內藏。	辛爲內藏。
丑爲大將軍。	辰爲大將軍。	未爲大將軍。	戌爲大將軍。

春、甲爲天子。夏、丙爲天子。秋、庚爲天子。冬、壬爲天子。諸風從天子上來。所止爲詔書。所加有氣清和。爲遷官。若寒急白溺。爲罪有憂。雨爲事解。雨止後寒風。爲事不解。但過亦爲不解。風半日一日、從近期。三日已上、從遠期。卒暴、從近期。遲稍怒、從遠期。戊子、戊午、甲辰、甲戌、此日以四時候使者。州牧、刺史、從事檄書。此日風從上來。有氣爲遷。無氣爲免退。

古官遷免罪法第八十九

假令春甲辰之日。風從辰上來。三日止甲。使者徵拜尚書。　假令甲上來。三日止辰。使者遷二千石。近期三日。遠期二十日。到諸使者用事之日。風從徵上來止辰。使者遷二千石。止丑。使者喜令長相。止公卿坐。使者喜。止公卿。其風清溫。爲吉遷賀。　假令大寒迅急。使者奏三公、二千石、令長、當退受罪。近期三日。遠期三十日。憂事有雨解。賀事以雨。重有賜也。　丙辰爲府君。此日有風從辰上來。二日止君上者。二千石徵納補。　丙辰之日。有風從辰上來止午。清和者。二千石表使者。其風寒急。二千石表刺使。更相奏上。有氣者勝。無氣者凶。止辰上。爲奏事。不者。還受罪。近期九日。遠期四十五日也。　五丑、爲令長相奏日。　五丑之日。有氣風從丑上來大寒者。止辰。此令長相奏府君。止午。奏使者。止公座。則奏公卿。此下官與上官更相奏。以寒溫決勝負。五亥、主諸丞。亥日風從亥上來。亥有氣。丞遷賀。亥無氣。丞免官。欲知何官丞。風半日止者、郡丞也。二日乃止者、府丞也。三日止者、州治中也。四日止者、公候長吏也。五日止者、尚書丞也。丁亥、二千石日以上。以風知何官丞當之。　五戌、爲都尉。丙戌之日。風從戌上來。戌有氣。都尉遷。無氣。都尉免官。　縣官占。　小尉、半日須臾爲小尉。若寒急免官。溫和遷賀。他倣此。

候詔書第九十

諸陽宮之日。風從陽徵上來。爲詔書到也。欲知何詔書。風至時加、以知詔書也。時加寅午、遷除詔。　時加巳酉寬大緩詔。　時加丑戌、徵占詣臺詔。　時加申子、賦斂詔。　時加亥卯、接章事老詔。　時加辰未、嫁女傳路覆。皆期九日、四十五日。　諸陽宮之日。風從刑上來。止德上。大迅急。此上官收下官者。此上官問下官。證對無罪。　假令風從帝王上來。若子丑上來爲詔書。又加子丑帝主地。益明。視支干金木水火土、所加喜怒曰上情。知書所謂。從相來。爲公卿書。　春、甲爲天子。夏、丙爲天子。秋、庚爲天子。冬、壬爲天子。所在候之風從上來。則天子來也。　若時加公止。此天子令也。時加奸邪。詐稱詔書。不可信。

候赦贖書第九十一

春、甲寅帝。乙卯王。庚申爲詔獄。辛酉爲司空。　夏、丙午帝。丁巳王。壬癸亥爲詔獄。壬子爲司空。　四季、戊午帝。己未王。甲寅爲詔獄。乙卯爲司空。　秋、庚申帝。辛酉王。丁巳爲詔獄。丙午爲司空。　冬、壬子帝。癸亥王。戊戌爲詔獄。戊辰爲司空。

候大赦風第九十二

凡風從詔獄上來。爲大赦。從司空上來。爲小赦。　春甲寅之日。時加申。風從甲上來。三日止申。其風溫和。法爲有大赦。期六十日。又云風從庚上來爲大赦。　乙卯之日。時加商。風從甲上來。止申。爲贖書。期四十五日。　夏丙午之日。時加亥。風從丙上來。止亥。爲有大赦。期六十日。又云風從壬上來爲大赦。　丁巳之日。時加午。風從丙上來。止亥。爲贖書。期四十五日。　秋庚申之日。時加寅。風從庚上來止。爲有大赦。　時加申子。爲贖書。期六十日。　冬壬子之日。時加巳。風從丙上來。爲有大赦。

候大兵將起第九十三

凡商角之日、風從奸邪、陰賊、貪狼、上來、白濁冥晦、比連三日已上、此大兵起、近三十五日、遠七十日、諸宮日、大風從角上來、大寒迅急、此大兵圍城、宮日中發屋折木者、城必陷敗、不出九日、若十八日、諸羽日、大風冥冥、日無光、沉霧沒、此兵圍、諸角日、時加午、日中夜半、風從角上來折木、兵起、必圍城屯聚、主人宜出避之、期九日必至、諸商日、大風折木、夜半日中、風從子午上來、日光不明、此不宜主人、軍自內敗、不可守城邑、不出七日、遠七十日、一云九十日、若三十日、皆兵起風、諸四季受商之日、大風折木、從四季上來、時加子午、此外界民賊欲聚、與夷兵并來攻、關梁道路斷絕、不出七十日、

候大兵且解散第九十四

寬大之日、風從寬大上來、時加寬大、法主大兵解散、諸商之日、大軍圍城、有風從丑上來、丑爲商墓、風從墓上來、此連三日已上至七日、客軍且退、必敗、期在七日、十七日、占興兵欲戰、當知和解否、其日寬大、時加商、風從寬大上來、止寬大、爲大賊解散、諸商日、大風折木、夜半日中、從子午上來、日光不明、此不宜主人、軍自內敗、不可守城、近不出七日、遠七十日、重候兵解散、今日己酉受商之日、有風從酉上來、比連三日已上至五日、天清明、此民間兵散、不出四十日、遠七十日、候兵解散、諸陰商之日、風從徵上來、此界外兵還、客軍自退、不出七十日、一云七日、凡占解兵風、其氣溫和、天清明、是軍且解散、其風且寒冱、日光沉沒不明、此兵不解、必戰、期七日、一云七十日、若寬大之日、風從寬大公正上來、夜來還止、則主衆散解、主將不欲解也、晝來夜止、上下同心、陰且寒、風氣又寒、時日雖善、不爲解也、溫和清順、乃爲解耳、諸商日、大風折木、從丑寅上來、比連三日已上至七日、此千里萬人衆、兩軍相當、自退解散、所以然者、商金風從徵來、此金出過火、兵自解散、主人勝、客軍大敗、其將必死、近期七日、中期二十一日、遠期七十日、

候火災第九十五

諸角日、有大風折木、從寅申丑未上來、乍遲乍疾、時加子、夜半、此火且起宮寺中、辰午酉亥、此四日刑自處也、辰日加辰、左部燒二千石傳舍、午日加午、燒都邊尉舍、酉日、燒貴府大傳舍、亥日加亥、燒喪家牢獄、大寒迅急、燒殺人、溫和、但失火、期三日、風止而雨、火不發、若期內不雨、火必起、假令四季受角之日、風從四季上來、止于午者、此下亭上鄉市有火、文書至俱到、期三日、若雨、災不發、假令丙寅丁卯之日、有風從寅卯上來、火燒都市中、所以然者、內丁火、寅卯木也、火得木而燃、此是兩火共燒一木、爲都市、其風寒急、燒殺人、期三日、若期內有雨、不發、諸亥卯受角之日、風從申亥木上來、時加申子、此賊火攻主人、寒急者殺人、財出、若時加廉貞公正、此怨仇相殺、不出三日、諸徵日、時加徵、風從徵上來、天清明者、書檄至也、民人誤失火起、非人事之災也、近期三日、遠期三十日、

占火發法、陽徵日、風從陽徵上來、時加夜半、皆爲都市中府寺火起、風從陰徵上來、皆爲下亭鄉市邑、及人間火災起、占火得己酉之時、此誤相燒也、得公正之時、此怨仇相燒、得廉貞之時、此坐文書口舌相燒、得貪狼之時、此攻賊燒主人、得陰賊之時、此攻賊相燒、得奸邪之時、此小盜陰私相燒、日辰王相有氣者、人事相燒也、因死無氣、時加四角者、此鬼神所燒、此日有風、三日已上天氣黃赤、徵風爲之、宿夜不解、至七日、此天火災、起山陵鬼神、明火上王屋宗廟自生火、千里相望、近期三日、遠三十日、風止大雨不占、占火與使者檄書同占、

候諸公貴客第九十六

陽宮寬大之日、有大風從天子上來、止於三公座上、此三公入賀、期一日九日、諸寬大公正廉貞之日、風從丑上來、所止者、君得所、加邊賞賜、以四時位別其官、假令正三公座上、則三公受賀、以座處推之、假令大風從丑上來、大寒迅急、君有憂、令知止何座、其座自當之、假令大風折木、從臣座上來、止於君者、此臣上書奏事於君也、寬大溫和爲賀、假令廉貞寬大公正之日、其日清明溫和、風從臣座上來、止於君者、此臣忠正、必受賀賜、假令宮日寬大、時加宮、此近貴相客也、四十里內風半日止者、五十里貴客也、一日止君者、百里內也、二日止者、千里大客也、風三日止君者、外憂使者也、四日止君者、外州使者、五日止君者、邊將使也、七日止君者、此四萬里夷狄使也、風冥冥寒急、此遠方使至、并順氣也、必懷叛逆、其風氣來時、日加己酉丑戌午、此爲正臣欲貢獻於中國也、風以遠近遲疾清溫爲吉、寒迅爲憂、假令風從宮上來、寒急、君欲行誅也、溫和雨者、欲知位賜也、占貴客、曰天子已下至於庶人、其吉皆同、下臣貴客、同大國小國家人差次、四季受宮日、風從四季上來、止君者子、皆爲客、似主人、期一日九日、假令宮時合君臣相會、

候大兵攻城并勝負候賊占第九十七

假令角日大風折木、從申子亥卯上來、大寒過度、以日中夜半、其風益怒、比連三日至七日、此兵且乘攻城邑、必下、主人宜出城邑避之、古所以然者、夜半日中、子午也、純宮、土也、角木剋土、春夏剋土之時、攻城必陷也、此日宜爲客、不宜爲主人、主人必弱敗、近期九日、中期二十七日、遠期七十日、假令諸商羽之日、大風折木、從商上來、此兵且來圍城邑、日中夜半、其風益怒、此攻城不能下、客必敗、所以然者、商金羽水、母子爲強、水畏於土、勢不能行、土必制水、日中夜半、城中強、可以外圍守、客軍自喪、假令四季受角之日、風從公正上來、止寬大上、爲長吏勝賊、陰賊之日、時加公正、風從陰賊上來、止姦邪、爲賊勝吏敗之日、風從公正上來、止寬大上、爲長吏勝賊、陰賊之日、時加公正、風從陰賊上來、止姦邪、爲賊勝吏敗也、候水中賊、當以壬子、壬戌、壬申、壬辰之日、有風從子上來、三日已上、日光不明、此水中大賊、欲攻王侯國、其風大寒、兵夜而至、亦不出七日、中二十一日、遠三十五日、王侯之國備之、風止有溫雨、和解、不雨、謀不解、當設計以待之、諸羽日、大風冥冥、夜半從申子上來、當雨不雨、陰冥寒迅急、水中大賊攻絕關梁、不通、不出五日、遠五十日、若壬戌、癸亥、乙卯、壬辰、甲申、丁未、凡此日之有風、從辰申子亥上來、有兵水中相殺、不出五日、遠五十日、風止大雨、不發、又當以壬申、壬子、壬辰、壬戌、之日有風、寒、人人肌膚、慘慘不解、壬風至、賊發疾、因死、風至、賊發爲逆、夫大水將至殺人、逆風冥晦、四日五日、萬人皆悲傷、此且有暴水殺人、

候喪戎第九十八

占壬子壬辰之日風起夜半止夜半占皇后國夫人起日中止日中皆爲變及人君夫人他做此　庚子陽宮之日日中夜半大風折木從子上來五日止辰此爲宮動宮止辰爲人入墓中此天子有憂喪百宮改服期九日遠九十日　庚午陰宮之日日中夜半大風折木從子上來五日止午若辰此皇后亭暴子來爲誅午來爲蠕退止辰爲入墓中近期九日遠九十日　庚子陽宮之日夜半大風從巳酉上來止午五日巳上天清明風溫和是拜皇后羣臣諸侯大賀天子有喜近期九日遠期二十七日　諸角日大風起從亥來二日止未爲入墓中二千石有憂喪期九日中二十七日　壬午角日風從未來止午比連三日便者州刺史有憂喪　癸丑之日有風從未來止丑一日如止此令長有憂喪　巳亥之日有風從亥上來半日止未丞有憂喪　丙戌之日有風從未來止戌上此小尉有憂喪　諸四季受角之日風從未上來比連三日至九日民大疾病　若風從己亥上來大寒止未人有死喪期二十七日　巳亥受角之日有風從己亥上來止己若止亥此長吏客喪連客止亭傳近期三日遠九日先有起居　五墓之日有風從五墓上來若止墓中皆爲死喪憂事　假令宮墓在辰以宮日風從辰來止辰是也　宮王長吏商墓在丑商日風從丑來若止丑是也皆爲疾病死角木在未亦主病也

候四夷入中國第九十九

丙辰、辛未、丙戌、辛丑、此日四季受宮之日風從四季上來折木五日已上至九日風止子午者此夷狄君壬萬里貢獻近期一十日中五十日遠九十日百五十日如至壬辰、乙未、壬戌、癸丑、此四季日有風從申子亥卯上來迅急比連三日至七日此界外寇賊屯聚兵與夷狄并勢侵犯郡國晝伏夜行攻於中國不出七十日一云不出七日十四日　壬辰主東方夷賊在水中風從辰及食狼上來比連七日至九日已上此東方海賊動期五十日　乙未主南方夷皆大風從水上來比連七日已上此南方夷狄反叛　風從甲子上來期七十日　壬戌之日主西方夷羌胡風從戌上來日中大怒折木七日已上此西方夷大叛期五十日　乙丑之日主北方夷此日大風折木從子上來比連七日至九日此北方大兵攻王侯國不出七十日遠百四十日　諸四季受商之日大風折木從四季上來此界外賊欲屯聚往相攻關梁不通道路斷絕不出七十日　諸四季受商之日風從四季上來加子午此客兵入界自相攻殺不出四十五日　庚辰、乙未、庚戌、乙丑、此四季受商之日時加商風從亥卯辰戌上來止於巳午五日已上至九日風則怒不解如此夷狄兵起蓋伏夜行若風中止不滿五日更轉己酉上來者此賊必還解近期七十日中九十日遠百日　占夷狄兵欲侵中國又在道解散相殺不至風來不滿日中止轉從子午上來雨若濕熱者皆爲道中離散　風從四季上來不滿日後從四仲來轉從陰賊上來更寒日光不明者此夷狄兵道自相殺必不至也近九十日遠百二十日　假令四季之日卒風暴起及遊風半日須臾止者此爲近界外雜居羌胡夷人爲變來必爲千里外人也小風小事大風大事風滿九日萬里內也千里、百里、

一里、家、占法亦如此占之　問曰中國都市之內如有夷狄之風豈可千里外占之　對曰風起都市之中亦有羌胡夷狄應占不必千里外也近事中國人遠以羌胡爲變亦是也　占知中國欲攻四夷　四季受角之日時加夜半大風折木從四季上來五日止四季上此時中國欲攻四夷也所以然者四季土土提於木今以角日木尅土故知伐四夷假令止辰伐東方夷　止未伐南方夷　止戌伐西方夷　止丑伐北方夷皆期九十日風止有雨不占

占風大要　四季主關梁主津渡主道路主關籥主遠方道客四季爲外小事近門占外郭外界外州外夷狄各以風日數知遠近寒溫將負遲疾知遠止他做此　凡大風從四季上來止子午此四方界分欲來和隨日期之

雜占王侯公卿二千石出入第一百

諸陽主長吏諸陰主人間　假令天子、侯王、公卿、二千石、令長、出入郡臣、不知以風知之　假令天子在甲二千石、使者、令長、同占之　假令天子在甲有風從甲上來時加甲風止寅天子入皇后府中甲來止丑天子入將軍府中甲來止卯天子入太子府中甲來止酉天子侯白衣士甲來止戌天子入都市甲來止口天子入人家甲來止四季天子出遊千里甲來止四仲天子出百里甲來止四孟天子出行城郭中天子諸侯如此以占二千石令長人君出入同占　止甲之法或半日止或一日止或五日止此皆臣主事也　候長吏徵占諸府庭隨風所來名官高下在何位也　春、天子在甲風從未來止甲此九門亭相上事入省　春、天子在甲風從己來止甲此司空公上事入省　春、天子在甲風從丙來止甲此司徒公上事入省　春、天子在甲風從午來止甲此太尉公上事入省　春、天子在甲風從丑來止甲此大將軍上事入省　右從天子至令長、丞尉、百石、白衣長以貴人君上下同占

立春司空在巳　司徒在丙　太尉在午　太傅在丁

九卿在未　申爲司空　庚爲詔獄　酉爲民人

辛爲卒徒　戌爲夷狄　亥爲宗廟　壬爲內相

子爲官府　癸爲內藏　丑爲大將軍　寅爲皇后

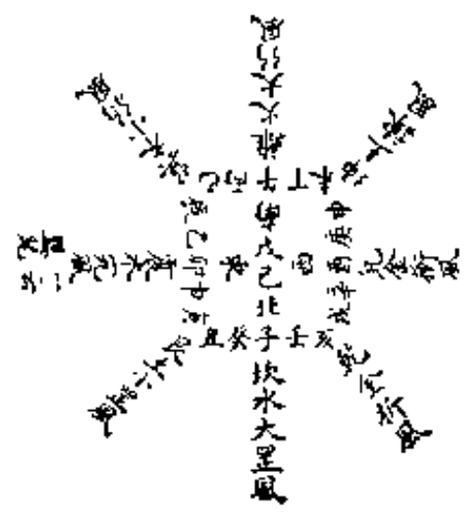
甲爲天子　卯爲太子　乙爲妃后　辰爲大官廚

宮羽墓在辰　角在未　商在丑　徵在戌

五音墓所在　風從墓上來　入止墓中此而死喪憂囚纍害至期如五音數也　假令風從墓來時加己酉止壬申此死得生入墓後出罪天赦必生他做此　何以知風爲大兵先起按其商角之風兵起風上宮羽徵之風兵起風下　假令陽角之日風從起角上來故知風爲大將軍先起兵是也　知誰勝負者按法言之凡風起動相生則和相尅必凶今角日風從羽來角羽相生大將軍出兵必有勝利甲子戊亥、甲戌申酉、甲申午未、甲午辰巳、甲辰寅卯、甲寅子丑、此六甲冥大日辰戌丑未四季子午卯酉四仲寅申巳亥四孟　春、王東、相南　休西　廢北　諸王相休廢其次如此休廢卽爲囚死貪狼主強梁長吏

發財物。陰賊主誅殺。長吏考姦情。姦邪主淫泆蔽匿。長吏捕治罪。公正主報仇。長吏義誠。虐蔽匿。長吏捕治罪。廉貞主清公。長吏主賢良。寬大主貴客。長吏賜賀遷也。京房、善用德。張平子、善用日辰。伏氏、善用刑。翼氏、善用溫寒。謝臨泰、抄四家風角所長。有効驗。略文取要。刑德王相。災應吉凶。凡十五事。辭慮意深。以近知遠。觀省事情。君可以知臣。臣可以知君。神貫聖理。號令未發。萬里以應。王者之心。乾坤相示。分授後賢傳者。保祿令祚已矣。

占風圖



凡占風之術。方法甚多。有難辨而難精者。今並不錄。嘗見八卦風來。多有徵驗。今錄圖於後。

占八風知主客勝負法

乾、折風。從西北來。主將死。客勝。
坎、大罡風。從北來。客勝。主人敗。
艮、小罡風。從東北來。客勝。主人不利。
震、宄風。從東來。主人勝。客不利。
巽、小弱風。從東南來。主人勝。客不利。
離、大弱風。從南來。主人勝。客不利。
坤、諫風。從西南來。主人勝。客不利。
兌、衝風。從西來。客勝。主人不利。

占風出軍法

凡出軍。有風逆軍。不可行。風帶刑煞。大凶。風隨軍行。逢戰大勝。軍行左右有風起。賊有伏兵。忽有風起西北。卻復東南。四轉五覆。主將貪虐。士卒謀逆。風從離坎起。或挾月刑煞。慎勿出戰。必敗凶。風從敵來而合三刑。賊欲來攻我。歲刑日刑凶。月刑遲緩。

占旋風法

若旋風卒起敵軍上。急擊必勝。旋風自敵來入我營中。賊心欲降。如挾三刑上來。必卻謀我。若旋風卒起而合三刑。兼挾五墓。賊有伏兵。若旋風頻起。而出逢敵。我敗。移營吉。挾時刑。主利疾戰。日刑客勝。若旋風直衝於天。急暇破賊大勝。若風揚旗幟。東西南北迴轉周旋。將死軍覆。若風遶旗竿。直而垂下。鼓鼓無響。將死於野。大敗之徵。

三刑法

歲刑。月刑。日刑。亦云。刑上。刑下。自刑。

相刑法

子刑卯。卯刑子。寅刑巳。巳刑申。申刑寅。未刑丑。丑刑戌。辰、午、酉、亥、自刑。假如子年、及十一月、并子日、從卯上來是。卯年、及二月、并卯日、從子上來是。寅年、及正月、并寅日、從巳上來是。巳年、及四月、并巳日、從申上來是。申年、及七月、并申日、從寅上來是。未年、及六月、并未日、從丑上來是。丑年、及十二月、并丑日、從戌上來是。其辰午酉亥年、并三月、五月、八月、十月、及辰午酉亥日、皆從本位上來是也。

五墓法

金墓於丑。木墓於未。水土墓於辰。火墓於戌。假如是金日、從丑上來是。木日、從未上來是。水土日、辰上來是。火日、戌上來是。

德神法

甲日德在甲。乙日德在庚。丙日德在丙。丁日德在壬。戊日德在戊。己日德在甲。庚日德在庚。辛日德在丙。壬日德在壬。癸日德在戊。

占風之法。初起之時候之。若天氣溫和。不動塵埃。條風來者。皆爲祥風。如更從日德上來者。必有大喜。若飛沙揚石。折木揭屋。東西不定。旗幟遶搶。皆爲災風。若風來颯颯。人盡森棟。皆爲賊風。若更自三刑五墓上來。即須倍加隄備。勿與戰吉。賊風若從當軍德上來。賊之必勝。凡風定後有雨者。不爲災不占。若雨晴後風起者占之。

[General Information]
书名=丛书集成新编　二四
作者=
页数=743
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传